

योगेश्वर श्रीकृष्ण અને મહાવીર અર્જુન

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

ॐ स्वमर्पण ॐ

नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे ।
सहस्रनाम्ने पुरुषाय શાશ્વતં સહસ્રકોટી યુગધારિણે નમઃ ॥

હજારો સ્વરૂપ, હજારો ચરણ, હજારો નેત્ર, હજારો
મસ્તક, હજારો સાથળ તથા હજારો બાહુવાળા અંતરહિત
પરમાત્માને નમસ્કાર હો. હજારો નામવાળા અને સહસ્ર
કોટી યુગોને ધારણ કરનારા શાશ્વત પુરુષને નમસ્કાર હો.

અસિતગિરિસમં સ્પાત્ કજ્જલંસિન્ધુપાત્રે સુરતરુવરશાલા
લેખિની પત્રમુર્ધાં । લિખતિ યદિ ગૃહીત્વા શારદા સર્વકાલં
તદપિ ત્વ ગુણાનામીશ પારં ન યાતિ ॥

નીલ પર્વત જટહું કાળળ હોય, મહાસાગર સમાન
ખડિયો હોય, કલ્પવૃક્ષની કાળીની કલમ હોય, પૃથ્વી જ-
વડો કાળળ હોય અને તે લઇને સાક્ષાત્ સરસ્વતી સદાકાળ
લખ્યા કરે, તો પણ હે નાથ ! આપના ગુણોનો પાર આવે નહિ.
ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ ત્વમેવ વંધુશ્ચ સસ્રા ત્વમેવ ।
ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણં ત્વમેવ ત્વમેવ સર્વ મમ દેવદેવ ॥

તમેજ માતા અને તમેજ પિતા છો, તમેજ અંધુ અને
તમેજ મિત્ર છો; તમેજ વિદ્યા ને તમેજ દ્રવ્ય છો અને હે
દેવોના દેવ ! તમેજ મારું સર્વ કંઈ છો.

કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયૈર્વા બુદ્ધ્યાત્મના વા પ્રકૃતેઃ સ્વમાવાત્
કરોમિ યદ્યત્સકલં પરસ્મૈ નારાયણાયેતિ સમર્પયામિ ॥

કાયાથી, વાણીથી, મનથી, ઈન્દ્રિયોથી, બુદ્ધિથી, ચિત્તથી,
અહંકાર કિંવા પ્રકૃતિના સ્વભાવે જ જ કંઈ કરું છું, તે સર્વ
હે પરબ્રહ્મ નારાયણ ! આપના ચરણકમળમાં સમર્પણ કરું છું.

મંગલાચરણ

ૐકારં વિદુસંયુક્તં નિત્યં ધ્યાયંતિ યોગિનઃ ।

કામદં મોક્ષદં ચૈવ ૐકારાય નમો નમઃ ॥ ૧ ॥

ગિંદુસહિત ૐકાર(પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું સર્વથી ટુંકું અને સર્વોપરી નામ) જેનું યોગીજનો નિત્ય ધ્યાન કરે છે અને જે કામ તથા મોક્ષદાતા છે; તે પરબ્રહ્મ ૐકારને વારંવાર નમસ્કાર હો.

નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમમ્ ।

દેવીં સરસ્વતીં ચૈવ તતો જયમુદીરયેત્ ॥ ૨ ॥

અનંત બ્રહ્માડના નાથ શ્રીમન્નારાયણને, વીરનરોમાં ઉત્તમ એવા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને તથા સન્માર્ગપ્રેરક દેવી સરસ્વતીને નમસ્કાર કરીને ગ્રંથનો આરંભ કરવો. ૨

સર્વદા સર્વકાર્યેષુ નાસ્તિ તેષામમંગલમ્ ।

યેષાં હૃદિસ્થો મગવાન્ મંગલાયતનો હરિઃ ॥ ૩ ॥

સર્વ મંગલોના ભંડાર એવા ભગવાન શ્રીહરિ, જે કોઈ મનુષ્યના હૃદયમાં વિરાજમાન હોય છે; તેનું સર્વદા અને સર્વ કાર્યોમાં અમંગળ તો થતું જ નથી—અર્થાત્ મંગળજ થાય છે. ૩

વ્યાસાય વિષ્ણુરૂપાય વ્યાસરૂપાય વિષ્ણવે ।

નમો વૈ બ્રહ્મવિધયે વાસિષ્ઠાય નમો નમઃ ॥ ૪ ॥

વ્યાસસ્વરૂપ ભગવાન વિષ્ણુને નમસ્કાર કરું છું અને વિષ્ણુ-સ્વરૂપ મહર્ષિ વ્યાસને, કે જે વસિષ્ઠકુળમાં ઉત્પન્ન થયા હતા અને જેમણે વેદના વિભાગ કર્યા હતા તેમને વારંવાર નમસ્કાર કરું છું.

અચતુર્વદનો બ્રહ્મા દ્વિવાહુરપરો હરિઃ ।

અમાલોચનઃ શંભુર્ભગવાન્ વાદરાયણઃ ॥ ૫ ॥

એ ભગવાન બાદરાયણ (વ્યાસમુનિ) ચાર મુખવાળા નથી તો પણ સાક્ષાત્ બ્રહ્મા છે; જે હાથવાળા છતાં સાક્ષાત્ શ્રીહરિ છે અને કપાળે ત્રીભું નેત્ર નથી તો પણ સાક્ષાત્ શંકર છે. ૫

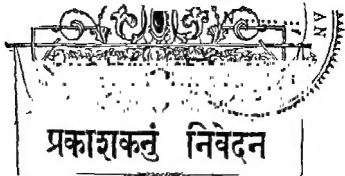

महर्षि व्यास श्रीगणेश पासे महाभारत लखावे छे

ભગવાન જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ

૧૫ વર્ષની વયમાં જ્ઞાનેશ્વરી જીવો અસામાન્ય અંથ રચનાર,
મહાન જ્ઞાનવૃદ્ધ, ને ચારિત્ર્યવૃદ્ધ, ભગવાન જ્ઞાનેશ્વર.

પ્રકાશકનું નિવેદન

આ "શ્રીરામનેશ્વરી ભગવદ્ગીતા" ની સાતમી આવૃત્તિની ૫૫૦૦ પ્રત પ્રસિદ્ધ થાય છે.

આગલી આવૃત્તિની ૮૦૦૦ પ્રતો મંપત ૧૯૯૧મા છપાયલી; તે થોડા જ વખતમાં ખપી ગઈ હતી. તે પછી તેની સતત માગણી છતાં અનુકૂળતાના અભાવે આટલા લાંબા ગાળે આ આવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ થાય છે.

આ ગ્રંથની ઉપકારકતા ઇત્યાદિ વિષે આગલી આવૃત્તિઓના પ્રકાશકના નિવેદનમાં જે વિચારો દર્શાવાયા છે, તે અત્રે થોડા ફેરફાર સાથે નીચે આપ્યા છે.

"વેદ, ઉપનિષદ અને શાસ્ત્રોના સારભૂત અલ્પવિધાને પોતાની વાણી અને કરણીથી ઉપદેશનાર મહાयोगેશ્વર શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને, તથા એ ભવદુઃખનાશક, પરમપદદાયક યોગકળાને શ્રીગીતારૂપે ગાંધ, મહાભારતમા ગૃંથી જનાર મહર્ષિ વ્યાસ ભગવાનને મનોમય પૂજન-વંદન કરીને, આ ગ્રંથના પ્રકાશન ઇત્યાદિ વિષે જણાવવાનું કે:-"

"ભારતવર્ષમાં વેદ, ઉપનિષદ, દર્શનશાસ્ત્ર, ધર્મશાસ્ત્ર, રામા-યણ, મહાભારત અને શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા જેવી ધર્મકર્મના શિક્ષણુથી ભરપૂર દેવદુર્લભ સામગ્રી હયાત છે. પરંતુ તેના પ્રત્યે જનસમાજનુ લક્ષ્ય થટતુ ચાંચુ, એટલે ધર્મદેગોને તક મળવા માંડી. તેમણે ધર્મને નામે પોતાના લોભ-લાલચ અને નીતિરીતિને પુરાણ અને યજ્ઞાદિમા ઋષિ-મુનિઓના નામે એટલા ઘુસાડી દીધાં કે, ધર્મને નામે અધર્મ અને દેવી સંપત્તિને નામે આસુરી સંપત્તિનો પ્રચાર વધ્યો. આવું થવાથી ધર્મસંસ્થાપનાર્થે પરમાત્મદેવની મહાન વિભૂતિરૂપ ભગવાન બુદ્ધદેવ પ્રકટ થયા. તેમને સત્રાટપદની અને બીજી સર્વ પ્રકારની લોકિક સત્તાસામગ્રી સારી પેઠે પ્રાપ્ત હતી; પરંતુ પૂર્વપુણ્યયોગે તેમણે તેને મવેળાથીજ અસત્, જડ અને દુઃખરૂપ સમજી લઈને એકદમ ત્યજ દીધી. પછી સાધના પણ એવી સાધી કે જેના પરિણામે મહર્ષિઓ-ને પ્રાપ્ત થયેલાં સનાતન સત્યો તેમને પણ યથાવત્ પ્રાપ્ત થયા; અને સમ્યક્દાનંદમય પરમપદનો આસ્વાદકાર પામી કૃતકૃત્ય થયા. આ

પ્રમાણે યથા પછી આવી પરમ પુનિત વિરલ વિભૂતિનું વિશુદ્ધ હૃદય, જનસમાજમાં ધર્મને નામે પ્રવર્તેલો અધર્મ જોઈને કંટાળી ગઈ અને પ્રાણના ભોગે પણ ટાળવા મથે એ સ્વાભાવિક છે. સનાતન નિત્ય સત્યો ઉપર અધર્મરૂપી કચરોપૂર્ણે ખડકીને તેનેજ ધર્મ-દગોએ ધર્મનું મુખ્ય અંગ બનાવી દીધો હતો. તે ભગવાન શુદ્ધ દેવના અલૌકિક જ્ઞાનચરિત્રના પ્રભાવથી દુર થઈ ગયો. એનાં તેજ મોક્ષદાયક સનાતન સત્યોના પાયા ઉપર દૈવી સંપત્તિને અને આંતરિક સાધનાને દેશકાળાનુસાર ભાષા વગેરેના વચ્ચાબૂપણ સમતવીને તેની પુનઃ સંસ્થાપના કરી.”

“બનતું આવ્યું છે તેમ એ સમયે પણ ધર્મદગો બૌદ્ધધર્મના અનુયાયી બન્યા; અને પછી ધીમે ધીમે એ ધર્મને નામે પણ પોતાની લોભુપતા સધાય એવા વડેમો અને ક્રિયાઓ પેસાડવા માડી. આ પ્રમાણે જ્યારે બૌદ્ધધર્મના નામે પણ અધર્મ-વામમાર્ગ-સ્વાર્થસાધુ ધર્મદગોએ-મત્તા જમાવી; ત્યારે સાક્ષાત્ શંકર મહાન ભગવાન શંકરાચાર્ય પ્રકટ થયા. તેમણે પુનઃ તેજ વેદશાસ્ત્રાદિ દ્વારા ઉપદેશાયક્ષાં સનાતન સત્યોના પાયા ઉપર દૈવી સંપત્તિને-દિવ્ય જ્ઞાનચરિત્રને પ્રેરનારો અને પરમ મોક્ષદાયક સનાતન ધર્મ સ્થાપિત કર્યો, અને બૌદ્ધધર્મને નામે ચલાવાયલા અધર્મીઓનાં ધર્મિંગ નામનિશાન સહિત ઉખાડી નાખ્યાં. આથી બૌદ્ધધર્મનો પીતવસ્ત્રધારી બેખ ભારતવર્ષમાંથી નીકળી જઈ, ભગવાધારી દશનામી બેખ ચાલુ થયો. વળી સનાતન ધર્મના સર્વોપરી અંગરૂપ તથા વેદોના શિખરરૂપ જે અલૌકિક ઉપનિષદો દર્શનશાસ્ત્રો તથા એ બધાના સારાંશરૂપ જે ભગવતી ભગવદ્ગીતા, એ મર્વ ગ્રંથો ઉપર ભગવાન શંકરાચાર્યે સરળ ભાષ્યો રચ્યાં અને તેને વિશેષ મુગમ અને પ્રચલિત કર્યાં.”

“આત્યારે પણ એ ઉપનિષદો, બ્રહ્મસૂત્રો અને ભગવદ્ગીતા વેદાન્તનાં અથવા બ્રહ્મવિદ્યાનાં પ્રધાન તરીકે ગણાતાં હોય વિદ્વાનોમાં પ્રસિદ્ધ છે. એમાં પણ ભગવદ્ગીતા તો તેની સરળતા, ઊદા અને મુંદર વ્યવસ્થાને લીધે તથા મહાભારતમાના કટોકટીના પ્રસંગ સાથે એનો અંગ્રંથ હોવાને લીધે; અને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ જેવા મહાયોગેશ્વર તથા અર્જુન જેવા મહાવીરના દિવ્ય સંવાદરૂપ હોવાને લીધે ભારતવર્ષમાં એનો પ્રચાર વધારે થયો છે.”

“આ પ્રમાણે ભગવાન શંકરાચાર્યે અનેક મહાન ઉપકારો ઉપરાંત આ શ્રીમદ્ ગીતારૂપી અપૂર્વ રત્નને મહાભારતમાંથી ગોપી કાઢીને તથા વિશેષ મુગમ અને પ્રચલિત કરીને જે મદદ ઉપકાર કર્યો છે, તે પણ વર્ણવ્યો જાય તેમ નથી. કાળે કરીને આ સંપ્રદાયનો ઓથે પણ વિલક્ષણ માનવીઓએ ને સાધુ-સંન્યાસીઓએ વેદાન્તનો દુરપયોગ કરવા માડેલો;

અને હજી એવો દુરુપયોગ વધુને વધુ થતો જોવામાં આવે છે. * તેથી શ્રીરામાનુજાચાર્ય, શ્રીવલ્લભાચાર્ય, શ્રીનિમ્બકાચાર્ય અને શ્રીમદ્વાચાર્ય જેવા સમર્થ આચાર્યોએ જુદા પડીને પ્રસ્થાનો ઉપર ખીખાં લાખ્યો રચ્યાં છે.

“ આ પ્રમાણે શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા ઉપર જુદાં જુદાં લાખ્યો થવા ઉપરાંત ટીકાટીપ્પણ વગેરે પણ એટલાં બધાં રચાયાં છે કે, એ બધું કોઇ વાંચવા માગે તો દેહાન્ત સુધી પણ પાર આવે નહિ. ”

“ આ પ્રમાણે માત્ર હિંદુજાતિમાં કે ભારતવર્ષમાં જ નહિ પણ અન્ય જાતિઓમાં અને અન્ય દેશોમાં પણ શ્રીગીતાનું અસામાન્ય મહત્ત્વ સારી રીતે સમજાયું છે. અને તે તે દેશની ભાષામાં ઉતારનારા તથા તેનો નિત્યપ્રતિ પાઠ કરવામાં અહોભાગ્ય સમજનારા અનેક દિવ્યાત્માઓ થઇ ગયા છે. ભગવતી ભગવદ્ગીતાનું આ દષ્ટિથી પણ અસામાન્ય મહત્ત્વ દર્શાવીને તેની જ્યંતીઓ જગતવ્યાપી ખાસ હલામણુ કરનારો એક અસરકારક લેખ જોવામાં આવ્યો હતો અને તેનો ભાવાર્થ આ પછી ‘ગીતાજયંતીના દિવસ’ એવા મથાળા નીચે અપાયો છે. ”

“ હિંદુસ્થાનમાં સંસ્કૃતનો પ્રચાર થતીને પ્રાકૃત ભાષાઓનો પ્રચાર વધ્યો, ત્યારે શ્રીગીતાજ્ઞાનને પ્રાકૃત ભાષામાં ઉતારનારા પણ સેંકડો મહાત્માઓ અને ભક્તો થઈ ગયા છે. તેઓ પૈકી ભગવાન જ્ઞાનેશ્વરે તો માત્ર પદર વર્ષનીજ વયમાં આ “ જ્ઞાનેશ્વરી ” ગ્રંથ પણ એ સમયની મરાઠી ભાષામાં કાવ્યરૂપે રચ્યો ! એ ભાષાના આદ્યકવિ હતા. આ ગ્રંથમાં શ્રીમદ્ગીતાજ્ઞાન તેમણે એવા સર્વસુગમ પ્રકારથી, વિસ્તારથી અને સાધનસંપત્તિના વર્ણનસહિત એવું માંગોપાંગ સમજાવ્યું કે, એનો પણ જોટો જગતભરમાં મળવો દુર્લભ છે. ”

* આ સંબંધમાં સ્વામીશ્રી બારકરાનંદ કહે છે કે:—

સંન્યાસધર્મ કેવો કઠિન છે તે અનેક માણસો માણતા નથી એમ લાગે છે. પ્રત્યેક સંન્યાસીને જે કેટલાક નિયમ પાળવા પડે છે તે પૈકી થોડાક આ પ્રમાણે:—

(૧) સ્ત્રીજન સાથે વાત કરવી નહિ, એટલુંજ નહિ પણ મનમાં સ્ત્રીવિષે વિચાર સુધ્ધાં કરવો નહિ.

(૨) કોઇ પણ કારણસર મનને ઉત્તેજિત થવા દેવું નહિ

(૩) કોઇ પણ જાતની ધાત્રીનો સ્પર્શ કરવો નહિ.

(૪) એવે ઘેર સિદ્ધાર્થે જવું કે ન્યા કોઇ ભૂખ્યું ન હોય.

આથી સ્વામીજી કહેતા કે, આ કળિકાળમાં મોઝાથી એક પણ સાચો સંન્યાસી મળવો મુશ્કેલ છે, હજારમાંથી એકાદ એ મળી આવે કે નહિ એ વિષે પણ સંદેહ છે.

“ એ ‘જ્ઞાનેશ્વરી’ ની મદદતા વિષે આ પછીના ઉપોદ્ધાતમાં તેમજ શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજના ચરિત્રમાં સારી રીતે વિવેચન આવ્યું છે. એટલે અહીં એટલું જ જણાવવાનું કે, જે ભાષામાં આ પદ્યગ્રંથ મૂળગ્રંથ ૭૨૦ વર્ષ પર રચાયો, તે મહારાષ્ટ્રના સમગ્ર સાહિત્યમાં અદ્વાપિપર્યંત સર્વોપરી ગણાતો આવ્યો છે. ભગવાન જ્ઞાનેશ્વરના સમકક્ષીન શ્રીનામદેવ, તેમના પછી મહારાષ્ટ્રમાં યદ્ય ગયેલા તુકારામ, એકનાથ, રામદાસ અને વિષ્ણુ-ભાવા જેવા સમર્થ મહાત્માઓએ અને ભક્તોએ તથા અન્ય અનેકાનેક કવિઓ અને પંડિતોએ આ ગ્રંથનો અત્યંત ભાવપૂર્વક આદર કર્યો છે. આ પ્રમાણે મહારાષ્ટ્રીય ગ્રંથોના ઇતિહાસમાં જેમ જ્ઞાનેશ્વરી ગ્રંથ સર્વથી પહેલો છે; તેમ યોગ્યતામાં પણ સર્વોપરી ગણાય છે. ધર્મગ્રંથ તરીકે, કાવ્યગ્રંથ તરીકે કે વ્યવહારનીતિના ગ્રંથ તરીકે પણ જ્ઞાનેશ્વરીના સિંહાસનને-સર્વોપરી પદને-ડાલાવે એવો એક પણ ગ્રંથ હજી સુધી એ ભાષામાં રચાયો નથી. જુદાં જુદાં દર્શનશાસ્ત્રો, વિવિધ કળાઓ અને ભિન્નભિન્ન ધર્મોના ઉપરાંત બીજી પણ અનેકવિધ બાબતો, પ્રાણીઓ, વસ્તુઓ, બનાવો, પ્રસંગો તેમજ જ્યોતિષશાસ્ત્ર અને પાદશાસ્ત્ર ઇત્યાદિ વિષે એમાં ધણી હકીકતો આવે છે. તે ઉપરથી પણ હરકોઈને જણાય તેમ છે કે, શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ તો અનેકવિધ જ્ઞાન-વિજ્ઞાનના ઈશ્વરજ દતા.”

“ વળી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, મહાવીર અર્જુન, રામ ધૃતરાષ્ટ્ર અને મંજુષના રવલાવનાં જેવાં આજેહૂં જિત્ર શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજે આપ્યાં છે, તેવાં શ્રીભગવદ્ ગીતા ઉપરની બીજી કોઈ પણ દીકમાં મળી આવશે નહિ. ભાષાગૌરવ, પદલાલિત્ય, ઉપમાચાતુર્ય, ઉપરાઉપરી બંધબેસતાં દૃષ્ટાંતો, અસાધારણ વ્યવહારજ્ઞાન, અતુલ્ય ગુરુભક્તિ, સર્વ પ્રત્યે નમ્ર-ભાવ, અદ્ભુત પ્રભુપ્રેમ, સરળ અને અસરકારક રીતે ઉચ્ચ સિદ્ધાંતો સમજાવવાની ખૂબી ઇત્યાદિ અનેક બાબતોમાં આ ગ્રંથ જે વિશેષતા ધરાવે છે, તે અન્યત્ર મળવી દુર્લભ છે.”

“ ભગવાન જ્ઞાનેશ્વર, તેમના પછી યદ્ય ગયેલા એકનાથ અને તુકારામ આદિ ધુરંધર આચાર્યોના તેમજ સર્વ મહારાષ્ટ્રવાસીઓના મહાન ધર્મોચાર્ય બનાયા છે. મહારાષ્ટ્ર દેશ અને મહારાષ્ટ્રીય ભાષા પર તેમણે કરેલા ઉપકારો મહાન છે. તેમની હયાતીમાં તો તેમના સેવા-સમાગમથી અનેકાનેક માનવો કૃતાર્થ થયા હશે; પરંતુ તેમના પછી પણ સંસારના તાપથી પરિતપ્ત થયેલા પુષ્કળ માનવો તેમના ઉત્તમ ગ્રંથના સદુપયોગથી તથા તેમના સાચા અનુયાયી સંતભક્તોના પ્રતાપથી સુખશાંતિ અને કલ્યાણનો માર્ગ પામ્યા છે અને પામશે.”

“ જ્ઞાનેશ્વરીના મૂળ ગ્રંથની મુબદ્દ, પૂના ઇત્યાદિ સ્થળોમાં જુદે જુદે હાથે અનેક આવૃત્તિઓ નીકળી છે; તથા મૂળ ઓવી અને મરાઠી ગદ્યાત્મક ભાષાંતર સાથે તેનાં બે પુસ્તક નીકળેલાં છે. એમાં એક-ના અનુવાદક શ્રીયુત કૃષ્ણાચાર્ય નારાયણ આદ્યે ટેંભુકર તથા ‘કરલ

કોર્કિલ 'ના સંપાદક એ જે હોમને પ્રકાશક શ્રીયુત ત્રિંબક જનાર્દન ગુજર છે. બીજા અંથના અનુવાદક અને પ્રકાશક યુનાનિવાસી શ્રીમાન વિનાયક નારાયણ જોષી સાખરે છે. ઉપલા બંને અંથો મહારાષ્ટ્રીય પ્રગ્નમાં સારો આદર પામ્યા છે."

"આત્મા અતિ ઉપકારક જ્ઞાનેશ્વરી અંથનો લાભ ગુજરાતી જિજ્ઞાસુઓ સહેલાઈથી લઈ શકે, એટલા માટે આ સંસ્કૃત તરફથી તેનો ગુજર અનુવાદ ડબોલીનિવાસી સ્વર્ગસ્થ શ્રી. રત્નસિંહ દીપસિંહ પરમાર પાસે તૈયાર કરાવ્યો હતો; અને તે પહેલી આવૃત્તિરૂપે સંવત ૧૯૧૮ માં પ્રસિદ્ધ થયો હતો. એમાં ઓવીઓનો અનુવાદ શ્રી. સાખરે મહારાજના અનુવાદને આધારે તેમજ ટિપ્પણો મુખ્યત્વે શ્રીયુત ટેંલુકરવાળા અંથ ઉપરથી અપાયા હતા."

"એ પહેલી આવૃત્તિ પછી પણ તેની એટલી બધી માગણી રહી કે અન્યત્ર ચારપાંચ રૂપિયે નીકળેલી પ્રતો પણ જીપડી ગઈ, અને છેવટે બજારમાં આ અંથ રૂપિયા ૨૦) સુધીની કિંમતે વેચાયો. આ જોતાં એની બીજી આવૃત્તિ સત્વર નીકળવી જોઈતી હતી. પરંતુ દરેક પુસ્તક જોઈતપામીને તેમાં ઠીકઠીક કરવા જેવું જણાય તો તે ઠીક-કરાવ્યા પછીજ છપાવવું, એવું ધોરણ ચાલુ કરાયું હતું. વળી પાછળથી નીકળેલું શ્રીયુત રઘુનાથ માધવ ભગાડે બી. એ. ના હાથનું હિંદી ભાષાંતર ઠીક જણાવાથી તેની પણ સહાયતાપૂર્વક નવી આવૃત્તિ યોજવાનું હતું હતું, તેથી એ કાર્ય ટીકમા પડ્યું હતું."

"એ પછી શ્રીયુત ગોવર્ધનદાસ કહાનદાસ અમીન પાસે ઉપરોક્ત હિંદી જ્ઞાનેશ્વરીનો અનુવાદ તૈયાર કરાવાયો હતો. તેનો તથા અત્ર તરફથી આગળ છપાવવા અનુવાદનો ઉપયોગ કયો હતો. એ ઉપરાંત એ અનુવાદોમાં કોઈ કોઈ સ્થળે ન્યૂનતા જણાઈ તે દૂર કરવા માટે, જેના ઉપરથી તે ભાષાંતર તૈયાર થયેલાં તે હિંદી તથા મરાઠી અંથોનો પુનઃ પણ ઉપયોગ કરીને બીજી આવૃત્તિ યોજાઈ હતી. આમ છતાં ઉપરોક્ત બેજ સંજ્ઞાનોનાં નામ (બીજી આવૃત્તિથી) અપાતા રહે છે."

"આ પમાણે આ અનુવાદ યોજવામાં ઉપરોક્ત એ મરાઠી તથા ત્રીજા હિંદી ભાષાંતરનો ઉપયોગ કરાવ્યો હોવાથી, આ સ્થળે એ ત્રણે અંથોના અનુવાદક તથા પ્રકાશક મહાશયોનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનવામાં આવે છે. વળી એકસાથે ચાર પુસ્તકોના ઉપયોગપૂર્વક આ અનુવાદ યોજવામાં સ્વામીશ્રી કૃષ્ણાનંદજીએ નિષ્કામભાવે જે સહાય કરી છે, તેને માટે એ બધું પણ ધન્યવાદને પાત્ર છે."

"લગવાન જ્ઞાનેશ્વરનું ચરિત્ર અનેક ભક્તો અને કવિઓએ મહા-ગાંધીય ભાષામાં વર્ણવીને અનેક પ્રકારે તેમના ગુણાનુવાદ ગાયા છે. એ પદ્માત્મક ચરિત્રો ઉપરથી રચાયેલાં જે મરાઠી પુસ્તકો ઠીક જણાયાં. એમાં એકના લેખક શ્રીયુત જળવંત મ'ડોજી પારખ અને પ્રકાશક

નિર્ણયસાગર પ્રેસના માલિક હતા; અને બીજા પુસ્તકના લેખક તથા પ્રકાશક પુનાનિવાસી શ્રીમાન લક્ષ્મણ રામચંદ્ર પાંગારકર બી. એ. હતા. આ ગ્રંથ સાથે જોડાયેલું શ્રીરામચંદ્ર મહારાજનું ચરિત્ર ઉપલાં બંને પુસ્તકો ઉપરથી યોગ્યેલું હોવાથી, તેના ઉપરોક્ત લેખક-પ્રકાશક સન્મગનોનો આભાર માનીએ છીએ."

"મૂળ સાથે સરખાવીને વાંચતા ઇચ્છનારને સહાયરૂપ થવા માટે પહેલી આવૃત્તિમાં દરેક ઓવીના અંક અપાયા હતા. પરંતુ તેના ઉપયોગ હત્તરમાં કોઈકનેજ હોય એમ લાગવાથી બીજી આવૃત્તિથી દરેક શ્લોકની ટીકા પૂરી થાય ત્યાંજ ઓવીના અંક અપાય છે."

"પારિભોષિક શબ્દોની સમજૂતી આમાં ત્રીજી આવૃત્તિથી ઉમેરાઈ હતી. શ્રીગીતામાહાત્મ્ય પછી તેની પૂરવણી તરીકે ૪૫ શ્લોકો ઓવી આવૃત્તિમાં ઉમેરાયા હતા તે આ આવૃત્તિમાં પણ અપાયા છે. શ્રીગીતામાહાત્મ્ય ઉપલક્ષ દૃષ્ટિથી અત્યુક્તિભરેલું ભાસે ખરું; પરંતુ જાંડી દૃષ્ટિએ જોનારને એવું નહિ ભાસે. દાખલા તરીકે એક મજૂરને રોજનો રૂપિયો મળે તો ખાનપાન પાછળ ઉડાવી દેતો. એ જોઈને તેના એક પૈસાદાર પડોશીને કોઈએ ટોણો માર્યો કે, "તમારા જેવા પૈસાદાર કરતાં તો આ નિર્ધન મજૂર ખાધેપીધે સુખી કહેવાય." શેડે કહ્યું કે, "એ હજી આરોગ્ય સમજતો નથી અને 'નબ્બાલું'નો ધક્કો' પણ એને લાગ્યો નથી." પછી એ વાતની ખાતરી કરી આપવા માટે એ શેડે તે મજૂરના ઘરમાં નબ્બાલું રૂપિયાની થેલી ગુપચૂપ નખાવી દીધી. થેલી હાથમાં આવતાં મજૂર ધણીધણિયાણીને સોમાં માત્ર એકજ એાડો જણાવાથી તેમણે ચાર દિવસ ખાવામાં કસર કરીને સો રૂપિયા પૂરા કર્યા. પણ એથી એક તો તેમને કરકસરની ટેવ બંધાઈ; બીજું અશ્ચર્ય, સુરતી ને ઓડકાર પણ ટળ્યા; અને ઇસ્પનાલ તથા પાંચખાનાના પણ આંટાફેરા મળ્યા. આમ સાદા ખોરાકના અને આરોગ્યના ફાયદા ઉપરાંત પ્રમાણિક કમાણીનો ધનસંપ્રદ હોય તો દાનપુણ્ય, મંદવાડ, ધડપણ વગેરેમાં કામ આવે એ લાલ પણ દેખાયો. આથી પછી એણે તો સાદો ખોરાક ખાઈ અર્ધોઅર્ધ નાણાં બચાવવાનું શરૂ કર્યું અને પરિણામે પૈસાવાળો થયો. આ પરથી સમજશે કે, "એક રૂપિયો બચાવનાર હત્તરોનો માલિક થાય." વળી "ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય" એ જેમ ખોટું નથી, તેમ થોડા શ્લોકના નિત્યપાઠનું મહત્ત્વ કહ્યું હોય તે પણ ખોટું નથી. કેમકે જે થોડા પાઠ રોજ કરતો હોય તેને વિશેષ પાઠ કરનારાનો અને તેની અસર થતાં શ્રીમદ્ગીતાની આજ્ઞાઓનું પાલન કરનારાનો પણ પરિચય આવી મળે; અને તેમના લાભો જોઈને પોતાને પણ વિશેષ પઠન, મનન અને અનુકરણ કરવાનું મન થવું એ પણ સ્વાભાવિક છે. વળી પાઠ કરનારને પોતાના મનથી દેવી ગુણોની ધમશ ન જાગે, તો બહારથી પણ કોઈ કહેનારો મળે કે, "ભાઈ! વાંચે છે શ્રીમદ્ગીતા,

જતાં આચરણુ અવળું કેમ ?” આમ શ્રીમદ્દગ્ધીતાપાદક વહેલોમોડે સદાચારી અને પવિત્રાત્મા થઈ પ્રભુપદ પશુ પામે એ અસંભવિત નથી.”

“અધ્યાત્મજ્ઞાન એ તો વસ્તુજ એવી છે કે, તે જનસમાજમાં જેટલું પણ વધારે પ્રચલિત થાય તેટલા પ્રમાણમાં પવિત્રતા, સાત્ત્વિકતા, સંયમ, પરોપકાર, સાદાઈ, આરોગ્ય, બળશુદ્ધિ તથા પ્રયત્નમાં વધારો થાય અને તેથી જનસમાજનું જીવન સર્વ પ્રકારે ઉત્તતજ થાય x x તેની તુલનામાં લાખો સમ્રાટનાં સુખસંપત્તિ એકઠાં કરાય તો પણ તેના દીપા બરાબર આવે નહિ ! અલબત્ત, અત્યારે તો જડવાદીઓના સંસર્ગે આપણે એટલા બધા અવળી સમજણે ચઢ્યા છીએ કે, અંદરઅંદર પોતાનાજ દેશભાષાઓનાં ગળાં કાપીને પૈસા મેળવવા, દેશસેવા અને ધર્મને નામે પણ સ્વાર્થદેવને સંતોષવા, ધત્યાદિ અનેક-વિધ કર્મ આચરાઈ રહ્યાં છે. સાચાં અને સહૃદય પરોપકારી નરનારીઓ અને રાષ્ટ્રીય તથા સામાજિક સંસ્થાઓના સંચાલકોએ તો શ્રીમદ્દગ્ધીતાપાદક જેવા વેદશાસ્ત્રમય ગ્રંથને, લોકહિતાર્થે ખાસ સ્થાન આપવાની આવશ્યકતા છે. વળી જ્ઞાનચારિત્ર્યના પ્રચાર અર્થે ખાસ વર્ગો, જયંતીઓ તથા કથાકીર્તનો ન્યાં ત્યાં કરવા-કરાવવાની પણ જરૂર છે.”

“આ ગ્રંથની બીજી આવૃત્તિ સંવત ૧૯૭૬ના જ્યેષ્ઠ-આષાઢમાં મોંધારતને લીધે શ. ૩)થી નીકળી હતી. તે તરતમાં ખપી જતાં, ત્રીજી આવૃત્તિ સં. ૧૯૮૦ ના શ્રાવણમાં શ. ૨૧૧ થી નીકળી હતી; અને ચોથી આવૃત્તિ સંવત ૧૯૮૫ ના કારતક માસમાં પ્રેસાદિ અર્થે જૂજ ઘટવાથી શ. ૨) માં અને પાંચમી આવૃત્તિની એકસાથે બાર હજાર પ્રત છપાવાથી એજ મૂલ્યે ૧૯૯૦ના કારતકમાં પ્રસિદ્ધ થઈ હતી; અને છઠી આવૃત્તિ સંવત-૧૯૯૧ ના જ્યેષ્ઠ માસમાં શ. ૨૧૧ થી પ્રકટ થઈ હતી.”

આ સાતમી આવૃત્તિ ૭ વર્ષના લાંબા ગાળે પ્રસિદ્ધ થાય છે. સૌ કોઈને વાંચવામાં સરળતા પડે એટલા માટે ગુજરાતી અક્ષરો મોટા અપાયા છે; અને સંસ્કૃત શ્લોકોના અક્ષરો થોડા નાના લેવાયા છે; આમ જતાં આગલી આવૃત્તિ કરતા આમાં પૃષ્ઠ ૪૮ નો વધારો થયો છે. એ ઉપરાંત ચાલુ વિગ્રહને લીધે કાગળો તથા બીજી બધી વસ્તુઓની મોંઘવારી તો ચાલુજ છે. આથી આનું મૂલ્ય આગલી આવૃત્તિ કરતાં આઠ આના વધુ એટલે કે શ. ૩) ૨ખાયું છે.

આ પછીના પૃષ્ઠ ૧૬ ઉપર શુદ્ધિપત્ર અપાયું છે, તે પ્રમાણે ગ્રંથ સુધારીને વાંચવા વિનંતિ છે.

પરમાત્મા સર્વને સદ્ગુણ આપે. જનહિતાર્થે શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજે રચેલો આ ગ્રંથ પશુ સમજનોમાં અધિકાધિક પ્રીતિપાત્ર અને કલ્યાણકારી થાય, એવી પ્રાર્થનાપૂર્વક હરિસ્મરણ ।

અષાઢ વદિ ૨, }
સંવત ૧૯૯૭. }

—બરાળ લિલ્લુ અખંડાનંદ

ॐ शुद्धिपत्र ॐ

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१	२८	अनुग्रहिन	अनुग्रही
११	२०	संतोष यथे यथे	संतोष यथे
१३	२४	नामाने	नामना
१८	१	परिशुष्यति	परिशुष्यति
२४	२०	दोषेरेतैः	दोषेरेतैः
३०	६	गुरुन् हत्या	गुरुनहत्या
३१	५	छेदपुंज	छेदपुंज
३१	१३	नोजयेयुः	नो जयेयुः
३१	१४	प्रमुखे धार्तराष्ट्राः	प्रमुखे धार्तराष्ट्राः
४०	१७	गृह्णाति नरोऽपराणि	गृह्णाति नरोऽपराणि
४६	३१	तथा तम	तथा तम
५७	७	प्रज्ञा	प्रज्ञा
६८	३०	नि संशय	नि संशय
८२	१	अस्पृश्यतया	अस्पृश्य तथा
८५	१७	स्वधर्मांतरण	स्वधर्मांतरण
१०४	२	दैवमेवापरे	दैवमेवापरे
११२	२६	पूर्वा पर	पूर्वापर
१२३	२५	आगत्यनमां	आगत्यनमां
१४३	२६	श्रोताजनो	श्रोताजनो
१४४	२५	अहं ब्राह्मस्मि	अहं ब्राह्मस्मि
१६८	३०	भणतुं थी	भणतुं नथी
१६८	३०	अभ्यासनां	अभ्यासनां
१८३	२८	नाराधन	नाराधन
२६४	४	वीजं	वीजं
३३१	२५	अग्नेयात्र	आग्नेयात्र
३४१	१०	च्छत्वा	च्छत्वा
४४०	२२	श्रुतिमहोके	श्रुतिमहोके
४६१	१	यान्ति	यान्ति
४८६	२७	वर्तन्त	वर्तन्त
५००	२०	मघः	मघः
५३१	१६	द्वाविमौ	द्वाविमौ
५५६	२३	द्रौहो	द्रौहो
७४७	७	राजपुत्रे	राजपुत्रे

અનુક્રમણિકા

વિષય	પૃષ્ઠ
ગીતામાં સંબોધાયલાં નામોના અર્થ	૨૫
કેટલાક પારિભાષિક શબ્દો	૨૭
શ્રીજ્ઞાનેશ્વરનું આજ્ઞાંદી ક્ષેત્ર	૩૦
શ્રીજ્ઞાનેશ્વર અને વૃક્ષરામની પાલખીઓ	૩૧
શ્રીગીતાજ્યોતીના દિવસ	૩૨
શ્રીગીતામાહાત્મ્ય	૪૧
શ્રીગીતામંત્રનાં ન્યાસ, ધ્યાન છત્યાદિ	૫૨
શ્રીજ્ઞાનેશ્વરીના ઉપોદ્ધાત—પૃષ્ઠ ૫૯ થી ૭૭.	
શ્રીજ્ઞાનેશ્વરચરિત્ર—પૃષ્ઠ ૭૮ થી ૧૨૬.	

પહેલો અધ્યાય—અર્જુનવિષાદયોગ—પૃષ્ઠ ૧ થી ૨૬. ગણેશનું કૃપક, ગુરુભક્તિની આવશ્યકતા, વ્યાસની વાણીનો પ્રભાવ, જ્ઞાનેશ્વરની ભાષાનું અદ્વિતીય સૌંદર્ય, ગુરુકૃપાથી પ્રાપ્ત થયેલું સામર્થ્ય, પાતિવ્રત્ય અને સ્વામીભક્તિ, કુલીન સ્ત્રીઓ અને વિષયલપટ પુરુષ, પિતા અને પુત્ર, મત્સરનું પરિણામ, આગનો સ્વભાવ.

બીજો અધ્યાય—સાંખ્યયોગ—પૃષ્ઠ ૨૭ થી ૬૪. માતા-પિતાની પૂજા, ક્રોધાગ્નિની મહત્તા, સંશયઘ્નસ્થિતિ, વિષયોનું સામર્થ્ય, સ્વધર્મ, સ્વધર્મત્યાગ, સદ્બુદ્ધિની પ્રાપ્તિ, સ્વર્ગેશ્વરને માટે યજ્ઞાદિકના તિરસ્કાર, વેદમાંના ગ્રાહ્યગ્રાહ્ય વિચાર, યોગસ્થિતિનાં લક્ષણો અને વાસનાનું પ્રાગ્લભ્ય.

ત્રીજો અધ્યાય—કર્મયોગ—પૃષ્ઠ ૬૫ થી ૮૦. જ્ઞાનમાર્ગ અને કર્મમાર્ગ એક છે; કર્મત્યાગ શક્ય નથી, મુક્તિનાં લક્ષણો, સ્વધર્મચરણથી મુક્તિ, બ્રહ્મદેવનો ઉપદેશ, અજનો મહિમા, ભોક્ષાને માટે પણ કર્મો કરવાં જોઈએ, અનધિકારીને પરમાર્થનો ભોધ આપવો નહિ; વિષયાસક્તિ આત્મઘાતનું કારણ છે, ઇન્દ્રિયોનાં લાડ, વિષયમુગ્ધ, સ્વધર્મની શ્રેષ્ઠતા અને કામક્રોધ વિષે વર્ણન.

ચોથો અધ્યાય—કર્મવિમુક્તિયોગ—પૃષ્ઠ ૮૧ થી ૧૧૩. અર્જુનનું વર્ણન, ભગવાનનું વર્ણન, પૂર્વજન્મનું સ્મરણ, હું અવતાર ધારણ કરી શું શું કરું છું, મત્સરવશ કેણુ યાય છે, કર્મનું ફળ મળે છેજ, કર્મની ગતિ જહન છે, કર્મ, વિકર્મ અને અકર્મના ભેદ; નિષ્કામીનાં લક્ષણો, યજ્ઞના ભેદ, યજ્ઞનું કૃપક, યજ્ઞની વ્યાખ્યા, જ્ઞાનયજ્ઞની મહત્તા, જ્ઞાનને માટે સંતોની સેવા, જ્ઞાનની મહત્તા, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ, જેને જ્ઞાનમાં પ્રીતિ ન હોય તેની દશા અને સંશય જેવું ધોર પાતક બીજું નથી.

પાંચમો અધ્યાય—કર્મસંન્યાસયોગ—પૃષ્ઠ ૧૧૪ થી ૧૩૧.
સંન્યાસ અને યોગનાં લક્ષણો, યોગીનું વર્તન, અભેદ રિયતિ, વિવેક-
મુખનું પરિણામ અને આત્મમુખની મહત્તા.

છઠ્ઠો અધ્યાય—આત્મસંયમયોગ—પૃષ્ઠ ૧૩૨ થી ૧૭૩.
જ્ઞાનેશ્વરની વાણીનું માહાત્મ્ય, યોગારુઢનાં લક્ષણો, સમશુદ્ધિનાં લક્ષણો,
અર્જુનનો અકૃત્રિમ પ્રેમ, યોગાભ્યાસને માટે યોગ્ય રથજ, મુગ્ધાધ-
નાં લક્ષણો, જાતધર અને ઉડીયાનબંધ, કુંડલિની શી રીતે જાગ્રત
થાય છે, યોગાભ્યાસથી ધડપણ જાગ નવો દેહપ્રાપ્ત થાય છે, યોગથી
પ્રાપ્ત થતું અદ્ભુત સામર્થ્ય, સર્વ કાર્યો પ્રમાણસરજ કરવાં, યોગ
દુર્ધટ નથી, યોગને સાધ્ય કરવાનો સુલભ રીત, સમદષ્ટિ કરતાં શ્રેષ્ઠ
ખીજું સાધન નથી, મનનો સ્વભાવ, મનનો ઉત્તમ શુભ, યોગનો
પરિચય, યોગાભ્યાસમાં અંતરાય પડે તો પણ તે વ્યર્થ જતો નથી;
યોગબ્રહ્મનો પુનર્જન્મ અને યોગી દેવનો પણ દેવ છે.

સાતમો અધ્યાય—જ્ઞાનવિજ્ઞાનયોગ—પૃષ્ઠ ૧૭૪ થી ૧૯૪.
જ્ઞાન, વિજ્ઞાન અને અજ્ઞાનનાં લક્ષણો, કોટ્યવધિ લોકોમાંથી એકાદ-
નેજ આરથા હોય છે, કામ તે હુંજ છું, પ્રાણીઓ અને ઓળખતાં
નથી, માયા ને નદીનું રૂપક, ચાર પ્રકારના ભક્તો અને તેમના હેતુ,
જ્ઞાની મારો પ્રાણ છે, સંસારનાં સાધનની લક્ષિત, કોષને પણ
અગ્નિય ન લાગે એવું બોલવું, પ્રાણીઓનું મિથ્યાત્વ તેમજ શરીર અને
અહંકારનો સયોગ.

આઠમો અધ્યાય—અક્ષરબ્રહ્મયોગ—પૃષ્ઠ ૧૯૫ થી ૨૨૦.
બ્રહ્મ એટલે શું? અધ્યાત્મ એટલે શું? કર્મ એટલે શું? અધિભૂત
એટલે શું? અધિદેવત એટલે શું? અધિયગ એટલે શું? મરણકાળે
સ્થિર રિયતિ, સર્વદા મારું સમરણ કરનારને મરણકાળે હું કશું થવા
દેતો નથી. દેહ ઉપર રૂપક, બ્રહ્માણનો દિવસ અને તેનો અસ્ત, પુરુષ
એટલે શું? મારું ખરું ધર. મરણકાળે અગ્નિનું બળ જોઈએ
તેમજ અગ્નિમાર્ગ અને ધૂમ્રમાર્ગ.

નવમો અધ્યાય—રાજવિદ્યા—રાજગુહ્યયોગ—પૃષ્ઠ ૨૨૧ થી
૨૬૫. જ્ઞાનેશ્વરની નમ્રતા અને તેમણે શ્રોતાઓને આપેલી મહત્તા.
ગુપ્ત વાત કોને કહેવી? જ્ઞાનની મહત્તા, મૂર્ખ લોકોને માટે બગાડનું
દષ્ટાંત, અજ્ઞાનીઓજ અને મનુષ્યના આકારનો સમજો છે; જ્ઞાનયગ;
મારી વ્યાપકતા, સ્વર્ગનો વૈભવ, પુણ્યની સમાપ્તિ યથા પછીની દશા,
મારું સાન્નિધ્ય પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ, અને લક્ષિતપૂર્વક સર્વસ્વ અર્પણ
કરવું, લક્ષિત સિવાય સર્વ વ્યર્થ છે, લક્ષિતમાં જાતિભેદ નથી, બ્રાહ્મ-
ણનું મહત્ત્વ તથા મૃત્યુલોકનું વર્ણન.

દશમો અધ્યાય—વિભૂતિયોગ—પૃષ્ઠ ૨૬૬ થી ૨૯૭. પ્રસ્તા-

વના અને સિંહાવલોકન, ભાવનાં લક્ષણો, સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, ખરો ભક્તિયોગ, પ્રેમાળ ભક્ત, અર્જુનને મળેલો અનુભવ, શ્રીકૃષ્ણે કહેલું 'પોતાનું' પરાક્રમ અને વિજ્ઞાતિનું અનંતત્વ.

અગિયારમો અધ્યાય-વિશ્વરૂપદર્શનયોગ—પૃષ્ઠ ૨૯૮ થી ૩૫૯. શ્રોતાઓનું ગૌરવ, અર્જુનનો સંક્રાંત, અર્જુનની કૃતચતા, અર્જુનનું ભાવણ, વિરાટ સ્વરૂપનાં મુખો, સંજયે કરેલું પાંડવોનું વર્ણન, અર્જુનના ભ્રમની નિવૃત્તિ થવી, ભગવાનને આત્મ ગણીને તેમની સાથે કરેલું વર્તન, ઉપકારદર્શન, વિશ્વરૂપની મહત્તા, શિષ્યની હઠ સહન કરનાર ગુરુ અને વિશ્વરૂપની સન્નિધિ પહોંચવાનો માર્ગ.

બારમો અધ્યાય-ભક્તિયોગ—પૃષ્ઠ ૩૬૦ થી ૩૭૯ ગુરુ-કૃપાની પ્રાર્થના, યોગમાર્ગમાં રહેલું કષ્ટ, અવ્યાસયોગ, ક્ષત્યાગ, બ્રહ્મપ્રાપ્તિનું સુખ સૌથી અધિક છે. તેજ ભક્ત, તેજ યોગી અને તેજ મુક્ત છે. મને કેવા ભક્તો પ્રિય છે, સર્વ યોગોના સમાવેશરૂપ ભક્તિયોગ અને પ્રેમાળ ભક્તોની શ્રેષ્ઠતા.

તેરમો અધ્યાય-ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞવિભાગયોગ—પૃષ્ઠ ૩૮૦ થી ૪૬૩. ક્ષેત્ર અને તે સંબંધી જ્ઞાન, ક્ષેત્રના અવયવો, અમાનિત્ય અને અદ્ભુતિત્વ, અહિંસા વિષે ગેરસમજૂતી, અહિંસાનું સ્વરૂપ, ક્ષમાનું સ્વરૂપ, આર્જવ, ગુરુભક્તિ, પવિત્રતા, સ્થિરતા, નિમ્નહ અને જરાનું વર્ણન. અજ્ઞાનનાં લક્ષણો, અર્ધજ્ઞાનીને માટે દીપકનું દર્શાવ, દેવો પર અશ્રદ્ધા અને પ્રકૃતિ-પુરુષના ગુણદોષ.

ચૌદમો અધ્યાય-ત્રિગુણવિભાગયોગ—પૃષ્ઠ ૪૬૪ થી ૪૯૫. માયામાંથી ઉત્પત્તિ, વિશ્વાત્માનું સ્વરૂપ, પ્રાણીને સત્ત્વનું બંધન, રજનું બંધન અને તમનું બંધન. ગુણાતીતના લક્ષણો અને અવ્ય-નિયાર ભક્તિ ઠાનું નામ ?

પંદરમો અધ્યાય-પુરુષોત્તમયોગ—પૃષ્ઠ ૪૯૬ થી ૫૪૧. સંસારવૃક્ષનો વિસ્તાર, સંસારવૃક્ષને છેદી નાખવાની મુક્તિ, મોહાંધનાં લક્ષણો, મારી વ્યાપકતા, કૃપાધિનાં લક્ષણો કહેવાનાં કારણો, ક્ષર પુરુષ, અક્ષર પુરુષ અને ઉત્તમ પુરુષ.

સોળમો અધ્યાય-દૈવાત્મસંપદવિભાગયોગ—પૃષ્ઠ ૫૪૨ થી ૫૭૯. સદ્ગુરુનું સ્તવન શક્ય નથી; અભય, સત્ત્વશુદ્ધિ, દમન, સથાત્ત્વ યત્ન, સ્વાધ્યાય, તપ, આર્જવ (સરળતા-સીનાપણું), અહિંસા, સત્ય, અક્રોધ, ત્યાગ, શાંતિ, દયા, અનાસક્તિ અને કોમળતા, એ સર્વનાં લક્ષણો, નારિતક ભત; આસુરીલોકોનું શાસન અને શ્રુતિ-સ્મૃતિને શિરસાર્વંચ ગણવી.

સત્તરમો અધ્યાય-શ્રદ્ધાત્રયવિભાગયોગ—પૃષ્ઠ ૫૮૦ થી

સાત્ત્વિક આહાર, રાજસ આહાર, તામસ આહાર; સાત્ત્વિક યજ્ઞ, રાજસ યજ્ઞ, તામસ યજ્ઞ; શરીરનું તપ, વાહ્ય તપ, માનસ તપ; સાત્ત્વિક તપ, રાજસ તપ, તામસ તપ; સાત્ત્વિક દાન, રાજસ દાન, તામસ દાન, એ સર્વનું વર્ણન. 'ક્રુ'નામનું સામર્થ્ય, પ્રણવનો વિનિયોગ, 'તત્' શબ્દની યોજના. 'સત્' શબ્દની યોજના, અને પ્રણવનું માહાત્મ્ય.

અહારમેા અધ્યાય-મોક્ષસંન્યાસયોગ—પૃષ્ઠ ૧૧૪ થી ૭૫૬. શ્રીકૃષ્ણેશ્વરની સંસ્કૃત કાવ્યરચના અને અનુગ્રાસ, કૃપાની અપેક્ષા, અહારમેા અધ્યાય એ ગીતામંદિરનો કળશ છે અને સત્તરમેા અધ્યાય માળ છે, એવું રૂપક. નિત્ય અને નૈમિત્તિક કર્મ, કામ્ય કર્મનો નિષેધ, ત્યાગ અને સંન્યાસ. કર્મ છોડવાં નહિ, કર્મત્યાગ સંભવિત નથી, આત્મા અને કર્મ કરનાર ભિન્ન છે, કર્મનાં પાંચ કારણો અને પાંચ ફેલુઓ, આત્મા ઉપર બદ્ધતાનો મિથ્યા આરોપ, મુક્તાનાં લક્ષણો, આત્મા સર્વથી પર છે, સાત્ત્વિક જ્ઞાન, રાજસ જ્ઞાન અને તામસ જ્ઞાન; સાત્ત્વિક કર્મ, રાજસ કર્મ અને તામસ કર્મ; સાત્ત્વિક કર્તા, રાજસ કર્તા, તામસ કર્તા; સાત્ત્વિક પુદ્ધિ, રાજસ પુદ્ધિ અને તામસ પુદ્ધિ; સાત્ત્વિક ધૃતિ, રાજસી ધૃતિ અને તામસી ધૃતિ; સાત્ત્વિક સુખ, રાજસ સુખ અને તામસ સુખ; ચાર વર્ણો વિષે વર્ણન; બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્રનાં કર્મો, સ્વધર્મ દોષયુક્ત હો કે કલ્પિત હો પરંતુ તેનું આચરણ અવશ્ય કરવું. પરમ સિદ્ધિનાં લક્ષણો, આત્મલાભની યોગ્યતા, ચોથો ભક્તિયોગ, જ્ઞાન-ભક્તિનું ઐક્ય, સર્વ કર્મોનો સંન્યાસ, તારે સ્વાધીન કંઈ નથી, ભવિતવ્યનું સામર્થ્ય અને પ્રકૃતિનું પ્રાગત્ય, જ્ઞાનથી ધર્મધર્મ સર્વ નાશ પામે છે, એક મારેજ શરણે આવ, ગીતાને વેદનું મૂળ શાધી ગણુવામાં આવી છે? ગીતાનો અપાર મહિમા, સંપાદન કરેલી સંપત્તિ ભોગવવી કલ્પિત છે. ગીતાશાસ્ત્રનો બોધ કોને ન આપવો? ગીતાશાસ્ત્રનો બોધ કોને આપવો? ગીતાર્થની મિજબાની કરનાર મને પ્રિય છે. ગીતાના પાઠનું રૂળ, અર્જુનની બ્રહ્મરવરૂપાવસ્થા, સંજયનો પ્રેમ, સંજયની સ્થિતિ, ધૃતરાષ્ટ્રનું બાપણ, જય કોને મળશે? સંજયની પ્રતિજ્ઞા, અંતિમ શ્લોકનું માહાત્મ્ય, ગીતાનું માહાત્મ્ય, ગુરુસામર્થ્ય અને ગુરુપ્રસાદ, મરાઠી કાવ્યની રચના. ગુરુ-પરંપરા, સંજયનપ્રાર્થના, પ્રસાદની અપેક્ષા, ઉપસંહાર, અને શ્રી-એકનાથ મહારાજની ઓવીઓ.

ગામઠી ગીતા

ધરતયડા કે છે:—

ધરમ છેતરમાં ને કુરુ-છેતરમાં; એ ધડીકમાં બાઝી મરે-
હંજયડા ધડીકમાં બાઝી મરે; મારાં છેવાં ને મારા બાઈનાં સોડરાં (૨)
બેળાં થઇને હું કરે-હંજડયા બેળાં થઇને હું કરે ?

અરજણિયો કે છે:—

નાનાંયે મારવાં ને મ્હોટાંયે મારવાં, મારવાનો નાં મળે આરો—
કરહણિયા મારવાનો નાં મળે આરો; એવું તે રાજ કે દીક નારે કયું તો (૨)
ધીયો ગીગો રહી જ્યો કુંવારો ? કરહણિયા હું તો નથી લડવાનો.

કરહણિયા કે છે:—

અજરાંમર છે અલ્યા મનખનિ આત્મમો, ને માર્યો નાં કોથી મરાય-
અરજણિયા માર્યો નાં કોથી મરાય; એવું હમજીને અલ્યા દીધે તું રાહ્યને (૨)
તારા બાપતું હું જાય.—અરજણિયા મેલ્યને મૂરખાવેડા.

મલક બધો તારી કરવાનો ઠેકડી, ને હું તો કહી કહીને થાવ્યો—
અરજણિયા હું તો કહી કહીને થાવ્યો; ખતરીના કુરમેં વ્યાંથી તું આવો (૨)
જીંધા તે પાનિયાનો પાવ્યો,—અરજણિયા મેલ્યને મૂરખાવેડા.

અલ્યા જીધમાં જીતેશ તો રાજ કરેશને, મરેશ તો જશ આલ્યા હરગે—
અરજણિયા મરેશ તો જશ આલ્યા હરગે; અલ્યા તારો તે દી જો ઘેરજ
હોય તો (૨) આવો તે લાગ શીદ ચૂકે ? અરજણિયા મેલ્યને મૂરખાવેડા.
મોટા મોટા મહાત્મમા ને મોટા પુરુષ જીજ્ઞે વાસનામાં મેલ્યો પૂજો—
અરજણિયા વાસનામાં મેલ્યો પૂજો; અલ્યા એવાયે જગતહાદુ કરમ દહૈડે (૨)
પછે તું તે એઈ વાડીનો મૂજો;—અરજણિયા મેલ્યને મૂરખાવેડા.

કરમની વાત બધી આપડા હાથમાં ને ફળની નહિ એક કણી—
અરજણિયા ફળની નહિ એક કણી, ધમિના દોષ તો બધાય થઈ બેઠે (૨)
આલ્યા દલ્લી તે શહેરના ધણી,—અરજણિયા મેલ્યને મૂરખાવેડા.

(માટે) જીંધુ ઘાલીને જા કરમ દહૈલ્યને ફળની કર્યં મારું ફકર—
અરજણિયા ફળની કર્યં મારું ફકર; ફળનો દેનારો આલ્યો બેટો પરજીડિયો (૨)
તે નથી તારા બાપનો નોકર,—અરજણિયા મેલ્યને મૂરખાવેડા.

અરજણિયા કે છે:—

હરમ બાળ્યો ને મારો સાંસ્યો ટયો છે, ને ગન્યાંન લાખ્યું મને હાચું—
કરહણિયા ગન્યાંન લાખ્યું મને હાચું; તું મારો મદારી ને હું તારો માંકડો (૨)
નચાવે ત્યમ હું નાચું,—કરહણિયા હું તો હવે લડવાનો.

હંજયડા કે છે:—

જોગી કરહણિયો ને જાડ અરજણિયો, ધ બે ન્યાં થાયે બેળા—
ધરતયડા ધ બે ન્યાં થાયે બેળા; મારું દલડું તો ધમ શાખ્ય પૂરે છે (૨)

સાચા ત્યાગની સૂચી

ધર મિલે ઉસે જો અપના ધર ખોવે હૈં,
જો ધર રખે વો ધર ધરમેં રાવે હૈં;
જો રાજ તજ વો મહા રાજ કરતા હૈં,
આર જન તજ સો કબી નહીં મરતા હૈં.
સુખ ત્યાગે ફીર વો આરકા દુઃખ હતા હૈં,
ધન તજ સો ફીર દૌલતસે ધર ભરતા હૈં;
જો પક્ષંગ તજ સો કૂચોં પર સોવે હૈં—૧

જો પરદારાઢા તજ વો પાવે રાની,
આર જૂઠ ખચન દે છોડ સિદ્ધ હોય ખાની;
જો દુરબુદ્ધિ કો તજ વો હોવે જ્ઞાની,
મનસા લાગે તો મિલે રીધ મનમાની.
જો સર્વ તજ ઉસકો સખ કુછ હોવે હૈં;
જો ધર રખે વો ધર ધર મેં રાવે હૈં—૨

જો કુછ ઇચ્છા નહીં કરે વો ઇચ્છા પાવે;
આર સ્વાદ તજ તો અમૃત ભોજન ખાવે.
નહીં માગે તો ક્ષણ પાવે જો મન લાવે;
હૈં ત્યાગ મેં તીનોં લોદ બેદ યું ગાવે.
જો મેલા હો કે રહે વો દિલ ધોવે હૈં;
જો ધર રખે વો ધર ધર મેં રાવે હૈં—૩

જો પક્ષપાતકો તજ તો સખકો જીતે;
આર કામ તજ તો હોય કામ મન ચીતે.
કહે દેવીસિંહ હરનામ જીન્દગી લીને;
ઉત્તરો ગોવિંદને શ્રવણ લોકપુરી દીને.
અખ ખનારસી ધર ખોડે શ્રવણ જોવે હૈં;
જો ધર રખે વો ધર ધર મેં રાવે હૈં—૪

श्रीपरमेश्वरस्तोत्रम्

जगदीश ! सुधीश ! भवेश ! विभो ! पर-
मेश परात्पर पूत पितः ॥ प्रणतं पतितं हत-
तत्त्वजनं जनतारण तारय तापितकम् ॥१॥
गुणहीनसुदीनमलीनमतिं त्वयि पातरि दातरि
चापारतिम् ॥ तमसा रजसावृतवृत्तमिमं ॥ जन०
॥२॥ मम जीवनमीनमिमं पतितं मरुघोरभुवीह
सुवीहमहो ॥ करुणाब्धिचलोर्मिजलानयनं ॥
जन० ॥३॥ भववारण ! कारण कर्मततौ भव-
सिंधुजले शिव मयमतः ॥ करुणाञ्च समर्प्य तरिं
त्वरितं ॥ जन० ॥४॥ अतिनाश्य जनुर्मम पुण्य-
रुचे ! दुरितौघभरैः परिपूर्णभुवः ॥ सुजघन्य-
मगण्यमपुण्यरुचिं ॥ जन० ॥ ५ ॥ भवकारक !
तारकहारक हे, भवतारक पातकदारक हे ॥ हर
शङ्कर किंकरकर्मचयं ॥ जन० ॥६॥ तृपितश्चित्त-
मस्मि सुधां हितमेऽच्युत ! चिन्मय ! देहि वदा-
न्यवर ॥ अतिमोहवशेन विनष्टकृतं ॥ जन० ॥७॥
प्रणमामि नमामि नमामि जनं भवजन्म कृति-
प्रणिसूदनकम् । गुणहीनमनन्तमितं शरणं जन-
तारण तारय तापितकम् ॥ ८ ॥

શ્રીપરમેશ્વરસ્તોત્રનો અર્થ

હે પ્રભો! હે જગદીશ! હે જ્ઞાનીઓના પણ ઈશ! હે સંસારના
સ્વામી! હે સર્વવ્યાપક! હે પરમેશ્વર! હે પરાત્પર! (પરથી પણ
પર) હે પવિત્ર! હે પિતા! હું પતિત (પાપી) અને તત્ત્વહણાયેલો
મનુષ્ય આપને પ્રણામ કરું છું. હે જનતારણ (મનુષ્યોને તાર-
નાર)! મને તપી રહેલાને ત્રિવિધ તાપથી ભરેલા સંસારસાગરથી
તારો. (૧) હું ગુણહીન, બહુ દીન તથા મલિન મતિવાળો છું
તો આપ પરમ દાતાર અને પાલનકર્તા છો; છતાં પણ આપમાં
મારી પ્રીતિ રહેતી નથી અને તમોગુણ તથા રજેગુણથી ઘેરાયેલો
રહું છું; માટે હે જનતારણ પ્રભો! મને તપી રહેલાને તારો. (૨)
અહો! મારું આ જીવન સંસારરૂપી ઘોર મરુભૂમિમાં માછલાની
પેઠે દુઃખી થઈ પડેલું છે; તેને આપ આપના કરુણારૂપી સમુદ્રની
લહરી વડે સિંચીને હે જનતારણ! મને તપી રહેલાને તારો. (૩)
હે ભવવારણ! (સંસારમાં દૂખવા ન દેનાર!) આપજ આ જગ-
તરૂપી કર્મવિસ્તારના કારણરૂપ છો. હે કલ્યાણરૂપ! આ ભવ-
સાગરના અપાર જળમાં દૂખી રહેલા એવા મારા દુઃખી જીવને
નાવ આપીને મારો તપી રહેલાનો ત્વરાથી ઉદ્ધાર કરો. (૪) હે
જનતારણ! હે પવિત્ર બુદ્ધિવાળા! મારો ફરીથી જન્મ ન થાય
એમ કરી, પાપોના પ્રવાહરૂપી ભારથી પરિપૂર્ણ થયેલી આ
પૃથ્વીમાંથી મારો—અતિ અધમ, નિર્બળ, પાપબુદ્ધિવાળા અને
તપી રહેલા જીવનો ઉદ્ધાર કરો. (૫) હે સંસારના કર્તા, તારક
અને સંહારક! હે ભવતારક! હે પાપવિહારક! હે કલ્યાણ કર-
નાર! હે જનતારણ! તપી રહેલા આ કિંકરનાં સર્વ કર્મોના
સમૂહનો નાશ કરીને ઉદ્ધાર કરો. (૬) હે અચ્યુત! હે ચિન્મય!
હે વર દેનારાઓમાં શ્રેષ્ઠ! હું તૃપ્તાતુર થયેલો છું, માટે મને જ્ઞાન-
રૂપી અમૃત આપો. મેં અત્યંત મોહવશ થઈને મારાં સર્વ કર્ત-
વ્ય કર્મ છોડી દીધાં છે; માટે મને તપી રહેલાને તારો. (૭) હે
જનતારણ! હું આપને પ્રણામ કરું છું, નમસ્કાર કરું છું, નમ-
સ્કાર કરું છું. આપ સંસારનાં જન્મ તથા કર્મોનો નાશ કરનાર
નિર્ગુણ અને અનંત છો. હું અત્યંત સંતાપિત થઈને આપને
શરણે આવેલો છું, માટે મને તપી રહેલાને તારો. (૮)

ગીતામાં સંકોચાયેલાં નામોના અર્થ

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનાં નામોનો અર્થ

અનંતરૂપઃ=જેનાં અનંત રૂપો છે તે.

અચ્યુતઃ=જેનો કદી પણ ક્ષય કે અધોગતિ નથી તે.

અરિસૂદનઃ=દુશ્મનનો વિનાશક નાશ કરનાર.

કૃષ્ણઃ=કૃષ્ણ-એ સત્તાવાચક શબ્દ છે અને શુ-એ આનંદવાચક શબ્દ છે. એ બંને સત્તા અને આનંદની એકતાસૂચક જે પરબ્રહ્મ તે કૃષ્ણ કહેવાય છે.

કેશવઃ=ક-પ્રહાને અને ઈશ-શિવ-ને વશ રાખનાર.

કૈશિનિષૂદનઃ=કૈશી નામે ઘોડાના આકારના દૈત્યનો નાશ કરનાર.

કમલપત્રાક્ષઃ=કમળનાં પાન જેવી સુંદર વિશાળ આંખોવાળા.

ગોવિંદઃ=ગો-એટલે જે વેદાંતવાક્યો એના દ્વારા જાણી શકાય છે તે.

જગત્પતિઃ=જગતના પતિ.

જગન્નિવાસઃ=જગતનું નિવાસસ્થાન જેની અંદર છે તે; અથવા જે જગતમાં પણ સર્વત્ર વસી રહ્યો છે તે.

જનાર્દનઃ=દુષ્ટજનોને અથવા ભક્તજનોના શત્રુને પીડે છે તે.

દેવદેવઃ=દેવતાઓના પૂજ્ય.

દેવવરઃ=દેવતાઓમાં શ્રેષ્ઠ.

પુરુષોત્તમઃ=ક્ષર અને અક્ષર, એ બંને પુરુષોથી જે ઉત્તમ છે તે; અથવા જે શરીરરૂપી પુરંમાં રહેનારા પુરુષો-જીવો, તેમનાથી જે ઉત્તમ, પર અને વિશ્વક્ષણ છે તે.

મગવાન=અર્થ, ધર્મ, યશ, લક્ષ્મી, વૈરાગ્ય અને મોક્ષ, એ ધ પદાર્થને આપનાર અથવા સર્વ ભૂતોની ઉત્પત્તિ, પ્રદ્ય જન્મ, મરણ તથા ત્રિધા અને અવિધાને જાણનાર.

ભૂતભાવનઃ=સર્વ ભૂતોને ઉત્પન્ન કરનાર.

ભૂતેશઃ=ભૂતોના ઈશ્વર-પતિ.

મધુસૂદનઃ=મધુ નામના દૈત્યને મારનાર.

મહાબાહુઃ=નિઘ્રહ અને અનુઘ્રહ કરવામાં જેના હાથ દ્વિ-ચક્ર

માધવઃ=માયાના-લક્ષ્મીના પતિ.

યોદ્ધવઃ=યદુકુળમાં જન્મેલા.

યોગવિત્તમઃ=યોગને બાણનારાઓમાં શ્રેષ્ઠ.

વાસુદેવઃ=વસુદેવના પુત્ર.

વાર્ષ્ણેયઃ=વૃષ્ણિ ગોત્રમાં ઉત્પન્ન થયેલા.

વિષ્ણુઃ=સર્વ વ્યાપક.

હૃષીકેશઃ=દંદ્રિયોના ઈશ-સ્વામી.

હરિઃ=સંસારરૂપી દુઃખને હરનાર.

અર્જુનનાં નામોના અર્થ

અનઘઃ=પાપરહિત-નિષ્પાપ.

કપિધ્વજઃ=જેની ધ્વજ ઉપર કપિ-હનુમાન છે તે.

કુરુશ્રેષ્ઠઃ=કુરુકુળમાં ઉત્પન્ન થયેલાઓમાં શ્રેષ્ઠ.

કુરુનંદનઃ=કુરુવંશના રાજાનો પુત્ર.

કુરુપ્રવીરઃ=કુરુકુળમાં જન્મેલાઓમાં વિશેષ વીર.

કૌતેયઃ=કુંતીનો પુત્ર.

ગુહાકેશઃ=નિદ્રાનો સ્વામી; અથવા ગુહાંક એટલે શિવજી જેના સ્વામી છે તે.

ધનંજયઃ=દિગ્વિજયમાં સર્વ રાજાઓને જીતનારો.

ધનુર્ધરઃ=ધનુષ્યને ધારણ કરનારો.

પરંતપઃ=પરમ તપસ્વી અથવા શત્રુઓને સંતાપ કરનારો.

પાર્થઃ=પૃથા-એટલે કુંતીનો પુત્ર.

પુરુષવ્યાઘ્રઃ=પુરુષોમાં વ્યાઘ્ર જેવો.

પુરુષર્ષભઃ=પુરુષોમાં ઋષભ એટલે શ્રેષ્ઠ.

પાંડવઃ=પાંડુનો પુત્ર.

ભરતશ્રેષ્ઠઃ=ભરતના વંશજોમાં શ્રેષ્ઠ.

ભરતસત્તમઃ=ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ.

ભરતર્ષભઃ=ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ.

ભારતઃ=ભા એટલે બ્રહ્મવિદ્યામાં અતિ પ્રેમવાળો કે ભરતનો વંશજ.

મહાબાહુઃ=મોટા હાથવાળો.

સવ્યસાચિન્=ડાબા હાથે પણ ધનુષ્ય સંધાન કરનાર.

કેટલાક પારિભાષિક શબ્દો

દ્વિવિધ પ્રકૃતિ—(૧) પરા—એ જીવજૂતા છે. (૨) અપરા—એ જડ છે. તેના આઠ ભેદ છે:—આકાશ, વાયુ, તેજ, જલ, પૃથ્વી, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર.

ત્રિવિધ કર્મ—કર્મ, અકર્મ અને વિકર્મ.

ત્રણ ગુણ—સત્ત્વ, રજ અને તમ.

ત્રિવિધ તાપ—આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક અને આધિદૈવિક.

ત્રણ દોષ—શરીરના—ચોરી, બ્યભિચાર અને હિંસા.

ત્રણ દોષ—મનના—તૃષ્ણા, ચિંતા અને બુદ્ધિમંદતા.

ચાર દોષ—બાહ્યીના—નિંદા, અસત્ય, ક્રોધરતા અને વધારે પડતું ખોલવું.

ચતુર્વિધ અન્ન-ભોજ્ય (ચાવવાનું), પેય (પીવાનું), લેહ્ય (ચાટવાનું) અને ચોષ્ય (ચૂમવાનું).

ચાર આશ્રમ—બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ.

ચાર અવસ્થા—જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ અને તુષ્ટી.

ચાર પુરુષાર્થ—ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ.

ચાર પાદ બ્રહ્મના—વૈરાટ, હિરણ્યગર્ભ, ઈશ્વર અને ઈશ્વરસાક્ષી.

ચાર પાદ આત્માના—વિશ્વ, તૈજસ, પ્રાણ અને સુરીય.

ચાર માત્રા ક્રીડકારની—અકાર, ઉકાર, મકાર ને અર્ધમાત્રા (અમાત્ર).

ચાર પ્રકારના ભક્ત—આત્મ, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ અને માતી.

ચાર પ્રકારના મનુષ્ય—પામર, ત્રિપથી, જિજ્ઞાસુ (મુમુક્ષુ) અને મુક્ત.

ચાર મહાવાક્ય—પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ (ઋગ્વેદ), તદ્વચમસિ (સામવેદ), જયમાત્મા બ્રહ્મ (અથર્વવેદ), અહં બ્રહ્માસ્મિ (યજુર્વેદ).

ચાર પ્રકારની મુક્તિ—સામીપ્ય, સાયુલ્ય, સારથ્ય અને સાપ્તિ.

ચાર પ્રકારની યોગિ—જરાયુજ, અંડજ, સ્વેદજ અને ઉદ્દશિન્નજ.

ચાર પ્રકારના યોગ—હર્યોગ, મંત્રયોગ, લયયોગ અને રાજયોગ.

ચાર પ્રકારની વાણી—પરા, પશ્યંતી, મધ્યમા અને વૈષ્ણરી.

ચાર પ્રકારના શબ્દ—ધોષ, ધ્વનિ, નાદ અને કંઠકાર.

અંતઃકરણચતુષ્ટય—મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર.

પાંચ મુખ્ય આમન—ચોરનાં) સિદ્ધ, પદ્મ, ભદ્ર, વજ્ર, સ્વસ્તિક.

પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય—શ્રોત્ર, ત્વચા, ચક્ષુ, જીહ્વા અને નાસિકા.

પાંચ વિષય—(જ્ઞાનેન્દ્રિયના) શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ.

પાંચ કર્મેન્દ્રિય—વાચા, હાથ, પગ, ગ્રહા અને ઉપરથ.

પાંચ વિપય—(દ્યોત્રિયના) જોલવું, આપવું-લેવું, ચાલવું, મળ-
ત્યાગ અને મૂલત્યાગ.

પાંચ ક્લેશ—અવિદ્યા, અશિભતા, રાગ, દ્વેષ અને અભિનિવેશ.

પાંચ પ્રકારનાં કર્મ—નિત્ય, નૈમિત્તિક, કામ્ય, પ્રાપશ્ચિત્ત અને નિષિદ્ધ.

પાંચ કોપ—અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય અને આનંદમય.

પાંચ દેવત્વ—મંદાર, પારિજાત, સંતાન, કલ્પ અને હરિચંદન.

પાંચ પ્રાણુ—પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, ઉદાન અને સમાન.

પાંચ ઉપપ્રાણુ—નાગ, કૂર્મ, કૃકલ, ધનંજય અને દેવદત્ત.

પાંચ ભૂત—આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ અને પૃથ્વી.

છ ઋતુ—વસંત, ગ્રીષ્મ, વર્ષા, શરદ, હેમંત અને શિશિર.

છ શાસ્ત્ર—પરુદર્શન—ન્યાય, વૈશેષિક, સાંખ્ય, યોગ, પૂર્વમીમાંસા
અને ઉત્તરમીમાંસા.

છ પ્રમાણુ—પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, શબ્દ, ઉપમાન, અર્થોપપત્તિ અને
અનુપલબ્ધિ.

દક્ષિણાપક્ષી—એ પર્વ બહુધા ૬૦ વર્ગે આવે છે. માસ ભાદ્રપદ,
પક્ષ કૃત્તિકા, તિથિ પક્ષી, વાર જોમ, નક્ષત્ર શદિણી, યોગ
વ્યતિપાત અને મહાનક્ષત્ર હસ્ત; એટલા યોગો એકલા થાય
ત્યારે એ પર્વ આવે છે.

સપ્તકુલપર્વત—મહેન્દ્ર, મલ્લય, સલ્ય, શક્તિમાન, ઋક્ષ, વિંધ્ય
અને પરિયાત્ર.

સપ્તધાતુ—રસ, રક્ત, માંસ, મેદ, અસ્થિ, મજ્જા અને શુક્ર.

સપ્તપાતાલ—અતલ, વૈતલ, સુતલ, તલાતલ, મહાતલ, રસાતલ
અને પાતાલ.

સપ્તસ્વર—નિવાદ, ત્રપ્ત, ગાંધાર, પદ્મજ, મધ્યમ, ધૈવત અને પંચમ.

સાત સ્વર્ગ—શ્વર, ભુવર, સ્વર, મહર, જનર, તપર અને સત્ય.

સાત ચક્ર—આધાર, સ્વાધિષ્ઠાન, મણિપુર, અનાહત, વિશુદ્ધ, આગ્રા
અને સહસ્રદલપદ્મ.

આઠ અંગ (યોગનાં)—યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યા-
હાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ.

આઠ દિગ્ગજ—ઐરાવત, પુંડરીક, વામન, કુમુદ, અંજન, પુષ્પદંત,
સાર્વભૌમ અને સુપ્રતીક.

આઠ પ્રકારના સાર્વત્રિક લાવ—રતંભ, સ્વેદ, રોમાંચ, સ્વરભંગ,
કંપ, વૈવર્ય, અથપાત અને પ્રલય.

અષ્ટલોકપાલ—ધર, મુવ, સોમ, અઠ, અનિલ, અનલ, પ્રત્યુપ
અને પ્રભાસ.

અષ્ટસિદ્ધિ—અભિમા, મહિમા, ગરિમા, લધિમા, પ્રાપ્તિ, પ્રાકાશ્ય,
ધર્પિતા અને વશિતા (શ્રીમદ્ભાગવતના એકાદશ સ્કંધનો અ
ધ્યાય ૧૫ જુઓ.)

નવ પ્રકારની ભક્તિ—શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, પાસેવન, અર્ચન,
વંદન, દાસ્ય, સખ્ય અને આત્મનિવેદન.

નવ રસ—અલંકારશાસ્ત્રમાંના—સૃંગાર, હાસ્ય, કરુણ, રૌદ્ર, વીર,
ભયાનક, બીભાસ, અદ્ભુત અને શાંત.

દશ નિયમ—દાનમિત્ર્યા તપો ધ્યાનં સ્વાધ્યાયોપસ્થનિગ્રહઃ ।
વ્રતોપવાસૌ મૌનં ચ સ્નાનં ચ નિયમા દશ ॥

અર્થાત્ દાન, યજ્ઞ, તપ, ધ્યાન, સ્વાધ્યાય, બ્રહ્મચર્ય, નત, ઉપ-
વાસ, મૌન અને સ્નાન, એ દશ નિયમ છે.

દશ યમ—આનૃશંસ્યં ક્ષમા સત્યમહિંસા વ્રમ આર્જવમ્ ।
પ્રીતિઃ પ્રસાદો માધુર્યમક્રોધશ્ચ યમા દશ ॥

અર્થાત્ અદૂરતા, ક્ષમા, સત્ય, અહિંસા, દમ, સરળતા, પ્રીતિ,
પ્રસન્નતા, માધુર્ય અને શાંતિ, એ દશ યમ છે.

એકાદશ નેદ્ર—મૃગવ્યાધિ, સર્પ, નિર્મતિ, અલેકપાત્, અહિયુદ્ધન્ય,
પિનાકી, દહન, ઇશ્વર, કાપાલી, મહાહુતિ અને ભર્મ.

ચૌદ મતુ—સ્વાયંભુવ, સ્વારોચિષ, ઉત્તમ, તામસ, ડેવત, આકુપ,
વૈવસ્વત, સાવર્ણિ, દક્ષસાવર્ણિ, બ્રહ્મસાવર્ણિ, રુદ્રસાવર્ણિ,
દેવસાવર્ણિ, ઇદ્રસાવર્ણિ, અને ધર્મસાવર્ણિ.

શ્રીજ્ઞાનેશ્વરનું આઝંદી ક્ષેત્ર

આ જ્ઞાનેશ્વરીમાં આપેલા શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજના જીવન-ચરિત્ર ઉપરથી જે વાંચનાર સંજ્ઞાને શ્રી 'આજંદી'ના પવિત્ર ક્ષેત્રની યાત્રાની ઇચ્છા થાય, તેમની જાણ અને સુગમતા માટે કેટલીક જરૂરી માહિતી નીચે પ્રમાણે છે:—

શ્રી "આજંદી" પૂનાથી ૧૮ માઇલ દૂર હોઈ છે સુધી પાકી સડક છે. જવાઆવવા માટે ટાંગા મળે છે, જેમાં જે માણસ ખેરી શકે છે. વળી મોટરો પણ મળે છે.

દરેક માસનો વદ ૧૨ ની યાત્રા કરવા પૂનાથી તથા આસપાસનાં ગામોથી હજારો ભક્તજનો આવે છે. પૂના શહેરમાં શનિવારવાડામાં મોટરો ત્યાં જવાઆવવા માટે તે દિવસે મળે છે. :

શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજે કારતક વદ ૧૩ ને દિવસે સમાધિ લીધેલી છે; જેથી દર વર્ષે કારતક વદ ૧૧ ના દિવસે મોટા મેળો ભરાઈ યાત્રાળુની સંખ્યા લગભગ પોણા લાખની દર્શન માટે આવે છે અને રાત્રિ તથા દિવસે ભજન, ધૂન, ઉપદેશ તથા દર્શનની ધમાલ મચી રહે છે.

શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજની ચરણપાદુકા શ્રી "આજંદી"થી દર જેઠ વદ ૮ ને દિવસે પગરસ્તે શ્રીપંદરપુર જાય છે, જે સાથે શરૂઆતમાં લગભગ પાંચ હજાર માણસ હોય છે, પણ મુકામે પહોંચતાં સુધીમાં પાલખી લગભગ એક લાખથી વધુ માણસો સાથે આપાઠ સુદ ૧૦ ને દિવસે શ્રીપંદરપુર પહોંચે છે. એ સમયે શ્રીપંદરપુરમાં પણ મોટા મેળો ભરાય છે અને પૂનમ સુધી રહે છે.

શ્રી "આજંદી"માં ધર્મશાળા—દક્ષિણી લોકોની નાની મોટી ૮-૧૦ હોવા ઉપરાંત ગુજરાતી ભાષાએને જીતરવા માટે પણ "ગંગાસ્વરૂપ રામીખાઈ બ્રહ્મક્ષત્રિયના સ્મરણાર્થે: શ્રીજ્ઞાનેશ્વર ધર્મશાળા" નામે એક ધર્મશાળા થોડા વખતથી બંધાઈ છે, જેમાં ઉતારાની તથા વાસણ, ગાદલાં વગેરેની સગવડ છે. ત્યાં જીતરવા માટે માલિકની ચિઠ્ઠી લેવાની જરૂર નથી. ત્યાંના રખેવાળ દરેક શાંતિના યાત્રાળુ માટે સર્વ જાતની સગવડ કંઈ પણ લીધા સિવાય કરી આપે છે. આ ધર્મશાળા આજંદીમાં શ્રીનરસિંહ સરસ્વતીની સમાધિના મંદિરની નજદીક ગોપાલપુરમાં આવેલી છે.

આ લખનારને શ્રી "આજંદી" ક્ષેત્રની યાત્રાનો લાભ મળ્યો છે. કાયા સોનાની ગુજરાતની ડોળા ભક્તિ કરતાં નિર્ધન દક્ષિણવાસી ભક્તોની કીર્તનભક્તિ અને ધર્મશ્રદ્ધા તેમજ એકબીજા પ્રત્યેની નમ્રતા અને સહલાવ જોઈને તેમજ ચરિત્રમાં વર્ણવેલો આટલો તથા વૃક્ષ વગેરે જોઈને સંસ્કારી હૃદય પોતપોતાના ગમ પ્રમાણે ઉચ્ચ ભાવોમાં ગમ જન્યા સિવાય રહે નહિ.

શ્રીજ્ઞાનેશ્વર અને તુકારામની પાલખીઓ

દર વર્ષે આપાઢી એકાદશી નિમિત્તે શ્રીપંદરપુર ક્ષેત્રની યાત્રાએ જતી વેળા શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ અને તુકારામ મહારાજનો અહીં (પૂનામાં) એક દિવસ મુકામ થાય છે. આ પ્રસંગે રાષ્ટ્રીય કાર્યકર્તાઓ તેમજ સુશિક્ષિત વર્ગને બોધદાયક કેટલીક બાબતો સદ્ગત રીતે લક્ષમાં આવે છે. પણ અતિ વ્યવસાયને લીધે કહો અથવા વિચારવૈચિત્ર્યને લીધે કહો, આ વર્ગનું તે બાબતે જેટલું જનુ' જોઈએ તેટલું લક્ષ ગણુ' હોય એમ જણાવું નથી; અને તેથીજ આ બાબતમાં ઉદ્ભવેલા કેટલા વિચાર અત્રે નોંધી રાખવાનું થોડું છે.

શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ અને તુકારામ મહારાજની પાલખીઓ પૂનામાં એક દિવસ રહે છે; એમ હોવા છતાં તેઓ પોતે અહીં એક દિવસ મુકામ કરે છે, એમ ઉપર લખેલું જોઈ કાઢને ભ્રમમાં પડવાનું કારણ નથી. કારણ કે, એ પાલખીઓ ને પાલુકા એ ચર્મચક્રો દેખાતાં તેમનાં બાહ્ય ચિહ્નો છે. પરંતુ સત્પુરુષો કીર્તિરૂપે તેમજ જ્ઞાનરૂપે સદૈવ અમર હોવાથી, તેઓ જ્ઞાનચક્ર વડે હમેશાંજ અનુભવી શકાય છે. બીજું એ છે કે, તેમને સંતની પદવી મળી હોય તો પણ તે પરીક્ષમાણ અવસ્થામાં હોય છે. જગતના આધાન વેડી વેડીને લોકોની નિંદારવૃત્તિને નહિ ગણકારતાં સદાયરણુ વડે ભવચક્રની મોહ-જાળમાંથી પાર પડી, તેમનું દેહાવસાન થાય એટલે તેમની સંત-પદવી સ્થિર થાય છે. આવા સત્પુરુષોનો મહિમા શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ પોતાની એક ઓળખમાં પ્રભુના મુખે બોલાવ્યો છે. તેમાં શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે, “દિવ્ય જ્ઞાન વડે તેજસ્વી થયેલા સંતો તે મારાજ સ્વરૂપો છે એમ તું સમજ અને એકાદ કામિની સ્ત્રી ઉપર જેટલા પ્રેમથી-જેટલી ઉત્સુકતાથી તારી દષ્ટિ ઝડપ નાખે છે, તેટલાજ પ્રેમથી તું તેમને જો.” અને આવા સત્પુરુષો ઘેર ચાલી આવે ત્યારે, આવા સંતપદ્મો લાલ મળતો હોય ત્યારે, જે અનુભવ થાય છે તે અનુભવ તુકારામ મહારાજ પોતાના એક અલંગ વડે વ્યક્ત કરે છે. તુકારામ મહારાજ કહે છે કે, “જે દિવસે અમને સજ્જન-સંતની મુલાકાતનો યા તો ભેટનો લાલ મળે છે, તેજ દિવસ અમને દશેરા-દિવાળી જેવો લાગે છે. અમારા સુખને તેમજ અમારા સહલાગ્યને તે દિવસે સીમા-જ રહેતી નથી. રામનામની ગર્જનાથી વાયા સાર્યક થઈ હોય તે દિવસ અત્યંત ધન્ય છે. સંતોનાં ચરણકમળમાં આપણે શ્રવસમર્પણ કરીએ તો પણ તેમનો જલ્દો વળી ચક્રતો નથી.” આવી રીતે પોતાની રસાળ અર્થપૂર્ણ અને પ્રાકૃત એટલે શુદ્ધ મરાઠી એવી સહેલી ભાષામાં બોધાત્મક પાઠને જેમણે મહારાષ્ટ્રીય જનતાને કૃતાર્થ

કરી રાખી છે, એવાં સત્પુરુષોની પાલખીઓ શહેરમાં આવે છે ત્યારે પૂનાના રહેવાસીઓની ભક્તિને એકદમ ભરતી આવે છે. અને પાલખીનું સ્વાગત કરવામાં અને તેને શહેરમાં ફેરવવામાં તેઓ તદ્દન તક્લીન થઈ જાય એમાં શું આશ્ચર્ય? પરમ ઉદ્ધાસથી નાના અને મોટા, ગરીબ અને શ્રીમંત સૌ કોઈ આ પાલખીની સામે જાય છે અને મોટા દાદથી ગાજતા વાજતા “ગ્યાનગા વૃકારામ”નો જરા અશુદ્ધ પણ પ્રેમાળ તેમજ ભક્તિપૂર્ણ જયઘોષ કરતા કરતા નિરભિમાન વૃત્તિથી ભજનમાં રંગાઇને તે પાલખીઓને શહેરમાં ફેરવી તેમના ઊતરવાને દેકાણે જઈ પહોંચાડે છે. પાલખી જે રસ્તે થઇને જવાની હોય છે, તે રસ્તાની બંને બાજુએ આવેલાં ઘરોના ઓટલા, બારીઓ, છત્તાંઓ અને છાપરાં વગેરે માથુસોથી ઊભરાઇ ગયેલાં દેખાય છે. આ પાલખીઓનો એક દિવસ મુકામ થાય છે એટલા વખતમાં આવે, આપણે તેના પૂર્વ દત્તિદાસ તરફ વળીએ.

પુંડસિકને માટે શ્રીભગવાન પંડરપુરમાં વાસ સ્વીકારી ઇંટના ટુકડા ઉપર ઊભા રહ્યા ત્યારથી ભક્તિમાર્ગ સૌને માટે ખુલ્લો થયો. ભગવાનનાં દર્શન કરવા સારુ નિયમપૂર્વક જેમણે પરિપાઠ રાખ્યો, તેમને વારકરી એવું નામ મળ્યું. શ્રીરાનેશ્વર મહારાજ, શ્રીએકનાથ મહારાજ, વિશ્વંભર જીવા મોરે એટલે વૃકારામ જીવાના સાતમા પૂર્વજ, આ બધા વારકરીજ દતા. ગોપીચંદનની મુદ્રાઓ ધારણ કરવી, વૃક્ષસીની માળાઓ પહેરવી, એકદશીના ઉપવાસ વગેરે વ્રત કરવાં, દરરોજ નિયમપૂર્વક હરિભજન કરવું અને હરપ્રયત્ને હરિસ્મરણ અંતઃકરણમાં સદા જાગ્રત રાખવું એ વારકરી લોકોનાં પ્રધાન લક્ષણો છે. અસ્તુ; વિશ્વંભર જીવાને દર્પાંત (પરચો, પ્રભુલીલાનું) દર્શન, અમત્કાર) થયા ઉપરથી તેમણે મહારાષ્ટ્રમાં આવેલા દેડુ ગામમાં શ્રીવિઠ્ઠલપ્રભુની મૂર્તિ સ્થાપન કરી. દેડુના વિઠ્ઠલમંદિરમાં અઘાપી તેજ મૂર્તિ છે. શ્રીવૃકારામ જીવા ત્યારે પંડરપુરની માત્રાએ જતા ત્યારે તેઓ શ્રીરાનેશ્વર મહારાજની પાલખીઓને સાથે લઇ જતા. એટલે શ્રીરાનેશ્વર મહારાજની પાલખીની શરૂઆત વૃકારામ મહારાજથી થયેલી છે. વૃકારામ મહારાજના, ત્રીજા ચિરંજીવી નારાયણ જીવાએ સતારાના શ્રીશાહુ મહારાજ પાસેથી દેડુ, ચેલવાડી અને કિનઈ એ ગામના વહીવટની તેમજ ઉત્પત્તની કાયમની સનદો મેળવી અને દેડુના વિઠ્ઠલ મંદિરનો ઉત્તમ પ્રકારે જીર્ણોદ્ધાર કરી બહુ ચુંદર કામ ઉઠાવ્યું. શ્રીવૃકારામ જીવાના વંશના ચોથા પુરુષ પણ ભગવદ્ભક્ત હોવાથી તેમને રાનેશ્વર મહારાજની પાલખી જે પ્રમાણે પંડરપુર લઇ જવામાં આવે છે, તે પ્રમાણે પોતે પણ શ્રીવૃકારામ જીવાની પાલખી પંડરપુર લઇ જવી એમ લાગ્યું. તેઓ જાગીરદાર હોવાથી પાલખીને પાલખીમાં પધરાવી લઈ જવાનો રિવાજ શરૂ થયો. પણ પછીથી કાંઈ ખાનગી કલહને લીધે એ રિવાજ બંધ પડ્યો. સતારા જિલ્લામાં

આરણ નામના ગામમાં હૈમતરાવ નામના એક ખરાદાગતિના પુરુષ હતા; તેમને સિંધિયા સરદારના રાજ્યમાં સારી નોકરી હતી. પણ તેમના અંતઃકરણમાં દૃઢ વૈરાગ્ય હોવાથી તેઓ પોતાની નોકરી છોડી દધ આળંદીમાં આવી રહ્યા અને શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજના પરમ ઉપાસક બન્યા. તેઓ જ્ઞાનેશ્વરી બહુ સરસ રીતે સમજાવતા હતા. આળંદીની ભજનમંડળીને અભંગ બોલાવાની ક્રમવારી એમણેજ બાંધી આપી. તેમનાજ મનમાં શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજની પાલખીને પંદરપુર લઈ જવાની હિચક ઇચ્છા થવાથી, ખુલાખા વારકર નામના પ્રસિદ્ધ વારકરીને અનુકૂળ કરી લઈને પાલખીની ઘાંડી આગળ ભજન કરતા જવાનું માન વારકરને આપીને શ્રીજ્ઞાનેશ્વરની પાલખી પંદર-પુર લઈ જવાનો રિવાજ તેમણે પાડ્યો. આ ખીનાને આજ આશરે ૧૦૦ વર્ષ થયાં. ત્યાર પહેલાં આળંદીની ભજનમંડળીજ માત્ર પંદરપુર જતી હતી. વારકર વારકરીના વંશજોને ઘાંડીનું માન અઘાપિ પણ આતુ છે. તેવીજ રીતે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના પંદરપુરના ઉપાધ્યાય નેલેકર પાલખીને લેવા સારુજ ખાસ પંદરપુરથી આળંદી આવતા હતા. તે પ્રમાણે તેમના વંશજો હજુ પણ પાલખી લેવાને આળંદી આવે છે. આળંદીના શ્રીજ્ઞાનેશ્વરના દેવળવાડાના ઉત્તર દરવાજા હૈમતરાવનું પિત્તળી પગથિયું છે. અને દેવળમાં પેમતાંજ ડાખી બાજુ તરફની યાત્રાળુઓને ઊતરવાની ઓરડીઓ પૈકી પહેલી ઓરડીમાં તેમની સમાધિ છે. અરતુ. આ પ્રમાણે શ્રીજ્ઞાનેશ્વરની પાલખી શરૂ થયા પછી શ્રીતુકારામ મહારાજની બંધ પડેલી પાલખી પણ ફરીથી શરૂ થઈ. આ બન્ને પાલખીઓ દર વર્ષે જોઈ વદિ ૬ ને રાજ અહીં એટલે પૂના મુકામે આવી પહોંચે છે અને દશમને દિવસે પણ અહીંજ રહે છે, એ ઉપર જણાવેલું છે.

પૂનામાં આવનારા એકાદ નવા મનુષ્યને સુધ્ધાં આ પાલખીનો મુકામ કયાં છે એની તપાસ કર્યા સિવાયજ તેના દર્શનને માટે દોડી જતા ભક્તજનોની ગિરદી ઉપરથી અને ‘શ્રીજ્ઞાનેશ્વર માહિતી સમર્થ’ ઇત્યાદિ નામધોષ ઉપરથી સહજમાં જણાઈ આવે તેમ હોય છે. આ સત્પુરોનાં સાંનિધ્યથી અને વાતાવરણમાં ઊઝળી રહેલી આનંદની લહરીઓથી પૂના શહેરમાં આ દિવસ પંદરપુરના દસરા-દિવાળીના જેવો લાગે છે. ખીજે દિવસે સવારે એટલે જોઈ વદિ એકાદશીએ આરતી થયા પછી આ બન્ને પાલખીઓ આગલે મુકામે જવા સારુ કૂચ કરે છે, ત્યારે પરમ રનેહી એકાદ મનુષ્ય બહારગામ જવાનો હોય એટલે તેના આમ્રમિત્ર તેને વળાવવા સારુ જેમ તેની સાથે થોડેક દૂર જઈ રજા આપે છે; તેવીજ રીતે આ સત્પુરોની પાલખીને અને તેની સાથે જનારી ભજનમંડળીઓને તેમજ વારકરી-ઓને વળાવવા સારુ પૂનાનાં માણસો ખરા પ્રેમથી શુભ ટેકરી સુધી વળાય છે. આ વખતે રસ્તામાં બહુ ગિરદી થાય છે. ગરીબ અને

શ્રીમંત, નાના અને મોટા, સૌ કોઈ પાસખીની આગળ સાદાંમ નમસ્કાર કરી પોતાનો ભક્તિપ્રેમ વ્યક્ત કરે છે, અને ભજનમાં સામેલ થઈ પ્રભુભક્તિમાં લીન થઈ જાય છે. સ્ત્રીઓ પોતાનાં બાળકોને પાસખીની આગળ રસ્તામાં સુવાડી તેમનું દૃષ્ટાન્ત્ર કરવા સાર શ્રીગણેશ્વર તુષારામની મનોભાવપૂર્વક પ્રાર્થના કરે છે. પાસખી ગુરુ ટેકરી આગળ પહોંચ્યા પછી દરીયા આરતી થાય છે અને પછી વળાવવા ગયેલા લોક ધીમે ધીમે પાછા ફરવા લાગે છે. પંદરપુર સુધી જનારા પોતાના આગેદોને રજા આપતી વેળાએ ચિત્તવૃત્તિ ઠેવી પીગળવા લાગે છે, ને શ્રીગણેશ્વર મહારાજ અને તુષારામ મહારાજને એ વર્ષના અને ત્યાંના હેવટના નમસ્કાર કરતી વેળાએ નેત્ર ભક્તિપ્રેમના પરમાનંદમાં અશ્રુધારાથી ઢેવાં ભરાઈ આવે છે અને પાછા ફરનારાનાં અંતઃકરણ ઢેવાં ભરાઈ આવે છે, એનું વર્ણન એકાદો કુશળ ચિત્રકાર અથવા દોષ પ્રાસાદિક દર્શિત કરી શકે!

આ બન્ને પાસખીઓ સાસવડ ગામ સુધી એકત્ર જાય છે અને ત્યાંથી તેમના માર્ગ જુદા થાય છે. શ્રીતુષારામ મહારાજની પાસખી બારામતી તરફથી જાય છે અને શ્રીગણેશ્વર મહારાજની પાસખી જેલુરી, વાંદા ને નીરાપુલને રસ્તે થઈને જાય છે.

આ બે પાસખીઓની પેઢેજ પીળા સંતોની પાસખીઓ પણ પંદરપુર લઈ જવાનો રિવાજ જુદો જુદો વેળાએ શરૂ થયો. આ બધી પાસખીઓ આગાદ સુદિ ૬ ને દિવસે વાખરીના મેદાનમાં એકઠી થવાની હોય છે. મુખ્ય પાસખીઓ આ પ્રમાણે હોય છે:— ૧-પેંદણથી એકનાથ મહારાજની, ૨-અંબકથી નિવૃત્તિની, ૩-એલ્લાબાદથી શ્રીમુક્તાબાઈની, ૪-મચ્છેન્દ્રમઠથી મચ્છેન્દ્રનાથની, ૫-સાસવડથી શ્રીસોપાનદેવની અને ૬-આરણ્યગામથી શ્રીસાંવના માળાની.

આ સિવાય ચાંગદેવ, ગોરા કુંભાર, ચોખામેળા વગેરે સત્પુર-પોની પણ પાસખીઓ નીકળે છે. આ બધામાં શ્રીગણેશ્વરની ને તુષારામની પાસખીઓની સાથે ભજનમંડળીઓ તેમજ વારકરીઓનો જમાવ બહુ મોટો હોય છે, અને જતાં જતાં માર્ગમાં તેમાં ગામ-ગામના વારકરીઓ સામેલ થતાજ રહે છે અને એવી રીતે ઉત્તરોત્તર વધતો જતો પ્રચંડ જનસમુદાય પાસખીઓ સહિત વાખરીના મેદાનમાં આવી પહોંચે છે. આ વખતનો દેખાવ ગિલકુલ અવર્ણનીય હોય છે. બધી પાસખીઓને વચમાં મૂકી તમામ ભજનમંડળીઓ અને અન્ય વારકરીઓ મળીને ત્યારે એકજ સાથે હરિભજનની ધૂન લગાવે છે, ત્યારે એકાદ નાસ્તિકનું અંતઃકરણ સુધ્ધાં ભક્તિરસથી દ્રવીભૂત થઈ જાય છે. બેરીબૂંગળ કુંકાય છે, તૂરીનાદ મગનમંડળને વિદારતા હોય છે અને તાલમૃદંગના અવાજથી તેમજ હરિનામના ઘોષથી દશે દિશા ગાછ રહે છે. ‘અમર ભુવન,’ ‘ભક્તિનદીનું મહાપૂર,’ ‘મહીતળ ઉપરનાં સર્વ ક્ષેત્રોની પરિપદ’ આવા કૃત્રિમ શબ્દોથી.

આ પ્રસંગની કલ્પના થઈ શકવાની નથી. તે દેખાવ પ્રત્યક્ષ નેત્રો વડે જોઈનેજ અનુભવવો જોઈએ, અને આપાદ સુદિ ૧૦ ને રોજ ન્યારે આ બધું મંડળ વાજતુંમાજતું પંદરપુરમાં પ્રવેશ કરવા દૂર કરે છે, ત્યારે તો એકાદો દિલીપના જેવો મહાપ્રતાપી રાજા પોતાની અગણિત સેના લઈને જાણે પંદરપુર ઉપર સવારી કરતો હોય એવો ભાસ થાય છે.

પરંતુ પાંચખીઓના આ બધા વર્ણનમાં એક ખાતું બિલકુલ ખાલી છે, એ સદૃશ ધ્યાનમાં આવશે. એક દિશા યન્યવત્ લાગશે એવી આશા છે. આટલું વર્ણન વાંચીને વાચકોને એક મોટી ગેર-સમજ થાય એવું તેમાં એક રથજ છે. સખેદ આશ્ચર્ય, નિરાશા, ઔદાસીન્ય છત્યાદિ વિકારોની છાપ અંતઃકરણ ઉપર વારાફરતી પડે એવું તેની અંદર કંઈ પણ છે; તે શું વાર ? સખૂર કરો. કહું છું.

આ આટલો મોટો જનસમુદાય એક હેતુથી પ્રેરિત થઈને પ્રતિવર્ષે એકત્ર થાય છે, એ ખીના રાષ્ટ્રકિનની દૃષ્ટિથી અત્યંત મહત્વની નથી કે ? એક મહાન રાષ્ટ્રના આપણે ઘટક છીએ અને આપણા ઉપર રાષ્ટ્રના હિતાહિતની એક જવાબદારી છે એ માન્યતા ઠંઠ કરી આપવાને આ એક ઉત્તમ તક આવે છે. સમાજદૃષ્ટિએ સુધ્ધાં આ આપાદી એકાદશીની પાલખીઓનો પ્રસંગ મહત્વનો છે. ભક્તિરસમાં તક્ષીન થવાને લીધે અભિમાનને માટે રથજ ન રહેતા બારીક સારીક જાતિભેદ અને તે સંબંધી ખોટી માન્યતાઓ આપો-આપ ગળા જાય છે. બધાને એકજ ઠેકાણે, એકજ વેળાએ જવાનું હોવાથી એકખીમની ખાખતમાં સદાનુભૂતિ અને પ્રેમ ઉત્પન્ન થઈ, આપણે યથા એક છીએ એ ભાવના દૃઢ થવા લાગે છે. તેવીજ રીતે વળી પાંચખીઓના મુકામે અને પંદરપુરમાં નવવિધ ભક્તિ વધારનારાં ભજન, કીર્તન, પુરાણ છત્યાદિ પ્રસંગ વારંવાર અને સર્વત્ર દૃષ્ટિ સમક્ષ આવતા હોવાથી ધર્મદૃષ્ટિએ પણ એ ખીના મહત્વનીજ છે. આવી રીતે રાષ્ટ્રીય, સામાજિક અને પરમપાવન એવો પાંચખીઓનો આ મહોત્સવ પાર કાણુ પાડે છે એમ પૂછશો, તો સુશિક્ષિતો તરફથી અશિક્ષિત કહેવામાં આવતા કણુગી, માળી, મરાઠા અને પછાત વર્ગના લોક ! ત્રીણી પછેડીઓવાળા યાને પોતાને ઉચ્ચ વર્ણના કહેવડાવનારનું આ આખા ઉત્સવમાં કયાંય નામ પણ નથી હોતું. સુશિક્ષિત વર્ગને આ ઉત્સવમાં પોતાને સામેલ થવા જેવું કંઈ છે એમ લાગતું નથી. ભારત, ભાગવતાદિ ગ્રંથો ઉપરથી ભક્તિરસની મોટી મોટી કથા કહેનારા પુરાણિકો, હારમો-નિયમના સુરવરમાં શ્રીતુકારામના અભંગોનું બ્યવહારાનુભૂત એવું પ્રામાણ્ય માનીને અને મૃદંગની યાપો પર આ ભક્તિમાર્ગના કવિઓની કાવતાઓના વિવેચનથી શ્રોતાઓને દંડગાર કરી નાખનારા હરિ-દાસો તુકારામના અભંગોના (રામકૃષ્ણ હરિનામ છોડી દઈને) આધાર

પર અધ્યક્ષપીઠ ઉપરથી નિર્ણય ઈશ્વરની ઉપાસના ચલાવનારા, આ પૈકી કોઇનોયે પત્તો આ મહોત્સવમાં લાગે નથી એ કેવું આશ્ચર્ય !

વર્ષનો ઝડતુઓ, મહિના અને દિવસ જેટલા નિયમિતપણે અને વખતસર વિના તકરારે પુનઃ પુનઃ પ્રાપ્ત થાય છે, તેટલાજ નિયમિતપણે આજ દેટલાંય વર્ષથી આ પાલખીઓ શ્રીપંદરપુરની યાત્રા કરે છે અને તેથીજ એ વહીવટ અનાદિ છે, એમ દેટલાકોને લાગતું હોય છે. હજારો ને લાખો વારકરીઓ નિમંત્રણપત્રિકા સિવાય સ્વાગતમંડળની અપેક્ષા ન રાખતાં અધ્યક્ષ, ઉપાધ્યક્ષ, ધાર્મિકારી મંડળ અને કાર્યક્રમની ભાજગડમાં ન પડતાં એકત્ર થાય છે અને પૂર્ણ એકતાથી વર્ષાનુવર્ષ પોતાની યાત્રા પાર પાડે છે. પાલખીઓના મુકામ ગોંબે, બરોડા એન્ડ સેન્ટ્રલ ઇન્ડિયા રેલવે તથા ગ્રેટ ઇન્ડિયન પેનિનસ્યુલા રેલવેના સ્ટેશનોની પેડે બિલકુલ નક્કી થયેલા એક મુકામે આવી પહોંચવાની અને ત્યાંથી આગળ જવાની. આ પાલખીઓની વેળા, દ્વાદશિ સુપ્રિટેન્ડેન્ટના વેળાપત્રક પ્રમાણે બરાબર નક્કી થયેલી. પાલખીઓની સાથેના હજારો ગરીબ વારકરીઓના ખાવાપીવાનો ભાર-જવાબદારી સ્વેચ્છાથી પોતાને માથે લઇ, ગામ-ગામના લોકો રોટલા, દાળ, છાશ, પાણી વગેરે પદાર્થોનાં ગાડાં ભરી લાવી પાલખીઓના રસ્તા પર અને તેના મુકામ પર અચૂક હાજર, બૂંદેચૂંદે આવેલા બ્રાહ્મણ વારકરીને સીધા-સામગ્રી તેમજ ખીછ જેઠાએ તે મદદ આપવાને ગામનો પટેલ એકપણે હાજર. અશિક્ષિત કહેવામાં આવતા વર્ગનો આ ઉત્સાહ, બહુજનસમાજ સંઘ-ધની આ લાગણી, તેની વ્યવસ્થા, ટાપટીપ અને ભક્તિ જેઠને મુશિક્ષિતોએ મોંઘા આગળાંજ ધાલવાં જેઠાએ. શાનેશ્વર મહારાજ અને શ્રીગુકારામ મહારાજની મહત્તા, તેમનો અધિકાર, મહારાષ્ટ્રીઓ ઉપર અને પરંપરાએ અખિલ જનતા ઉપર તેમણે કરી રાખેલા ઉપકાર કંઈ બાળુએ અને આ મહોત્સવ સંઘથી મુશિક્ષિત વર્ગનું એટલે જેમને આ ખાતતનું જ્ઞાન છે, જ્ઞાન છે, તેનું દેખાઇ આવતી ઉદારસીનતા અને તટસ્થતા કંઈ બાળુએ ?

પાલખીઓની સાથે પંદરપુર આવનારો આ સમાજ રાષ્ટ્રને કંઈ નાનોમુનો ઘટક નથી. એનાથી અલગ રહેવામાં રાષ્ટ્રની તેમજ સમાજની મોટી હાનિ છે, એ મુશિક્ષિત વર્ગે લક્ષમાં લેવું જેઠાએ. આ મહોત્સવરૂપ દસરાને દિવસે આપણા આ અશિક્ષિત બંધુઓ પાસેથી અભિમાનગલિત વૃત્તિથી લગવહલજનમાં લીન થઇ જવાનું રહસ્ય સીખી લઇ, તેમને ઈશ્વરસ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન કરાવી આપવાને ત્યારે મુશિક્ષિત વર્ગ તૈયાર થશે, એટલે કે આ પરસ્પર આપ-લે કરવાના પ્રકારનું સોનું લૂંટીને લૂંટાવાશે, તેજ ધન્ય દિવસ અને તેજ દિવાળી ! બોલો “ગ્યાનબા છુકારામ ! ગ્યાનબા છુકારામ !”

(જૂન-૧૯૩૩ ના “ચિત્રમય જગત” માંથી)

શ્રીગીતાજયંતીનો દિવસ

ખરેખર, શ્રીમદ્ગીતાના જેવો દિવસ દેશવાદક ત્રય આજ સુધી ખીજે નથી જ રચાયો. શ્રીમદ્ગીતાના સંબંધમાં 'માનવજાતિએ એટલી બધી આલોચના-પ્રત્યાલોચના કરી છે કે, તેટલી આજ સુધી ખીજા કંઈ પણ ત્રયના સંબંધમાં રહ્યું નથી અને થવાનો સંભવ પણ નથી. શ્રીમદ્ગીતાના ઢેરજ અતરંગ રૂપ ઉપરજ એટલું બધું લખાયું છે કે, જો તે બધાનો સંગ્રહ કરવામાં આવે તો મહાભારત જેવડા તો પેટલાય ત્રયો તૈયાર થાય.

શ્રીમદ્ગીતાના કાવ્યમાધુર્ય ઉપર કવિ મુગ્ધ છે. શ્રીમદ્ગીતાના આર્વાસૌમ નીતિશાસ્ત્ર ઉપર નીતિય ગળગળો થઈ જાય છે, તેના નિષ્કામ કર્મયોગ ઉપર કર્મયોગી આકરીન છે અને તેની વીરત્વભરી વાણી ઉપર દૃઢપ્રતિય ગાનવ આસક્ત થાય છે. કોઈ શ્રીમદ્ગીતાને જ્ઞાનનો સાગર કહે છે, તો કોઈ તેને ઉપનિષદોનું હૃદય કહે છે, અને કોઈ કર્મયોગશાસ્ત્ર કહે છે, તો કોઈ ભક્તિશાસ્ત્ર કહે છે. વારતવમાં શ્રીમદ્ગીતા એ નમ્વર શ્રીકૃષ્ણચંદ્રની ઓળી અને રત્નનું કલ્પવૃક્ષ છે, કે જેના વડે માનવી જે કંઈ જોઈએ તે પ્રાપ્ત કરી શકે તેમ છે. જો એમ ન હોત તો શ્રીમદ્ગીતામાંથી લોકોની ભિન્નભિન્ન રચિ અનુસાર કર્મયોગ, ભક્તિયોગ, જ્ઞાનયોગ, પ્રવૃત્તિ, નિવૃત્તિ વગેરે ચિત્રવિચિત્ર રૂપો વ્યાપી નીકળી શકત ?

એક દિનસે રોમન જાતિનું નામ સાબળતાજ યુરોપી જાતિઓ બીજાં બીજાં મિલ્કીની પેઠે ધ્રુવજીતી હતી, એક સમયે બેબિલોનિયનોના ડરથી યુરોપિયનો ચરચર કપતા હતા, એ- જમાનામાં યુરોપ, એશિયા અને આફ્રિકામાં ઇજિપ્શિયોનો દમ્બામ આનંદો હતા, અને એક કાળમાં ગ્રીકોની ધાક યુરોપમાં દેનાઈ ગઈ હતી. પરંતુ એ જોરા વર જાતિઓ પણ કાળક્રમી સમુદ્રમાં કચાની કચામ વિખીન થઈ ગઈ અને હિદુજાતિ, જે કાસ્પિયન, ગ્રીન, બસ્ક, હિરાત અને ત્રિવિષ્ટપ (તિમેટ) માની જાતિઓ કરતા પણ ઘણા કાળ પહેલાં ધર્મક્ષેત્ર-કુલક્ષેત્રમાં, મુત્સ જીતિમત્રોની લહરીમાં અવગાહન કરી હતી તે આજપર્યંત ટકી રહી આજુ-પારણ શું ? અમારા અભિપ્રાય પ્રમાણે તેનું જળસ્પર્શ કાળનું તેનું ઉદાત્ત સાહિત્ય છે. વળી આ વાત પણ સત્ય છે કે, એ સાહિત્યનું મથન કરીને યોગેશ્વર શ્રીકૃષ્ણચંદ્રે શ્રીમદ્ગીતામાં તેનું હૃદય એવી સુદર રીતે ગોપી દીધું છે કે, જેથી કરીને સસારમાં આર્ય-હિદુજાતિની પ્રતિષ્ઠા અને મહિમાનો પ્રચાર કરનાર શ્રીમદ્ગીતા જેવો ખીજો કોઈ પણ ત્રય નથી.

આજે હિંદુજાતિ ગુલામ છે, દરિદ્ર છે અને છિન્નલિપ્ત છે. ધૂર્ત જાતિઓ તેને “કપિલા ગાય” માને છે; પરંતુ ત્યારે એ કપિલા ગાય (હિંદુજાતિ) શ્રીમદ્ગીતાની અભયવાણી તરફ ધાન માંડે છે, ત્યારે તેઓ તેને જૂખ્યા વાધ જેવી માને છે અને તેમનાં ગાત્ર દીલાંદગ્ન થઈ જાય છે. ત્યારે વિદેશી જાતિઓ જુઓ છે કે, દેવગ્રીએ શ્વરગ્રીમાં, અણુ સુલેહે અરણીમાં, સ્વેગને લેટિનમાં, ડિમિટ્રિયસે ગ્રીકમાં, બર્નુઈ ફ્રેંચમાં, લોરિંજરે જર્મનમાં, સ્તાનિસલસ ગ્રેટીએ ઇટાલીમાં અને ટોમ્સન, આર્નોલ્ડ, ડેવિસ તથા ચાલ્સ વિલ્કિન્સને અંગ્રેજી ભાષામાં ગીતાના અનુવાદ કરીને ધણીખરી નીતિશાસ્ત્ર જાતિઓમાં સદાચારશાસ્ત્રનો પ્રકાશ ફેલાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે; ત્યારે એ પ્રજાઓ શરમની મારી મરતક નમાવે છે અને હિંદુજાતિને આદિગુરુ, આદિસખ્ય, આદિવીર, આદિનીતિહ અને આદિશાસક માને છે. પછી લલેને એ માન્યતા પેટમાં સંતાડી રાખીને તેઓ સ્વાર્થ સાધવાને ખાતર મિસ મેથે જેવી સ્ત્રીઓને માયાળગ દેલાવવામાં છોટ હાથે મદદ કરે! ચાલ્સ વિલ્કિન્સને શ્રીમદ્ ગીતાનો જે અનુવાદ કર્યો છે, તેની જૂમિકા વોરન હેસ્ટિંગ્સ સાહેબે લખી છે. એ જૂમિકામાં તેમણે મુક્તાકંઠે સ્વીકાર્યું છે કે, “કોઈ પણ જાતિને ઉન્નતિના શિખરે ચઢાવવામાં ગીતાનો ઉપદેશ અદ્વિતીય છે.” અમેરિકાનો સર્વશ્રેષ્ઠ સાહિત્યકાર એમસન તો શ્રીમદ્ ગીતાના પુસ્તકને પોતાની દષ્ટિ સમક્ષજ રાખતો હતો. કેમકે શ્રીમદ્ગીતાને તે સમગ્ર વિશ્વના સાહિત્યમાંનો સર્વોત્તમ ગ્રંથ, માનવના ચિંતનની સર્વશ્રેષ્ઠ સામગ્રી તથા અનુભવની સૌથી મહાન સંપત્તિ માનતો હતો. ત્યારે તે શ્રીમદ્ગીતાના સર્વમૂલેષુ ચાત્માનં સર્વં મુતાનિ ચાત્મનિ । એ શ્લોકને વાચતો, ત્યારે તેનું આત્મ શરીર પુષ્કલિત થઈ જઈ, તેનું હૃદય નાચી ગઈતું અને તે કલાકોના કલાકો સુધી આનંદાશ્રુ વહાવતો! તે પોતાના શ્રીમદ્ગીતાના પુસ્તકને ઇષ્ટદેવની મૂર્તિસમાન ગણતો અને તે પુસ્તક હજી સુધી ન્યૂયોર્કની એક લાપહેરીમાં સુરક્ષિત છે. ચીની ભાષામાં શ્રીમદ્ગીતાનો અનુવાદ કરનાર ચીનો માલુસ તો શ્રીકૃષ્ણના જ્ઞાન ઉપર એટલો બધો મુગ્ધ હતો કે, તે દરરોજ ત્રણ-ચાર વાર પ્રેમ-રદન કરતો હતો! ચીનાઓએ પણ તેનું નામ ‘કિપનગ’ (કૃષ્ણગ) પાડ્યું હતું! હજી પણ ત્યાં તે એજ નામથી ઓળખાય છે અને તેનું અસલ નામ હુમ્મ થઈ ગયું છે! બાકી અને જાવા બેટની “કવિ-ભાષા”માં શ્રીમદ્ગીતાના કેટલાયે ગદ્ય-પદ્ય અનુવાદ છે અને ફિલ્મોમાં ગીતાનાં બધાં ઠરથો દેખાડવામાં આવે છે. આ વિશાળ ખારતમાં તો વેદો કરતાં પણ શ્રીમદ્ગીતાની પ્રતિષ્ઠા વધારે છે.

આપણે ત્યાંની તો વાતજ લુહી છે. અહીં તો જેણે શ્રીમદ્ગીતા ઉપર કંઈ પણ લખ્યું ન હોય તે સમર્થ આચાર્યજ ગણાતો નથી.

કેમકે તેમનો કોઈ પણ મત કે સિદ્ધાંત એવો હોતો નથી, કે જેનું તેમણે શ્રીમદ્ગીતાથી સમર્થન ના કર્યું હોય. એજ કારણથી અદ્વૈતવાદી શંકરાચાર્ય, વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદી રામાનુજાચાર્ય, વિશુદ્ધાદ્વૈતવાદી વલ્લભાચાર્ય, દ્વૈતવાદી મધ્વાચાર્ય અને દ્વૈતાદ્વૈતવાદી નિમ્બાર્કાચાર્ય વગેરેએ અને તેમના અનુયાયીઓએ ગીતા ઉપર એટલાં ભાષ્યો, વ્યાખ્યાઓ, વૃત્તિઓ, વિવૃત્તિઓ, ટીકાઓ, ટિપ્પણીઓ, આલોચનો, રહસ્યો અને વિવરણો સંસ્કૃતમાં લખ્યાં છે કે, એ બધું જો કોઈ વાંચવા માગે, તો તે પાછળ કોઈ પણ માણસને બે-ચાર જન્મ તો લેવાજ પડે! આ સાંપ્રદાયિક વિવેચનો ઉપરાંત ગીતા ઉપર સેંકડો સ્વતંત્ર વ્યાખ્યા-ગ્રંથો પણ સંસ્કૃતમાં લખાયા છે. ભારતીય પ્રાકૃત ભાષાઓમાં પણ શ્લોકાનુવાદ, ભાવાનુવાદ, છાયાનુવાદ, આલોચન, અંતરંગ વિવરણ અને બહિરંગ સમાલોચનાના અગણિત ગ્રંથો નીકળ્યા છે. એમાં લોકમાન્ય તિલક, હીરેન્દ્રનાથ દત્ત અને અરવિંદ થોપના ગ્રંથો સર્વોત્કૃષ્ટ ગણાય છે. તુલસીકૃત રામાયણ સિવાય ભારતવર્ષમાં કોઈ પણ ભાષામાં એવો કોઈ પણ ગ્રંથ નથી કે જેનો શ્રીમદ્ગીતાના જેટલો પ્રચાર હોય. પ્રત્યેક ધર્મપ્રેમી હિંદુ તેનો નિત્ય-પાઠ કરે છે. મરણ વખતે પણ ગીતાપ્રદેશ સંભળાવવાની આત્મંત પ્રાચીન પરિપાટી આપણે ત્યાં છે. વધારે તો શું? ભારતના જડ-ચેતનમાત્રમાં ગીતાના ઉપદેશના સંસ્કારો લખાં પડ્યા છે. અલખત તે અખ્યક્ત છે, વ્યક્ત નથી; સુષ્પ્ત (સપ્ત રહેલા) છે, જાગૃત નથી.

ગીતાના આ દિવ્ય કિંતુ અવ્યક્ત અને સ્પષ્ટ ઉપદેશને વિકાસ અને જાગૃતિના નવીન સ્વાંગ સમવવા એજ હિંદુજાતિનું આજનું પરમ આવશ્યક કાર્ય છે. આપણે ગીતા વાંચીએ છીએ પરંતુ તેનો સદુપયોગ કરવાનું જાણતા નથી. આપણે નિર્વેર: સર્વભૂતેષુ નો પાઠ કરીએ છીએ, પરંતુ ધરમાંજ વેરઝેરના દાવાનળ સળગી રહ્યા હોય છે. આપણે શુદ્ધસ્વ વિગતજ્વર: નું રટણ કરીએ છીએ, પરંતુ ધર્મ અને જાતિની રક્ષાર્થે રણાંગણમાં દૂદી પડતાં ડરીએ છીએ! આપણે ક્લૈવ્યં મા સ્મ ગમઃ પાર્થ નું પારાયણ કરીએ છીએ, પરંતુ માગહેનોની બેઆખડ દત્તી જોવા-જાણવા છતાંયે નપુંસકતા દર્શાવીએ છીએ! આપણે સુખીન ક્ષત્રિયા: પાર્થ લભંતે ચુદ્ધમીદશમ્ નો દમ મારીએ છીએ, પરંતુ દેશની સ્વાધીનતાના સંગ્રામમાં નાગી તલવારોની ધારો ઉપર નાચતાં ડરીએ છીએ. આપણે ક્ષુદ્રં હૃદયદૌર્બલ્યં ત્યક્ત્વોત્તિષ્ઠ પરંતપ ની પુલ્કંદ ગર્જના કરીએ છીએ, પણ હીજડાઓની પેઠે બીજાઓના માર ખાયા કરીએ છીએ! આપણે નૈનં છિદન્તિ શસ્ત્રાણિ નૈનં દહતિ પાવકઃ" ની બંડાઇ હાંધીએ છીએ; પરંતુ ધર્મોત્થાઓના તનતોડ પરિશ્રમ છતાંયે આત્મજાળના પ્રતાપથી સંસારને ચકિત કરી શકતા નથી!

શ્રીમદ્ગીતાનો નિત્યપાઠ કરો, તેને સમજો અને તે પ્રમાણે આચરણ કરો. જો તમે એ પ્રમાણે કરો, જો શ્રીમદ્ગીતાનો વ્યાવહારિક ઉપયોગ કરો, તો તો એનો એક શ્લોક પણ તમારી નસોમાં ચેતના જગાવવાને પૂરતો છે. શ્રીમદ્ગીતાનો એક એક શબ્દ, એક એક અભયવાણીનો એવો નમૂનો છે કે, જે અભયવાણીનો ભક્ત મદાકાળને પણ ધૂળ બેગો કરી શકે તેમ છે; તો પછી મનુષ્યોના તે શા દિસા? હકીકત આવી હોવાથી પ્રત્યેક દેશાભિમાનીએ આ અભયવાણીને પોતાના હૃદયપટ ઉપર સુવર્ણાક્ષરે લખી લેવી જોઈએ. હિંદુસંગઠનના નશામાં મરત રહેનાર વ્યક્તિઓએ એવો પ્રખર પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે, જેથી પ્રત્યેક હિંદુગૃહમાં આ અભયવાણીનું-આ શ્રીમદ્ગીતાપનિપદનું રામનામની પેઠે રટણ થાય. જેઓ સંસ્કૃતમાં શ્રીમદ્ગીતા સમજી શકતા નથી, તેઓ પોતાની માતૃભાષામાં વાંચે અને જેઓ માતૃભાષા પણ જાણતા નથી, તેઓ ખીજાઓ પાસે વંચાવીને સાંભળે. આ રીતે જે દિવસે બધા હિંદુઓ શ્રીમદ્ગીતાના ભક્ત થઈ તેનો વ્યાવહારિક ઉપયોગ કરીને હિંદુજાતિ સમક્ષ જાગૃતિનો શંખનાદ ગજવશે, તે દિવસે આ ભૂમંડળમાં એવી ઠોઠ જાતિ નહિ રહે કે, જે આપણી સામે આંખ પણ જાંચી કરી શકે. જે દિવસે આપણે ધર્મરક્ષણ અને દેશાભિમાનને ખાતર વીરવ્યાધ અર્જુનની પેઠે ત્રિલોકવિજયી માંડીવનો વિજય-ટંકાર કરીશું, તે દિવસે આ સંસારમાં એવી તે કઈ પ્રખળ શક્તિ છે કે જે ઘૂંટણિયે પડી શિરને ના નમાવે? શ્રીમદ્ગીતા-સિદ્ધાંતના પાયા ઉપર જે દિવસે આપણે હિંદુસંગઠન કરી લઈશું, તે દિવસે વિશ્વની પ્રભુતામત્ત શક્તિઓ પણ ઘૂંટ જીદશે અને ભયંકર કૃતાંત કાળ પણ એકવાર કંપી જીદશે.

x x x x

જે જાતિમાં ગીતા જેવો જ્વલંત ઉપદેશક ગ્રંથ છે, તેનું સંગઠન થતાં આટલી બધી વાર શા સાર થાય છે? પરંતુ એ તો ત્યારેજ થઈ શકે, કે ત્યારે શ્રીમદ્ગીતાનો રામનામની પેઠે પ્રચાર થાય અને તેના ઉપદેશોનો આચાર-વ્યવહારમાં ઉપયોગ થવા લાગે. તેથી શ્રીમદ્ ગીતાજયંતીના દિવસને મદાન મહોત્સવનું રૂપ આપાનું જોઈએ. તે દિવસે તસ્માદુત્તિષ્ઠ કૌંતેય યુદ્ધાય કૃત-નિશ્ચયઃ ના તુમુલ્હ નિનાદથી ભારતવર્ષના વાયુમંડળને ભરપૂર કરી દેવું જોઈએ. એ દિવસે બહુચિસ્તાનથી આસામ અને દિમાલયથી દખ્ખાકુમારી સુધી તસ્માત્ત્વમુત્તિષ્ઠ યશો લભસ્વ જિત્વા શત્રુન્ મુંક્લ્વ રાજ્યં સમૃદ્ધમ્ ની એવી શુભંદ ગર્જના થવી જોઈએ કે, જેથી વિરાટ હિંદુજાતિનાં દેહસાંમાં ગરમ લોહી ધસી આવે અને સંગઠનનો સુદૃઢ દુર્ગ રચવાને શુદ્ધિપૂર્વક આગળ ધસે.

('હિંદુપંચ' તા. ૧-૧૨-૨૭ ના અગ્રજેખનો સ્વતંત્રાનુવાદ)

શ્રીગીતામાહાત્મ્ય

॥ શ્રીગણેશાય નમઃ ॥

॥ ધરોવાચ ॥ શ્રીપૃથ્વીદેવીએ પૂછ્યું:-

ભગવન્પરમેશાન ભક્તિરવ્યભિચારિણી ।

પ્રારબ્ધં શુજ્યમાનસ્ય કથં ભવતિ હે પ્રભો ॥ ૧ ॥

હે ભગવન્ ! હે પરમેશ્વર ! હે પ્રભો ! પ્રારબ્ધકર્મને ભોગવતા મનુષ્યને અવ્યભિચારિણી (અનન્ય-એકનિષ્ઠ) ભક્તિ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે ? (૧)

॥ શ્રીવિષ્ણુરુદ્રાચ ॥ શ્રીવિષ્ણુભગવાન બોલ્યા:-

પ્રારબ્ધં શુજ્યમાનો હિ ગીતાભ્યાસરતઃ સદા ।

સ મુક્તઃ સ સુખી લોકે કર્મણા નોપલિપ્યતે ॥ ૨ ॥

પ્રારબ્ધને ભોગવતો (જે) મનુષ્ય સદા શ્રીગીતાના અભ્યાસમાં આસક્ત રહેતો હોય, તેજ આ લોકમાં મુક્ત અને સુખી થાય છે અને કર્મથી લેપાતો નથી. (૨)

મહાપાપાદિપાપાનિ ગીતાધ્યાનં કરોતિ ચેત્ ।

ક્વચિત્સ્પર્શં ન કુર્વતિ નલિનીદલમંબુવત્ ॥ ૩ ॥

જેમ કમળપત્રને જળસ્પર્શ કરતું નથી, તેમ જો શ્રીગીતાજ્ઞાનનું ધ્યાન કરે છે, તો મહાપાપાદિ પાપો કદી સ્પર્શ કરતાં નથી. (૩)

ગીતાયાઃ પુસ્તકં યત્ર યત્ર પાઠઃ પ્રવર્તતે ।

તત્ર સર્વાણિ તીર્થાણિ પ્રયાગાદીનિ તત્ર ચૈ ॥ ૪ ॥

જ્યાં શ્રીમદ્ગીતાનું પુસ્તક હોય અને જ્યાં (તેનો) પાઠ થયા કરતો હોય, ત્યાં પ્રયાગાદિ સર્વ તીર્થો રહે છે. (૪)

સર્વે દેવાશ્ચ ઋષયો યોગિનઃ પન્નગાશ્ચ ચે ।

ગોપાલબાલકૃષ્ણોઽપિ નારદધ્રુવપાર્ષદૈઃ ॥

સહાયો જાયતે શીઘ્રં યત્ર ગીતા પ્રવર્તતે ॥ ૫ ॥

જ્યાં શ્રીગીતા પ્રવર્તે છે ત્યાં સર્વ દેવો, ઋષિઓ, યોગીઓ, નાગો અને શ્રીકૃષ્ણપરમાત્મા પણ નારદ, ધ્રુવ અને સર્વ સહિત શીઘ્ર સહાયક થાય છે. (૫)

યત્ર ગીતાવિચારથ પઠનં પાઠનં શ્રુતમ્ ।

તત્રાહં નિશ્ચિતં પૃથ્વિ નિવસામિ સદૈવ હિ ॥ ૬ ॥

જ્યાં શ્રીગીતાનો વિચાર, લઘુપુ, લઘ્યાપુ, કે શ્રવણ આદે છે, ત્યાં હે પૃથ્વિ ! હું અવશ્ય સદા નિવાસ કરું છું. (૬)

ગીતાશ્રયેહં તિષ્ઠામિ ગીતા મે ચોત્તમં ગૃહમ્ ।

ગીતાજ્ઞાનમુપાશ્રિત્ય ત્રીંલોકાન્પાલયામ્યહમ્ ॥ ૭ ॥

હું શ્રીગીતાના આશ્રયે રહું છું. શ્રીગીતા મારું ઉત્તમ ગૃહ છે અને શ્રીગીતાના જ્ઞાનનો આશ્રય કરીને હું ત્રણે લોકનું પાલન કરું છું.

ગીતા મે પરમા વિદ્યા બ્રહ્મરૂપા ન સંશયઃ ।

અર્ધમાત્રાક્ષરા નિત્યા સ્યાનિર્વાચ્યપદાત્મિકા ॥ ૮ ॥

શ્રીગીતા એ અલ્પજ્ઞનીય મહેશ્વરી, અજિનાશી, અર્ધમાત્રા તથા અક્ષરોરૂપ એવી મારી નિત્ય અને પ્રહરૂપિણી પરમશ્રેષ્ઠ વિદ્યા છે; એમાં સંશય નથી. (૮)

ચિદાનંદેન કૃષ્ણેન પ્રોક્તા સ્વમુખતોર્જુનમ્ ।

વેદત્રયી પરાનંદા તત્ત્વાર્થજ્ઞાનસંયુતા ॥ ૯ ॥

વળી તે ચિદાનંદ શ્રીકૃષ્ણે પોતાના સુખથી અનુનને ઠહેલી, ત્રણે વેદરૂપ, પરમાનંદરૂપ અને તત્ત્વરૂપ પદાર્થના જ્ઞાનથી ભરપૂર છે.

યોઽષ્ટાદશજપો નિત્યં નરો નિશ્ચલધાનસઃ ।

જ્ઞાનસિદ્ધિં સ લભતે તત્તો યાતિ પરં પદમ્ ॥ ૧૦ ॥

જે મનુષ્ય સ્થિર મનવાળો થઈ નિત્ય શ્રીગીતાના અઠારે અધ્યાયનો જપ કરે છે, તે જ્ઞાનરૂપી સિદ્ધિને પામે છે અને પછી પરમપદને પ્રાપ્ત થાય છે. (૧૦)

પાઠેઽસમર્થઃ સંપૂર્ણો તત્તોઽર્ધ પાઠમાચરેત્ ।

તદા ગોદાનજં પુણ્યં લભતે નાત્ર સંશયઃ ॥ ૧૧ ॥

સંપૂર્ણ પાઠ કરવાને અસમર્થ હોય તો તેથી અર્ધ પાઠ કરે, તો પણ ગોદાન જેટલું પુણ્ય પામે છે, એમાં સંશય નથી. (૧૧)

ત્રિભાગં પઠમાનસ્તુ ગંગાજ્ઞાનફલં લભેત્ ।

પઢંશં જપમાનસ્તુ સોમયાગફલં લભેત્ ॥ ૧૨ ॥

ત્રીભાગનો પાઠ કરનાર ગંગાજ્ઞાનના ફળને પામે છે અને છઠ્ઠા ભાગનો પાઠ કરનાર સોમયાગનું ફળ પામે છે. (૧૨)

एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः ।

रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेच्चिरम् ॥ १३ ॥

જે મનુષ્ય ભક્તિયુક્ત થઈ નિત્ય એક અધ્યાયનો પણ પાઠ કરે છે, તે રુદ્રલોકને પામે છે અને ત્યાં શિવજીનો ગણ થઈ ઘણું કાળ વસે છે. (૧૩)

અધ્યાયં શ્લોકપાદં વા નિત્યં યઃ પઠતે નરઃ ।

સ યાતિ નરતાં યાવન્મન્વંતરં વસુંધરે ॥ ૧૪ ॥

જે મનુષ્ય નિત્ય એક અધ્યાય, એક શ્લોક અથવા શ્લોકના એક ચરણનો પાઠ કરે છે, તે પણ હે પૃથ્વી ! મન્વંતર સુધી મનુષ્યપણાને પામે છે. (૧૪)

ગીતાયાઃ શ્લોકદશકં સપ્ત પંચ ચતુષ્ટયમ્ ।

દ્વૌ ત્રીનેકં તદર્થં વા શ્લોકાનાં યઃ પઠેન્નરઃ ॥ ૧૫ ॥

ચંદ્રલોકમવામોતિ વર્ષાણામયુતં ધ્રુવમ્ ।

ગીતાપાઠસમાયુક્તો મૃતો માનુષતાં વ્રજેત્ ॥ ૧૬ ॥

જે મનુષ્ય શ્રીગીતાના દસ, સાત, પાંચ, ચાર, બે, ત્રણ, એક કે અર્ધ શ્લોકનો પણ નિત્ય પાઠ કરે છે, તે અવશ્ય દસ હજાર વર્ષ સુધી ચંદ્રલોકને પામે છે. (૧૫) શ્રીમદ્ગીતાનો પાઠ કરતાં અથવા સાંભળતાં મરણ પામેલો મનુષ્ય (પશુ આદિનો અધમ દેહ ન પામતાં) મનુષ્યપણું પામે છે. (૧૬)

ગીતામ્બાસં પુનઃ કૃત્વા લભતે મુક્તિમુત્તમામ્ ।

ગીતેત્યુચારસંયુક્તો ત્રિયમાણો ગતિં લભેત્ ॥ ૧૭ ॥

(અને ત્યાં) શ્રીમદ્ગીતાનો પુનઃ અભ્યાસ કરીને ઉત્તમ મુક્તિ પામે છે. વળી “શ્રીમદ્ગીતા” એવા ઉચ્ચારસહિત મરે તે પણ સદ્ગતિને પામે છે. (૧૭)

ગીતાર્થશ્રવણાસક્તો મહાપાપયુતોઽપિ વા ।

વૈકુંઠં સમવામોતિ વિષ્ણુના સહ મોદતે ॥ ૧૮ ॥

મહાપાપવાળો પણ જો શ્રીમદ્ગીતાનો અર્થ સાંભળવામાં આસક્ત થાય, તો તે વૈકુંઠને પામે છે અને વિષ્ણુની સાથે આનંદ ભોગવે છે. (૧૮)

ગીતાર્થ ધ્યાયતે નિત્યં કૃત્વા કર્માણિ ભૂરિશઃ ।

જીવન્મુક્તઃ સ વિજ્ઞેયો દેહાંતે પરમં પદમ્ ॥ ૧૯ ॥

અનેક કર્મો કરીને પણ જે નિત્ય શ્રીમદ્ગીતાના અર્થનું ધ્યાન કરે છે, તેને (ઇષ્ટસાક્ષાત્કાર પામેલો) જીવન્મુક્ત બાણવો અને દેહાંતે તે પરમ પદને પામે છે. (૧૯)

ગીતામાથિત્ય વહ્નો ભૂભુજો જનકાદયઃ ।

નિર્ઘૃતકલ્મષા લોકે ગીતા યાતાઃ પરં પદમ્ ॥૨૦॥

શ્રીમદ્ગીતાનો આશ્રય કરી જનક આદિ ઘણા રહસ્યે
પાપસંહિત થઈ લોકમાં ગવાયા છે અને પરમ પદને પ્રાપ્ત છે.

ગીતાયાઃ પઠનં કૃત્વા માહાત્મ્યં નૈવ યઃ પઠેન્ ।

વૃથા પાઠૌ ભવેત્તસ્ય શ્રમ એવ હ્યુદાહૃતઃ ॥ ૨૧ ॥

જે (મનુષ્ય) શ્રીમદ્ગીતાનો પાઠ કરી માહાત્મ્યનો પા
કરતો નથી તેનો પાઠ વૃથા થાય છે; કેમકે એના પાઠને કૃષ્ણ
શ્રમરૂપજ કહ્યો છે. (૨૧)

एतन्माहात्म्यसंबुद्धं गीताभ्यासं करोति यः ।

स तत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात् ॥ ૨૨ ॥

આ માહાત્મ્યસંબંધિત શ્રીમદ્ગીતાનો જે અભ્યાસ કરે છે, તે
તેના-પૂર્વે કહેલા ફળને પામે છે. અને દુર્લભ ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે.

॥ सूत उवाच ॥ २२ गोत्याः-

माहात्म्यमेतद्गीताया मया श्रोतं सनातनम् ।

गीतांते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत् ॥ ૨૩ ॥

જે (મનુષ્ય) શ્રીમદ્ગીતાના પાઠને અંતે મેં કહેલા શ્રીમદ્
ગીતાના આ સનાતન માહાત્મ્યને પાઠ કરે તેને
ફળ પામે છે. (૨૩)

इति श्रीधाराहपुराणे श्री

ગીતામાહાત્મ્યનું અનુસંધાન

॥ શ્રીગણેશાય નમઃ ॥

॥ શૌનક ઉવાચ ॥ શૌનક ઋષિ બોલ્યાઃ—

ગીતાયાંશ્ચૈવ માહાત્મ્યં યથાવત્સૂત મે વદ ।

પુરાણમુનિના પ્રોક્તં વ્યાસેન શ્રુતિનોદિતમ્ ॥૧॥

હે સુત ! પુરાણોના મુનિ શ્રીવ્યાસજીએ કહેલું, શ્રુતિઓમાં વર્ણવેલું, શ્રીમદ્ ગીતાજીનું માહાત્મ્ય મને યથાવત્ કહો. (૧)

॥ સૂત ઉવાચ ॥ સૂત બોલ્યાઃ—

પૃષ્ઠં વૈ ભવતા યત્તન્મહદ્ગોપ્યં પુરાતનમ્ ।

ન કેન શક્યતે વક્તું ગીતામાહાત્મ્યમુત્તમમ્ ॥૨॥

આપે જે પુરાતન અને ઉત્તમ શ્રીમદ્ ગીતામાહાત્મ્ય પૂછ્યું, તે (ખાટે બાગે) શુભ હોવાથી કાંઈથી વર્ણવી શકાય તેવું નથી.

કૃષ્ણો જાનાતિ વૈ સમ્યક્ ક્વચિત્કૌતૈય એવ ચ ।

વ્યાસો વા વ્યાસપુત્રો વા યાજ્ઞવલ્કયોઽથ મૈથિલઃ ॥૩॥

(વાસ્તવમાં) શ્રીમદ્ગીતાનું માહાત્મ્ય સારી રીતે તો ભગવાન શ્રીકૃષ્ણજી જાણે છે, સહેજસાજ અર્જુન જાણે છે, તેથી થોડું વ્યાસજી, તેથી થોડું શુકદેવજી અને તેમીયે થોડું યાજ્ઞવલ્કય તથા જનક રાજા જાણે છે. (૩)

અન્યે શ્રવણતઃ શ્રુત્વા લોકે સંકીર્તયંતિ ચ ।

તસ્માર્ત્તિક્વિદ્વદામ્યદ્ય વ્યાસસ્યાસ્વાન્મયા શ્રુતમ્ ॥૪॥

ખીલતો કર્ણપરંપરાથી સાંભળીને લોકોમાં તે વર્ણવે છે, તેથી શ્રીવ્યાસજીના મુખથી મેં જે સાંભળ્યું છે તે કંઈક આજે તમને હું કહું છું. (૪)

ગીતા સુગીતા કર્તવ્યા કિમન્યૈઃ શાસ્ત્રસંગ્રહૈઃ ।

યા સ્વયં પદ્મનાભસ્ય મુખપદ્માદિનિઃ સૂતા ॥૫॥

જે શ્રીમદ્ગીતા સ્વયં શ્રીવિષ્ણુ ભગવાનના મુખારવિંદમાંથી નીકળેલી છે, તે શ્રીમદ્ગીતા સારી રીતે ગાવા યોગ્ય છે. (૫)

યસ્માદ્ધર્મમયી ગીતા સર્વજ્ઞાનપ્રયોજિકા ।

સર્વશાસ્ત્રમયી ગીતા તસ્માદ્ગીતા વિશિષ્ટ્યતે ॥૬॥

ગીતામાથિત્ય વહ્યો ભ્રુમુજો જનકાદયઃ ।

નિર્ધૂતકલ્મષા લોકે ગીતા યાતાઃ પરં પદમ્ ॥ ૨૦ ॥

શ્રીમદ્ગીતાનો આશ્રય કરી જનક આદિ ઘણા રાજાઓ પાપરહિત થઈ લોકમાં ગવાયા છે અને પરમ પદને પામ્યા છે.

ગીતાયાઃ પઠનં કૃત્વા માહાત્મ્યં નૈવ યઃ પઠેત્ ।

વૃથા પાઠો ભવેત્તસ્ય શ્રમ એવ હ્યુદાહૃતઃ ॥ ૨૧ ॥

જે (મનુષ્ય) શ્રીમદ્ગીતાનો પાઠ કરી માહાત્મ્યનો પાઠ કરતો નથી તેનો પાઠ વૃથા થાય છે; કેમકે એવા પાઠને વૃથા શ્રમરૂપજ કહ્યો છે. (૨૧)

एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः ।

स तत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमामुयात् ॥ ૨૨ ॥

આ માહાત્મ્યસહિત શ્રીમદ્ગીતાનો જે અભ્યાસ કરે છે, તે તેના-પૂર્વે કહેલા ફળને પામે છે. અને દુર્લાભ ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે.

॥ सूत उवाच ॥ सूत भोत्याः-

माहात्म्यमेतद्गीताया मया प्रोक्तं सनातनम् ।

गीतांते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत् ॥ ૨૩ ॥

જે (મનુષ્ય) શ્રીમદ્ગીતાના પાઠને અંતે મેં કહેલા શ્રીમદ્ગીતાના આ સનાતન માહાત્મ્યનો પાઠ કરે છે, તે ઉપર કહ્યું તે ફળ પામે છે. (૨૩)

इति श्रीवाराहपुराणे श्रीगीतामाहात्म्यं संपूर्णम् ॥

(ખાસ સૂચના-શ્રીમદ્ગીતાઓ સાથે સામાન્ય રીતે ઉપર મુજબનું માહાત્મ્ય છપાય છે, પરંતુ વારાહપુરાણમાં ખીણું જે મોટું શ્રીગીતામાહાત્મ્ય છે, તેમાં ઉપલા માહાત્મ્યમાંના તેમજ એને મળતા ઘણાખરા શ્લોકો હોવા ઉપરાંત ખીજા પણ અનેક જાણવા જેવા શ્લોકો જણાયા; જેથી તે આ પછી વધારાપે જુદા અપાયા છે. આશા છે કે, સમજી ગીતાપાઠકોને તે પણ ગમશે; અને દર વખતે નહિ તો ઠાઠ ઠાઠ વાર પણ વાંચવા નહિ ચૂકે. વિશેષ ગીતાપ્રેમીઓને તો એ વધારો આ માહાત્મ્યની પેડે હરદમેશ વાંચવા-સાંભળવા જેવો લાગે, એ પણ સ્વાભાવિક છે.)

ગીતામાહાત્મ્યનું અનુસંધાન

॥ શ્રીગણેશાય નમઃ ॥

॥ શૌનક ઉવાચ ॥ શૌનક ઋષિ બોલ્યાઃ~

ગીતાયાથૈવ માહાત્મ્યં યથાવત્સૂત મે વદ ।

પુરાણમુનિના પ્રોક્તં વ્યાસેન શ્રુતિનોદિતમ્ ॥૧॥

હે સૂત ! પુરાણોના મુનિ શ્રીવ્યાસજીએ કહેલું, શ્રુતિઓમાં વર્ણવેલું, શ્રીમદ્ ગીતાજીનું માહાત્મ્ય મને યથાવત્ કહેા. (૧)

॥ સૂત ઉવાચ ॥ સૂત બોલ્યાઃ—

પૃષ્ઠં વૈ ભવતા યતન્મહદ્રોપ્યં પુરાતનમ્ ।

ન કેન શક્યતે વક્તું ગીતામાહાત્મ્યમુત્તમમ્ ॥૨॥

આપે જે પુરાતન અને ઉત્તમ શ્રીમદ્ ગીતામાહાત્મ્ય પૂછ્યું, તે (મોટે ભાગે) શુભ હોવાથી કાંઈથી વર્ણવી શકાય તેવું નથી.

કૃષ્ણો જાનાતિ વૈ સમ્યક્ ક્વચિત્કાંતેય એવં ચ ।

વ્યાસો વા વ્યાસપુત્રો વા યાજ્ઞવલ્કયોઽથ મૈથિલઃ ॥૩॥

(વાસ્તવમાં) શ્રીમદ્ગીતાનું માહાત્મ્ય સારી રીતે તો ભગવાન શ્રીકૃષ્ણજી જાણે છે, સહેજસાજ અર્જુન જાણે છે, તેથી થોડું વ્યાસજી, તેથી થોડું શુકદેવજી અને તેથીયે થોડું યાજ્ઞવલ્કય તથા જનક રાજા જાણે છે. (૩)

અન્યે શ્રવણતઃ શ્રુત્વા લોકે સંકીર્તયંતિ ચ ।

તસ્માર્તિકચિદ્વદામ્યદ્ય વ્યાસસ્યાસ્યાન્મયા શ્રુતમ્ ॥૪॥

બીજાઓ કહ્યુંપરંપરાથી સાંભળીને લોકોમાં તે વર્ણવે છે, તેથી શ્રીવ્યાસજીના મુખથી મેં જે સાંભળ્યું છે તે કંઈક આજે તમને હું કહું છું. (૪)

ગીતા સુગીતા કર્તવ્યા કિમન્યૈઃ શાસ્ત્રસંગ્રહૈઃ ।

યા સ્વયં પદ્મનાભસ્ય મુખપદ્માદિનિઃ સૂતા ॥૫॥

જે શ્રીમદ્ગીતા સ્વયં શ્રીવિષ્ણુ ભગવાનના મુખારવિંદમાંથી નીકળેલી છે, તે શ્રીમદ્ગીતા સારી રીતે જાવા યોગ્ય છે. (૫)

યસ્માદ્ધર્મમયી ગીતા સર્વજ્ઞાનપ્રયોજિકા ।

સર્વશાસ્ત્રમયી ગીતા તસ્માદ્ગીતા વિશિષ્યતે ॥૬॥

અન્ય શાસ્ત્રોના સંગ્રહનું પ્રયોજન શું છે ? શ્રીમદ્ગીતા એટલા માટે શ્રેષ્ઠ છે કે, તે ધર્મમય, સર્વ જ્ઞાનની પ્રયોજક તથા સર્વ શાસ્ત્રમય છે. (૬)

સંસારસાગરં ઘોરં તર્તુમિચ્છતિ યો જનઃ ।

ગીતાનાર્થં સમારુણ્ય પારં યાતુ સુખેન સઃ ॥૭॥

જે મનુષ્ય ઘોર સંસારસાગરને તરવા ઇચ્છતો હોય તે આ શ્રીમદ્ગીતારૂપી વહાણ પર ચડીને સુખેથી પાર પહોંચી જાય.

ગીતાશાસ્ત્રમિદં પુણ્યં યઃ પઠેત્ પ્રયતઃ પુમાન્ ।

વિષ્ણોઃ પદમવામોતિ મયશોકાદિવર્જિતઃ ॥ ૮ ॥

જે પુરુષ આ પુણ્ય-પવિત્ર શ્રીમદ્ ગીતાશાસ્ત્રને પ્રયત્નપૂર્વક ભણે છે, તે (સર્વ પ્રકારના) ભયશોકાદિથી મુક્ત થઈ શ્રીવિષ્ણુ-પદને પામે છે. (૮)

ગીતાજ્ઞાનં શ્રુતં નૈવ સદૈવાભ્યાસયોગતઃ ।

મોક્ષમિચ્છતિ મૂઢાત્મા યાતિ વાલકહાસ્યતામ્ ॥૯॥

શ્રીમદ્ગીતાનું જ્ઞાન જેણે સાંભળ્યું નથી અને સદા અભ્યાસ-યોગથીજ મોક્ષને જે ઇચ્છે છે; તે મૂઢાત્મા બાળકોની જેઠ ઉપહાસ કરવા યોગ્યપણાને પામે છે. (૯)

યે શૃણ્વન્તિ પઠંત્યેવ ગીતાશાસ્ત્રમહર્નિશમ્ ।

ન તે ચૈ માનુષા જ્ઞેયા દેવા એવ ન સંશયઃ ॥૧૦॥

જેઓ અહર્નિશ શ્રીમદ્ ગીતાશાસ્ત્ર ભણે છે, અથવા તેનો પાઠ કરે છે, ટિંવા સાંભળે છે, તેઓને મનુષ્ય નહિ, પણ નિઃસંશય દેવોજ* જાણવા. (૧૦)

* આ પ્રમાણે શ્રીમદ્ ગીતાપ્રેમીને જે ઉપમાઓ અપાય છે અને શ્રીમદ્ ગીતાપાઠનું જે મહત્ ફળ દર્શાવાયું છે, તે શ્રીમદ્-ગીતાના ઉપદેશ મુજબ વર્તનાર માટે છે. " એલા તેરા, પણ કલા કરું નહિ " તેની જેઠે માત્ર ઉપલક્ષ અને દેખાડવા પૂરતોજ પાઠ કરે, અથવા બાલાચાર રાખે અને અંદરથી તો " એરણીની ચોરી ને સોયનું દાન " કરવાવાળો અને પરાપકારને નામે સ્વાર્થ, ધર્મને નામે ધૂર્તવેશ, અભેદવાદને નામે દુરાચાર સેવે, એવા જગભક્ત અથવા શુષ્કવેદાંતી ધર્મદંડો માટે તો નરકદારજ ખુદ્દાં સમજવાં. એવા ગિયારાઓને એટલું પણ નથી સમજતું કે, બાલાચાર અને મીઠા શબ્દોથી માણસો દગાશે, પણ સર્વજ પરમાત્મા નહિજ દગાય. દા, ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ સુધ્ધાં જેને ન સમજાયું હોય, તે એટલા પણ વિચારશા માટે લાવે ? —ખરાબ ભિક્ષુ અખંડાનંદ

મેલનિર્મોચનં પુંસાં જલસ્નાનં દિને દિને ।

સકૃદ્ગીતાંભસિ સ્નાનં સંસારમલનાશનમ્ ॥૧૧॥

જેમ પ્રત્યેક દિવસે જળસ્નાન મનુષ્યના શરીરનો મેલ દૂર કરનાર છે; તેમ શ્રીમદ્ગીતાજ્ઞાનરૂપી જળમાં એક વાર પણ કરેલું સ્નાન સંસારરૂપી મળનો નાશ કરનાર છે. (૧૧)

ગીતાશાસ્ત્રસ્ય જાનાતિ પઠનં નૈવ પાઠનમ્ ।

પરસ્માન્ન શ્રુતં જ્ઞાનં નૈવ શ્રદ્ધા ન ભાવના ॥૧૨॥

સ એવ માનુષે લોકે પુરુષો વિદ્વરાહકઃ ।

યસ્માદ્ગીતાં ન જાનાતિ નાઘમસ્તત્પરો જનઃ ॥૧૩॥

જે મનુષ્ય પોતે શ્રીમદ્ગીતાશાસ્ત્રનું પઠનપાઠન-કરવું-કરાવવું જાણતો નથી, બીજા પાસેથી જેણે તે સાંભળ્યું નથી, તેમ જેને તેનું જ્ઞાન નથી, જેને તેના પર શ્રદ્ધા નથી અને ભાવના પણ નથી; (૧૨) જે શ્રીમદ્ગીતાને જાણતો નથી, તે મનુષ્યલોકમાં ભટકતા ભૂંડ જેવો હોઈને તેનાથી નીચ બીજો કોઈ નથી. (૧૩)

ધિક્ તસ્ય જ્ઞાનમાચારં વ્રતં ચેષ્ટાં તપો યશઃ ।

ગીતાર્થપઠનં નાસ્તિ નાઘમસ્તત્પરો જનઃ ॥૧૪॥

જે મનુષ્ય (શ્રીમદ્ગીતા વાંચે છે, પણ) શ્રીમદ્ગીતાના અર્થનું પઠન કરતો નથી, તેના એવા (પોષ્ટિયા) જ્ઞાનને, (દેખાડવા માત્રના) આચારને, વ્રતને, ચેષ્ટાને, તપને અને યશને ધિક્કાર છે; એનાથી અધમ બીજો કોઈ નથી. (૧૪)

ગીતાગીતં ન યજ્ઞજ્ઞાનં તદ્વિદ્વદ્યાસુરસંજ્ઞકમ્ ।

તન્મોઘં ધર્મરહિતં વેદવેદાંતગર્હિતમ્ ॥૧૫॥

જે જ્ઞાન શ્રીમદ્ગીતામાં ગવાયું નથી, તે જ્ઞાન વેદમાં અને વેદાંતમાં નિંદેલું હોઈ તેને નિષ્ફળ, ધર્મરહિત અને આસુરી જ્ઞાન જાણવું. (૧૫)

યોઽર્ષીતે સત્તતં ગીતાં દિવારાત્રૌ યથાર્થતઃ ।

સ્વપન્નગ્ચ્છન્વદંસ્તિષ્ઠન્જ્યાશ્વતં મોક્ષમાપ્નુયાત્ ॥૧૬॥

જે મનુષ્ય સતતદિવસ સૂતાં, જતાં, બોલતાં અને જાણતાં રહેતાં પણ શ્રીમદ્ગીતાનું યથાર્થ રીતે અધ્યયન (અભ્યાસ, શ્રવણ, મનન) સતત કર્યા કરે છે તે શાશ્વત મોક્ષને પામે છે. (૧૬)

યોગિસ્થાને સિદ્ધપીઠે શિષ્ટાગ્રે સત્સમાસુ ચ ।

યજ્ઞે ચ વિષ્ણુમક્તાગ્રે પઠન્યાતિ પરાં ગતિમ્ ॥૧૭॥

ભવમી, ભયનાશિની, વેદત્રયી, પરા, અનંતા ને તત્ત્વાર્થજ્ઞાન-
મંજરી (તત્ત્વરૂપી અર્થના જ્ઞાનનો ભંડાર), એ પ્રમાણે આ
(શ્રીમદ્ગીતાનાં અઠાર નામોનો) સ્થિર મનથી જે નિત્ય જપ
કરે, તે જ્ઞાનની સિદ્ધિને શીઘ્ર પામે છે અને અતે પરમપદરૂપ
મોક્ષને પામે છે. (૩૦-૩૨)

यद्यत्कर्म च सर्वत्र गीतापाठं प्रकीर्तयेत् ।

तत्तत्કर्म च निर्दोषं कृत्वा पूर्णमवाप्नुयात् ॥૩૩॥

જે જે કર્મ કરે તે સર્વમાં શ્રીમદ્ગીતાપાઠનું કીર્તન કરે,
(જેથી) તે કર્મ નિર્દોષ રીતે સમાપ્ત કરી (તેનું) પૂર્ણ (ફળ)
પ્રાપ્ત કરે છે. (૩૩)

पितृनुद्दिश्य यः श्राद्धे गीतापाठं करोति वै ।

संतुष्टाः पितरस्तस्य निरयाद्याति सद्गतिम् ॥૩૪॥

गीतापाठेन संतुष्टाः पितरः श्राद्धतर्पिताः ।

पितृલोकं प्रयांत्येव पुत्राशीर्वादतत्पराः ॥૩૫॥

જે મનુષ્ય શ્રાદ્ધમાં પિતૃઓને ઉદ્દેશી શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાને
પાઠ કરે છે, તેના પિતૃઓ સંતુષ્ટ થાય અને નરકમાં હોય તો
ત્યાંથી પણ સદ્ગતિ પામે છે; અને શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાપાઠથી પ્રસન્ન
થયેલા તથા શ્રાદ્ધથી તર્પિત થયેલા એ પિતૃઓ પુત્રને આશીર્વાદ
આપતા પિતૃલોકમાં જાય છે. (૩૪, ૩૫)

लिखित्वा धारयेत्कंठे बाहुदंडे च मस्तके ।

नश्यत्पुપद्रवाः सर्वे विघ्नरूपाश्च दारुणाः ॥૩૬॥

જે માણસ શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાને લખીને ગળામાં, હાથ ઉપર
કે મસ્તકે ધારણ કરે છે, તેના વિઘ્નોરૂપી સર્વ દારુણ ઉપદ્રવો
નાશ પામે છે. (૩૬)

देहं मानुषमाश्रित्य चातुर्वर्ण्येषु भारते ।

न शृणोति पठत्येव गीताममृतस्वरूपिणीम् ॥૩૭॥

हस्तात्यक्त्वाऽमृतं प्राप्तं कष्टात्क्ष्वેडं समश्नुते ।

पीत्वा गीतामृतं लोके लब्ध्वा मोक्षं सुखी भवेत् ॥૩૮॥

ભારતભૂમિમાં આર વર્ણો વિષે મનુષ્યદેહ પામીને પણ જે
મનુષ્ય અમૃતરૂપિણી શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાને લાજે કે સાંભળે નહિ,
તે હાથમાં આવેલું અમૃત તણને ડુંખથી વિપનું ભક્ષણ કરે છે;
અને જે શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતારૂપી અમૃતનું આ લોકમાં પાન કરે
જે, તે મોક્ષ મેળવી સુખી થાય છે. (૩૭-૩૮)

जनैः संसारदुःखार्त्तैर्गीताज्ञानं च यैः श्रुतम् ।

संप्राप्तममृतं तैश्च गतास्ते सदनं हरेः ॥३९॥

સંસારનાં દુઃખોથી દુઃખી થયેલા જે મનુષ્યોએ શ્રીમદ્-ભગવદ્ગીતાનું જ્ઞાન સાંભળ્યું છે, તેઓએ અમૃત પ્રાપ્ત કર્યું જાણ્યું અને તે વૈકુંઠને પ્રાપ્ત થયા છે, એમ સમજવું. (૩૯)

गीतामाश्रित्य बहवो भृशुजो जनकादयः ।

निर्धूतकल्मषा लोके गतास्ते परमं पदम् ॥४०॥

આ લોકમાં ઘણાંયે રાજાઓ જનકાદિની પેઠે શ્રીગીતાનો આશ્રય લઈ પાપરહિત થઈને પરમપદને પ્રાપ્ત થયેલા છે. (૪૦)

गीतासु न विशेषोऽस्ति जनेषूच्चावचेषु च ।

ज्ञानेष्वेव समग्रेषु समा ब्रह्मस्वरूपिणी ॥४१॥

શ્રીમદ્ગીતા સમજવામાં ઉચ્ચ-નીચ મનુષ્યનો ભેદ નથી; કેમકે શ્રીભગવદ્ગીતા બ્રહ્મસ્વરૂપિણી હોવાથી તેનું જ્ઞાન સૌ કોઈને માટે સમાન છે. (૪૧)

यः श्रुत्वा नैव गीतार्थं मोदते परमादरात् ।

नैवामોति फलं लोके प्रमादाच्च वृथा श्रमम् ॥४२॥

શ્રીમદ્ગીતાના અર્થને પરમ આદરથી સાંભળીને જે આનંદ પામતો નથી, તે મનુષ્ય પ્રમાદને લીધે (તે શ્રીમદ્ગીતાના ઉપદેશ પ્રમાણે વર્તતો નથી તેથી) લોકમાં (કંઈ પણ) ફળ પામતો નથી, પરંતુ વૃથા શ્રમનેજ પ્રાપ્ત કરે છે. (૪૨)

गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् ।

वृथा पाठफलं तस्य श्रम एव हि केवलम् ॥४३॥

શ્રીમદ્ગીતાનો પાઠ કરીને જે માહાત્મ્યનો પાઠ કરતો નથી, તેનું પાઠનું ફળ વૃથા થાય છે અને કેવળ શ્રમજ (ફળરૂપે) પ્રાપ્ત થાય છે. (૪૩)

एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीतापाठं करोति यः ।

श्रद्धया यः श्रणोत्येव दुर्लभां गतिमामुयात् ॥४४॥

આ માહાત્મ્યસહિત શ્રીમદ્ગીતાનો પાઠ જે કરે છે તથા શ્રદ્ધાથી સાંભળે છે, તે દુર્લભ ગતિને પામે છે. (૪૪)

माहात्म्यमेतद्गीतायां मया प्रोक्तं सनातनम् ।

गीतांते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत् ॥४५॥

જે મનુષ્ય શ્રીમદ્ગીતાના પાઠને અંતે મેં કહેલા શ્રીમદ્ગીતાના આ સનાતન માહાત્મ્યનો પાઠ કરે છે, તે ઉપર જે કહ્યું તે ફળ પામે છે (૪૫)

इति श्रीवाराहपुराणोद्धृतं गीतामाहात्म्यानुसंधानं समाप्तम् ।

श्रीगित्तमं चर्त्तां न्यासः, ह्यन्त इत्यादि

ऋषि, छंद, देवता, मंत्र, शक्ति अने कीलः

ॐ अस्य श्रीमद्भगवद्गीतामालामंत्रस्य भगवान्देव
व्यास ऋषिः ॥ अनुष्टुप् छंदः ॥ श्रीकृष्णः परमात्मा देवता ॥
१ इदोऽन्यान्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे इति बीजम् ।
२ नृवेदनात्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजेति शक्तिः ॥ ३ अहं त
न्नेवापन्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इति कीलकम् ॥

કરનારે પ્રથમ મંત્રરૂપ બનવું એને 'ન્યાસ' કયો એમ કહે છે.

આ ન્યાસના બે વિભાગ છે. કરન્યાસ અને અંગન્યાસ. x
શ્રીમદ્ગીતાનો પાઠ કરનારે પ્રથમ ઉપર્યુક્ત શ્રીમદ્ ગીતામંત્રના
ઋષિ, છંદ ઇત્યાદિનું સ્મરણ કરીને પછી એ ન્યાસ નીચે પ્રમાણે કરવા.

કરન્યાસનો વિધિ

૧ નૈનં છિન્દંતિ સસ્ત્રાણિ નૈનં દહતિ પાવકા इत्यंगुष्ठाभ्यां નમઃ ॥

“ આ જીવાત્માને શસ્ત્રો છેદી શકતાં નથી અને અગ્નિ બાળી શકતો નથી ” એ મંત્ર લાળીને તથા બન્ને હાથના અંગૂઠાને બન્ને હાથની તર્જનીઓ (અંગૂઠા પાસેની આંગળીઓ) વડે સ્પર્શ કરીને તેને અંગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ એમ બોલીને નમસ્કાર કરવા.

૨ ન ચૈનં ક્ષેદયંત્યાપો ન શોષયતિ મારુત इति तर्जनीभ्यां નમઃ ॥

“ આ જીવાત્માને પાણી પલાળી શકતું નથી અને પવન સૂકવી શકતો નથી ” એ મંત્ર લાળીને બન્ને હાથની તર્જનીઓને અંગૂઠાઓથી સ્પર્શ કરીને તર્જનીભ્યાં નમઃ કહીને તેને નમસ્કાર કરવા.

૩ અચ્છેદ્યોઽયમવાહ્યોઽયમક્ષેદ્યોઽશોષ્ય એવ ચેત્તિ મધ્યમાભ્યાં નમઃ ॥

“ આ જીવાત્મા છેદી શકાય નહિ એવો, બાળી શકાય નહિ એવો, ભીંજવી શકાય નહિ એવો અને સૂકવી શકાય નહિ એવો છે. ” એ મંત્ર લાળીને તથા બન્ને હાથની મધ્યમા (વચલી આંગળીઓ) ને અંગૂઠાઓથી સ્પર્શ કરીને તેને મધ્યમાભ્યાં નમઃ એમ બોલીને નમસ્કાર કરવા.

૪ નિત્યઃ સર્વગતઃ સ્થાનુરચલોઽયં સનાતન इत्यनामिकाभ्याં નમઃ ॥

x આ ક્રિયા હરહમેશ જાડી સમજણપૂર્વક અને નિયમિત રીતે થવાને પરિણામે પાઠકના જ્ઞાનમાં દૃઢતા થાય અને તેના પરિણામે આરિત્યખર્ગ પણ કેવું ખીલી બેઠે એ તફત સ્પષ્ટ વાત છે. અનુભવી ઋષિમુનિઓએ યોગેશ્વરી આવી અનેકવિધ ક્રિયાઓ અને વિદ્યાઓની ખૂબી નહિ સમજવાથી તેને ધર્તિંગ કહેનારા પણ હોય છે. ન્યાસની આ ક્રિયાઓ લખ કાઢવાની પેઠે જેમતેમ કરાતી બેઠને જોનારને અભાવ જીવળે, એ પણ સ્વાભાવિક છે; માટે તે પૂરી સમજણપૂર્વક અને ન આવડતી હોય તેણે એ ક્રિયા કોઈ પાસે બરાબર શીખી લઈને વિધિપૂર્વક અને એકચિત્તે દર વખતે કરવી જોઈએ.

૧. જુઓ અધ્યાય ૨, શ્લોક ૨૩.

૨, ૩ જુઓ અધ્યાય ૨, શ્લોક ૨૩ તથા ૨૪.

૪. જુઓ અધ્યાય ૨, શ્લોક ૨૪.

“જીવાત્મા નિત્ય, સર્વવ્યાપક, સ્થિર, અચળ અને સનાતન (જગત ઊપજ્યું ત્યારથી) છે” એ મંત્ર લાણીને બન્ને હાથની અનામિકાઓ (ટચલીની પાસેની આંગળીઓ) ને અંગૂઠાઓથી સ્પર્શ કરીને તેને અનામિકામ્યાં નમઃ એમ બોલીને નમસ્કાર કરવા.
 “પદ્યમે પાર્થ રૂપાણિ શતશોઽથ સહસ્રશ્ચેતિ કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ”

“હે અર્જુન ! મારા સેંકડો અને હજારો રૂપોને જો” એ મંત્ર લાણીને તથા બંને હાથની ટચલી આંગળીઓને અંગૂઠાઓથી સ્પર્શ કરીને કનિષ્ઠિકામ્યાં નમઃ એમ બોલીને તેને નમસ્કાર કરવા.

“નાનાવિધાનિ દિવ્યાનિ નાનાવર્ણાકૃતીનિ ચેતિ કરતલ-કરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ॥

“આપનાં રૂપ અનેક પ્રકારનાં, દિવ્ય તથા અનેક વર્ણ અને આકારનાં છે” એ મંત્ર લાણીને બન્ને હાથની હથેળીઓને તથા તેના પાછલા ભાગોનો યથાક્રમ સ્પર્શ કરીને કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ એમ બોલીને તેને નમસ્કાર કરવા. એ પછી હૃદયાદિ અંગ-ન્યાસનો વિધિ આવે છે.

હૃદયાદિ અંગન્યાસનો વિધિ

“નૈનં છિદંતિ શસ્ત્રાણિ નૈનં દહતિ પાવકઃ” ઇતિ હૃદયાય નમઃ ॥

“આ જીવાત્માને શસ્ત્રો છેદી શકતા નથી અને અગ્નિ બાળી શકતો નથી” એ મંત્ર લાણીને હૃદયાય નમઃ એમ બોલીને જમણા હાથની પાંચે આંગળીઓના છેડાઓથી હૃદયને સ્પર્શ કરીને (હૃદય દ્વારા આત્માને) નમસ્કાર કરવા.

“ન ચૈનં ક્ષેદયંત્યાપો ન શોષયતિ મારુતઃ” ઇતિ શિરસે સ્વાહા ॥

“એને પાણી ભીંજવી શકતું નથી અને પવન સૂકવી શકતો નથી” એ મંત્ર લાણીને શિરસે સ્વાહા (માથાને સ્વાહા) એમ બોલીને જમણા હાથની પાંચે આંગળીઓના છેડા વડે મસ્તકને સ્પર્શ કરવો.

“અચ્છેદ્યોઽયમદાહ્યોઽયમક્રેદ્યોઽશોષ્ય એવ ચેતિ શિરસાયૈ વપદ્ ॥

“આ (જીવાત્મા) છેદી શકાય નહિ એવો, બાળી શકાય

૫, ૬ જુઓ અધ્યાય ૧૧, શ્લોક ૫. ૭, ૮ જુઓ અધ્યાય ૨ શ્લોક ૨૩.

૯. જુઓ અધ્યાય ૨, શ્લોક ૨૪.

નહિ એવો, ભીંજવી શકાય નહિ એવો અને સૂકવી શકાય નહિ એવો છે” એ મંત્ર લક્ષીને શિસ્તાયૈવપદ્ (શિખાને વપદ્) એમ બોલીને જમણા હાથની પાંચે આંગળીઓના છેડા વડે ચોટલીને સ્પર્શ કરવો.

૧૦ નિત્યઃ સર્વગતઃ સ્થાણુરચલોડયં સનાતન ઇતિ કવચાય હુમ્ ॥

“આ આત્મા નિત્ય, સર્વવ્યાપક, સ્થિર, અચળ અને સનાતન છે.” એ મંત્ર લક્ષીને તથા કવચાય હુમ્ એમ બોલી બન્ને હથેળીઓ બન્ને ખભાને અડાડી અદ્વળ વાળીએ તેમ કરવું, આથી કવચ પહેર્યોની લાવના થાય છે.

૧૧ પદ્મ મે પાર્ય રૂપાણિ શતશોડય સહસ્રશ ઇતિ નેત્રત્રયાય વૌપદ્ ॥

“હે પાર્ય! મારાં સેઠડો અને હાથો રૂપોને બે” આ મંત્ર લક્ષીને તથા નેત્રત્રયાય વૌપદ્ (ત્રણે નેત્રોને વૌપદ્) એમ બોલીને જમણા હાથની આંગળીઓના અગ્રભાગ વડે બન્ને ચક્ષુઓને અને બન્ને ભ્રમરો વચ્ચે શુભ રહેલા ત્રીજા જ્ઞાનચક્ષુને સ્પર્શ કરવો.

૧૨ નાનાવિધાનિ દિવ્યાનિ નાનાવર્ણાકૃતીનિ ચેતિ અભ્રાય ફટ્ ॥

“આપનાં રૂપ અનેક પ્રકારનાં, દિવ્ય તથા અનેક વસ્તુનાં છે” આ મંત્ર લક્ષીને અભ્રાય ફટ્ એમ બોલીને જમણા હાથને માથાની આસપાસ પ્રદક્ષિણાથી ઊલટી રીતે ફેરવીને તેની પહેલી બે આંગળીઓ વડે ડાબી હથેળીમાં તાળી વગાડવી. ઇતિ અંગન્યાસ સમાપ્ત ।

વિનિયોગ

શ્રીકૃષ્ણભ્રાતૃયર્થે પાઠે વિનિયોગ ઇતિ સંકલ્પઃ ॥

હરેક પ્રકારે શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માના ઉપદેશ પ્રમાણે ચાલીને તેમની કૃપા પામવા અર્થે આ શ્રીગીતારૂપી મંત્રાવલિનો પાઠ કરવામાં (અર્થાત્ મારું કર્તવ્ય-પ્રાસવ્ય સમજવામાં) મારો વિનિયોગ કરું છું. (એટલે કે તનમનથી એકચિત્તે બેડાઉં છું.) એવો દૃઢ સંકલ્પ ન્યાસની છેવટે કરવો* અને તે પછી શ્રીગીતામંત્રના ઋષિ

૧૦. જુઓ અધ્યાય ૨, શ્લોક ૨૪.

૧૧, ૧૨ જુઓ અધ્યાય. ૧૧ શ્લોક ૫.

* ન્યાસની છેવટે આ સંકલ્પ અધ્યાત્મવિદ્યાના નિયમો સમજી લગ્નને ભક્તિભાવપૂર્વક કરવામાં આવે, તો (જેમ પંખો દહાવવારૂપે કે ખુદ્દી જગામાં જવારૂપે મનુષ્યચત્તન થવાથી, દવાનો લાભ વિશેષરૂપે મળે છે; તેમ) સર્વવ્યાપક પરમાત્મદેવની સર્વવ્યાપી કૃપાનો લાભ પણ જરૂર મળી શકે. અર્થાત્ પ્રભુકૃપા પામવી કે ન પામવી એનું

અને દેવતાનું નીચે મુજબ ધ્યાનવંદન કરવું અને તે પછીજ શ્રીગીતાનો પાઠ શરૂ કરવો.

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાનું ધ્યાનવંદન

ૐપાર્થાય પ્રતિવોધિતાં ભગવતા નારાયણેન સ્વયં । વ્યાસેન
ગ્રથિતાં પુરાણમુનિના મધ્યે મહાભારતમ્ ॥ અદ્વૈતામૃતવર્ષિણીં
ભગવતીમષ્ટાદશાધ્યાયિનીમ્ અવ ત્વામનુસંદધામિ ભગવદ્ગીતે
ભવદ્વેષિણીમ્ ॥ ૧ ॥

ૐ ભગવાન નારાયણે પોતે અભૂતને ઉપદેશેલી, પ્રાચીન
મહામુનિ શ્રીવેદવ્યાસજીએ મહાભારત મધ્યે ગૂંથેલી, અદ્વૈતજ્ઞા-
નામૃતને વર્ષાવનારી, અષ્ટાદશ અધ્યાયવાળી અને સંસાર ઉપરથી
મોહમમતા ટાળનારી એવી હે ભગવતી ભગવદ્ગીતે ! હે અ'ણ !
(હે માતા !) હું તમારું ધ્યાન ધરું છું. (૧)

મહર્ષિ વ્યાસ ભગવાનનું ધ્યાનવંદન

નમોઽસ્તુ તે વ્યાસ વિશાલચુદ્ધે ફુલ્હારવિંદાયતપત્રનેત્ર ।
યેન ત્વયા ભારતતૈલપૂર્ણઃ પ્રજ્વાલિતો જ્ઞાનમયઃ પ્રદીપઃ ॥૨॥

હે વિશાળ પુદ્ધિવાળા અને ખીલેલા કમળ જેવાં વિશાળ
નેત્રોવાળા ભગવન્ વ્યાસ ! આપને નમસ્કાર હો. જે આપે મહા-
ભારતરૂપી તેલ પૂરેલો આ શ્રીગીતાજ્ઞાનરૂપી દીપક (અમને ધર્મ-
કર્મનો ખરો માર્ગ દર્શાવવા સારું) પ્રકટાવ્યો છે. (૨)

શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માનું ધ્યાનવંદન

પ્રપન્નપારિજાતાય તોત્રવેત્રૈકપાણયે ।

જ્ઞાનમુદ્રાય કૃષ્ણાય ગીતામૃતદુહે નમઃ ॥૩॥

શરણુ થનાર ભક્તોને કલ્પવૃક્ષ જેવા, એક હાથમાં આયુધ
તથા છઠી ધારણુ કરનારા, જ્ઞાનમુદ્રાયુક્ત અને શ્રીમદ્ભગવદ્-
ગીતારૂપી અમૃતનું દોહન કરનારા એવા હે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન !
આપને નમસ્કાર હો. (૩)

સર્વોપનિષદો માવો દોગધા ગોપાલનંદનઃ ।

પાર્યો વત્સઃ સુધીર્ભોક્તા દુગ્ધં ગીતામૃતં મહત્ ॥૪॥

કારણુ કાંઈ પ્રભુમાં મનુષ્યોના જેવો પક્ષપાત, ગુણિલોભ કે સ્વચ્છંદતા
હોવાનું નથી, પણ 'મનુષ્યવત્ત્વ' છે. કેમકે પ્રભુ પોતે જેમ સદાય
સર્વત્ર છે, તેમ પ્રભુકૃપા પણ સદા અને સર્વત્ર રહેલી છે.

સર્વ ઉપનિષદોરૂપી ગાયો છે, તેના દોહનારા ગોપાલનંદન
શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન છે, અર્જુનરૂપી વત્સ છે, મહાન શ્રીમદ્ ગીતામૃ-
તરૂપી દ્વંધ છે અને બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય તેનો ભોક્તા (પીનારો) છે.

વસુદેવસુતં દેવં કંમચાણૂરમર્દનમ્ ।

દેવકીપરમાનંદં કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુમ્ ॥૫॥

શ્રીવસુદેવના પુત્ર, દિવ્ય કીડાવાળા, કંસ અને આણૂર દેવો-
નો નાશ કરનારા અને દેવકીને પરમ આનંદ આપનારા જગદ્-
ગુરુ શ્રીકૃષ્ણને હું વદન કરું છું (૫)

મીન્મદ્રોણતટા જયદ્રથજલા ગાંધારનીલોપલા ।

શલ્યગ્રાહ્યતી કૃપેણ વહની કર્ણેન વેલાકુલા ॥

અશ્વત્થામવિકર્ણઘોરમકરા દુર્યોધનાવર્તિની ।

સોત્તીર્ણા સહુ પાંડવૈ રણનદી કૈવર્તકઃ કેશવઃ ॥૬॥

લીધ્મ અને દ્રોણરૂપી કિનારાઓવાળી; જયદ્રથરૂપી જળવાળી, શકુનિરૂપી નીલ પથ્થરવાળી, શલ્યરૂપી ઝૂડવાળી, કૃપાચાર્યરૂપી પ્રતાહવાળી, કણ્વરૂપી મોબત્તવાળી, અશ્વત્થામા અને વિકર્ણરૂપી ભયાનક મગરમચ્છવાળી અને દુર્યોધનરૂપી ભમરીવાળી તે યુદ્ધરૂપી નદીને પાંડવો તરી ગયા; કારણ કે શ્રીકૃષ્ણ તેમના સુકાની હતા.

પારાશર્યવચઃ સરોજમમલં ગીતાર્યગંધોત્કટં ।

નાનાસ્થાનકકેસરં હરિકથાસંબોધનાબોધિતમ્ ॥

લોકે સજ્જનપદ્મદૈરહરહઃ પેપીયમાનં મુદા ।

ભૂયાદ્ધારતપંકજં કલિમલપ્રધ્વંસિનઃ શ્રેયસે ॥૭॥

શ્રીગીતાના અર્થરૂપ ઉત્કટ સુગંધવાળું, નાના પ્રકારનાં આખ્યાનોરૂપી કેસરવાળું, હરિકથાના ઉપદેશ વડે પ્રકુલ થયેલું, જગતમાંના સજ્જનરૂપી ભમરાઓ નિરંતર આનંદપૂર્વક જેના રસનું પાન કરે છે એવું, કલિકાળનાં પાપનો વિનાશ કરનારું અને પરાશરના પુત્ર શ્રીવ્યાસ મુનિના વાણીરૂપી વિશાળ સરોવરમાં ઊગેલું એવું મહાભારતરૂપી કમળ અમારું કલ્યાણ કરનાર થાઓ. ૭

મૂકં કરોતિ વાચાલં પંશું લંઘયતે ગિરિમ્ ।

યરકૃપા તમહં વંદે પરમાનંદમાધવમ્ ॥ ૮ ॥

જેમની કૃપા મૂંગાને વાચાળ કરે છે અને પાંચળાને પર્વત ઉલ્લંઘાયે છે; તે પરમાનંદસ્વરૂપ શ્રીમાધવને હું વંદન કરું છું. ૮

યં બ્રહ્માવર્ણેન્દ્રરુદ્રમરુતઃ સ્તુન્વંતિ દિવ્યૈઃ સ્તવૈર્વેદૈઃસાંગ-
પદક્રમોપનિપદૈર્ગાયંતિ યં સામગાઃ । ધ્યાનાવસ્થિતતદ્ગતેન
મનસા પર્યંતિ યં યોગિનોઃ । યસ્યાંતં ન વિદુઃ સુરાસુરગણા
દેવાય તસ્મૈ નમઃ ॥ ૯ ॥

બ્રહ્મા, વરુણ, ઇન્દ્ર, રુદ્ર અને મરુત (વાયુ) વગેરે દેવતાઓ દિવ્ય સ્તોત્રો વડે જેમની સ્તુતિ કરે છે; સામવેદનું જ્ઞાન કરનારા મુનિઓ અંગ, પદ, કમ અને ઉપનિષદસહિત વેદો વડે જેમને ગાય છે; ધ્યાનવડે સ્થિર થયેલા અને તેમનામાં પરોવાયલા ચિત્ત વડે યોગીઓ જેમનાં દર્શન કરી શકે છે; અને દેવો તેમજ અસુરોના ગણો જેમના પારને બાણી શકતા નથી; એવા શ્રીપરમાત્મ-
દેવને નમસ્કાર હો. (૯)

શ્રીજ્ઞાનેશ્વરીનો ઉપોદ્ઘાત*

મનુષ્ય આ જગતમાં જન્મ્યો, એનું નામ 'તે લવસાગરમાં આંચ્યો' એમ કહેવા કરતાં તે 'સંશયસાગરમાં આંચ્યો' એમ કહેવું વિશેષ શોભે તેમ છે. સંસારનો અર્થજ 'સંશય' એવો થયેલું કરવામાં આવે, તો તે અર્થ મનુષ્યને આત્મજ્ઞાનના માર્ગમાં ઉત્તમ સહાયક થઈ પડે તેમ છે; કેમકે જન્મમર્યાદા તે સંશયમાંજ ગૂંથવાયેલો રહે છે. સત્ય તથા અસત્ય, સન્માર્ગ અને કુમાર્ગ, અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ, સુખ અને દુઃખ ઇત્યાદિ દ્વંદ્વીના યથાર્થ જ્ઞાનના અભાવે, તેની જીવનનૌકા, ચક્ષુરહિત યા ત્રિદોષજ્વરના લોગ થઈ પડેલા એકાદ નૌકાપતિની નૌકાની પેઠે સંસારસમુદ્રની યાત્રામાં વિવિધ દુઃખ અને વિઘ્નરૂપી ખડકોની સાથે વારંવાર અથડાયાજ કરે છે.

બાળકનો જન્મ થયા પછીથી તેની જ્ઞાનેદ્રિયો પોતાનાં કાર્ય શરૂ કરે એટલે પ્રથમ તો તેને માતાનો બોધ થાય છે. ભૂખ લાગે તો મા ! તરસ લાગે તો મા ! દુઃખ થાય તો મા ! ઠંડી લાગે તો મા ! જે કંઈ થાય તે સર્વના નિવારણ માટે મા, મા અને માનેજ તે જાણે છે. તેના પ્રેમનું સ્થાન મા, સર્વસમર્થ મા અને કર્તાધર્તા માજ હોય છે. મા સિવાય જગતમાંની બીજી કોઈ વસ્તુનું મહત્ત્વ તેના ધ્યાન પર હોતુંજ નથી. કોઈ મારવાને આવે કે ડોળા કાઢે, કિંવા કોઈની ભીતિ લાગે તો તે માતાનીજ સોડમાં ભરાઈ જાય છે. બાલ્ય માતાના જેવો બલિષ્ઠ વીર ત્રિભુવનમાં કોઈ છેજ નહિ, એમ તેને લાગે છે. પરંતુ જેમ જેમ જ્ઞાનનો અધિક વિકાસ થવા પામે છે, તેમ તેમ તેની પ્રથમની માન્યતા તેને ભૂલભરેલી લાગે છે. તેના જોવામાં આવે છે કે, તેની માતા તેના પિતાની આજ્ઞાનુસાર વર્તે છે અને તેની સેવા કરે છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ તેને તે શિક્ષાવચન કહે તે પણ તે મૌન રહીને સહન કરે છે. હવે તે જુએ છે કે, જે માતા પ્રત્યેક સંકટમાં તેને છાતી સરસું દાખીને ધીરજ આપે છે અને તેનું સંરક્ષણ

* શ્રીયુત કૃષ્ણાજી નારાયણ આદ્યે ટેંબૂકરે મરાઠી દીકા સાથે કાઢેલી જ્ઞાનેશ્વરી સાથે જોડેલા 'મનોગત'માંના અગત્યના ભાગો ભાવાર્થ આ ઉપોદ્ઘાતરૂપે આપવામાં આવ્યો છે.

કરે છે, તેના કરતાં પિતાજ સમર્થ છે; પણ આ પછી થોડા વખત વ્યતીત થાય એટલે તેને એ માન્યતા પણ ભૂલભરેલી લાગે છે. કારણ કે સરકારનો એકાદ પટાવાળો આવ્યો એટલે ઘરમાં ઈયાં-છોકરાં પર અને સર્વ પર અંકુશ રાખનાર પિતા પણ ગભરાઈ જાય છે. આથી પિતાના કરતાં સરકાર બળવાન છે, એવી તેના મનની માન્યતા થાય છે. વળી પાછું તેના બેવામાં આવે છે કે, એવી બલાદાય સરકારના પંજામાંથી બિનશુનેગાર ઠરીને છૂટવાને માટે, કિંવા મહાબ્યાધિ લાગુ પડ્યો હોય ત્યારે તેના પંજામાંથી મુક્ત થવાને માટે તે માતાપિતા પ્રભુ આગળ પ્રાર્થના કરે છે; જેથી તે બાળકને જ્ઞાન થાય છે કે, સર્વથી સમર્થ તો એક જગતનિયંતા પરમેશ્વરજ છે.

પછી તે જેમ જેમ ઉંમરમાં આવતો જઈને જગતમાં ચાલતી વિવિધ ચચાઓ શ્રવણ કરે છે, તેમ તેમ ઈશ્વરના સંબંધમાં તેમજ બીજા સૂક્ષ્મ વિષયોના સંબંધમાં અનેક સંશય અને તર્ક-વિતર્ક તેના હૃદયમાં ઊઠવા લાગે છે. પરમેશ્વર નિરાકાર છે કે સાકાર? જો તે નિર્વિકાર, નિરાકાર અને અદૃશ્યજ છે, તો પછી તે છે એમ શાથી કહી શકાય? ગતજન્મોત્તું જો આપણને દમરણ રહેતું નથી, તો પછી ગતજન્મો ધરાવનાર પ્રાણી પુનર્જન્મ પામે તોયે શું અને નવું પ્રાણી નિર્માણ થાય તોયે શું? ઉભયનો અર્થ તો એકજ થાય છે. પૂર્વસંચિત અનુસારજ જો પ્રાણીઓને ખુદ્ધિ તથા સુખદુઃખો પ્રાપ્ત થતાં હોય તો જે પ્રાણીનો જન્મ પહેલવહેલોજ હોય તેને પૂર્વસંચિત શું હોય? તેને ખુદ્ધિ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય? અને તેને સુખદુઃખ શાથી પ્રાપ્ત થાય? આવા સંશયના હબરો તરંગો અંતઃકરણ પર એક પછી એક આવીને અથડાય છે અને સંશયરૂપ સમુદ્રમાં તેને ગોથાં ખવડાવ્યા કરે છે. તેનું જ્ઞાન વારંવાર બદલાતું રહે છે અને તેથી તેને પ્રથમનો સિદ્ધાંત અસત્ય અને પાછળનો સત્ય લાગે છે. આ પ્રમાણે જ્ઞાન અને સિદ્ધાંતો બદલાયા કરવાનો ક્રમ ચાલ્યાજ કરે છે. એકાદ કાચનું લોલક પણ બાલ્યદશામાં પ્રાણુસમાન પ્રિય લાગે છે; પણ મોટા થયા પછી જ્યારે હીરામાણિકનું મૂલ્ય સમજવા લાગીએ છીએ, ત્યારે પ્રથમની એવી સમજણ ભૂલભરેલી લાગે છે અને સુવર્ણરત્નો ઇત્યાદિજ ખરી સંપત્તિ છે, એમ લાગવા માંડે છે. પછી જો કોઈ પ્રકારે વિવેકની પ્રાપ્તિ થાય તો વળી જગતના મહારાજ્ય જેવી વસ્તુઓ પણ તુચ્છ લાગે અને

ખરા સુખનું સાધન તથા ખરી સંપત્તિ કોઈ નિરાળીજ વસ્તુ થઈ પડે; તો તે વાત બુદ્ધી છે.

‘અધુથી દેખાય તેજ સત્ય’ એ સિદ્ધાંત જો સત્ય માનીએ તો તેની દશા પણ ઉપલા સિદ્ધાંતોના જેવીજ થાય છે. સૂર્ય પ્રત્યેક દિવસે પૂર્વમાંથી નીકળી પશ્ચિમમાં જતો પ્રત્યક્ષ આપણી આંખોથી દેખાય છે; પરંતુ આપણે શાળામાં થોડા દિવસ ભણીએ છીએ એટલે ત્યાનો શિક્ષક આ વાતને સર્વથા અસત્ય ઠેરવે છે. તે કહે છે કે, “સૂર્ય લેશ પણ ફરતો નથી, પરંતુ આ પૃથ્વીની સાથે તમે અને અમેજ પ્રતિકલાકે એક હજાર માઈલની પૂર્વ તરફ ઝુસાફરી કરીએ છીએ.” વળી સળંગ પ્રમાણે આપીને તે આ વાત એવી રીતે સિદ્ધ કરે છે કે, આપણે તેને અસત્ય ઠેરવી શકતા નથી. પાશ્ચાત્ય પ્રજાના જેવા વ્યવહારશાસ્ત્રમાં પારંગત થયેલા લોકોની દશા પણ આવીજ હોય છે. જે શુક્તિને અપૂર્વ કહીને તે આજે તેની પ્રશંસા કરે છે, તેનોજ થોડાં વર્ષો વ્યતીત થયા પછી તેઓ ઉપહાસ કરે છે—અર્થાત્ તે બૂલભરેલી છે, એમ કબૂલ કરે છે. આ સંજો ધે તારયંત્રનું ઉદાહરણ પૂરતું થઈ પડશે. જ્યારે તારયંત્રનું કામ પ્રથમ શરૂ થયું, ત્યારે એમ માનવામાં આવતું હતું કે, જ્યાં આગગાડીના પાટા હોય ત્યાં આગળજ તારનાં દોરડાં નાખી શકાય છે, કારણ કે તેમાં વિદ્યુત્વાહક શક્તિ રહેલી છે. પરંતુ પાછળથી એક માણસે એવી શોધ કરી કે, જમીનમાંજ વિદ્યુત્વાહક શક્તિ છે, માટે ગમે ત્યાં તારનાં દોરડાં નાખી શકાય છે. આથી આજે આપણે જોઈએ છીએ તે પ્રમાણે જ્યાં ત્યાં તાર શરૂ થઈ ગયા છે. આ પ્રમાણે પ્રથમની શોધનો ઉપહાસ થયો અને પાછલી શોધની પ્રશંસા થવા લાગી.

તાત્પર્ય એ છે કે, ભૂતકાળમાં થયેલી શોધો આપણને અપકવ લાગે છે; અને વર્તમાન સમયની શોધો ઉત્તમ અને પકવ લાગે છે. વળી પાછી તેથી પણ આગળ વધેલી શોધો થાય છે કે હાલની શોધોનો દરબજો ઘટી જાય છે. નિશ્ચયોની ફેરફારીની પરંપરા પણ સર્વ મનુષ્યોની પાછળ આ પ્રમાણેજ લાગી રહી છે.

જો કોઈ મનુષ્ય મૃત્તિકાને લઈને મોંમાં નાખે તો તે સ્વાદ-રહિત લાગે છે. આથી તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સ્વાદ નથી એમ કહેવામાં આવે છે. પરંતુ ખરું જોતાં જગતમાં જેટલા રસ છે, તે સર્વ તેમાંજ ભરેલા છે. એક ચિચૂડો લઈને મોંમાં નાખવામાં આવે તો તે ખાટો લાગતો નથી; પરંતુ તેને જમીનમાં રોપવા-

માં આવે તો તે પૃથ્વીમાં રહેલા સર્વ રસોનું પૃથક્કરણ કરીને તેમાંથી કેવળ ખાટા રસનું જ શોષણ કરે છે. આ ખાટો રસ કેવળ આમલીમાં આવે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ પાંદડાંમાં સુધ્ધાં તે ઓતપ્રોત થઈ રહે છે. શેરડીનો સઠો ફક્ત મીઠો જ રસ શોષીને ઉપર લઈ જાય છે; મરચાંનું બી તીજો રસ શોષીને મરચાંનું પોષણ કરે છે; કાચળો કડવો જ રસ શોષીને વૃદ્ધિંગત થાય છે. આ પરથી સિદ્ધ થાય છે કે, પ્રત્યેક બીજના અંગમાં પૃથ્વીના સર્વ રસોનું પૃથક્કરણ કરીને એક એક વિવક્ષિત રસ ગ્રહણ કરવાની શક્તિ છે. પૃથ્વીને જમીન કહો કે માટી કહો, કિંવા જડ વસ્તુ કહો; પરંતુ સર્વ રસો તેમાં ભરેલા છે, એથી જ સંસ્કૃતમાં એને 'રસા' એવું અ-વર્થક, ગુણવિશિષ્ટ અને વ્યાપક નામ પ્રાપ્ત થયું છે.

બીજનું ઉદાહરણ રંગનું લો. વાદળી અને પીળો રંગ મળીને લીલો રંગ થાય છે; કિરમણ અને શુભ્ર રંગ મળીને ગુલાબી રંગ થાય છે; પીળો અને લાલ મળીને નારંગી રંગ થાય છે. આમ રંગોની ઉત્પત્તિ કહી શકાય છે. પરંતુ શુકલવર્ણ અન્ય કોઈ પણ રંગના મિશ્રણથી થાય છે, એવી કલ્પના સુધ્ધાં મનમાં આવી શકતી નથી. વાસ્તવમાં સર્વ રંગોનું મિશ્રણ એજ શુભ્ર રંગ છે.

સર્વ રંગોના પ્રમાણસર મિશ્રણથી શુભ્ર રંગ તૈયાર થાય છે, એ વાત સર્વાંશે સત્ય છે. તડકાનો રંગ સફેદ દેખાય છે; પરંતુ તેમાં પાસાદાર કાચનું લોલક મૂકવામાં આવે તો સૂર્યકિરણોનું પૃથક્કરણ થઈ તેમાંથી લાલ, પીળો, બાંજુડી ઇત્યાદિ સાત રંગો બહાર નીકળે છે, એમ હાલના સાધારણ વિદ્યાર્થીઓ પણ જાણે છે. આ પરથી તડકાનો શુભ્ર વર્ણ પણ લિપ્ત લિપ્ત અનેક રંગો મળીને જ થયો છે, એ વાત લક્ષમાં આવે છે. આજ વિચારને જો આગળ વધારવામાં આવે તો આકાશ એટલે કાંઈ નહિ, એમ જે આપણે સમજીએ છીએ, તે સમજ પણ ભૂલભરેલી જણાય છે; અને 'આકાશ એટલે સર્વ વસ્તુ' એવી આપણને પ્રતીતિ થાય છે.

હવે પ્રકાશ અને અંધારું એટલે શું? એક મનુષ્ય ખરા મધ્યાહ્નકાળે એક ચોરડીમાં બેસી પુસ્તક વાંચે છે અને બીજો બહારથી આવે છે તે તેની સાથે અથડાઈ પડે છે. જે પ્રકાશ એકની દૃષ્ટિને લેશ પણ દેખાતો નથી, તે અન્યને પુસ્તક વાંચવાને પૂરતો થઈ પડે છે. અંધારી રાત્રિમાં આપણને લેશ પણ દેખાતું નથી અને ઘુવડાદિ પક્ષીઓ તે સમયે આનંદથી વિહાર

કર છે. એટલુંજ નહિ પરંતુ તેજ તેનો દિવસ હોય છે અને આપણે દિવસ તે તેની રાત્રી છે. આથી સિદ્ધ થાય છે કે, આપણે જ્યાં પ્રકાશ નથી એમ કહીએ છીએ, ત્યાં પ્રકાશ હોવોજ નોંધ્યો. આપણે જોવાની શક્તિના પ્રમાણ કરતાં જો અધિક પ્રકાશ હોય તો તે પણ આપણને દેખાતો નથી અને ઠમી હોય તો તે પણ દેખાતો નથી. અધિક પ્રકાશને જોતાં ‘આંખો ઝાંખ મારી જાય છે’ એમ આપણે કહીએ છીએ; એટલુંજ માત્ર અંતર છે. શીતળતા અને ઉષ્ણતાની વાત પણ આવીજ છે. ત્રણ પાત્રો લઈ એકમાં હાથ દાઝી જાય એવું ગરમ પાણી ભરવું, બીજામાં હાથ અકડી જાય એવું શીતળ પાણી ભરવું તથા ત્રીજામાં સમશીતોષ્ણ પાણી ભરવું. એ પછી એક મનુષ્યને ગરમ પાણીના પાત્રમાં હાથ નાખવાનું કહેવું અને બીજાને શીતળ પાણીમાં હાથ નાખવાનું કહેવું. પછી જ્યારે પાણીમાં હાથ રાખવા અસહ્ય થઈ પડે, ત્યારે જાત્રેને પેલા સાધારણ પાણીના પાત્રમાં પોતાના હાથ જોળવાને કહેવું. આથી એક કહેશે કે, “આ પાણી તો ઠંડુ છે” અને બીજો કહેશે કે, “આ પાણી ગરમ છે.” આમ પાત્રમાં પાણી એકજ પ્રકારનું છતાં એકને શીતળ અને બીજાને ઉષ્ણ લાગે છે, જેથી શીતળતા અને ઉષ્ણતા વચ્ચેનો ભેદ પણ ક્યાં સુધી સત્ય છે તે સહજ ધ્યાનમાં આવશે.

મોટા મોટા વિજ્ઞાનવેત્તાઓએ ગહન વિચાર કર્યા પછી જે વ્યાખ્યાઓ ઠરાવી છે તે પણ કેટલે અંશે સંત્ય છે? ‘જેને સ્થિતિ માત્ર છે, પરંતુ પરિમાણ નથી તેને ગિંદુ કહેવામાં આવે છે’ આનો અર્થ શું? અને આવી કેટલિનું ગિંદુ અસ્તિત્વમાંજ ક્યાંથી હોઈ શકે? ગિંદુ ગમે તેટલું સૂક્ષ્મ હોય તો પણ તેને પરિમાણ તો હોવુંજ નોંધ્યો. ગિંદુ સૂક્ષ્મ હશે તો સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર વડે તેનું પરિમાણ કાઢી શકાયે; માટે પરિમાણ નોંધ્યો. પરિમાણ જો ન હોય તો ગિંદુનું અસ્તિત્વજ શી રીતે માની શકાય? આજ સ્થિતિ રેવાની વ્યાખ્યાની પણ છે. ‘જેને માત્ર લંબાઈ છે પણ પહોળાઈ નથી’ આ લક્ષણ લક્ષમાં રાખી રેવા શી રીતે કાઢવી? ગમે તે પાતળી રેવા હોય તો પણ તેને ગળું તો હોવાનોજ અને જાત્રે તેની જાણ્યો હદ તો હોવાનીજ. જ્યાં ત્યાં આવોજ ગૂંચવણભરેલો પ્રકાર ચાલી રહ્યો છે. પ્રત્યેક દિવસે આપણે સૂર્યને આપણી આંખોવતી નોંધ્યો છીએ; પરંતુ આપણે જ્યાં તેને નોંધ્યો છીએ ત્યાં તે હોય છે કે? જો એકાદ

માં આવે તો તે પૃથ્વીમાં રહેલા સર્વ રસોતું પૃથક્કરણ કરી તેમાંથી કેવળ ખાટા રસનું જ ચોપણ કરે છે. આ ખાટો કેવળ આમલીમાં આવે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ પાંદડાંમાં જે તે ઓતપ્રોત થઈ રહે છે. ચેરડીનો સઠો ફક્ત ગીઠાજ ચોપીને ઉપર લઈ લાય છે; મરચાંનું બી તીજો રસ ચોપીને ચાંતું ચોપણ કરે છે; ઢાચળો કટવોજ રસ ચોપીને વૃં થાય છે. આ પરથી સિદ્ધ થાય છે કે, પ્રત્યેક બીજના પૃથ્વીના સર્વ રસોતું પૃથક્કરણ કરીને એક એક વિવિધ ગ્રહણ કરવાની શક્તિ છે. પૃથ્વીને જમીન કહો કે મ કિંવા જડ વસ્તુ કહો; પરંતુ સર્વ રસો તેમાં ભરેલા છે સંસ્કૃતમાં એને 'રસા' એવું અન્યથા, ગુણવિશિષ્ટ નામ પ્રાપ્ત થયું છે.

બીજું ઉદાહરણ રંગનું લો. વાદળી અને પીળો લીલો રંગ થાય છે; કિરમણ અને શુભ્ર રંગ મળીને થાય છે; પીળો અને લાલ મળીને નારંગી રંગ રંગોની ઉત્પત્તિ કહી શકાય છે. પરંતુ શુકલવા પણ રંગના મિશ્રણથી થાય છે, એવી કલ્પના મુશ્કેલ શકતી નથી. વાસ્તવમાં સર્વ રંગોનું મિશ્રણ એજ

સર્વ રંગોના પ્રમાણસર મિશ્રણથી શુભ્ર રંગ એ વાત સર્વોચ્ચ સત્ય છે. તડકાનો રંગ સફેદ તેમાં પાસાદાર ઢાચનું લોલક મૂકવામાં આવે તે પૃથક્કરણ થઈ તેમાંથી લાલ, પીળો, બાંધુડી ઇત્યાદિ બહાર નીકળે છે, એમ હાલના સાધારણ વિદ્યાથી છે. આ પરથી તડકાનો શુભ્ર વર્ણ પણ સિદ્ધ થાય છે. આજે મળીને જ થયો છે, એ વાત લક્ષમાં આવે છે. આજે આગળ વધારવામાં આવે તો આકાશ એટલે કાંઈ ના આપણે સમજીએ છીએ, તે સમજ પણ ભૂલભરેલી અને 'આકાશ એટલે સર્વ વસ્તુ' એવી આપણને પ્રતીતિ

હવે પ્રકાશ અને અંધારું એટલે શું? એક મત મધ્યાહ્નકાળે એક ચોરડીમાં બેસી પુસ્તક વાંચે છે ૨ બહારથી આવે છે તે તેની સાથે અથડાઈ પડે છે. એકની દૃષ્ટિને લેશ પણ દેખાતો નથી, તે અન્યને જોવાને પૂરતો થઈ પડે છે. અંધારી રાત્રિમાં આપણને દેખાતું નથી અને ઘુવડાદિ પક્ષીઓ તે સમયે આનંદ

તેથી તે બિચારો પૂર્વમાં જવું હોય અને પશ્ચિમનો રસ્તો પકડે છે. ઉપર જણાવ્યું તેમ એકથી ણીળ અને ણીળથી ત્રીજા વિચાર અને નિશ્ચયને આધીન થતો જઈને વખતોવખત અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ કર્યા કરે છે; પણ મૂળ જે સુખની ધારણા-કે જે ધારણાની ખજાર પણ તેને ખરાખર હોતી નથી, તે સ્થિર સુખ તો કશાથી તે મેળવી શકતો નથી. જગતના થોડા યા ઘણા પદાર્થો દુઃખે યા પાપે દહાય તે મેળવી શકે છે, તો પણ બહુમાં બહુ તો માત્ર પ્રાપ્તિશયે જ ક્ષણમાત્ર આનંદ આપ્યા પછી વિશેષની કામનાજન્ય વિશ્લેષને લીધે તે સર્વ નીરસજ થઈ પડે છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ પ્રાપ્ત પદાર્થોના સદુપયોગ વા દુરુપયોગના જ્ઞાનના અભાવે ઘણી વખત તો તે ઊલટા દુઃખદાયક થઈ પડે છે.

આ પ્રકારે તાપથી તપ થયેલો મૃગ જેમ મરુભૂમિના ઉજ્જડ વેરાનમાં પાણીને માટે ભટકે છે અને દોડી દોડીને ઊલટો પોતાની તૃપ્તિ અધિક વધારી મૂકે છે; તેના જેવીજ મનુષ્યની સ્થિતિ રહ્યા કરે છે. જે પ્રમાણે એકાદ જન્માંધ રાજમાર્ગની શોધમાં દોડતો જાય છે અને ઊંડા ખાડામાં તૂટી પડે છે, તે પ્રમાણે સર્વ મનુષ્યો સુખની શોધમાં જઈ દુઃખજ મેળવે છે.

આ પ્રમાણે સુખને માટે જે જે પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે તે સઘળા શાખા તોડી પલ્લવ કરવા, ઘર ભાંગીને દેવળ બાંધવા, લોકોને લૂંટી સદાન્ત કાઢવા, મસ્તક પર વસ્ત્ર ઓઢી નીચેનું અંગ ખુલ્લું રાખવા, મહેલ તોડીને મંડપ કરવા, ઘર બાળીને તાપણું કરવા, બળદ વેચીને ગધેવ ખરીદવા તથા પોપટને વેચી પાંજરું ખરીદ કરવા જેવાજ છે. સાધારણ લોકો જે સ્થળે 'સુખ' છે એવી કલ્પના કરે છે, તે સ્થળે સુખની ગંધ પણ હોતી નથી; એટલુંજ નહિ પરંતુ ત્યાં ભયંકર દુઃખજ હોય છે. આપણે મનુષ્યપ્રાણીઓ સર્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ, જ્ઞાની, પરિપૂર્ણ અને વિચાર-વંત છીએ એવી ગમે તેટલી ગડાઈ હાંકીએ, તો પણ ગલને પકડી પોતાનો પ્રાણ ખોનાર મત્સ્યના કરતાં આપણી સ્થિતિ વિશેષ સારી નથી, ઊલટી તેથી વધુ ખરાબ છે. કારણ કે મત્સ્ય તો જ્ઞાનશૂન્ય છે અને આપણે તો જ્ઞાની હોવાનો દાવો કરીએ છીએ. તે -

જેમ જાણીએ છીએ; અને તે છતાં પણ સંસાર-
ગ્રંથે છીએ! તો શું આપણે સર્વ પ્રાણી-
સંસાર એક ગલજ છે અને

હોશિયાર ગોલંદાજ સૂર્ય તરફ નિશાન તાકીને એક તોપનો ગોળો છોડે તો તે સૂર્યને છોડીને કોટચવધિ ચોળનો દૂર ક્યાંનો ક્યાંય આલ્યો જશે ! કારણ કે સૂર્યનું ખરું સ્થાન અને આપણને જે કિરણો દૃશ્ય થાય છે તેની વચ્ચે-વાતાવરણમાં કિરણોનું વક્રીભવન થાય છે તેથી કરીને-અષ્ટાદશ અંશનો ફરક છે.

હવે જન્મની પૂર્વેના બીજનું-શૂન્યનું દર્શાવ લો. શૂન્ય માંથી બાહ્ય, બાહ્યમાંથી તારુણ્ય, પછી વૃદ્ધાવસ્થા અને તે પછી પુનઃ શૂન્ય કિંવા બીજ; આ પ્રમાણે સૃષ્ટિનો ક્રમ ચાલે છે. અહીંયાં એક વાત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે, શૂન્ય એટલે વસ્તુનો સર્વથા અભાવ નહિ, પરંતુ શૂન્ય એટલે વસ્તુની મૂળ (બીજ) અવસ્થા; માટે આકાશ એટલે 'કંઈ નહિ' એમ નથી, પરંતુ આકાશ પ્રત્યેક વસ્તુનું બીજ છે-અનેક બીજનો સંગ્રહ એ આકાશ છે. ધાન્યના બીજનો ભંડાર જે પ્રમાણે કણમાં છે, તે પ્રમાણે પ્રાણીઓના બીજનો ભંડાર આકાશમાં છે. કોઈ પણ વસ્તુનો કદી પણ આત્યંતિક નાશ હોતો નથી. ઘ્ર્ણાંડ એ સર્વ રૂપાંતરોનું બજાર છે; છતાં કોઈ પણ વસ્તુ આપણી દૃષ્ટિમર્યાદાથી અતીત થાય છે, એટલે અજ્ઞાનથી આપણે તેને નાશ પામેલી માનીએ છીએ.

ખરફનું પાણી ગાય છે; પાણીની વરાળ બને છે; વરાળમાંથી મેઘવૃષ્ટિ થાય છે; તેમાંથી પાણી નદી બને છે; નદીઓમાંથી સમુદ્ર બને છે; અને સમુદ્રમાંથી પુનઃ ખરફની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ પ્રમાણે સૃષ્ટિચક્ર ફર્યાજ કરે છે. ખરફનો નાશ એટલે પાણીની ઉત્પત્તિ અને પાણીનો નાશ એટલે વરાળનો જન્મ. વરાળ આપણી દૃષ્ટિમર્યાદાથી બહાર જાય એટલે આપણે પાણીનો નાશ થયો કહીએ છીએ; પરંતુ નાશ કોઈ પણ વસ્તુનો થતોજ નથી.

આપણી ચારે બાજુએ આવેલા સંશયસાગરનો વિસ્તાર ફેટલો અગાધ છે, તેની થોડીક કલ્પના આપણા મનમાં આવે એટલા માટે આટલા વિસ્તાર, સાથે તેનું વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે; પરંતુ આ પ્રમાણે જો કોઈ પણ વ્યાખ્યા સત્ય ન હોય તો પછી સત્ય શી વસ્તુ છે ? અને આપણે કઈ સત્ય વસ્તુમાંથી સુખની પ્રાપ્તિ કરવી ? એવો પ્રશ્ન સહજ ઉદ્ભવે છે.

જીવની સર્વ ખટપટ અને દોડાદોડ એક માત્ર સુખને અર્થેજ હોય છે; છતાં 'સુખ એ શી વસ્તુ છે, કયે ઠેકાણે છે અને શું કરવાથી તે મેળવી શકાય છે' તેની તેને ખબર હોતી નથી અને તેવી ખબર મેળવવાનો વિચાર પણ તેના મનમાં આવતો નથી;

તેથી તે બિચારો પૂર્વમાં જવું હોય અને પશ્ચિમનો રસ્તો પકડે છે. ઉપર જણાવ્યું તેમ એકથી બીજા અને બીજાથી ત્રીજા વિચાર અને નિશ્ચયને આધીન થતો જઈને વખતોવખત અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ કર્યો કરે છે; પણ મૂળ જે સુખની ધારણા-કે જે ધારણાની ખગર પણ તેને ખરાબર હોતી નથી, તે સ્થિર સુખ તો કશાથી તે મેળવી શકતો નથી. જગતના થોડા યા ઘણા પદાર્થો દુઃખે યા પાપે કદાચ તે મેળવી શકે છે, તો પણ બહુમાં બહુ તો માત્ર પ્રાપ્તિકાળેજ દ્વણુમાત્ર આનંદ આપ્યા પછી વિશેષની કામનાજન્ય વિશ્લેષને લીધે તે સર્વ નીરસજ થઈ પડે છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ પ્રાપ્ત પદાર્થોના સદુપયોગ વા દુરુપયોગના જ્ઞાનના અભાવે ઘણી વખત તો તે ઊલટા દુઃખદાયક થઈ પડે છે.

આ પ્રકારે તાપથી તપ થયેલો મૃગ જેમ મરુભૂમિના ઉજ્જડ વેરાનમાં પાણીને માટે ભટકે છે અને દોડી દોડીને ઊલટો પોતાની તૃપા અધિક વધારી મૂકે છે; તેના જેવીજ મનુષ્યની સ્થિતિ રહ્યા કરે છે. જે પ્રમાણે એકાદ જન્માંધ રાજમાર્ગની શોધમાં દોડતો જાય છે અને ઊંડા ખાડામાં તૂટી પડે છે, તે પ્રમાણે સર્વ મનુષ્યો સુખની શોધમાં જઈ દુઃખજ મેળવે છે.

આ પ્રમાણે સુખને માટે જે જે પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે તે સઘળા શાખા તોડી પદલવ કરવા, ઘર ભાંગીને દેવળ પાંધવા, લોકોને લૂંટી સદામત કાઢવા, મસ્તક પર વસ્ત્ર ઓઢી નીચેનું અંગ ખુદલું રાખવા, મહેલ તોડીને મંડપ કરવા, ઘર બાળીને તાપણું કરવા, બળદ વેચીને ગર્ધવ ખરીદવા તથા પોપટને વેચી પાંજરું ખરીદ કરવા જેવાજ છે. સાધારણ લોકો જે સ્થળે 'સુખ' છે એવી કલ્પના કરે છે, તે સ્થળે સુખની ગંધ પણ હોતી નથી; એટલુંજ નહિ પરંતુ ત્યાં ભયંકર દુઃખજ હોય છે. આપણે મનુષ્યપ્રાણીઓ સર્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ, જ્ઞાની, પરિપૂર્ણ અને વિચાર-વંત છીએ એવી ગમે તેટલી બડાઈ હાંકીએ, તો પણ ગલને પકડી પોતાનો પ્રાણ બોનાર મત્સ્યના કરતાં આપણી સ્થિતિ વિશેષ સારી નથી, ઊલટી તેથી વધુ ખરાબ છે. કારણ કે મત્સ્ય તો જ્ઞાનશૂન્ય છે અને આપણે તો જ્ઞાની હોવાનો દાવો કરીએ છીએ. તે મત્સ્ય તો ગલનો સ્વભાવ જાણતું નથી અને આપણે તો સંસાર મૃગજળમાત્ર છે, એમ જાણીએ છીએ; અને તે છતાં પણ સંસાર-રૂપી ગલને પકડવા જઈએ છીએ ! તો શું આપણે સર્વ પ્રાણીઓમાં સૌથી વિશેષ અજ્ઞાની નથી ? સંસાર એક ગલજ છે અને

વિધયસુખ તે ગલની સાથે લગાડેલું માંસ છે. તેની લાલચથી આપણે સમસ્ત સંસારને એકદમ આપણા મુખમાં લઇએ છીએ અને તેનો પ્રાણહારક કાંટો આપણને લાગે છે, ત્યારે આપણે વેદનાથી વ્યથિત થઇને ખેંચતાણ કરવા મંડી પડીએ છીએ. પરંતુ તેથી આપણે અધિકજ વ્યાકુળ બની જઇએ છીએ ! આ અનુભવ કયા મનુષ્યને નહિ મળ્યો હોય ? આથીજ શ્રીસમથ રામદાસ સ્વામી કહે છે કે:—

“ મૂર્ખા માછ પરમ મૂર્ખ, જો સંસારી માની મુખ;
સંસાર દુઃખા થેવઢે દુઃખ, આણી કનાહી. ”

વળી જ્ઞાનદેવ અને તુકારામ જેવા સાધુઓ પણ કહે છે કે,
“ કોણ જાણે ખરે ખોટું, જગ ચાલલે ઉફરાટે ? (ખરું ખોટું કોણ જુએ છે ? જગત ઊંધુંજ ચાલે છે !) ”

આ પ્રમાણે હરઘડી ઠોકરો વાગવા લાગે છે; વારંવાર રસ્તો ચૂકી જઈ આડે માર્ગે અથડાવું પડે છે; માર્ગદર્શક ચિહ્નો વિલય થઈ દિશા ભૂલી જવાય છે; સંશયસાગરના તરંગો એક પછી એક આવવા લાગે છે અને તે જીવને અકળાવી નાખે છે; આવી સ્થિતિ થતાં આ કરું કે તે કરું ? આ કાર્ય ઉત્તમ કે પેલું કાર્ય ઉત્તમ ? આ વસ્તુમાં સુખ છે કે પેલી વસ્તુમાં ? આ માર્ગમાં જય છે કે પેલામાં ? અહીંયાં જઈશું તો યશ પ્રાપ્ત થશે કે ત્યાં જઈશું તો યશ મળશે ? આવાજ જપ મનુષ્ય પ્રતિદિન કર્યો કરે છે. સોમલમાના કીડાને સોમલજ પડ્ડરસ લો-જન લાગે છે; નરકમાના કીડાને નરકજ વિલાસમંદિર લાગે છે અને મધપાન કરનારને મધજ અમૃત સમાન લાગે છે ! પરંતુ જેને થોડી પણ ખુદ્દિ છે, જેને લેશ પણ સારાસાર વિવેક છે, જેના અંતઃકરણમાં જરા પણ વિચારની સ્ફૂર્તિ જાગ્રત છે; તેના મનમાં નીચેની પ્રશ્નપરંપરા આવ્યા વિના રહેશેજ નહિ. તેને પરિણામે તે મનુષ્ય ‘ખત્તે છેડાની સ્થિતિ સમાન છે’ એ તત્ત્વ પર અતિ શાંત અથવા અતિ ઉદ્વિગ્ન સ્થિતિમાં—તે આવશેજ આવશે.

પૃથ્વી કેવડી છે ? ચંદ્ર અને સૂર્યની પેલી તરફ શું છે ? આપણી સૂર્યમાળા જેવી સૂર્યમાળાઓ અને આપણા સૂર્ય જેવા સૂર્યો અસ્તિત્વ ધરાવે છે એમ કહેવાય છે; તો કેટલી સૂર્યમાળા અને કેટલા સૂર્યો આ વિશ્વમાં વિદ્યમાન હશે ? તેની પેલી તરફ શું હશે ? આ વિશ્વની મર્યાદા કયાં સુધી હશે ? આ વિશ્વ-આ પ્રમાણે કયાં સુધી ચાલશે ? સર્વનો લય થઇને કલ્પાંત થાય છે,

પરંતુ કહાંતની પાછળ શું હશે ? ઈશ્વર જેવું કંઈ છે કે નહિ ?
 ને હોય તો તે દૃષ્ટિગોચર શા માટે થતો નથી ? મરણ પછી
 આપણું શું થતું હશે ? ને ચમદંડ લોગવવાનો હોય તો દેહાવ-
 સાન થયા પછી શી રીતે લોગવવો પડે છે ? ને ચમદંડ લોગવ-
 વાનો ન હોય તો ઈશ્વરને ઘેર બધો અંધેર કારભાર ચાલે છે
 એમજ કહેવું નેમંએ ? પુનર્જન્મનો સંભવ છે કે નહિ ? ગત
 જન્મોનું આપણને સ્મરણ રહેતું નથી તેથી પુનર્જન્મ પ્રાપ્ત થાય
 અથવા નવા જીવનું નિર્માણ થાય, એ બન્નેનો અર્થ એકજ થાય
 ને ? સર્વ પ્રદ્ધાંડ ને દ્વૈતમય અદ્વૈત હોય તો પછી પાપપુણ્યમાં
 ભેદ શા માટે માનવો ? ભેદાભેદ કાલ્પનિક હોય તો પાપ, પુણ્ય,
 નીતિ, અનીતિ વગેરેને સત્ય શા માટે માનવાં ? આપણી પાસેની
 વસ્તુ અન્યને આપીને પરોપકાર પણ શા માટે કરવો ? લોકોનાં
 ગળાં રહેંસી આપણો ખજાનો તર શા માટે ન કરવો ? શ્રીમંતનો
 પ્રાણ લેવો એ ને પાપ હોય તો તેનું સર્વસ્વ આપણા હાથમાં
 આવે એ શું પુણ્ય નથી ? બળવાન નિર્બળને ખાઈ જાય છે, એ
 ને પાપ હોય તો મત્સ્યાદિ નિઃસંતાન શા માટે થતાં નથી ?
 પ્રત્યેક લગ્ન શુભ મુહૂર્ત નેમંને કરવામાં આવે છે, તો પણ આ
 જગતમાં આટલી બધી વિધવાઓ શા માટે છે ? પ્રભેત્પત્તિને માટે
 આપણે વિધિપૂર્વક લગ્ન કરવાની ખટપટ કરીએ છીએ; પરંતુ
 પશુપક્ષ્યાદિ જાતિ કે જેની સંતતિનો પાર નથી તેનાં લગ્નો કોણે
 વિધિપૂર્વક કર્યાં હતાં ? ચોરીનું દ્રવ્ય વિપરૂપ કોને થઈ પડ્યું છે ?
 વ્યભિચાર કરવાથી કોને કોઈ નીકળ્યો છે ? આપણે જાતેજ મરી
 જઈએ છીએ તો પછી કુળ લોગવવાને કોણ અવશિષ્ટ રહે છે ?
 દેવ દેખાતા નથી માટે તે છે એમ બોલવું વ્યર્થ છે ! ઇત્યાદિ
 ચાર્વાક મતો અને આમુરી વિચારો પણ મનમાં ઉપસ્થિત થયા
 વિના રહેતા નથી.

ત્યારે હવે એ સર્વ પ્રશ્નોનું સમાધાન કયાંથી પ્રાપ્ત કરવું ?
 આ સમાધાન અધ્યાત્મશાસ્ત્રના-બ્રહ્મવિદ્યાના અભ્યાસથીજ પ્રાપ્ત
 થાય તેમ છે. યંત્રશાસ્ત્ર, જ્યોતિષશાસ્ત્ર કે જૂઠાણશાસ્ત્ર ઇત્યાદિ
 લૌકિક વિદ્યાઓ એ યથાર્થ જ્ઞાન અથવા બ્રહ્મવિદ્યાનાં પરંપરાગત
 સાધન છે; પરંતુ તેઓ સાક્ષાત્ બ્રહ્મવિદ્યાનો બોધ આપી શકવા-
 ને સમર્થ નથી. આત્મબોધ એજ સત્ય જ્ઞાન છે. આ સર્વ પ્રદ્ધાં-
 ડનું જે મૂળ તત્ત્વ છે, તેનું નામ બ્રહ્મ છે. એ બ્રહ્મનું યથાર્થ જ્ઞાન
 થયું એટલે સર્વ જ્ઞાન થયું સમજવું. સર્વ સુખોનો ખરો ભંડાર

માત્ર એ જ્ઞાનજ છે. એને આત્મજ્ઞાન કહેા કે બ્રહ્મજ્ઞાન કહેા, એ સર્વ એકજ છે. આ બ્રહ્મજ્ઞાન મેળવવાને માટે ચંદ્ર-સૂર્ય સમાન દૂર દૂરના પદાર્થોના પ્રશ્નોનો નિર્ણય કરવાની જરૂર નથી; પરંતુ “હું કોણુ ?” એનોજ વિચાર અને નિર્ણય સર્વથી પ્રથમ કરવાની જરૂર છે. એના નિર્ણયમાંજ સર્વ પ્રશ્નો અને તેના ઉત્તરો સમાઈ જઈ તેનો નિકાલ થઈ જાય છે.

આપણી પાસેમાં પાસે આપણા સિવાય-આપણા “હુંપણુ” સિવાય-અન્ય કોઈ પણ વસ્તુ નથી; છતાં ચમત્કાર તો જુઓ કે, આપણે આપણનેજ જાણતા નથી ! હું તે હાડ છું કે ચર્મ છું, માંસ છું કે મસ્તક છું કે પાય છું ! હું છું કોણુ ? એ વિશે વિચાર કરવા લાગતાં આખરે ચૂન્યનીજ નિષ્પત્તિ થાય છે કે, હું એટલે કંઈજ નહિ. એટલા માટેજ શ્રીમદ શંકરાચાર્યોદિકોએ ‘બ્રહ્મ સત્યં જગન્મિથ્યા’ એવા સિદ્ધાંતો બોધ્યા છે. એટલા માટેજ પૂર્વે કહેલા “દ્વૈતમય અદ્વૈત” સિદ્ધાંતાનુસાર હું એટલે કંઈ નહિ અને કંઈ નહિ એટલે સર્વ વસ્તુ તે હુંજ છું. ત્યારે આ સર્વનું મૂળ શું ? એવી સહજ જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થાય છે. જે એક તત્ત્વને આ બ્રહ્માંડની સાથે સંબંધ છે, તે તત્ત્વનેજ ‘પરબ્રહ્મ’ કહેવામાં આવે છે. પરબ્રહ્મને એક અનાદિ અનંત અતિવિસ્તૃત વૃક્ષ ધારીએ તો જીવસૃષ્ટિ એ તેની શાખાઓ છે, વેદ તેનાં પાંદડાં છે અને રામકૃષ્ણોદિ અવતારો એ તેને આવેલાં સુંદર ફળો છે; કિંવા ‘બ્રહ્મ’ એ પરમાત્માનો અપરંપાર ખજાનો છે અને જીવસૃષ્ટિ એ નાનીમોટી નળીઓમાંથી આવેલું તેમાંનું ચત્કિંચિત્ જીવન છે. આ ઉપરથી આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે શો સંબંધ છે તે થોડે અંશે પણ ધ્યાનમાં આવ્યા સિવાય રહેનાર નથી. બ્રહ્મનું જે જ્ઞાન તેનેજ ‘અધ્યાત્મજ્ઞાન’ કહેવામાં આવે છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનની આગળ ઇતર સર્વ જ્ઞાનો તુચ્છ છે; માટે અધ્યાત્મશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કેરવામાં આવે અને બ્રહ્મજ્ઞાન અંતઃકરણમાં અંકિત થાય, એટલે ઉપલા પ્રશ્નોનો ઉત્તર તેમાં આવ્યા વિના રહેશે નહિ; એટલુંજ નહિ પરંતુ એવી બીજી કોટચવધિ પ્રશ્નમાલિકાઓ ઉપસ્થિત થાય તો તેની પણ નિવૃત્તિ તે વડેજ થઈ જશે. જગતના લોકો વ્યવહારશાસ્ત્રમાં ભલે જોઈએ તેટલી કુશળતા પ્રાપ્ત કરે; પરંતુ જ્યાં સમર્થ વિદ્વાનોને પણ મસ્તક હલાવવું પડે છે, જ્યાં સંસારતાપથી તપ થયેલા મનુષ્યોને વિશ્રાંતિ મળે છે, જ્યાં વિપત્તિથી બદ્ધ થયેલાઓ મોક્ષસુખનો

અનુભવ મેળવે છે; એવું સ્થાન તો માત્ર એક અધ્યાત્મશાસ્ત્રજ છે, કે જે અધ્યાત્મશાસ્ત્ર આપણા પૂર્વજ્ઞેએ સાધ્ય કરી રાખ્યું છે, પૂર્વે જણાવવામાં આવ્યું છે કે, મનુષ્ય કોઈ પણ પ્રકારની વ્યાખ્યા ધરાવેર કરી શકતો નથી; તો પછી અચિંત્ય, નિરાકાર, નિર્વિકાર, અલેષ, અનંત, અગોચર, એવું જે બ્રહ્મ તેની યથાર્થ વ્યાખ્યા તે શી રીતે કરી શકશે? તથાપિ આપણા પૂર્વજ્ઞે તત્ત્વજ્ઞાનના વિષયમાં એટલા નિષ્ણાત થયા હતા અને તેમની તે વિષય સમજાવી દેવાની શૈલી એવી અપૂર્વ હતી કે તેનું શબ્દ દ્વારા વર્ણન કરવું કેવળ અશક્ય છે. બ્રહ્મની ઝોળખાણ કરવાને માટે વેદોએ તેને 'ઐ' એવું શુભ્રવિશિષ્ટ નામ આપીને તે જ્ઞાની આકૃતિ પણ નિશ્ચિત કરી છે. જ્ઞાની આકૃતિમાં અને ઉચ્ચારમાં બ્રહ્મવિષયનાં જે રહસ્યો ભરેલાં છે તેનું વર્ણન કરવાને માટે એક સ્વતંત્ર ગ્રંથ લખવો જોઈએ. એજ કારણથી વેદોનો તેમજ આધ્યાત્મિક ગ્રંથોનો આરંભ પ્રાચીનકાળના લોકો જ્ઞકારથી કરતા હતા. આ જ્ઞાનેશ્વરીના ૧૭મા અધ્યાયમાં જ્ઞકારના માહાત્મ્યનું વર્ણન અતિ ભામિક રીતે કરવામાં આવ્યું છે.

જેને આ સંસારસાગરને તરી પાર જવું હોય; જેને સંસાર-તાપમાંથી મુક્ત થવું હોય; જેને પરમાનંદસુખના ઉદ્યાનમાં યથેચ્છ વિહાર કરવો હોય; જેને અપરિહાય સંકટનો પરિહાર કરવો હોય; જેને સર્વ શાસ્ત્રોનું રહસ્ય એકદમ ગ્રહણ કરવું હોય; જેને 'હું કોણ?' એ આત્મસ્વરૂપની ઝોળખાણ કરી લેવી હોય; તેણે બ્રહ્મજ્ઞાનપ્રાપ્તિનો માર્ગ પકડવો જોઈએ. તે માર્ગ અધ્યાત્મશાસ્ત્રજ છે. આપણા વેદો, ઉપનિષદો, શાસ્ત્રો ઇત્યાદિમાં અધ્યાત્મવિચાર નિર્દિષ્ટ કરેલો છે; પરંતુ તે ગ્રંથો અત્યંત ગહન અને વિસ્તૃત હોવાથી સર્વને જોઈએ તેવો લાભ થવો હુધંટ છે. જ્ઞાનેશ્વરે તો સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે, “વેદ કૃપણ છે,” કારણ કે વેદોએ શૂદ્ધાદિકોને અનધિકારી ઠરાવ્યા છે. પરંતુ તે સર્વ ન્યૂનતાઓ દૂર કરવાને માટે વ્યાસે તે સર્વનો સાર મંથન કરીને સાતસો શ્લોકની ભગવદ્ગીતામાં આપ્યો છે. ભગવદ્ગીતાનું વર્ણન કોણ કરી શકે એમ છે? આજ દેશના નહિ, પરંતુ સર્વ દેશના મુશિક્ષિત લોકો તેના પરિમલનો ઉપલોગ લેવાને માટે ભ્રમરની પેઠે તેની આસપાસ ફરી વળ્યા છે. તેના પર લાવણ ક્યાં ન હોય, ટીકા લખી ન હોય અને લાખાંતર કયું ન હોય એવા વિદ્વાન વિરલજ પ્રાપ્ત થશે. શ્રીમદ્ શંકાચાર્ય, શંકરાનંદ,

મધુસૂદન, આનંદગિરિ, શ્રીધર ઇત્યાદિ પ્રાચીન મહાત્માઓ અને સંસ્કૃતર કવિઓની ટીકા પ્રસિદ્ધ છે. મહારાષ્ટ્રીય કવિ-મંડળમાંના ઘણાઓએ પણ ગીતા પર ટીકા કરી છે. શ્રીજ્ઞાનેશ્વર તથા શુકતેશ્વરની ઝોવીઓ, તુકારામના અભંગ, વામન પંડિતની સમશ્લોકી અને યથાર્થ દીપિકા, મોરો પંતની આર્યા, ઉદ્ધવ ચિદ્ધનના સવૈયા, કળીરના દોહરા અને તે સિવાય અનેક અર્વાચીન ભાષાંતરકારો તથા કવિઓના ગ્રંથો છે. અંગ્રેજી ભાષા જેવી પરકીય ભાષામાં પણ તેનાં અનેક ભાષાંતરો થયાં છે અને તેથી તદ્દભાષાભિરુ તત્ત્વવેત્તાઓ આનંદાવેશમાં ડાલી રહ્યા છે. આ પરથી ગીતાની મહત્તા કેટલી છે તે સમજાશે. શ્રીજ્ઞાનેશ્વરે તો “ગીતા એ એક નાની સરખી ગુંદર શ્રુતિજ છે” એમ કહી અઢારમા અધ્યાયની ટીકામાં તે વિષે અતિ માનિંક વર્ણન કર્યું છે, જેથી અહીંયાં તો માત્ર “અધ્યાત્મશાસ્ત્ર એટલે શું ? તે જો જોવું હોય તો ગીતા જોવી” એટલું જ કહેવું પૂરતું થઈ પડશે.

શ્રીમદ શંકરાચાર્ય જેવા મહાત્માએ ગીતા પર જે ટીકા કરી છે તે અતિ સમર્પક, ગહન વિચાર અને અગાધ જ્ઞાનથી પરિપૂર્ણ અને ઈશ્વરી પ્રસાદથી ભરેલી છે, એમાં તિલમાત્ર શંકા નથી. પરંતુ શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજે “ભાવાર્થદીપિકા” અથવા “જ્ઞાનેશ્વરી” નામક જે પ્રસિદ્ધ ટીકા લખી છે તે પણ અપ્રતિમ છે, એમ અમે કહી શકીએ છીએ. શંકરાચાર્યની ટીકા જ્ઞાનમાં, વિચારમાં, સિદ્ધાંતમાં અને ઈશ્વરી પ્રસાદમાં ન્યૂન છે એમ અમે કહેતા નથી; પરંતુ પ્રાકૃતજનોને માટે-નિદાન સાંપ્રત સ્થિતિમાં આપણા સરળા લોકોને માટે-શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજની “જ્ઞાનેશ્વરી” અતીવ અનુકૂળ છે. “જ્ઞાનેશ્વરી” એટલી સુલભ અને રમણીય છે કે, શ્રીજ્ઞાનેશ્વરે જેમ કહ્યું છે કે, “જ્ઞાનને ઉપમા જ્ઞાનનીજ છે” તેમ “જ્ઞાનેશ્વરીને ઉપમા જ્ઞાનેશ્વરીનીજ છે” એમ અમારે કહેવું પડે છે. અધ્યાત્મશાસ્ત્રના જેવો ગહન વિષય એકાદ કાઢંબરી (નવલકથા) ની પેઠે સુલભ અને મનોરંજક કરવાનું કૌશલ્ય, નાના પ્રકારનાં સમર્પક અને યથોચિત વ્યાવહારિક દૃષ્ટાંત આપવાનું આતુર્ય, પ્રધાન તત્ત્વને મનમાં ઊંઘિત કરી દેવાનો અનુપમ શુભ, પોતાના વર્ણનમાં લીન કરી દેવાની સાધુ-ત્વભરેલી ઝીલી, સ્થળે સ્થળે વ્યક્ત કરેલી નિઃસીમ ભક્તિ અને વ્યક્ત કરેલું ઉજ્જવલ જ્ઞાન, આ સર્વ જોઈને જેની વૃત્તિ ઈશ્વર-

પ્રતિ ન વળે, જેના મનનું સમાધાન ન થાય, જેની વૃત્તિ સમ્યક્તાનું પ્રતિ ન ઢળે અને જે સંતયરણમાં લીન ન થાય એવો અરસિક જન આ જગતમાં કેાણુ હશે ?

‘જ્ઞાનેશ્વરી’ એ ગીતાની ટીકા છે, તેા પણ ઇતર લાખ્યેામાં, ટીકાઓમાં અને એમાં મહદ્ અંતર છે. એમાંનું વર્ણન અત્યંત ખુલાસાભરેલું છે; અને સર્વોંશે પ્રાકૃત જનોને પણ તેમાંના સિદ્ધાંતના ગૂઢાર્થનો યોગ થાય એવા હેતુથી તેમાં અનેક દષ્ટાંતોથી પ્રત્યેક મુદ્દા વિષે અતિ રસભરિત વર્ણન કરવામાં આવીયું છે. આથી ગીતાના આધારે ‘જ્ઞાનેશ્વરી’ એ અધ્યાત્મશાસ્ત્રનો સ્વતંત્રજ અંથ રચવામાં આવ્યો છે, એમ કહીશું તેા પણ ચાલશે. આવો વિસ્તાર કરવામાં આવવાથીજ ગીતાના મૂળ ૭૦૦ શ્લોક પર જ્ઞાનેશ્વરીની ૬૦૩૩ ઓવીઓ થઈ છે. તેમાંના પ્રતિપાદનનું ધોરણ અલ્પાંશે સમજાય એટલા માટે અમે કેટલુંક ટાંચણ અત્રે આપીએ છીએ:—

પહેલા અધ્યાયમાં:—આરંભમાં સંપ્રદાયાનુસાર પ્રસ્તાવના આપવામાં આવી છે. પ્રથમ ઝુકારરૂપ પરમેશ્વરને (આદિપુરુષને) નમસ્કાર કરી, ગણેશ પણ ઝુકારરૂપજ છે, એવું સુંદર રૂપક આપવામાં આવીયું છે. પછી શારદાને નમસ્કાર કરી તેના માહાત્મ્ય આદિ વિષે વર્ણન કરી તથા શ્રીસદ્ગુરુચરણને વંદન કરી પોતાની નમ્રતા દર્શાવી છે. પછી શ્રીગુરુ દ્રોણાચાર્યનો સ્વભાવ સુંદર રીતે વર્ણવી તથા ત્રિપથ આગળ લંગાવી ‘અર્જુનવિષાદયોગ’ નામક પ્રથમ અધ્યાય સમાપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

બીજા અધ્યાયમાં:—અર્જુનના મનમાં ઉત્પન્ન થયેલી દયા તથા તે પર લગવંતનો માર્મિક ઉત્તર અને આત્માનાત્મવિચાર ઇત્યાદિ સાંખ્યયોગ પ્રતિપાદન કરી સમાપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

ત્રીજા અધ્યાયમાં:—કર્મયોગના પ્રતિપાદનનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે અને તેમાં મનુષ્યોએ પોતપોતાનાં કર્મો કેવી રીતે કરવાં તેનું વર્ણન છે. તેમાં ઇંદ્રિયોનો સંયમ કરવો ઇત્યાદિ શિક્ષા આપી સ્વધર્મચરણનું માહાત્મ્ય ઘણું વર્ણવ્યું છે. પછી કામક્રોધના ભયંકર સ્વરૂપનું ઉત્કૃષ્ટ વર્ણન કરી, આ અધ્યાય સમાપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

ચોથા અધ્યાયમાં:—કર્માકર્મનાં લક્ષણો અને લેહ, ભુદા ભુદા યજ્ઞોની વિધિ, તેમાં સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાનયજ્ઞની પદ્ધતિનું સ્વરૂપ,

જ્ઞાનનું મહત્ત્વ, સંશયગ્રસ્ત મનુષ્યની સ્થિતિ ઇત્યાદિ વિષયો છે.

પાંચમા અધ્યાયમાં:-ઝંકારનું સ્વરૂપ, મનની સંમતા, વિષયસુખમાંજ મગ્ન થનાર મનની સ્થિતિ, ઇન્દ્રિયનિગ્રહ કરવાનું ક્ષણ અને યોગમાર્ગથી બ્રહ્મસ્વરૂપ કેવી રીતે થઈ શકાય છે તે પ્રકાર ઇત્યાદિ જાણતો છે.

છઠ્ઠા અધ્યાયમાં:-પ્રથમ અધ્યાયથી પાંચમા અધ્યાયપર્યંત પ્રસ્તાવના નથી; પરંતુ આ છઠ્ઠા અધ્યાયને પ્રસ્તાવના છે. આ અધ્યાયથીજ ગીતાવહ્નીને અંકુર કૂટ્યો છે, એમ કહેવામાં આવ્યું છે. આ અધ્યાયમાં રાજયોગના અભ્યાસની વિધિ બતાવવામાં આવી છે. યોગાભ્યાસને માટે સ્થળ કેવું પસંદ કરવું જોઈએ, તે અતિ મનોહર રીતે વર્ણવી યોગાભ્યાસની જુદી જુદી મુદ્રા વર્ણવવામાં આવી છે અને નાલિકમળમાં રહેલી “કુંડલિની” નામક દેહીયમાન આદિશક્તિનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે. પછી સર્પ જે પ્રમાણે ઠાંચળીને નાખી દે છે, તે પ્રમાણે યોગીઓનાં અંગ પરની ત્વચા નીકળી જાય છે; તેને નવા દાંત આવે છે; નવા કંઠ ફેર ફૂટે છે; અંગની કાંતિ વૃદ્ધિ પામે છે; અદ્ભુત શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે; પાણી પર ચાલી શકાય છે; ઋદ્ધિસિદ્ધિઓ અંકિત થાય છે; ઇત્યાદિ અપૂર્વ અમત્કાર યોગીઓને સહજે પ્રાપ્ત થાય છે, એ વાત કહેવામાં આવી છે.

સાતમા અધ્યાયમાં:-પ્રસ્તાવના નથી. પ્રથમ માયાનાં સ્વરૂપો, નામરૂપની ઉત્પત્તિ, પછી માયારૂપ નદીનું અતિ સુંદર અને વિસ્તૃત રૂપક આપી, ઇશ્વરના ચાર પ્રકારના ભક્તો અને તેની ભક્તિનું કથન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી ‘અધિયત્ન’ ઇત્યાદિ નવીન આઠ શબ્દોનું વર્ણન કરી આ અધ્યાય સમાપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

આઠમા અધ્યાયમાં:-પણ પ્રસ્તાવના નથી. એમાં પ્રથમ ગત અધ્યાયમાં વર્ણવેલા ‘અધિયત્ન’ આદિ આઠ શબ્દોનો અર્થ વિશેષ સ્પષ્ટ કરી ‘મનુષ્યને મરણસમયે જે કલ્પના મનમાં આવે છે તે ગતિને તે પ્રાપ્ત થાય છે; માટે અંતકાળે મારું સ્મરણ થાય તોજ તે મારા સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી તેનો અભ્યાસ કરવો;’ એ જાણતો વિષે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી બ્રહ્મદેવનાં સત્ત્રિદિવસ અને પ્રયાણના બે માર્ગ ઉત્કૃષ્ટ રીતે વર્ણવી આ અધ્યાય સમાપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. એમાં નર-

હેહ પર જે અતિસુંદર અને સમર્પક રૂપક દર્શાવવામાં આવ્યું છે, તે અવશ્ય જોવા યોગ્ય છે.

નવમા અધ્યાયમાં:—જે વિસ્તૃત પ્રસ્તાવના છે તે અતિ-સુંદર છે. તેમાં શ્રીજ્ઞાનેશ્વરે જે નમ્રતા દર્શાવી છે, તે હૃદયને અત્યંત દ્રવીભૂત કરનારી છે. આ અધ્યાયના માહાત્મ્યનું વર્ણન ઉત્તમ રીતે કર્યો પછી ‘ ગુપ્ત વાત કોને કહેવી ’ એ વિષે જે વિચાર પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો છે, તે લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય છે. જ્ઞાન-નું માહાત્મ્ય વર્ણવતાં સર્વવ્યાપક પરમેશ્વરની કલ્પના અતિવિસ્તૃત રીતે વર્ણવવામાં આવી છે. વળી એમાં ભક્તિના પ્રકાર સ્પષ્ટ કરી દોઢો ગોણી ભક્તિમાં કેવી રીતે ફસાઈ પડે છે અને હેહભોળા બની જાય છે, તેનું નિરૂપણ દરવામાં આવ્યું છે. તે પછી ખરી ભક્તિ એટલે શું અને તે પરમેશ્વરને કેટલી પ્રિય હોય છે, તે જણાવવામાં આવ્યું છે. વળી જ્ઞાનયજ્ઞ શી રીતે કરી શકાય છે, તે પણ સમજાવવામાં આવ્યું છે. પછી જ્ઞાન એ કમની આંખ છે, માટે તે નિર્માળ હોવી જોઈએ; એ સિદ્ધાંત પ્રતિપાદિત કરવામાં આવ્યો છે. તે પછી “ મૃત્યુલોકમાં સર્વ કંઈ વિપરીત છે ” એ ભાગ અત્યંત મનોરંજક રીતે વર્ણવી, એ અધ્યાયની પરિસમાપ્તિ કરવામાં આવી છે.

દશમા અધ્યાયમાં:—પ્રારંભમાં અતિવિસ્તૃત પ્રસ્તાવના છે અને નવમા અધ્યાયમાં પૂર્વાધ કેવી રીતે સમાપ્ત થયો તેનું સિંહાવલોકન કરવામાં આવ્યું છે; તથા નવમેા અધ્યાય કે જે અત્યંત ગહન છે, તે પોતાના મુખ દ્વારા સ્પષ્ટ કરાવવા માટે શ્રીજ્ઞાનેશ્વરે શ્રીગુરુ તથા શ્રોતાઓને ધન્યવાદ આપ્યો છે. આ અધ્યાયમાં પરમેશ્વરની મુખ્ય મુખ્ય વિભૂતિઓજ વર્ણવવામાં આવી છે, તેા પણ તેમાં મનોરમતાની ન્યૂનતા નથી.

અગિયારમા અધ્યાયમાં:—પણ વિસ્તૃત પ્રસ્તાવના છે. આ અધ્યાયમાં વિશ્વરૂપનું તથા દિવ્ય દષ્ટિનું વર્ણન એટલી સુરમ્ય રીતે કરવામાં આવ્યું છે કે, તે વાંચતાં મન ધરાતું નથી. ભગવંતનો અણું પર કેટલો નિઃસીમ પ્રેમ હતો, તે આ અધ્યાય પરથી વ્યક્ત થાય છે.

બારમા અધ્યાયમાં:—પણ, નાનીશી પ્રસ્તાવના છે અને તેમાં ગુરુકૃપાદષ્ટિને ગદ્ગદિત અંતઃકરણથી નમન કરવામાં આવ્યું છે. આ અધ્યાયમાં ભક્તિનો મહિમા વર્ણવવામાં આવ્યો છે.

આમાં સમચિત્ત દેવી રીતે થવું તે વિષે જે ઓવીઓ છે, તેના જેવી રસભરિત ઓવીઓ સમગ્ર જ્ઞાનેશ્વરીમાં બહુ થોડી મળશે.

તેરમા અધ્યાયમાં:—પ્રસ્તાવના મૂળેજ નથી, તો પણ તે સમસ્ત અધ્યાય અતિશય વિસ્તૃત અને રસિક મનુષ્યનું તનમન લેશ પણ અન્ય વિષય પ્રતિ ઢળે નહિ એટલો મનોરંજક છે. તેમાં ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજ્ઞ અર્થાત્ દેહ અને આત્મા વિષે વિવરણ છે. પછી હિંસાનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે અને હિંસા કરનારની વિપરીત કૃતિની અજ્ઞાનતા અનેક ચમત્કારિક દૃષ્ટાંતો આપીને વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ત્યાર પછી ખરી અહિંસા એટલે શું, તેનું સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. ‘જાચાર્યોપાસનમ્’ એ મૂળ પદ પર ગુરુભક્તિનું, ખરું સ્વરૂપ હવે ઓવીઓથી વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે. જરાનું ચિત્ર આગેડૂન છે. અજ્ઞાનનાં લક્ષણો વાંચના યોગ્ય છે. દીપકનું જે દૃષ્ટાંત આપવામાં આવ્યું છે, તે આજ અધ્યાયમાં છે. અલક્ષનાં લક્ષણો સાંભળીને મનને અતિ આનંદ થાય છે. આવા આવા વિષયોથી આ અધ્યાય સંપૂર્ણ છે.

ચૌદમા અધ્યાયમાં:—પ્રસ્તાવના છે. સત્ત્વ, રજ્જ અને તમ, આ ગુણોનું વર્ણન આ અધ્યાયમાં છે. એમાંના ૨૬ મા શ્લોકની ટીકામાં “અવ્યલિચારી ભક્તિનું સ્વરૂપ” અતિ ઉત્કૃષ્ટ રીતે વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે.

પંદરમા અધ્યાયમાં:—વિસ્તૃત પ્રસ્તાવના છે. પછી સંસાર-રૂપી વૃક્ષનું મનોહર વર્ણન કરી, તેનું છેદન કરવાને માટે વૈરાગ્યનું સાધન આવશ્યક છે, એ સિદ્ધાંત પ્રતિપ્રાદન કર્યો છે.

સોળમા અધ્યાયમાં:—વિસ્તૃત પ્રસ્તાવના છે. પછી દેવી સંપત્તિનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ચાર્વાક મતો—અર્થાત્ પાખંડીઓનાં ભાષણોની એમાં અત્યંત વિનોદાત્મક નકલ છે.

સત્તરમા અધ્યાયમાં:—પણ વિસ્તૃત પ્રસ્તાવના છે. એમાં ત્રણ પ્રકારની શ્રદ્ધાનું વર્ણન છે તથા તામસાદિક આહાર અને યજ્ઞાદિનું પ્રતિપાદન છે. અંતે ઝંકારનું સ્વરૂપ તથા નામમાહાત્મ્ય અને વિનયોગ શી રીતે કરવો એ મુખ્ય વિષયનું વર્ણન કરી, એ અધ્યાય સમાપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

આઠારમા અધ્યાયમાં:—પણ પ્રસ્તાવના અતિ વિસ્તૃત છે. આ અધ્યાય સર્વથી મોટો છે અને તેમાં પાછલા સર્વ અધ્યા-

યોનું સિંહાવલોકન કરવામાં આવ્યું છે. આ અધ્યાયને “એકા-
 ધ્યાયી ગીતા” એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. પાછળના
 અધ્યાયોને સત્તર મંજલાનું રૂપ આપી, અષ્ટાદશ અધ્યાયને
 કલશાધ્યાય કહેવામાં આવ્યો છે. જે પ્રમાણે જ્ઞાનેશ્વરે નવમા
 અધ્યાયમાં પોતાનું સર્વ આતુર્ય ખરચી નાખ્યું છે, તે પ્રમાણે
 આ અધ્યાયમાં પણ તેમણે કયું છે. આ એકજ અધ્યાયમાં
 ગીતાના સર્વ અધ્યાયો સંક્ષેપમાં આવ્યા છે, તેથી તેમાં મનોર-
 મતા વિશેષ છે. એમાંનો મુખ્ય વિષય ત્યાગ અને સંન્યાસ છે.
 એમાંના અંતિમ શ્લોકનું માહાત્મ્ય વિસ્તારથી વર્ણવવામાં આવ્યું
 છે. ઉપસંહાર પણ વાંચવા જેવો છે. સર્વ વેદો અને ઉપનિષદોનો
 સાર એકત્રિત કરી, શ્રીવ્યાસે ગીતારૂપે જે ઉપકાર કર્યો, તેજ
 પ્રમાણે જ્ઞાનેશ્વરે આવી અઠાર મંજલાની ઈમારત બાંધી, જનસ-
 માજ પર ચિરસ્મરણીય ઉપકાર કર્યો છે.

આ ઈમારત શાકે ૧૨૧૨ માં બાંધવામાં આવી હતી. એ
 વખતે તેના તરફ લોકોનું જેટલું ધ્યાન ખેંચાતું જાઈતું હતું
 તેટલું ખેંચાયું ન હતું. ૩૦૦ વર્ષપર્યંત તે તેવીજ અવસ્થામાં
 પડી રહી. પછી શાકે ૧૫૧૫ માં શ્રીએકનાથ મહારાજે તેનો
 છૂર્ણોદ્ધાર કર્યો અર્થાત્ પાઠાંતરથી શબ્દો અશુદ્ધ થઈ ગયા
 હતા તેનું શુદ્ધિકરણ કર્યું; અને નવી પ્રત તૈયાર કરી. તે સં-
 ખધી તેમણે જાતે જે આવીઓ રચી છે, તે અંતિમ ભાગમાં
 આપવામાં આવી છે. ત્યાર પછી પુનઃ તે ૩૦૦ વર્ષપર્યંત તેવી-
 જ અવસ્થામાં રહી; પરંતુ સહિનો વ્યવહાર ક્યાં બંધ હોય
 છે? તેના રૂપાંતરનો કમ આદ્યાજ કરે છે. તે પ્રમાણે અમારી
 મરાઠી ભાષામાં ‘પરિવર્તન થતાં થતાં મુગ્ધ વધૂને તારુણ્ય પ્રાપ્ત
 થાય છે,’ તે પ્રમાણે તેનું સ્વરૂપ બદલાયું. તે એટલે મુખી કે
 જ્ઞાનેશ્વરીમાંનો એક એક શબ્દ પ્રચારમાંથી નીકળી જતાં
 આખરે પુષ્કળ શબ્દો દુર્બોધ થયા. આથી નવશિક્ષિતોને માટે
 તેનો આસ્વાદ લેવાનું કાર્ય ઉત્તરોત્તર દુર્ઘટ થતું આવ્યું. એટલા-
 માં મુંબઈમાં “ગણપત કૃષ્ણાણ” નું છાપખાનું ઉત્પત્તિમાં આવ્યું.
 તેમણે સાવંતવાડીના વેદશાસ્ત્રસંપત્ત રા. રા. શંકર ગણેશ શાસ્ત્રી
 દેવસ્થલી દ્વારા જ્ઞાનેશ્વરીમાના દુર્બોધ શબ્દોનો કોષ મહાપરિ-
 શ્રમે તૈયાર કરાવ્યો. આજ જ્ઞાનેશ્વરીનો પ્રથમ કોષ છે. ત્યાર
 પછી પૂનાના પ્રસિદ્ધ જગદ્દિતેશ્વર છાપખાનાના માલિક રા. રા.
 રાવણ શ્રીધર ગોંધળેકરે તેજ કોષના આધારે પરિભાષાસહિત

જ્ઞાનેશ્વરી છાપીને બહાર પાડી. ત્યાર પછી જગદીશ્વર છાપખા-
નાના માલિક રા. રા. નારાયણ રામચંદ્ર સોહનીએ મૂળ જ્ઞાને-
શ્વરી બુકસાઇઝમાં છાપી, તેની પાછળ કઠિન શબ્દોનો કોપ
જોડ્યો. પરંતુ જ્ઞાનેશ્વરીમાં વિભક્તિરૂપો જૂની પદ્ધતિનાં હતાં.
પ્રથમા અને દ્વિતીયા વિભક્તિ એકસરખીજ હતી. તૃતીયા અને
સપ્તમી એકરૂપજ હતી. વાક્યો પણ સૂત્ર સરખાં તૂટક હતાં,
જેથી એમાં પણ થોડેઘણે અંશે દુર્બોધત્વ કાયમજ રહ્યું હતું.
ત્યાર પછી નિર્ણયસાગર પ્રેસના માલિક રા. રા. જીવજી દાદાએ
૬૦૦ અણ્ણા મોરેશ્વર કુટે દ્વારા ટિપ્પણો અપાવી સદીપ જ્ઞાને-
શ્વરી છપાવી પ્રસિદ્ધ કરી. આ જ્ઞાનેશ્વરી બુકસાઇઝની હતી
અને તેમાં ગીતાનાં પદોના પ્રત્યાહિકો, કઠિન શબ્દો પર પૃષ્ઠની
નીચે ટિપ્પણ, એવી ઘણી સારી વ્યવસ્થા હતી. પછી કોલ્હાપુ-
રનિવાસી વકીલ રા. રા. ભાવેએ પ્રાયઃ ત્રણ વર્ષ પૂર્વે “ભાવાર્થ-
અંદ્રિકા” નામની સાર્થ જ્ઞાનેશ્વરી તૈયાર કરી તે છપાવી પ્રસિદ્ધ
કરી. તેમાં કઠિન શબ્દોના અર્થ કિંવા કોપ પણ આપવામાં
આવ્યો નથી અને પોથીના આકારમાં હોવાથી વાચકને ઘણી
અગવડ પડે છે. ત્યાર પછી આજ અંથાધારે રા. રા. નારાયણ
હરિ ભાગવતે “ગીતા જ્ઞાનેશ્વરી રહસ્ય” નામનું નાનું પુસ્તક
છપાવ્યું છે, તે જ્ઞાનેશ્વરીના કેટલાક ભાગનું ભાષાંતર છે અને
તેમાંની ભાષા અતિ સુરમ્ય છે; તથાપિ તેમાં નવ અધ્યાયોનોજ
સમાવેશ છે; અને તે પણ સમગ્ર ભાષાંતર નહિ પરંતુ ચૂંટી
કાઢેલાં બોધવચનોજ માત્ર છે.

ઉપલી સર્વ અડચણો દૂર કરી, જ્ઞાનેશ્વરીનો અંથ આથી પણ
સુલભ કરી શકાય તો પ્રયાસ કરવો એવી ભલામણ કરી, પ્રસિદ્ધ
બુકસેલર અને ‘કેરલ કોકિલ’ના પ્રસ્તુત તંત્રી રા. રા. જના-
દન મહાદેવ શુર્જરે ત્રણ વર્ષ પૂર્વે તે કામ મને સોંપ્યું હતું.
પરંતુ ગીતા કેટલી ગહન અને મહત્ત્વયુક્ત છે તે સંબંધી સ્વતઃ
શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજેજ વિવેચન કર્યું છે. વળી બુદ્ધ જ્ઞાનેશ્વરીની
યોગ્યતા પણ તેવીજ છે. તેનો અર્થ કરવો એ કાંઈ સામાન્ય વાત
નથી. છઠ્ઠા અધ્યાય પ્રસંગે અમારું ધૈર્ય ખૂટી જવાનો ભય ઉપ-
સ્થિત થયો હતો; પરંતુ શ્રીમદ્ વિવેકાનંદ જેવા મહાત્માના
વ્યાખ્યાનામૃતનો લાભ થવાથી આવું દુર્ઘટ કાચું પણ પાર પાડ-
વાનો સુદિન જિગ્યો છે. પ્રાયઃ ત્રણ વર્ષ થયાં. જ્ઞાનેશ્વરીના વ્યા-
સંગથી મારા મનને જે શાંતિ અને સમાધાનસ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ છે,

તે દેવળ નિરૂપમજ છે. આવા ગ્રંથનું કાર્ય મારા જેવા પામરના હાથથી પાર પડ્યું, એ મારા વડીલોનું પુણ્ય, પૂર્વસંચિતનો યોગ અને શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજના પ્રસાદનું પરિણામ છે.

હવે સર્વની રજા લેતી વખતે શ્રીજ્ઞાનેશ્વરી સંબંધી એક વાક્ય લખ્યા સિવાય મારાથી રહી શકાતું નથી. તે વાક્ય આ છે :—
 “આનંદામૃતનું પાન કરાવી પુષ્ટિ આપનારી માતા, આત્મસ્વરૂપની પ્રતીતિ કરાવી આપનારી ભગિની, નિર્મળ અંતઃકરણમાંથી ભક્તિરસનો પ્રસ્વેદ ઉત્પન્ન કરનારી ચંદ્રિકા, સંતપ્ત હૃદયને આરામ આપનારી ભાગીરથી, હૃદયાકાશમાં વૈરાગ્યનો પરિમલ ફેલાવનારી કમલિની, જ્ઞાનામૃતની વૃષ્ટિ કરનારી મેઘપંક્તિ, અજ્ઞાનાધિકારનો વિધ્વંસ કરનારી વિદ્યુલતા, વિકાસ પામેલા સંશયવૃક્ષનાં ડાળ-પાંખડાં છેડન કરનારી સમશેર, સંસાર-સમુદ્રમાંથી તારીને બહાર કાઢનારી નૌકા અને મુમુક્ષુઓનાં મનને દ્રવીભૂત કરનારી પ્રેમરસની દષ્ટિ; એ સર્વનું એકત્ર સ્વરૂપ આ ‘જ્ઞાનેશ્વરી’જ છે, એ વાત પ્રત્યેક જણે ખૂબ લક્ષમાં રાખવી.”

શ્રીજ્ઞાનેશ્વરચરિત્ર

પ્રકરણ ૧ છું-કુલવૃત્તાંત

કુલં પવિત્રં જનની કૃતાર્થા વસુંધરા પુણ્યવતી ચ તેન ।
અપારસંવિત્સુખસાગરેઽસ્મિન્લીનં પરબ્રહ્મણિ યસ્ય ચેતઃ ॥

ભાવાર્થ:-અપાર જ્ઞાન અને સુખના સાગરરૂપ પરબ્રહ્મમાં જેમનું ચિત્તલીન થયું છે, એવા મહાત્માઓ જે કુળમાં જન્મ્યા હોય તે કુળ પવિત્ર છે; જે જનનીની કૃપાએ અવનર્થા હોય તે જનની કૃતાર્થ છે અને જે ભૂમિ પર તેઓ જન્મ્યા હોય તે ભૂમિ ભાગ્યશાળી છે.

શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજના પૂર્વજ પૈલ્યથી ચાર ઠોસને અંતરે ગોદા-વરીના ઉત્તરતીરે આવેલા આપેગાંવ નામે ગામના કુલકર્ણી હતા. આ કુલકર્ણીપણાની વૃત્તિ તેમના પૂર્વજોમાં ઠેકલીક પેઢીઓ થયાં ચાલતી આવેલી હતી. એઓ યજુર્વેદની માધ્યંદિની શાખાના દેશરથ બ્રાહ્મણ હતા. એમનું ગોત્ર પાંચ પ્રવરવાળું વત્સ હતું. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની પૂર્વજ હરિહર પંત શકે ૧૦૬૦ માં આપેગાંવના કુલકર્ણી હતા. હરિહર પંતને ત્રણ સંતાન થયાં. તેમાં વડા પુત્રનું નામ રામચંદ્ર પંત, નાનાનું નામ દેશવ પંત અને પુત્રીનું નામ મોહનાબાઈ હતું. દેશવ પંત તો એક વર્ષની વયમાં મૃત્યુવશ થયા હતા. મોહનાબાઈને દેવગઢમાં નરહર પંત માયવેના પુત્ર સાથે પરણાવવામાં આવ્યાં હતાં. પિતાની પાછળ રામચંદ્ર પંત કુલકર્ણી થયા અને તેઓ પણ યથાકાળે મૃત્યુ પામ્યા. તેમના પુત્ર ગોપાળ પંત પણ તેમની પેઢેજ કુલકર્ણી નિભાયા. ગોપાળ પંતને ત્ર્યંબક પંત નામનો એકજ પુત્ર થયો. ત્ર્યંબક પંતે પાછળથી સારી કીર્તિ મેળવી અને તેઓ મહાન ભગવદ્ભક્ત ગણાયા હતા. હવે આપણે તેમના ચરિત્ર તરફ વળીશું.

ત્ર્યંબક પંતે યજોપવીત ધારણ કર્યા પછી વેદશાસ્ત્રનું અધ્યયન કર્યું હતું. તેમની પૂર્વવશ દેવગઢના તે વખતના ગ્રાહવ રામની સેવામાં અને ઉત્તરવશ શ્રીગોરક્ષનાથની કૃપાથી ભગવચ્ચિંતનમાં વ્યતીત થઈ હતી.

ત્ર્યંબક પંતને ગોવિંદ પંત અને હરિ પંત નામના બે પુત્રો હતા. ગોવિંદ પંત ઘેર રહીને કુલકર્ણીનું કામ સંભાળતા હતા. હરિ પંતને બહાદુરી કરી પિતાનો યશ વધારવાની ઇચ્છા હતી. શકે ૧૧૩૫ શ્રીમુખનામ સંવત્સર, માર્ગશીર્ષ સુદિ ૭ અને ગુરુવારના દેવગિરિપતિ ૭૯

સિંધલુરાજ મહારાજના આજ્ઞાપત્ર પરથી જણાય છે કે, દેવગિરિની દક્ષિણે દશ યોજન પર કુંગરી પ્રદેશમાં કરંજે નામના માણસે રાજ-દ્રોહી યર્ષ, ત્રણ હજાર માણસોને નોકર રાખી વટેમાગુઓને લૂંટવાનો ધંધો આરંભ્યો; ત્યારે તેને શિક્ષા કરવાને માટે સિંધલુરાજે જસવંત-સિંહ અને હરિ પંતને સેનાનાયક નીમી તેમને ૫૦૦૦ પાયદળ, ૨૦૦૦ ઘોડેસવાર, ૧૦૦ હાથી, ૫૦૦ ઊંટ, ૧૦૦૦ હુંદકંજેડી, ૪૦૦ ભેરી આદિ રણયાત્ર વગાડનારા અને ૧૦૦૦ સેવકો આપી મોકલ્યા. તેમણે તેમને લશ્કરના પોપણ માટે બે લાખ અધવ મુદ્રિકા આપી અને 'કુંગરની ખીણોમાં સૈનિકોની સાથે રહી શત્રુને પૂંદ ન દેખા-ડતાં તેમનો પરાજય કરવો' એવી આજ્ઞા કરી. આ રીતે હરિ પંત કુલકણી સેનાનાયક થઈને રાજદ્રોહીની સામે લજ્યા; પરંતુ તે શર-વીરની સાથે યુદ્ધ કરતાં તેઓ ધારાતીર્થમાં મરણ પામ્યા. પોતાના બહાદુર પુત્રનો વધ થયેલો જોઈ ત્ર્યંબકરાવ ઉદાસ થયા અને પાછા આવી આપેગાંવમાં રહેવા લાગ્યા. રાજસેવા અને કુટુંબસેવામાં પોતાનું આયુષ્ય વ્યર્થ વહી ગયું એમ જાણી તેમને પશ્ચાત્તાપ થયો અને ઉત્તરવયમાં હરિચરણે ચિત્ત પરોવી જન્મનું સાર્થક થઈ કરી લેવું એવી તેમને ઇચ્છા થઈ. પુણ્યસંયોગે ગોરક્ષનાથ મહાત્માની સવારી આપેગાંવમાં આવી. ત્ર્યંબક પંતે આ મહાત્માના ચરણે મસ્તક મૂક્યું. તેઓ તેમના પર પ્રસન્ન થયા. શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજના કુળમાં આદિભક્ત ત્ર્યંબક પંત હતા. આપેગાંવમાં ત્ર્યંબક પંતની સમાધિ છે.

ત્ર્યંબક પંતના જ્યેષ્ઠ પુત્ર ગોવિંદ પંતની ભાર્યા નિરાખાઈને ૫૫ વર્ષની વયે એક પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ, તેનું નામ વિઠ્ઠલ પંત. એજ વિઠ્ઠલ પંત જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના જનક હતા. વિઠ્ઠલ પંત બાલ્યાવ-સ્થાથીજ વૈરાગ્યશીલ હતા. ગોવિંદ પંત અને નિરાખાઈ, બંનેને ગોરક્ષનાથના શિષ્ય ગૈનીનાથદ્વારા અહોપદેશ થયેલો.

નામદેવ મહારાજ કહે છે કે, વિઠ્ઠલ પંત એ વૈરાગ્યચરણ હતા. તેમણે પૈંજણમાં વેદ, કાવ્ય અને વ્યાકરણનો અભ્યાસ કર્યો અને શાસ્ત્રનિપુણ થઈ ઉત્તમ વક્તા થયા. અહિં 'સમયમાંજ તેમનું વેદશાસ્ત્રાધ્યયન સંપૂર્ણ થયું' અને ત્યાર પછી તેમણે તીર્થાટન કરવાને માટે વડીલોની આજ્ઞા માગી.

શાસ્ત્રાધ્યયનની સાથે તીર્થાટનનો સંયોગ કરી દેવાની પદ્ધતિ પ્રાચીનકાળથી ચાલી આવે છે. પગલે પગલે હરિચિંતન કરતા વિઠ્ઠલ પંત તીર્થયાત્રા કરવા લાગ્યા. દ્વારકા, પિંડારક, સુદામાપુરી, મૂળ-માધવ, પ્રભાસ, મુચકુંદગુફા ઇત્યાદિ તીર્થો કરતા કરતા તેઓ નાશિક જિલ્લામાં આવેલા સમ્પટગી નામના સ્થળે ગયા. ત્યારે પછી ત્ર્યંબક-શ્વરમાં રનાન અને મંગાદ્વારને વંદન કરી તથા અલગિરિની સવ્ય પ્રદક્ષિણા કરીને વિઠ્ઠલ પંતની સવારી આળંદીમાં આવી પહોંચી.

વિદુષ પંત આજંદીમાં શ્રીસિદ્ધેશ્વરના દેવગ્રામાં જીતયાં. આજંદીના કુલકણી સિધો પંત સદાચારી અને જ્ઞાની પુરુષ હતા. તેમની ઉપજ ધણી સારી હતી અને તેઓ ચોવીસ ગામના કુલકણી હતા. તેમની બાયાં ઉમાચાઈ પરમ ધાર્મિક હતાં. તે પતિ-પત્નીને વિવાહ કરવા જેવડી એક કન્યા હતી. સિધો પંતને સદાચારી અને લગવદ્ભક્ત જમાઈ જોઈતો હતો. હવે વિદુષ પંતની વય પણ લાયકજ હોઈને જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનું તેજ તેમના અંગ પર પ્રકાશી રહ્યું હતું. તેઓ નિત્યનિયમ પ્રમાણે સ્નાન, સંધ્યા, દેવપૂજા ઇત્યાદિ કર્યો કરી ત્રીજા પ્રહરે ઉપનિષદભાષ્યાદિ વાંચતા હતા. સિધો પંતે પોતાના ગામમાં આવેલા આ યાત્રાળુની ચર્ચા જોઈ અને તેના કુલશીલની તપાસ કરી તો તેને તે પૂછ્યું રીતે પસંદ પડ્યા. પરિણામે ઇશ્વરેચ્છા સમજી અને પક્ષ લઈને માટે તૈયાર થયા. લગ્નમુહૂર્ત જ્યેષ્ઠ માસના અંતિમ ભાગમાં હરેકું હોવાથી, વિદુષ પંતનાં માતા-પિતા આજંદીમાં આવી શક્યા નહિ. સિધો પંતે હાથમાઈસહિત લગ્નમહારંભ કર્યો અને અલંકારસહિત કન્યાદાન કર્યું.

લગ્નસમારંભની સમાપ્તિ થયા પછી વિદુષ પંતે પંદરી જવાનો પોતાનો વિચાર જણાવ્યો. આથી સિધો પંતે પોતે પણ પોતાના કુટુંબનાં માણસોને સાથે લઈને પોતાના જમાઈની સાથે જઈ ત્યાં ચાર દિવસ આનંદમાં ગાળ્યા અને લગ્નકીર્તનનો લહાવો લઈ તેઓ સર્વ આજંદીમાં પાછાં આવ્યાં. ત્યાર પછી વિદુષ પંત પોતાનાં સાસરિયાંની રમ લઈ કૃષ્ણા, કાવેરી અને તુંગભદ્રામાં સ્નાન કરી શ્રીકૃષ્ણ, વેંકટાદ્રિ, રામેશ્વર, શિવકાંચી, વિષ્ણુકાંચી, ગોકર્ણ, હાટકેશ્વર, કાલ્હાપુર, કલ્હાડ અને માદુલી ઇત્યાદિ ક્ષેત્રોની યાત્રા કરી આજંદી પાછા આવ્યા.

ચાર દિવસ આજંદીમાં રહ્યા પછી વિદુષ પંત માતાપિતાનું દર્શન કરવા માટે આપેર્ગાવ જવાને નીકળ્યા. સિધો પંત પણ વેળાકાંને ઋણજી મળે પોતાની કન્યા સહિત લેખની સાથે ગયા. ચાલુ દિવસ પછી પુત્રને ઘેર આવેલા જોઈને માતાપિતાને અતિ આનંદ થયો અને વળી તેને પત્નીસહિત આવેલો જોઈને દૂધમાં સાકર ભળ્યા સમાન થયું. વેળાકાં વેળાકાં મળ્યા અને પરસ્પર નમસ્કાર કર્યો. ત્યાર પછી સિધો પંત પોતાની પુત્રીને વસ્ત્રાલંકાર આપી પોતાને ગામ ગયા. વડુદીકરાનું સુખી જોડું જોયા પછી થોડે દડાડે ગોવિંદ પંત અને નિરાચારી મરણ પામ્યાં. વિદુષ પંતના દિવસો આનંદમાં જતા હતા, પરંતુ તેમનું મન સદા વિરક્ત રહી તેઓ સદા હરિચિંતનમાં રહ્યા કરતા, તે વાત રુકિમણીજાઈને પસંદ પડતી નહિ. તેમણે પોતાના પિતાને એ વાત જણાવી. સિધો પંત આપેર્ગાવ જઈ પુત્રી તથા જમાઈને પોતાને ઘેર બોલાવી લાગ્યા.

આવી રીતે કેટલોક કાળ વ્યતીત થયો; છતાં સંતાનપ્રાપ્તિના સંભવ નહિ જણાયાથી વિદુષ પંતે રક્તિભણીઆધને કહ્યું કે, “મને સંન્યાસ લેવાની આરા આપો.” રક્તિભણીઆઈ પતિના વૈરાગ્યથી પરિચિતજ હતી. તેણે સિધો પંતની પાસે એમ કહેવરાવ્યું કે, “સંતતિ સિવાય સંન્યાસ સ્વીકારવો હયિન નથી.” ત્યાર પછી એક વખત વિદુષ પંતે સિધો પંતને “ગંગાસ્નાન કરવા જાઉં છું” એમ કહ્યું અને “જાઓ” એવો ઉત્તર સાંભળી અનાયાસે આરા મળેલી ગણી તેઓએ કાશી તરફ પ્રયાણ કર્યું.

પ્રયાગમાં માઘસ્નાન કરી વિદુષ પંત કાશી ગયા અને ત્યાં તેમણે રામાનંદ સ્વામી નામના મહાત્માનો અતુલ્ય પ્રાપ્ત કર્યો. તેમનો વૈરાગ્ય જોઈ સ્વામીએ તેમને મંત્રદિક્ષા આપી સંન્યાસ ગ્રહણ કરાવ્યો. તે વખતે કાશીમાં રામાનંદ સ્વામી પ્રખ્યાત હતા અને તેમના સેકડો શિષ્યો હતા. એમ કહેવાય છે કે, કશીર પણ એમનાજ શિષ્ય હતા.

વિદુષ પંતના સંન્યાસની વાત રક્તિભણીની જાણમાં આવતાં તેમને અનિશય દુઃખ થયું. હવેથી તે નિત્ય પ્રાતઃકાળે ઇંદ્રાયણીમાં સ્નાન કરી મધ્યાહ્નકાળપર્યંત પીપળાની પ્રદક્ષિણા કરતી, રામનામનો જપ કરતી, એકવેણી અને એકબુક્ત રહેતી અને લૌકિક વાર્તા સાંભળતી કે જોલતી નહિ. આ પ્રમાણે ભગવત્સેવામાં કાળ-ક્રમણ કરતાં બાર વર્ષ વહી ગયાં. મૂળથીજ તેમનું અંગ કાતિમાન હતું અને તેમાં આ હિમ તપનો સંયોગ થયો, એટલે તેમનું શરીર તેજથી ઘણુંજ પ્રકાશવા લાગ્યું.

એક વખત રામાનંદ સ્વામી શિષ્યોસહિત રામેશ્વરની યાત્રાએ નીકળ્યા. ફરતા ફરતા તેઓ આજંદીમાં આવી પહોંચ્યા. તેઓ મારતિના દેવાલયમાં ઝિતયાં હતા. રક્તિભણીઆઈ નિત્યનિયમ પ્રમાણે શ્રીમારતિનાં દર્શન કરવાને આવ્યાં. દેવદર્શન કર્યા પછી રામાનંદ સ્વામીને જોઈ તેમને પણ વંદન કર્યું. સ્વામીએ ભગવત્પ્રેરણાનુસાર “પુત્રવતી ભવ” એવો આશીર્વાદ આપ્યો. આ આશીર્વાચન સાંભળતાંજ રક્તિભણીઆઈને હસવું આવ્યું; એટલે સ્વામીએ હસવાનું કારણ પૂછ્યું. “પતિએ તો કાશી જઈને સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો છે, તો પછી આપનો આશીર્વાદ સત્ય શી રીતે દરશે ? એવો વિચાર મનમાં આવવાથી મને હસવું આવ્યું છે.” એમ સતીએ મહાત્માને જણાવ્યું. સ્વામીએ સર્વિસ્તર હકીકત પૂછીને જાણી લીધું કે, “ચૈનન્યાયમનીજ આ પત્ની છે.” સ્વામીને તેના પર અતિ કરુણા હિત્તમ અર્થ. પછી તેમણે રક્તિભણીઆઈને પ્રશ્ન કર્યો કે, “બાપ! તમારે ઘેર હાલ કોણ છે ?” રક્તિભણીઆઈએ જવાબ આપ્યો કે, “મારાં માતાપિતા અ-છાપિ જીવંત છે,” સ્વામી તરતજ સિધો પંતને ઘેર ગયા. સિધો

પંતે તેમની અર્ધપાઘ પૂજા કરી અને બોજન કરાવ્યું. તરણ સ્ત્રીને સંતાનહીન છોડીને ચૈતન્યાશ્રમે સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો છે, એ યાદ આવતાં સ્વામી વિચારમાં પડ્યા. સિધો પંતે સ્વામીને ચિંતાનું કારણ પૂછ્યું તો તેમણે જણાવ્યું કે, “આ દોષને લીધે મારાં સર્વ પુણ્યોનો હાથ થાય છે.” પછી સ્વામીએ રામેશ્વર જવાનો સંકલ્પ છોડી દીધો અને પાછા કાશી તરફ ગયા. સિધો પંતે પણ પોતાની પત્ની અને કન્યાને લઈ તેમની સાથે કાશી ગયા. તેમને એક જુદા મકાનમાં રાખીને સ્વામી પોતાના મઠમાં ગયા. સ્વામીને શીઘ્ર પાછા આવેલા જોઈ ચૈતન્યાશ્રમ આશ્રયર્થચક્રિત થઈને જોભો હતો, એવામાં સ્વામીએ તેને “ચૈતન્ય ! તારી પૂર્વાશ્રમની હકીકત કહી સંભળાવ ” એવી આજ્ઞા કરીને જણાવ્યું કે, “હું આજંદીથી પાછો ફર્યો છું” સ્વામીનો ઉગ્ર સ્વર અને આજંદીનું નામ સાંભળનાંજ ચૈતન્યના ગાત્રો શિથિલ થયાં અને તેણે પોતાનું સર્વ વૃત્તાંત કહી સ્વામીને ચરણે પોતાનું મસ્તક મૂક્યું. એટલામાં સિધો પંતે પણ પોતાની કન્યાને લઈને ત્યાં આવ્યા. સ્વામીએ ચૈતન્યને હાથ પકડીને જોભો કર્યો અને તેને આશ્વાસન આપ્યું. પછી તેમણે તેને આજ્ઞા કરી કે, “તારી પત્નીને પુનઃ ગ્રહણ કર. અવિધિકર્મનો ભય રાખીશ નહિ; આ કાર્યમાં જગદીશની સહાય છે. સ્વદેશ જઈને ગૃહસ્થાશ્રમ પુનઃ સ્વીકાર અને સ્વધર્મચરણ કર.” આ પ્રમાણે આજ્ઞા કરી શ્રીગુરુએ ચૈતન્યના મસ્તક પર હાથ મૂક્યો અને તેને સ્વદેશ જવાની રજા આપી.

ગુરુવાક્યાનુસાર સ્વસ્ત્રીનો અંગીકાર કરી ચૈતન્યાશ્રમ પુનઃ ગૃહસ્થાશ્રમી થયા વિદ્વજ પંતે અને રક્તિમણીને લઈને સિધો પંતે પાછા આજંદીમાં આવ્યા.

વિદ્વજ પંતે ફરીથી ગૃહસ્થાશ્રમી થયા ત્યારથી લોકો તેમની નિંદા કરવા લાગ્યા અને તેમને અડચણ પણ કરવા લાગ્યા. “સંન્યાસી થયા પછી એ ગૃહસ્થાશ્રમી શા માટે થયો ?” એવોજ પ્રશ્ન જેને તેને મુખે વારંવાર સંભળાવા લાગ્યો. કોઈ વિદ્વજ પંતને વિષયલંપટ કહેવા લાગ્યા, કોઈ સમાનંદ સ્વામીની પણ નિંદા કરવા લાગ્યા અને કોઈ રક્તિમણીને દોષ દેવા લાગ્યા. વિદ્વજ પંતેનો વૈરાગ્ય, ધૈર્ય, સમતા અને જ્ઞાનની પૂર્ણ કસોટીનો આ સમય હતો. શ્રીમહા ભગવદ્ગીતાના આરમ્ભ અધ્યાયમાં ‘અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનાં’ ‘સમ-દુઃખસુખક્ષમી’ ‘અનપેક્ષઃ શુચિર્દેશઃ’ ‘યો ન હૃપ્યતિ ન દ્વેષ્ટિ’ ‘તુલ્યનિંદાસ્તુતિર્માની’ ઇત્યાદિ શ્લોકોથી યુક્ત પુરુષ મને પ્રિય છે; એમ ભગવાને સ્વમુખે કહ્યું છે. ખરા ભક્તોજ ઉપયુક્ત પ્રસંગો સહન કરી શકે છે. વિદ્વજ પંતે આ કઠિન સમય ટેલી રીતે વ્યતીત કર્યો તેનું વર્ણન મહાપતિ બાબાએ ‘લક્ષ્મીવિજય’માં કર્યું છે; તેનો ભાવાર્થ નીચે પ્રમાણે છે:—

“જનનિંદાનું પૂર આવતાં વિદુલ પંતે પૂર્ણ શાંતિ ધારણ કરી અને દિવસે તથા આશ્વમે તેમનો પરિત્યાગ કર્યો; ત્યારે અરણ્યમાં પર્ણકુટી બાંધીને પોતાની કાંતાસહિત રહ્યા. કુટુંબપોષણાર્થે તેઓ શિક્ષા માગી લાવતા અને રાત્રિદિવસ અખંડિત ઇષ્ટચિંતન તેમજ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાદિ ગ્રંથોનું મનન કરી ચિત્તમાં સુપ્રસન્ન રહેતા.”

નિરંજન માધવ કહે છે કે, “ચૈતન્યાશ્રમે ગૃહસ્થાશ્રમનો સ્વીકાર કર્યો છે, એ વાત સાંભળી સર્વ બ્રાહ્મણોએ તેમનો પરિત્યાગ કર્યો. કોઇ તેમનું મુખ પણ જોતું નહિ. લોકો તેમની પુષ્કળ નિંદા કરતા. ધીમે ધીમે તેમને શિક્ષા મળતી બંધ થઇ. કોઈ કોઈ વખત તેમને ઝાડનાં પાંદડાં ખાઈને રહેવું પડતું; કોઇ કોઇ વખત એકજ વાર અન્ન મળતું અને કદી કદી વાયુમક્ષણ કરીનેજ નિર્વાહ કરવો પડતો. આ રીતે બાર વર્ષ આત્મા ગયાં.”

સંન્યાસ લીધા પછી પુનઃ ગૃહસ્થાશ્રમનો સ્વીકાર કરવો શાસ્ત્ર-સંમત નહિ હોવાથી લોકોએ વિદુલ પંતનો બદિષ્કાર કર્યો. નેમાં લોકોનો પણ દોષ કાઢી શકાય એમ નથી; તેમજ વિદુલ પંતને પણ દૂષિત કહી શકાય નહિ. ‘તસ્માच्छાસ્ત્રં પ્રમાણં સે’ એવી ભગ-વદ્વાચા હોવાથી શાસ્ત્રવિરુદ્ધ વર્તે તેને દોષ દેવો એ લોકોનો સ્વભા-વજ છે. કદાચ કેટલીક બ્યક્તિઓ સ્વભાવધર્માનુરૂપ વિશેષ કઠક-પણાથી વર્તી હશે, પરંતુ ત્રિશુણાત્મક લોકબ્યવહારમાં એવી ઘટના બનવાનીજ. વિદુલ પંતના સંબંધમાં વિચાર કરીએ તો કેવળ “ગુરુ-આચાર્ય પાક્ષન કરવું એજ પોતાનો ધર્મ છે” એમ માનીનેજ તેઓ પુનઃ પ્રપંચમાં પડ્યા, માટે તેમને પણ દોષ દઇ શકાય નહિ. તેઓ કાંઈ વિષયજન્ય પડતાને લીધે સંસારી બન્યા નહોતા. વળી રામા-નંદ સ્વામીને પણ દોષ દઇ શકાય નહિ. ‘મને સ્ત્રીપુત્રાદિ કોઈ નથી’ એવી જોડી વાત શિષ્યે કહેવાથી તેના પ્રાયશ્ચિત્ત તરીકેજ તેમને આથી શાસ્ત્રવિરુદ્ધ આચાર્ય કરવી પડી. ‘સંતતિ યથા પછી પત્નીની સંસૃતિથી સંન્યાસ ગ્રહણ કરવો’ એવા શાસ્ત્રનિયમનો અનાદર કર-વાથી અર્થાત્ અકાળે સંન્યાસ ગ્રહણ કરવાથી તેમને છેક વૃદ્ધાવસ્થા-પર્યંત આ રીતે ગૃહસ્થાશ્રમ પાળવો પડ્યો, પરંતુ જે થયું તે સારુંજ થયું. કેમકે નિવૃત્તિ, જ્ઞાનેશ્વર, સોપાનદેવ અને મુક્તાચાર્ય સમાન દિવ્ય સંતાનો ઉત્પન્ન થવાને માટે યોગ્ય ભૂમિકા તૈયાર થવી જોઈતી હતી. વિદુલ પંતના જેવા વિવેક-વૈરાગ્યશીલ પિતા અને બાર વર્ષ પર્યંત તીર્થાનુષ્ઠાન કરીને શુદ્ધતમ જેનેથી રુકિમણીબાઈ જેવી માતા તેમને કયાં મળી હોત ? વિદુલ પંતે અકાળે સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો, તેથીજ રુકિમણી-બાઈને બાર વર્ષ પર્યંત ધોર તપશ્ચર્યા કરવાની સંધિ મળી. આ પ્રમાણે પતિપત્ની ઉભય વિવેક, વૈરાગ્ય, તપ અને ભગતપ્રેમ વડે યુક્ત થવાથી-જ જ્ઞાનેશ્વરાદિ બ્રહ્મનિષ્ઠ સંતાનો તેમને ત્યાં જન્મ્યાં. આપણે માનવી-

ઓએ તો શાસ્ત્રાચા પાળવીજ જોઇએ. આપણે જો તેનું પાલન ન કરીએ તો પતન પામીએ; પરંતુ વેદ, શાસ્ત્રો અને પુરાણો સંદોદિત જેના ગુણાનુવાદ ગાય છે, એવા વિશ્વાત્માને કિંવા તેમની મહાન વિભૂતિરૂપ મહાત્માઓને પણ શાસ્ત્રનિયમ પ્રતિબંધક છે, એમ માનવું સર્વથા અયોગ્ય છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે સંન્યાસીને ત્યાં જન્મ શા માટે ધારણ કર્યો તે સમજાય છે. આધ્યાત્મિક અર્થમાં તો સદૃશ કામનાના ત્યાગરૂપ જે સંન્યાસ, તેને પેટ જાને જન્મ લેવો એ સર્વાંશે યુક્તજ છે. ‘શુચીનાં શ્રીમતાં ગેદે યોગશ્રદ્ધોઽભિજાયતે’ ‘અથવા યોગીનામેવ કુલે ભવતિ ધીમતામ્’ ગીતાના એ શ્લોક પર જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે જે ભાષ્ય કર્યું છે, તે તેમના આત્મચરિત્રનોજ એક ભાગ આવણું લાગે છે. યોગશ્રદ્ધ મહાત્મા દેવી સંપત્તિથી શ્રીમંત અથવા ‘મોક્ષશ્રિયા અલંકૃત’ એવા પવિત્ર કુળમાં નિષ્પાપ માતૃપિતાને ઉદરે જન્મ ધારણ કરે છે. અરણ્ય. માતૃપિતાને યોગ્ય સંતતિ મળી અને સંતતિને યોગ્ય માતૃપિતા મળ્યાં. કપિલ મુનિના પિતા કદંબ ઋષિ અને માતા દેવહૃતિ જેવી રીતે વૈરાગ્ય અને તપશ્ચર્યાથી પૂર્ણ હતાં, તેમજ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના માતાપિતા પણ વૈરાગ્ય અને તપશ્ચર્યાથી પૂર્ણ હતાં. રકિમણીબાઇનું પાતિમત્ત અને તપશ્ચરણ દેવહૃતિના જેવુંજ ઉચ્ચ હતું.

વિદુલ-રકિમણીના અત્યુત્કટ પુણ્યબળથી તેમને ઉદરે નિવૃત્તિ, જ્ઞાનદેવ, સોપાન અને મુક્તાબાઇ, એ સંતાનરત્નોનો જન્મ થયો. આ સંતાનો નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે બન્ને વર્ષને અંતરે જન્મ્યાં હતાં. તેમનો જન્મ આપેર્ગાવમાં થયો હતો.

જન્મકાળ

૧-નિવૃત્તિનાથ:-શકે ૧૧૬૫ શ્રીમુખ નામ સંવત્સર, માધ્યમ્ય ૧ પ્રાતઃકાળ.

૨-જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ:-શકે ૧૧૬૭ યુવા સંવત્સર, આવણ્ય કૃષ્ણ ૮ મધ્યરાત્ર.

૩-સોપાનદેવ:-શકે ૧૧૬૯ ઈશ્વર સંવત્સર, કાર્તિક શુક્લ ૧૫ પ્રહરરાત્ર.

૪-મુક્તાબાઇ:-શકે ૧૨૦૧ પ્રમાથી નામ સંવત્સર, આશ્વિન શુક્લ ૧ મધ્યાહન.

એ ચાર સંતાનો વસ્તુતઃ સંતાનો ન હતાં; પરંતુ સાક્ષાત્ ચતુર્વિધ મોક્ષ કિંવા ચતુર્વિધ પુરુષાર્થજ સાકારરૂપે અવતર્યો હતો. કેટલાક કહે છે કે, તેમનો જન્મ અનુક્રમે શકે ૧૧૬૦, ૧૧૬૩, ૧૧૬૬ અને ૧૧૬૯ માં થયો હતો.

પ્રકરણ ૨ જી—ગુરુપરંપરા

નિવૃત્તિનાથ, જ્ઞાનેશ્વર, સોપાનદેવ અને મુક્તાબાર્ધ, એ ચારે બાળકો ખેલતાં, વિનોદ કરતાં અને બાધ્યાવસ્થાથીજ પરમાર્થની વાતો કરતાં હતાં. તેમની પરિસ્થિતિ વૈરાગ્યપોષક હતી. બ્રાહ્મણો-એ વિદ્યુત પંતનો બહિષ્કાર કરેલો હોવાથી તેમનો બપો વખત સ્ત્રી-પુત્રની સાથે ઘરમાંજ વ્યતીત થતો હતો. રક્તિમણીબાર્ધ કૃપા પર પાણી લેવા જતી અથવા નદીએ વસ્ત્ર ધોવા જતી ત્યારે ગામની સ્ત્રીઓ તેને મહેણાં મારતી. છોકરાંઓ પણ જ્યારે બહાર જતાં ત્યારે નાનાંમોટાં સર્વ માણસો તેમને “ સંન્યાસીના બાળકો ” કહી ત્રાસ આપતાં. જ્ઞાતિબહાર કરવા જેવી બીજી સખ સિક્ષા આપણા સમાજમાં નથી. સર્વ દડોમાં અત્યંત અસહ્ય દંડ આવે બહિષ્કાર છે. બહિષ્કૃત મનુષ્યોને ઉપદાસ, આત્યાચાર, નિંદા આદિનાં તીક્ષ્ણ બાણ્ય નિરંતર સહન કરવાં પડે છે, સર્વ પ્રકારના પ્રતિબંધો તેને પ્રાપ્ત થાય છે. તેમના પર અભ્યાસ કરવો એ એક પ્રકારની ધર્મ-સેવા છે; એવી શૂર્ખ અને અજ્ઞાન લોકોની માન્યતા હોય છે. વિદ્યુત પંતને બ્રાહ્મણોએ બહિષ્કૃત કરવાથી અન્ય જ્ઞાતિના લોકો પણ તેમની સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ રાખતા નહોતા. આવી આપત્તિમા વિદ્યુત પંત અને રક્તિમણીબાર્ધએ કેટલાંક વર્ષો વ્યતીત કર્યાં. આ આપત્તિ તેમનાં છોકરાંઓને પણ સહન કરવી પડી. નિવૃત્તિ વગેરે બાળકો ગર્ભમાથીજ જ્ઞાની હોવાથી તેમની પ્રગલ્ભતા, તેમનું જ્ઞાન, તેમનો સંવાદ, તેમનું સંતપણું આદિ લક્ષણો તેમનાં અંગમાં ઐત-પ્રેત ભરેલા હતાં; અને માતાપિતા પોતાનાં સંતાનોના અદ્ભુત સદ્ગુણો જોઈ આનંદ પામતાં હતાં.

નિવૃત્તિનાથ સાત વર્ષના થતાં તેમના યજ્ઞોપવીતવિધિ વિશે વિદ્યુત પંતને ચિંતા થઈ. સંન્યાસ અદ્યક્ષ કર્યાં જઈ પુત્રઃ શુદ્ધસ્થાત્રમનો સ્વીકાર કરવાનાં ઉદાહરણો વિદ્યુત પંતની પૂર્વે વિદ્ય-માન ન હતાં; તેથી પોતાના પુત્રને યજ્ઞોપવીત ધારણ કરાવી શકાશે કે નહિ તેનો નિર્ણય તે કરી શક્યા નહિ. વિદ્યુત પંતે પુષ્કળ ખટ-પટ કરી, પરંતુ તેમની સાથે કોઈ વાનગીત સુધ્ધાં કરવું નહિ, તો પછી તેમની હિમાયત તો કોણુજ કરે? અતે રક્તિમણીબાર્ધના મત પ્રમાણે કાંઈ અનુદાન કરવું એવો નિશ્ચય કરી, વિદ્યુત પંત સ્ત્રી, પુત્ર અને પુત્રીસહિત ત્ર્યંબકેશ્વર ગયા. ત્યાં તેઓ નિત્ય મધ્યરાત્રિ નદીમાં સ્નાન કરી સંતાનોની સાથે બ્રહ્મગિરિની સવ્ય પ્રદક્ષિણા કરતા. આ રીતે છ માસ વહી ગયા. અંતે એક દિવસે નિવૃત્તિ-નાથના ભાગ્યોદયનો સમય આવ્યો.

એક દિવસ રાત્રિને સમયે સર્વ જણ આ પ્રકારે પ્રદક્ષિણા કરતાં હતાં, ત્યારે તેમણે પોતાની સમક્ષ એક વિકરાળ વ્યાધને કાળ મારતો ચાલી જતાં જોયો. વિદુષ પાંત એકદમ ગભરાઇ ગયા અને પોતાનાં છોકરાંઓને સંભાળવા લાગ્યા. એવામાં નિવૃત્તિનાથ વાટ ચૂકી ગયા. ચાલતાં ચાલતાં તેઓ અંજની પર્વતની એક ગુફામાં ગયા. આ ગુફામાં શ્રીગૈત્રીનાથ જે શિષ્યોની સાથે તપશ્ચરણ કરતા બેઠા હતા. નિવૃત્તિનાથ વાટ ચૂકીને આ ગુફામાં આવ્યા એમ કહેવા કરતા, ભવારણ્યમાં ભૂલા પડી બટકતા હતા તે ભ્રમણી સમાપ્તિ થઇને તેમને હવે ખરો માર્ગ હાથ લાગ્યો, એમ કહેવું વધારે યોગ્ય છે. મસ્તક પર જટા, કાનમાં કુંડળ, કંઠમાં શૈલી અને હાથમાં શિંગી તથા પુંગી ધારણ કરી, મુખથી શ્રીગુરુનામનો ધોય કરતા શ્રીગૈત્રીનાથને નિવૃત્તિનાથે સિદ્ધાશ્રમમાં જોયા અને તેમના ચરણમાં પોતાનું મસ્તક મૂક્યું. શ્રીગૈત્રીનાથને પણ આ કામળ વયના બાળકને જોઇને અત્યાનંદ થયો. દ્રુવને જેમ નારદ મળ્યા હતા, તેમ નિવૃત્તિનાથને ગૈત્રીનાથ મળ્યા. પછી ગૈત્રીનાથે નિવૃત્તિનાથને અધિકારસંપન્ન શિષ્ય જાણી બ્રહ્મભોધ કર્યો. નિવૃત્તિનાથ સાત દિવસપર્યંત શ્રીગુરુસન્નિધિ રહ્યા. શ્રીગુરુએ તેમને મહાવાક્યનો ભોધ કર્યો અને યોગમાર્ગની દીક્ષા આપી. ગૈત્રીનાથ એ આદિનાથના સંપ્રદાયના હતા; અને તેમણે નિવૃત્તિનાથને પોતાના સંપ્રદાયમાં લઈ, શ્રીકૃષ્ણની ઉપાસના કરવાની અને નામરમરણનો પ્રચાર કરવાની આજ્ઞા આપી.

નિવૃત્તિનાથની વય નાની હતી એ વાત સત્ય છે; પરંતુ 'ન રાત્રુ વયસ્તૈજસાં હેતુઃ' એ ન્યાએ પૂર્વસંરક્ષણગથી તેમણે ગુરુ-ભોધ પ્રાપ્ત કર્યો; અને પોતાનાં બંધુભગિનીને પણ તે ભોધ આપી તેમને પણ કૃતાર્થ કર્યો. મહાત્માઓના સર્વ પ્રકાર અસૌકિકજ હોય છે. તેમને બીજાઓની પેઠે ગોખીને અવગણ કરવો પડતો નથી. ભગવાન શ્રીશંકરાચાર્યે આઠમે વર્ષે ચારે વેદનું અને બારમે વર્ષે સકલ શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કર્યું; અને સોળમે વર્ષે લાઘ્ય નિર્માણ કરી બત્રીસ વર્ષની અંદર પોતાનું અવતારકૃત્ય પરિસમાપ્ત કર્યું હતું; એ પ્રસિદ્ધ છે. નિવૃત્તિ અને જ્ઞાનેશ્વર પણ આચાર્યકાંટિનાજ હોવાથી તેમનું ચરિત્ર પણ તેવુંજ હૃદયંગમ છે. નિવૃત્તિનાથ કેટલેક દિવસે શ્રીગુરુની આજ્ઞા લઈ માતાપિતા તથા બંધુભગિનીને આવી મળ્યાં; અને તેમણે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજને ઉપદેશ કર્યો. આમ શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ પોતાના આયુષ્યના આઠમા વર્ષેજ શ્રીનિવૃત્તિનાથનો ઉપદેશ પ્રાપ્ત કરી પૂર્ણતા પામ્યા. તેમના ગુરુસંપ્રદાય વિષે હવે જે સખ્તે કહીશું. આદિનાથ શંકર એ આ સંપ્રદાયના મૂળગુરુ છે. આદિનાથના મુખ્ય શિષ્ય મારયેંદ્રનાથ, તેમના શિષ્ય ગોરક્ષનાથ, તેમના ગૈત્રીનાથ, ગૈત્રીનાથના નિવૃત્તિનાથ અને તેમના શિષ્ય શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ હતા.

પ્રકરણ ૩ જી-યજ્ઞોપવીતવિધિ અને વેદશાસ્ત્રમર્યાદા

છોકરા મોટા થતાં ગયા તેમ તેમ વિદ્યુત પંતની ચિતા વધવા લાગી. બ્રાહ્મણોએ વિદ્યુત પંતનો સખ્ત બહિષ્કાર કર્યો હતો, પરંતુ બ્રહ્મત્વમા વૈશુપ્ત્ય આવે એવું કાંઈ પણ નિંષ્ઠ વર્તન તે કરતા ન હોવાથી કાળાંતરે બ્રાહ્મણોનો ક્રોધ સમશે અને મંતાનોને યજ્ઞોપવીત દેવાનો પ્રમંગ આવશે, એવી વિદ્યુત પંતને આશા હતી; પરંતુ બ્રાહ્મણોએ તેમના પ્રતિ જરા પણ લક્ષ્ય આપ્યું નહિ. પૂર્વે કાંઈ બ્રાહ્મણે મૃદસ્થાશ્રમમા પુનઃ પ્રવેશ કર્યો ન હતો; તેથી આ પ્રમંગને અનુકૂળ શાસ્ત્રાધાર પણ જડવો કઠિન હતો. વિદ્યુત પંતે એવો નિશ્ચય કર્યો હતો કે, ગમે તે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું પડે, પરંતુ બાળકોને જાતિદુગથી પૃથક્ રહેવા દેવાં નહિ. તેમણે બ્રાહ્મણુદંને સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરી પ્રાર્થના કરી કે, “અમને પતિતોને આપ પાવન કરી લો અને અમારા અપરાધો ક્ષમા કરો. મેં કેવળ ગુરુની આજ્ઞા અર્થેજ મૃદસ્થાશ્રમનો પુનઃ સ્વીકાર કર્યો છે, કામવાસનાને આધીન થઈને કર્યો નથી આપ જે દંડ કરો તે ભોગવવાને હું તૈયાર છું, તમે કહેશો તે પ્રાયશ્ચિત્ત કરીશ. દુષ્ટા કરી મને પાવન કરો અને મારાં બાળકો યજ્ઞોપવીત ધારણ કરી શકે એવો ધર્મશાસ્ત્રાર્થ શોધી કાઢી મને યોગ્ય નિર્ણય આપો.” તેમણે તથા રક્ષિભણીમાધ્યે આ પ્રમાણે કટીને ગદગદિત અંત કરણે બ્રાહ્મણોને સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કર્યા.

વિદ્યુત પંત અને રક્ષિભણીમાધ્યે વૈરાગ્યસપ્ત હતો ખરા, પરંતુ પોતાના રત્નસમાન બાળકોના મુખ સામે જોઈને તેમને એમ લાગતું કે, જે આપણી દયાતીર્થાંજ એમને યજ્ઞોપવીતમસ્કાર નહિ થાય, તો એમનું બ્રાહ્મણત્વ નષ્ટ થશે અને આપણા વંશજોનો બ્રહ્મસંબંધ તૂટી જવાથી દુળનો અધ પાત થશે.

બ્રાહ્મણોએ તેમને હિતર આપ્યો કે, “તમારા અપરાધને માટે શાસ્ત્રમા દંડાય પણ પ્રાયશ્ચિત્ત જણાવવામાં આવ્યું નથી, અને તમારામાં બાળકોને યજ્ઞોપવીત ધારણ કરવાની શાસ્ત્રની અનુગા નથી. તમારો અપરાધ એવો તો ધોરતમ છે કે, દેહાંત પ્રાયશ્ચિત્ત મિત્રાય અન્ય કાંઈ પ્રાયશ્ચિત્ત તેને લાગુ થતું નથી.”

બ્રાહ્મણુદંને આ નિર્ણય સાંભળી વિદ્યુત પંતે મસ્તક નમાવી જણાવ્યું કે, “દેહાંત પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાને હું તૈયાર છું.” તેમણે પોતાનું મન દૃઢ કર્યું, સ્ત્રીપુત્રાદિકનો મોહ છોડ્યો, બ્રાહ્મણોને વદન કર્યું અને પાછળ દષ્ટિપાત કર્યા વિના એકદમ અચાગ્યેજ તરફ ચાલવા માંડ્યું. ત્યાગ અને વૈરાગ્યની મૂર્તિ બની શાંતપણે તેમણે શ્રોગંગા યસુનાના ઓડમાં પોતાના દેહનું વિસર્જન કર્યું. રક્ષિભણીમાધ્ય પણ

વિદ્ય પંતની સાથે ગયાં હતાં અને તેમણે પણ પોતાના સ્વામીની પાઠન દેહનો મોહ રાખ્યા વિના નંદીના પાણીમાં બુરકો માર્યો. આ રીતે વિદ્ય પંત અને રક્તિમણીઆણએ પોતાના નશ્વર દેહનો ત્યાગ કર્યો.

ત્રેણ પુરોનાં આચરણ આપણને એમજ શીખવે છે કે, ધર્મ, સમાજ અને દેશના કાયદા સ્પષ્ટ રીતે આપણા દિનની આડે આ છે એમ જાણવા છતાં પણ, તે કાયદાની આગળ પોતાના સ, ઐહિક સુખોનો ત્યાગ કરવાને તત્પર થવું, એજ ખરું મનોદૈર્ઘ્ય. શ્રીસ દેશના પ્રખ્યાત તત્ત્વવેત્તા અને સાધુપુરુષ મોકેટિસ પર, વખતના ક્રુદ્ધ પુરોએ તહોમન મૂકી દેહાંત પ્રાપ્તિની સખ્ત શિક્ષી, ત્યારે તેમને તુરંગમાંથી હોડાવવાને માટે તેમના અનેક ભૈરવ તૈયાર હતા; તે છતાં પણ તેઓએ રાત્ર્યતંત્રે કરેલી શિક્ષા ખુદ ભોગવી અને તેની આરા પ્રમાણે વિધનો પાલો પીને દેહનો ત્યાગ.

મહાત્મા તુકારામ કહે છે કે, “ જે જગતના આત્મા : કર્યા કરે છે તેજ સંત છે.” આત્મા સહન કર્યા સિવાય મન સંતપણું જગતની દૃષ્ટિએ પડતુ નથી. મહાન પુરોની મહત્તા પર આવતા દુઃખદ પ્રસંગોથીજ જગતમા પ્રસિદ્ધ થાય છે. પણ ક્યેશ ગમતો નથી, પરંતુ ક્યેશથી ડરીને ને મહા, ખેમી રહ્યા હોત તો મહાન પુરો અને સામાન્ય જનો વચ્ચે જગતને શી રીતે દૃષ્ટિગોચર થયો હોત ? વીર અને બીર, અને ચોર, સાચો અને જૂરો, સંત અને દોંગી, એમની વચ્ચે આપત્તિથીજ પ્રકટ થાય છે. આ વિવેચનનું તાત્પર્ય એટલું જ વિદ્ય પંતની વિરક્તતા અને ધર્મનિષ્ઠા સર્વ આળંદીકર બ નિષ્કુર નિર્ણયથીજ લોકોના જાણવામાં આવી હતી. ઉપર વિવેચન જે પ્રમાણે વિદ્ય પંતને લાગુ પડે છે, તેજ પ્ર રક્તિમણીઆણને પણ લાગ પડે છે. તે બ આપણ

વંચ લાગ્યેજ દશ વર્ષની હતી. માતાપિતાના મૃત્યુ પછી તે બાળકો થોડા દિવસપર્યંત આપેર્ગાંવમાં રહ્યાં; પરંતુ તેમના હુસ્મનોએ તેમને તેમના બાપદાદાના ઘરમાં પ્રવેશવા દીધાં નહિ અને તેમની મિલકત પણ તેમને સ્વાધીન કરી નહિ. તે મિત્રારાં ધરખાર વિનાનાં થઇ ગયાં! પરંતુ તેમને શું આ બ્રહ્માંડરૂપી ઘર ન હતું? તેમના હુસ્મનો તો માત્ર એક નાનુંસરખું મૃત્તિકાનું ઘર અને થોડી મિલકત લઇને બેઠા હતા, પરંતુ નિવૃત્તિ, જ્ઞાનેશ્વરાદિએ તો ત્રિભુવનને પોતાનું ઘર-મિલકત બનાવી, તેઓ આપેર્ગાંવમાં ગયા. પછી નિવૃત્તિ અને જ્ઞાનેશ્વર ભિક્ષા માગી લાવતા અને સોપાનદેવ નાની મુક્તાબાઈની સંભાળ લેતો. એ પ્રમાણે તેઓએ દિવસ બ્યતીત કર્યો હતા.

મુક્તાબાઈએ આપેર્ગાંવમાં સમાધિ લીધા પૂર્વે જે ઉદ્દગાર કાઢ્યા હતા તે પરથી જણાવ છે કે, વિદુષ્ઠ પંત અને રક્તિમણીબાઈ શ્રીકૃષ્ણની દયા પર પોતાનાં બાળકો સોંપીને પ્રયાગ તરફ નીકળી ગયાં, તે પૂર્વે તેઓ આપેર્ગાંવમાંજ રહેતાં હતાં અને આપેર્ગાંવમાંથીજ તેઓ પ્રયાગ તરફ ગયાં હતાં.

બંધુભગિનીને લઇને નિવૃત્તિનાથ આગંદી ગયા. યજ્ઞોપવીતનો નિવૃત્તિનાથને આમદ ન હતો. તેઓ તો કેવળ શિવરવરૂપજ થયા હતા. તેમને પોતાના દેહનું પણ લાન રહેતું નહિ. નિવૃત્તિ તે ખરેખર નિવૃત્તિસ્વરૂપજ હતા. સર્વ વૃત્તિઓથી પર એવું જે નિજસ્વરૂપ તેમાંજ તેઓ નિમગ્ન રહેતા; પરંતુ “આપણે યજ્ઞોપવીત ધારણ કરવું જોઇએ” એમ કહીને જ્ઞાનેશ્વરે એક વખત તેમને બલામણ કરી કે, બ્રાહ્મણો પાસે ફરીથી નિર્ણય કરાવે.

પ્રકરણ ૪ થું-શાસ્ત્રનિર્ણય માટે પુનઃ પ્રયાસ અને પૈંછામાં ચમત્કારો

નિવૃત્તિનાથ પોતાનાં બંધુભગિનીને લઇને ધીમે ધીમે પૈંછા જઈ પહોંચ્યા. નાની મુક્તાબાઈને પણ સાથે લેવાનું કારણ એ હતું કે, તેની સંભાળ લેનાર બીજું કોઈ નહોતું. ગ્રાહ્યવરીને તીરે સ્નાન-વિધિ આટોપીને તેઓ ગામમાં પેદાં. વિદુષ્ઠ પંતના મામા કૃષ્ણાજી પંત દેવકુળે પૈંછામાંજ રહેતા હતા. તેમને ઘેર તેઓ બીતર્યા. ચાર દિવસ પછી પૈંછાનિવાસી બ્રાહ્મણુદની સન્ના એકત્રિત થઇ. તેમની સમક્ષ નિવૃત્તિનાથે આગંદીના બ્રાહ્મણોનો પત્ર સાદર કર્યો. તે પરથી “આ સંન્યાસીનાં બાળકો છે અને તેમને પ્રાચ્યચિત્તનો સાત્ત્વાર્થ જોઈએ છે” એમ તેમના લક્ષમાં આવ્યું. નિવૃત્તિનાથે બ્રાહ્મણોને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યો અને પોતાનું વૃત્તાંત સરજતાથી કહી સંભળાવી

વિદુલ પંતની સાથે ગયાં હતાં અને તેમણે પણ પોતાના સ્વામીની પાછળ દેહનો મોહ રાખ્યા વિના નંદીના પાણીમાં ભુસ્કો માર્યો. આ રીતે વિદુલ પંત અને રુકિમણીબાઈએ પોતાના નશ્વર દેહનો ભાગ ક્યો.

શ્રેષ્ઠ પુરોનાં આચરણુ આપણને એમજ શીખવે છે કે, ધર્મ, સમાજ અને દેશના કાયદા સ્પષ્ટ રીતે આપણા દિલની આડે આવે છે એમ જાણવા છતાં પણ, તે કાયદાની આગળ પોતાનાં સર્વ ઔદિક સુખોનો ત્યાગ કરવાને તત્પર થવું, એજ ખરું મનોદૈર્ઘ્ય છે. ગ્રીસ દેશના પ્રખ્યાત તત્ત્વવેત્તા અને સાંધુપુરુષ સોક્રેટિસ પર તે વખતના ક્રુદ્ધ પુરોએ તહોમન મૂકી દેહાંત પ્રાપ્તિની સખ્ત શિક્ષા કરી, ત્યારે તેમને તુરંગમાંથી હોડાવવાને માટે તેમના અનેક ભક્તો તૈયાર હતા; તે છતાં પણ તેઓએ રાજ્યતંત્રે કરેલી શિક્ષા ખુશાથી ભોગવી અને તેની આગા પ્રમાણે વિપનો પ્યાલો પીને દેહનો ત્યાગ ક્યો.

મહાત્મા તુકારામ કહે છે કે, “ જે જગતના આઘાત સહન કર્યા કરે છે તેજ સંત છે.” આઘાત સહન કર્યા સિવાય મનુષ્યનું સંતપણું જગતની દષ્ટિએ પડતું નથી. મહાન પુરોનાની મહત્તા તેમના પર આવતા દુઃખદ પ્રસંગોથીજ જગતમાં પ્રસિદ્ધ થાય છે. કાદને પણ કલેશ મમ્તો નથી, પરંતુ કલેશથી ડરીને જે મહાનપુરોએ ખેંચી રહ્યા હોત તો મહાન પુરો અને સામાન્ય જનો વચ્ચેનો ભેદ જગતને શી રીતે દષ્ટિગોચર થયો હોત ? વીર અને બીર, સાહુકાર અને ચોર, સાચો અને જૂઠો, સંત અને ઢોંગી, એમની વચ્ચેનો ફરક આપત્તિથીજ પ્રકટ થાય છે. આ વિવેચનનું તાત્પર્ય એટલુંજ છે કે, વિદુલ પંતની વિરક્તતા અને ધર્મનિષ્ઠા સર્વ આળંદીકર ઘટણોના નિષ્કુર નિર્ણયથીજ ભોકોના જાણવામાં આવી હતી. ઉપર જણાવેલું વિવેચન જે પ્રમાણે વિદુલ પંતને લાગુ પડે છે, તેજ પ્રમાણે તે રુકિમણીબાઈને પણ લાગુ પડે છે. તે બાદ પણ આપણને વિદુલ પંતના જેટલીજ પૂજ્ય છે. જેની પવિત્ર કૃપથી શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજે જન્મ લીધો તે બાદને ધન્ય છે. આપણે તેના સંપૂર્ણ ચરિત્ર વિશે વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે આપણને જણાય છે કે, નિવૃત્તિ વગેરે સંતાનેને જન્મ આપવાને તે બાદ સંપૂર્ણ રીતે અધિકારિણી હતી. વિદુલ પંતનો વૈરાગ્ય અને રુકિમણીબાઈનું પાતિવ્રત્ય તથા ભક્તિ એ સર્વ વાનાં એવા મહાન જીવોને તેમને પેટે અવતરવાને આકર્ષે તેવાંજ હતાં. વિદુલ પંત અને રુકિમણીબાઈ ખરેખર વૈરાગ્ય અને ભક્તિની પ્રતિમારૂપજ હતાં; અને વૈરાગ્ય તથા ભક્તિના ઉદરમાંથી નિવૃત્તિ, યાન, સોપાન અને મુક્તિનો ઉદ્ભવ થયો એમાં આશ્ચર્ય શું ?

નિવૃત્તિ, જ્ઞાનેશ્વર, સોપાનદેવ અને મુક્તાબાઈને ઈશ્વરની કૃપા પર છોડી તેમનાં માતાપિતા સ્વર્ગવાસ પામ્યાં, ત્યારે નિવૃત્તિનાયની

વંચ ભાગ્યેજ દશ વર્ષની હતી. માતાપિતાના મૃત્યુ પછી તે બાળકો થોડા દિવસપર્યંત આપેગાંવમાં રહ્યાં; પરંતુ તેમના દુશ્મનોએ તેમને તેમના આપદાદાના ઘરમાં પ્રવેશવા દીધાં નહિ અને તેમની મિલકત પણ તેમને સ્વાધીન કરી નહિ. તે જિયારાં ઘરચાર વિનાનાં યઇ ગયાં! પરંતુ તેમને શું આ બ્રહ્માંડરૂપી ઘર ન હતું? તેમના દુશ્મનો તો માત્ર એક નાતુંસરખું મૃત્તિકાનું ઘર અને થોડી મિલકત લઇને બેઠા હતા, પરંતુ નિવૃત્તિ, જ્ઞાનેશ્વરાદિએ તો ત્રિમુવનને પોતાનું ઘર-મિલકત બનાવી, તેઓ આપેગાંવમાં ગયા. પછી નિવૃત્તિ અને જ્ઞાનેશ્વર ભિક્ષા માગી લાવતા અને સોપાનદેવ નાની મુક્તા-બાઇની સંભાળ લેતા. એ પ્રમાણે તેઓએ દિવસ વ્યતીત કર્યા હતા.

મુક્તાબાઇએ આપેગાંવમાં સમાધિ લીધા પૂર્વે જે હૃદયગાર કાઢ્યા હતા તે પરથી જણાય છે કે, વિદ્યુત પંત અને રકિમણી-બાઇ શ્રીકૃષ્ણની દયા પર પોતાનાં બાળકો સોંપીને પ્રયાગ તરફ નીકળી ગયાં, તે પૂર્વે તેઓ આપેગાંવમાંજ રહેતાં હતાં અને આપે-ગાંવમાંથીજ તેઓ પ્રયાગ તરફ ગયાં હતાં.

બંધુભગિનીને લઇને નિવૃત્તિનાથ આજંદી ગયા. યજ્ઞોપવીતનો નિવૃત્તિનાથને આગ્રહ ન હતો. તેઓ તો કેવળ શિવસ્વરૂપજ થયા હતા. તેમને પોતાના દેહનું પણ બાન રહેતું નહિ. નિવૃત્તિ તે ખરે-ખર નિવૃત્તિસ્વરૂપજ હતા. સર્વ વૃત્તિઓથી પર એવું જે નિઃ-સ્વરૂપ તેમાંજ તેઓ નિમગ્ન રહેતા; પરંતુ “આપણે યજ્ઞોપવીત ધારણ કરવું જોઇએ” એમ કહીને જ્ઞાનેશ્વરે એક વખત તેમને ભલામણ કરી કે, બ્રાહ્મણો પાસે ફરીથી નિર્ણય કરાવવો.

પ્રકરણ ૪ થું-શાસ્ત્રનિર્ણય માટે પુનઃ પ્રયાસ અને પૈંણ્યમાં ચમત્કારો

નિવૃત્તિનાથ પોતાનાં બંધુભગિનીને લઇને ધીમે ધીમે પૈંણ્ય જઈ પહોંચ્યા. નાની મુક્તાબાઇને પણ સાથે લેવાનું કારણ એ હતું કે, તેની સંભાળ લેનાર બીજું કોઈ નહોતું. ગોદાવરીને તીરે રનાન-વિધિ આટોપીને તેઓ ગામમાં પેદાં. વિદ્યુત પંતના મામા કૃષ્ણાચ પંત દેવકુળે પૈંણ્યમાંજ રહેતા હતા. તેમને ઘેર તેઓ બીનર્થી. ચાર દિવસ પછી પૈંણ્યનિવાસી બ્રાહ્મણટંદની સખા એકત્રિત થઇ. તેમની સમક્ષ નિવૃત્તિનાથે આજંદીના બ્રાહ્મણોનો પત્ર સાદર કર્યો. તે પરથી “આ સંન્યાસીનાં બાળકો છે અને તેમને પ્રાપ્તિનો શાસ્ત્રાર્થ જોઈએ છે” એમ તેમના લક્ષમાં આવ્યું. નિવૃત્તિનાથે બ્રાહ્મણોને સાદાંગ પ્રણામ કર્યા અને પોતાનું વૃત્તાંત સરજતાથી કહી સંભળાવી

પ્રાર્થના કરી કે, “અમે અનાથ, પતિત, ચરણુગત અને દી અમને કૃપાદ્રષ્ટિથી સનાથ કરી જોતો હો.” અલ્પસંખ્યામાં મેં મૈદિ, ચામચ અને યુતિ-રમતિના અધ્યયનથી વિજ્ઞાન પ્રાપ્તિ જોઈ હતી. વળી ‘સંન્યાસીનાં છોકરાઓ’ યજ્ઞોપ માટે ચામચો દગવવા આવ્યાં છે” એવા સમાચાર મારા માળ પળ મેંકડે. પ્રાણજી મહારથાનમાં આવ્યા હતા.

નિરુત્તિ, જ્ઞાનેશ્વર, સોપાનદેવ અને મુક્તાગ્રાહ, એ ચ સમામાં આવેલા હતા. તેમની આનંદદ્રષ્ટિ તથા દિવ્ય દ્રષ્ટિ અનેક સંખ્યાનાં મનમાં તેમને વિશે આદર ઉત્પન્ન થયો; તથા મહામાં સદા બનતું આવ્યું છે તેમ અનેક જણ નિંદા જાગ્યા. “સંન્યાસીના છોકરાં” આ બે શબ્દો નિંદાજોરે મળી આવતા હતા, ત્યારે બીજી તરફ સાર્વિક અને દયા માણુઓનાં હૃદયમાં તેમને વિશે પ્રેમ અને દયા ઉત્પન્ન થયો. ત્રિગુણાત્મક જગતની આ લીલા જોઈ નિરુત્તિનાથ મન દેતા; જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ ધર્મગાથ દ્વારા શું નિર્ણય થ પ્રાણજીના મુખમાંથી શું શબ્દો નીકળે છે, તેની ઉત્તર જોતા હતા અને સોપાનદેવ તથા મુક્તાગ્રાહ જપમા લીંગમધ્યસ્થરિતો અરખ્યિન માનસિક ધોષ કરી રહ્યાં માણુઓના મુખ પર દિવ્ય તેજ પ્રકાશતું હતું. તેમને મુક્તાગ્રાહનાં હૃદયમાં આનંદનો ઉલ્ભવ થઈ રહ્યો હતો.

ભાવ પણ નથી તેમને વિષયસેવમ છોડી દેવાની આશા એ કંઈ શિક્ષા નથી; તેમજ જન્મતી વખતે સ્ત્રી સ્પર્શ (માતાનો સ્પર્શ) થયેલો તેટલોજ માત્ર સ્ત્રીસંસર્ગ જેમને થયો હોય અને શ્વહયર્થનું તત્ત્વ જેમનાં અંગેમાં ઓતપ્રોત રહેલું હોય તેમને “ લગ્ન કરી સંસારમાં પડશો નહિ ” એવી આશા થવી એ પણ કંઈ દંડ નથી. તાત્પર્ય કે, બ્રાહ્મણોએ આપેલો નિર્ણય નિવૃત્તિ-જ્ઞાનેશ્વરને ઉપદેશરૂપજ લાગ્યો.

બ્રાહ્મણોનો એવો આદેશ સાંભળ્યા છતાં આ છોકરાંની મુખ્ય-કૃતિ પર લેશ પણ શોકની છાયા ન જણાવાથી ઘણાં માણસોનાં હૃદયમાં તેમને વિષે આદરભાવ ઉત્પન્ન થયો. તે પછી સભા વિસર્જન યત્રાનો સમય આવ્યો. એટલામાં કોઈ માણસે ‘ તમારા નામનો અર્થ શું ? ’ એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો, તેથી તેઓએ, પોતાનાં નામનો અર્થ કવી રીતે દર્શાવ્યો તે વિષે નિરંજન માધવ નીચે પ્રમાણે વર્ણન કરે છે:-

મી તો નિવૃત્તિ ન પડચિ પ્રવૃત્તિમાગીં .
લોગી અખંડ સ્વમુખામૃત રાજયોગી ॥
શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહાશિજે સકળાગમાયા ।
વેતા અસેં કચિન મી પુસતાં ત્રિવાયા ॥૧॥
સોપાનહી ભજન દાઉતી કેશવાચે ।
વૈકુંઠપાવિન ભક્તિમતાં સિસાચે ॥
મુક્તાર્થ મુક્તિ ઊઘડી જગદિશ લીલા ।
દાવાવયા પ્રગટલી ભુવનાંત લીલાં ॥૨॥

‘ નાનાં ’ છોકરાંને મોઢેથી આ ‘ મોટી ’ વાત સાંભળીને કેટલાક સભાસદોથી હસ્યા વિના રહેવાયું નહિ. એટલામાં કોઈ એક જણુ રસ્તે જતા પાડાને જોઇને બોલી જઈયો કે, “ નામમાં શું છે ? લોક ગમે તેને ગમે તેવું નામ આપે છે. એમ તો પેલો પખાણ વહેનાર પાંડો જાય છે, તેનું નામ પણ જ્ઞાનદેવ છે. ” આ ભાવણુ સાંભળી જ્ઞાનદેવ બોલ્યા કે, “ ખરેખર, આ પાડામાં અને મારામાં આત્મ-ભાવે લેશ પણ ભેદ નથી. તે પાડો પણ મારોજ આત્મા છે. સર્વ દેહોમાં એકજ પરમાત્મા ભગેલો છે. સર્વ વસ્તુઓ એકજ તત્ત્વમાંથી બનેલી છે. અનેક ઘડામાંનાં પાણીમા એકજ સૂર્ય પ્રતિબિંબિત થાય છે. ઉપાધિભેદથી તેનાં ગમે તેટલાં પ્રતિબિંબો દેખાય, પણ જ્ઞાની પુરપો તો સૂર્યના એકત્વપ્રતિજ્ઞ લક્ષ આપે છે. જેની દષ્ટિ કારણ પર ચોટલી હોય છે, તે કાર્યના દર્શનથી જરા પણ આશ્ચર્ય પામતો નથી. પ્રતિબિંબનું અધિજ્ઞાન જે પ્રમાણે જિંબજ હોય છે, વિવિધ અન્નંકારો જેમ સુવર્ણરૂપજ હોય છે અને પટ જેમ તંતુ-રૂપજ હોય છે, તેમ નામરૂપાત્મક જગત પણ એક પરમાત્મસ્વરૂપજ છે. ” વિવિધ સૃષ્ટિના ગર્ભમાં ઓતપ્રોત ભગેલા ચૈતન્યની સાથે

પ્રાર્થના કરી કે, “અમે અનાય, પતિત, શરણાગત અને દીન છીએ; અમને કૃપાદષ્ટિથી સનાય કરી ખોલે લો.” બ્રહ્મસભામાં મોટા મોટા વૈદિક, શાસ્ત્રજ્ઞ અને શ્રુતિ-સ્મૃતિના અધ્યયનથી વિદ્વાન થયેલા બ્રાહ્મણો ખેડા હતા. વળી ‘સંન્યાસીનાં છોકરાં’ એવા યજ્ઞોપવીતવિધિ માટે શાસ્ત્રાર્થ કરાવવા આવ્યાં છે’ એવા સમાચાર ગામમાં ફેલાતાં બીજા પશુ સેંકડો બ્રાહ્મણો સંભારથાનમાં આવ્યા હતા.

નિવૃત્તિ, જ્ઞાનેશ્વર, સોપાનદેવ અને મુક્તાબાઇ, એ ચારે જણ સભામાં આવેલા હતા. તેમની આનંદવૃત્તિ તથા દિવ્ય ક્રાંતિ જોઈ અનેક સંન્યાસીનાં મનમાં તેમને વિશે આદર ઉત્પન્ન થયો; તથાપિ આવી સભામાં સદા બનતું આવ્યું છે તેમ અનેક જણ નિંદા પણ કરવા લાગ્યા. “સંન્યાસીનાં છોકરાં” આ બે શબ્દો નિંદાખેરાને અધિક બળ આપતા હતા; જ્યારે બીજી તરફ સાર્વિક અને દયાળુ વૃત્તિનાં માણસોના હૃદયમાં તેમને વિશે પ્રેમ અને દયા ઉત્પન્ન થઈ હતી. ત્રિશુણાત્મક જગતની આ લીલા જોઈ નિવૃત્તિનાય મનમાં હસતા હતા; જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ ધર્મશાસ્ત્ર દ્વારા શું નિર્ણય થાય છે તથા બ્રાહ્મણોના મુખમાંથી શું શબ્દો નીકળે છે, તેની ઉત્સુકતાથી રાહ જોતા હતા અને સોપાનદેવ તથા મુક્તાબાઇ જપમાં લીન થઈને શ્રીરામકૃષ્ણહરિને અરખલિત માનસિક ધોળ કરી રહ્યાં હતાં. ચારે બાજકોના મુખ પર દિવ્ય તેજ પ્રકાશતું હતું. તેમને જોઈને અનેક સંન્યાસીનાં હૃદયમાં આનંદનો ઉદ્ભવ થઈ રહ્યો હતો.

આજની સભામાં અંતિમ નિર્ણય થવાનો હતો. પુષ્કળ વાદ-વિવાદ અને ચર્ચા કરી અતે બ્રાહ્મણોએ નિર્ણય કહી સાંભળાવ્યો કે, “સંન્યાસીનાં બાળકોને યજ્ઞોપવીત ધારણ કરાવવાનો વિધિ શાસ્ત્રમાં ક્યાં પણ દષ્ટિગોચર થતો નથી; માટે તમને આદા આપી શકાતી નથી. વળી પ્રાયશ્ચિત્તથી પણ તમને પાવન કરી શકાય નહિ, માટે તમે હાલ છો તેવીજ દશામાં હરિચિંતન કર્યો કરો. સર્વ જગતને કૃષ્ણસ્વરૂપે જુઓ, ચિત્તેન્દ્રિયપણે રહો, લગ્ન કરીને સંસારની શ્રદ્ધિ કરશો મા. દેહ છે ત્યાં સુધી વૈરાગ્યવૃત્તિથી રહી શ્રીહરિની અનન્ય ભક્તિ કરો, કે જેથી તમારાં સર્વ પાપનો નાશ થઈ તમે પવિત્ર થશો.”

બ્રાહ્મણોનાં મુખમાંથી આવો નિર્ણય સાંભળીને જેનાં હૃદયમાં વિષયનાશના હોય તેનું તો હૃદય શોકાગ્નિથી ભરમ થઈ ગયું; પરંતુ જેમની સર્વ વિષયવાસના અનેક જન્મનાં પુણ્યકર્મથી દબ્ધ થઈ ગઈ છે, જેમના હૃદયમંદિરમાં શ્રીહરિએ સ્થાયી નિવાસ કર્યો છે અને જેઓ અગાઉથીજ નિવૃત્ત થઈને બેઠાં છે, તેમને તો ઉપર્યુક્ત નિર્ણય સાંભળીને ઊલટો પરમાનંદ થાય તેમાં આશ્ચર્ય શું? જેમને વિષયનું

ભાન પણ નથી તેમને વિષયસેવમ છોડી દેવાની આગ્રા એ કાંઈ ચિક્ષા નથી; તેમજ જન્મતી વખતે સ્ત્રી સ્પર્શ (માતાનો સ્પર્શ) થયેલો તેટલોજ માત્ર સ્ત્રીસંસર્ગ જેમને થયો હોય અને બ્રહ્મચર્યનું તત્ત્વ જેમનાં અંગોમાં જોતપ્રોત રહેલું હોય તેમને “ લગ્ન કરી સંસારમાં પડશો નહિ ” એવી આગ્રા થીવી એ પણ કાંઈ દંડ નથી. તાત્પર્ય કે, બ્રાહ્મણોએ આપેલો નિર્ણય નિવૃત્તિ-જ્ઞાનેશ્વરને ઉપદેશરૂપ લાગ્યો.

બ્રાહ્મણોનો એવો આદેશ સાંભળ્યા છતાં આ છોડરાંની મુખા-કૃતિ પર લેશ પણ શોકની છાયા ન જણાયાથી ઘણાં માણસોનાં હૃદયમાં તેમને વિષે આદરભાવ ઉત્પન્ન થયો. તે પછી સલા નિસર્જન ધરાવેલો સમય આગ્યો. એટલામાં કોઈ માણસે ‘ તમારા નામનો અર્થ શું ? ’ એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો, તેથી તેઓએ, પોતાનાં નામનો અર્થ કેવી રીતે દર્શાવ્યો તે વિષે નિરંજન માધવ નીચે પ્રમાણે વર્ણન કરે છે:-

મી તો નિવૃત્તિ ન પડેચિ પ્રવૃત્તિમાગીં .
લોગી અખંડ સ્વમુખામૃત રાજયોગી ॥
શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહુલિજે સકળાગમાયા .
વેતા અસેં કયિન મી પુસતાં ત્રિવાયા ॥૧॥
સોપાનહી લછત દાઉની કેશવાયે .
વેકુંડપાવિન લક્ષ્મિમતાં સિસાયે ॥
મુક્તાર્થ મુક્તિ ઉઘડી જગદિશ લીલા .
દાવાવયા પ્રગટલી જીવનાંત લીલા ॥૨॥

‘ નાનાં ’ છોડરાંને જોડેથી આ ‘ મોટી ’ વાત સાંભળીને કેટલાક સહાસદોષી હરયા વિના રહેવાયું નહિ. એટલામાં કોઈ એક જથ્થુ રસ્તે જતા પાડાને જોઇને જોડી બેઠો કે, “ નામમાં શું છે ? લોક ગમે તેને ગમે તેવું નામ આપે છે. એમ તો પેલો પખાણ વહેનાર પાડો જાય છે, તેવું નામ પણ જાનહેવ છે. ” આ ભાવજી સાંભળી જાનહેવ જોડ્યા કે, “ ખરેખર, આ પાડામાં અને મારામાં આત્મ-ભાવે લેશ પણ ભેદ નથી. તે પાડો પણ મારોજ આત્મા છે. સર્વ દેહોમાં એકજ પરમાત્મા ભરેલો છે. સર્વ વસ્તુઓ એકજ તત્ત્વમાંથી બનેલી છે. અનેક વડામાંનાં પાણીમાં એકજ સૂર્ય પ્રતિબિંબિત થાય છે. ઉપાધિભેદથી તેનાં ગમે તેટલાં પ્રતિબિંબો દેખાય, પણ જ્ઞાની પુરખો તો સૂર્યના એકત્વપ્રતિજ્ઞ લક્ષ આપે છે. જેની દષ્ટિ કારણ પર જોટેલી હોય છે, તે કાર્યના દર્શનથી જરા પણ આશ્ચર્ય યામતો નથી. પ્રતિબિંબનું અધિષ્ઠાન જે પ્રમાણે મિંબજ હોય છે, વિવિધ અન્નકારો જેમ સુવર્ણરૂપજ હોય છે અને પટ જેમ તંતુ-રૂપજ હોય છે, તેમ નામરૂપાત્મક જગત પણ એક પરમાત્મરૂપજ છે. ” વિવિધ સૃષ્ટિના ગર્ભમાં જોતપ્રોત ભરેલા ચૈતન્યની સાથે

તન્મય થયેલા જ્ઞાનેશ્વરની દૃષ્ટિ પાડામાં અને પોતાનામાં કાંઈ પણ ભેદ જોઈ શકી નહિ. જ્ઞાનેશ્વરના અંતરમાં જે આ અભેદભાવની ઉત્પત્તિ થઈ હતી, તેની પ્રતીતિ પૈંચુના આહ્વાણે શીઘ્ર થઈ. તે એવી રીતે કે, પછી પેલા માણસે પાડાની પીઠ પર ત્રણ ફટકા માર્યા કે તરતજ જ્ઞાનેશ્વરની પીઠ પર તેનાં સોળ જાડયા અને તેમાંથી રક્તપ્રવાહ વહેવા લાગ્યો. આ ઘટના જોતાંજ સર્વ સલાસદોષે આશ્ચર્યથી મુખમાં આંગળાં ધાડ્યાં.

પરંતુ આટલાથીજ પર્યું નહિ. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ હજી તો એક બીજો મોટો ચમત્કાર બતાવવાના હતા. આહ્વાણે વંદન કરી તેઓ આપેમાંવ તરફ જવાને માટે ગોદાવરીના તીર પર બેઠા હતા; અને પુષ્કળ આહ્વાણે આ બ્રાહ્મયોગી તરફ કીતુકથી જોતા જોતા તેમની પાછળ ગયા હતા. કેટલાકે તો હજી તેમના તરફ ઉપહાસદૃષ્ટિથીજ જોતા હતા. તેમાંનો એક તરણ મગક કરવાના ધરાદથી બોલ્યો કે, "તારે જો તારું સર્વ કુળ પાવન કરવું હોય, તો આ પાડાના મુખમાંથી વેદ બોલાવ." આ શબ્દો સાંભળતાંજ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ બીડીને બીમા થયા અને આહ્વાણે અભિવંદન કરી વિનયથી બોલ્યા કે, "આપ બુદ્ધે છો. આપના મુખમાંથી જે શબ્દો નીકળે તે નિષ્ફળ થાય નહિ." એમ બોલી તેઓ પાડાની પાસે ગયા અને તેના મસ્તક પર તેમણે પોતાનો જમણો હાથ મૂક્યો; એટલે તરતજ તે પાડાના મુખમાંથી વેદની ઋચાઓ બહાર પડવા માંડી ! પછી શું પૂછવું ? આખા ગામમાં કોલાહલ મચી રહ્યો અને સર્વ માણસો ગોદાવરીના તીર પર એકઠાં થયાં. જ્ઞાનેશ્વરનો જમણો હાથ પાડાના મસ્તક પર છે અને તેમની આસપાસ હજારો માણસો-આહ્વાણે એકઠા થયા છે. પાડાના મુખમાંથી વેદની ઋચાઓ નીકળ્યા કરે છે અને આહ્વાણે આશ્ચર્યચકિત થઈ તે સાંભળે છે. આ અપૂર્વ દેખાવ શકે ૧૨૦૦ના માધ સુદિ પંચમીને દિને પૈંચુમાં ગોદાવરીના તીર બન્યો હતો. આ પ્રમાણે પાડાના મુખ દ્વારા એક પ્રહર સુધી વેદધોષ સાંભળાને આહ્વાણે ખાતરી થઈ કે, જ્ઞાનેશ્વર સાક્ષાત્ વિષ્ણુનો અવતાર છે. શુદ્ધિપત્ર માગવા આવેલાં બાળકો કેટલી ઉચ્ચ કાટીનાં છે અને એમની આગળ આપણી યોગ્યતા કેવી તુચ્છ છે, તે સર્વ આહ્વાણે હવે સમજાયું; અને તેથી તેઓ પોતાની વિદ્વતાનો ગર્વ ત્યજીને જ્ઞાનેશ્વરાદિની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા; અને 'આજ સુધી જે ઘટના કોઈએ દેખી કે સાંભળી નથી, તે આજે અમે નયનથી પ્રત્યક્ષ જોઈ' એવા ઉદ્ગાર તેઓનાં મુખમાંથી નીકળવા લાગ્યા.

જ્ઞાનેશ્વરનું આવું અલૌકિક અજોતજ જોઈને પૈંચુવાસી આહ્વાણે પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યા. આ આહ્વાણે કર્મનિષ્ઠ હતા; પરંતુ અક-

તૃત્વ સ્થિતિનો તેમને બોધ થયો ન હતો. તેઓ શબ્દશાસ્ત્ર જાણતા હતા, પરંતુ વિધિનિષેધ જ્યાં પાંગળો બની જાય છે, તે અવસ્થાનો તેમને સાક્ષાત્કાર થયો ન હતો. જ્ઞાનેશ્વરૃષી આરસીમાં તેમણે પોતાના ચહેરા જોયા તો તેમને ઘણા બેડાળ દેખાયા. તેમને લાગ્યું કે, આપણે વેદશાસ્ત્રનું અધ્યયનજ માત્ર કર્યું, વેદ જોનો નિઃશ્વાસ છે તેને તો આપણે જોગખ્યો નથી. બ્રહ્મને જાણે તેજ ખરો બ્રાહ્મણ છે. સ્વરૂપાનુભવ તો આપણને થયો નથી અને મિથ્યા બદબકારો કરી ઉદરપોષણમાંજ આયુષ્ય વ્યર્થ ગુમાવીએ છીએ, એમ તેઓ પોતાની જાતને ધિક્કારવા લાગ્યા અને પછી સર્વ એકે અવાજે બોલી બહા કહે:-

“એમના વંશને ધન્ય છે ! એમના કુળને ધન્ય છે ! એમના પુણ્યને ધન્ય છે ! એમના શીલને ધન્ય છે !” ત્યાર પછી નિવૃત્તિનાથ કેટલાક દિવસ પૈંથુમાં રહી પૈંથુવાસીઓને ભગવદ્ભક્તિનો માર્ગ જતાવતા રહ્યા. તેઓ ભાગવત, યોગવાસિષ્ઠ તેમજ ગીતાદિ અધ્યાત્મગ્રંથો પર અવચન કરતા, રાત્રિની વેળાએ હરિકીર્તનનો રંગ જમાવતા અને દિવસે વેદાંતવિષયક ગ્રંથોનું અવજનનનાદિ કરતા. પૈંથુમાંજ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે આચાર્યનાં ભાષ્ય, ભાગવત, યોગવાસિષ્ઠ ઇત્યાદિ ગ્રંથો વાંચ્યા અને પાછળથી સ્વવાના ગ્રંથોની ભૂમિકા તૈયાર કરી. માત્ર ગ્રંથાધ્યયનથી પ્રસાવંત થનારા લૌકિક વિદ્વાનોથી તેઓ જુદીજ કોટીના હતા. ગુરુકૃપાથી પ્રથમ સ્વાનુભવસંપન્ન થયા પછીજ તેઓ ગ્રંથનિરીક્ષણ કરવા લાગ્યા હતા. સામાન્ય પંડિતો ગ્રંથાધ્યયન પછી-અર્થાત્ પરોક્ષ જ્ઞાન લીધા પછી અપરોક્ષાનુભવ પ્રાપ્ત કરી શકે છે; પરંતુ શંકરાચાર્ય કિંવા જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ જેવા મહાત્માઓ તો પ્રથમજ ગુરુકૃપાથી અપરોક્ષાનુભવસંપન્ન થાય છે અને પછી સ્વાનુભવદૃષ્ટિથી અધ્યાત્મગ્રંથોનું નિરીક્ષણ કરે છે. શુદ્ધિની દૃષ્ટિથી ગ્રંથનિરીક્ષણ કરવાનું કાર્ય તો સર્વ કોષ કરે છેજ; પરંતુ સ્વાનુભવની દૃષ્ટિથી ગ્રંથાવલોકન કરનાર આવા મહાત્મા તો વિરલજ હોય છે.

પાડાના મુખે વેદોચ્ચાર કરાવ્યાનો બનાવ પ્રત્યક્ષ જોઈ અનેક સંસ્કારીજનોને જ્ઞાનેશ્વરદિ મંડળ તરફ સદ્ભાવ જાગ્રત થયો, પરંતુ સર્વ લોકો તેવા સંસ્કારી થોડાજ હોય છે ? કુટિલ અને કુતર્કી મનુષ્યોજ જ્યાં ત્યાં વધુ હોય છે. પૈંથુમાં પણ આવા કુટિયો થોડા ન હતા. વેદોચ્ચારનો ચમત્કાર પ્રત્યક્ષ જોયા છતાં તેવા લોકો બોલવા લાગ્યા કે, “કોઈ મલિન વિદ્વાની સાધના વડે યા જાદુજગથી આ દેખાવ દેખાડવામાં આવ્યો છે. સંન્યાસીમાંથી ગૃહસ્થાશ્રમી થનારનાં છોકરાંનું મોટું પણ જોતું ન જોઈએ. તેને બદલે લોકો બલદા આ છોકરાને વેદવ્યાસ કહે છે ! પણ ચાલો-હરો, હવે આપણે સર્વ સંપ કરીને જે ભટ્ટને ઘેર એ ચારે જણુ બિતર્કી છે તેને

ત્યા સારે ગ્રાહ હોવાથી આપણને આમ તથા આવે તે વખતે આપણે તેને કહેવું કે, “સન્ધ્યામીના ઠોકરાને પોતાને ઘેર બેસવા દીધેના ટોનાથી તું નાતગદાર છે, માટે અમે તારે ત્યાં આવીશું નહિ.” તેઓનો આ નિયાર ટેટનાક સંસ્કૃત લોકોના જાણુરાગા આવ્યો, પણ તેઓ ત્યાં થોડા અને ગિરદ પક્ષના લોકો ધાગ્યા, એટલે નિરદ પક્ષનાજાનુજ શ્રવે તેમ હતું.

બીજે દિવસે જે બ્રાહ્મણને ઘેર જ્ઞાનેશ્વર વગેરે મહાત્મા બેઠા હતા, તે બ્રાહ્મણ ગ્રાહનિમિત્તે પોતાના નાતીનાઓને આમ તથા આપવા ગયો. તે સમયે અગાઉથી થયેલા સકેન પ્રમાણે કારણ દર્શાવી બધા બ્રાહ્મણોએ આમ તથા સ્વીકારવાની ના પાડી કેટલાક નદ અને સમજી બ્રાહ્મણો હતા તેઓએ કહ્યું કે, “આમ તથાનો અનાદર કરો મા,” પણ તેમનું કાણુ સામગે?

આ પ્રમાણે બ્રાહ્મણોએ ના પાડવાથી તે બ્રાહ્મણ ઝખનાણો પડી ઘેર આવ્યો અને ઉદ્વેગ કરતો બેઠો. તેને એવી રીતે બેઠેલો જોઈને જ્ઞાનેશ્વરે પૂછ્યું કે, “ભટ્ટ” તમે આમ ચિતાતુર કેમ બેસો છો? મનમા કોઈ પણ જાતની શકા લાવ્યા વગર મને તેનું કારણ કહો. પ્રભુ તમારી ચિતા મટાડશે અને અહીં તમારે ત્યાં બેઠેલા છીએ તેને લાંબેજ તમારા પર કંઈ આકૃષ્ટ આવી હોય એવું લાગે છે, માટે કૃપા કરીને કહો કે તે શું છે?”

આ ઉપરથી તે બ્રાહ્મણે સર્વ વાર્તા જ્ઞાનેશ્વર મહારાજને કહી અને ગગમગો થઈ જઈ જણાવ્યું કે, “સર્વ ગીયુ-સામગ્રી તૈયાર હતા આખરે આમ ફળેત થતા વારો આવ્યો છે.”

ભટ્ટની વાત સાંભળી જ્ઞાનેશ્વરે કહ્યું કે, “શીક છે, તે બ્રાહ્મણો બને ન આવે હતા પણ તમે સ્મૃતિની તૈયારી કરો. બ્રહ્મભોજન હાલ તમારા જે પિતૃદેવોને તમે સતુષ્ટ કરવા માગો છો, તે પિતૃઓ પોતેજ કૃષ્ણદેવથી તમારે ત્યાં પધારશે.” જ્ઞાનેશ્વરના આ વચનોથી પ્રમજ થઈને ભટ્ટએ પોતાની સ્ત્રીને ગ્રાહનિમિત્તે ઉત્તમ રસોઈ બનાવવા આજ્ઞા આપી સ્ત્રીએ ઘણી ઝડપથી અને ચતુરાઈથી સર્વ રસોઈ તૈયાર કરી ભટ્ટએ નિત્યકર્મ આટોપી લઈ જન્મવાને સમય થતા પાટના માઠી ઉત્તમ વ્યવસ્થાપૂર્વક વિવિધ પ્રમદની વાનીઓથી પીર સાયની પત્રાવળીઓ તૈયાર કરી, તેના સમય સુધીમા જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ વગેરે પણ સ્નાનાદિ નિત્યકર્મથી પરનારી આવી પહેલા ભટ્ટની સર્વ તૈયારી જોઈને જ્ઞાનેશ્વરે તેમની પામેથી થોડા ચોખ્ખા લઈ સર્વ આસનો પર બેઠા, પોતાના અમાધારણ ચોગસામર્દ વડે પિતૃઓનું આવાહન કર્યું, એવે તરતજ ભટ્ટના તીર્થંજય (વડીન)

દધને હકથી સંન્યસ્તાશ્રમમાં કેમ આવ્યો ? હશે, હવે તું મારી આરાધી
ધૃતકુંભાદિક ક્રિયાઓથી વિધાન કરી આ તારી શુદ્ધિથીનો પુનઃ સ્વીકાર
કર અને તેનામાં પરમાત્માના અંશભૂત ત્રણ પુત્રોને તું પામીશ.”

“શુરએ રક્તનેત્ર કરીને આ પ્રમાણે અસહ્ય વચન કહ્યું; એટલે
તેને માન્ય કરી વિઠ્ઠલ પંતે નમ્રતાવાળી તે શુદ્ધિથીનો વિધિના બળે
કરીથી સ્વીકાર કર્યો. એ પ્રમાણે એના કર્મના યોગે વણાશ્રમ ધર્મથી
ભક્તી રીતે એ સંન્યાસી, તે સ્ત્રીનો પતિ થયો અને તેથી બ્રાહ્મણોએ
તેનો બહિષ્કાર કર્યો.

“કેટલાકે સંપૂર્ણ વાત નહિ જાણ્યાથી, કેટલાકે સાંભળીને
પણ અશ્રદ્ધાએ એવું કરીથી શોધન ન થઈ શકે એમ સમજીને અને
કેટલાકે શિષ્ટોના આચારથી આવું વર્તન વિરુદ્ધ સમજીને અને કેટલાકે
તો દ્વેષભુક્તિથી એનો ત્યાગ કર્યો. આ પ્રમાણે સર્વ ઠેકાણેથી આ બ્રાહ્મણ
તિરસ્કાર પામ્યો. ત્યાર પછી તેને ત્રણ પુત્રો અને એક કન્યા પ્રાપ્ત
થયાં. જેમનાં નામ અનુક્રમે નિવૃત્તિ, જ્ઞાનેશ્વર, સોપાન અને મુક્તાબાઈ
છે. પુત્રો ઉપનયન સંસ્કારને પ્રાપ્ત થયા ત્યારે તે બ્રાહ્મણે પોતાના
શાંતિમંડળને વાણીથી વિનંતિ કરી કે, ‘જે કયું’ તે કયું’, પણ હવે
આપ લોકો મારો દોષ ક્ષમા કરો.’

“ત્યારે બ્રાહ્મણોએ તે વિઠ્ઠલ પંતને કહ્યું કે, ‘પ્રતિજ્ઞાનપુરમાં
જન્મ ગર્વ છોડી, સર્વ વૃત્તાંત ત્યાંના બ્રાહ્મણોને વિદિત કરો અને
તેમની પાસેથી શુદ્ધિ મેળવો.’”

“ત્યાર પછી તે પોતાનું ચિત્ત સ્થિર કરી, પુત્રોને લઈ પ્રતિજ્ઞા-
નપુર આવ્યો. તે પોતાના મામાને ત્યાં જિતયો; તો તેના મામાને
પણ એનો સંગ કરવા બદલ વ્યવહારથી દૂર કર્યો.

“હવે ત્યારે એ વિઠ્ઠલના મામા કૃષ્ણાજીને ત્યાં શ્રાદ્ધકાળ
આવ્યો, ત્યારે બ્રાહ્મણોએ એને શાંતિબદાર મૂક્યો. એટલે એને કોઈ
બ્રાહ્મણ શ્રાદ્ધ માટે મળ્યો નહિ. ત્યારે વિઠ્ઠલના મધ્યમ પુત્ર જ્ઞાનેશ્વરે
પિતૃભોક્તાથી સાક્ષાત્ તેના પિતૃઓને બોલાવ્યા.

“જ્ઞાનેશ્વર જો કે વિઠ્ઠલ પંતના ત્રણ પુત્રમાં વચ્ચેનો પુત્ર છે,
તો પણ જેમ ત્રણ દેવમાં પાલનકર્તા સત્ત્વપ્રધાન વિષ્ણુ સર્વશ્રેષ્ઠ છે,
તેમ તે પણ અતિ ઉત્તમ છે. તાતના કુળની શક્તિને માટે બ્રાહ્મણ-
સમુદાયને નમસ્કાર કરનાર આ જ્ઞાનેશ્વરને ગોદાવરીના તીર ઉપરના
તીર્થવાસી મરકરા બ્રાહ્મણોએ સ્વાભાવિક હસવાની દબેજ કહ્યું કે,
‘હે જ્ઞાનેશ્વર ! તારું નામ જો ખરેખર જ્ઞાનેશ્વર હોય અને માત્ર નામ-
નોજ જ્ઞાનેશ્વર ન હોય તો આ પાડાના અંગ પર માર મારતાં તેવું
નિશાન તારા અંગ પર થવું જોઈએ.’ એમ કહીને બ્રાહ્મણોએ પાડાના
ઉપર ત્રણ પ્રહાર કર્યા. એથી જ્ઞાનેશ્વરની પીઠ ઉપર એ જાણે ત્રિશ-

જતાની છે, એમ સૂચવી રહેલા લાતચોળ ત્રણ સોળ ઊંઘ્યા.

“પછી એ પાડાને પોતાના કુળની ગદ્દિ માટે મમત્ર વેદનો પાઠ કરાવ, એમ કહેતા જ્ઞાનેશ્વરે તે મહિપના મગ્નક પર હાથ મૂક્યો; અને તેને સમગ્ર વેદની ખાણ બનાવેા. ગોદાવરીની તીરભૂમિ ઉપર વિક્ષાનોને હર્ષ ઉપગમે એવો પથ, વન ઇત્યાદિ સ્વરોચ્યાગ્રપૂર્વક પઠિતોને પણ આપડે નહિ એવો વેદોચ્યાગ્ર એ બ્રાહ્મણોના દેખતા તે પાઠાએ ઢર્યો. કેની આશ્વની વાત.”

“આ પ્રકારે જ્ઞાનેશ્વરના અત્યંત અદ્ભૂત એવા મોટા મોટા ચરિત્રા અને જોયા અને પછી અતીના સર્વ બ્રાહ્મણોએ મળીને નિર્ણય કર્યા પ્રમાણે આ શુદ્ધિપત્ર તેઓને અને શુદ્ધ અત કરણપૂર્વક સમર્પણ કરીએ છીએ.

“મુકનાખાધનો લાઘ આ જ્ઞાનેશ્વર મમત્ર સદ્ગુણી વિક્ષાનોને પણ વદ છે, એમા સશય નથી મર્વ લોકને મુક્ત કરવાને સમર્થ છે અને પોતાનું હિત સાધવાની જો કોઈની ઇચ્છા હોય તો જ્ઞાની પુરોષોએ તેની નિદા કરવી નહિ.

“શાલિવાહન સવત ૧૨૧૯ સર્વજિત નામ સવત્સર માય શુક્લ પચમીને રાજ જોપદેવે આ શુદ્ધિપત્ર તૈયાર કરીને દેવતાઓએ સેવેલા જ્ઞાનેશ્વરના ચતુર્થા સમર્પણ કયુ છે.”

મકરણ પ મું-નેવાસા તથા આળંદીમાં નિવાસ, જ્ઞાનેશ્વરીની રચના અને તીર્થયાત્રા

પૈંણના લોકોને ટેલકાક વખત સુધી પોતાની અનૌકિકતા દર્શાવી તથા પોતાના સમાગમસુખનો લાભ આપી, જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ તથા તેમના બધુ, ભગિની, શુદ્ધિપત્ર તથા વેદ જોલના પાડાને પોતાની સાથે લઈને પૈંણથી નીઝ્યા થોડે જતા પાડો રામરાણુ થયો પછી આરે લાઘમદેન બ્રહ્મચર્યપૂર્વક આનંદપિનાદ કરતા માર્ગક્રમણ કરવા લાગ્યા આ બ્રહ્મરત્ન તથા બ્રહ્મમય લાઘબહેને કેવો સવાદ કર્યો હશે, હરિગુણગાનમા પ્રેમરસનુ કેતુ પૂર વધુ હશે તથા ચાતુર્ય અને જિત્વની સી શી લહરીઓ જારી હશે, તે વિષે આજે આપણે કાંઈ પણ કહી શકતા નથી પરંતુ તે વિષે ઠીક કંઈપણ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે બીજે વર્ષે કરેલા ગીતાબાધ્ય પરથી કરી શકીએ છીએ તેઓ ધીમે ધીમે માર્ગ કાપતા કાપતા નેવાસા મુકામે આવી પહોંચ્યા.

નેવાસા ગામ નગર જિલ્લામા પ્રવરા નદીને તીરે વસેનુ છે. નેવાસા ગામ ખર નદીએ તો જે ગામ મળીને થયેલુ છે. ખડો

ખાતું નેવાસા અને મોહનીરાજનું નેવાસા, એ બે ગામ મળીને નેવાસાક્ષેત્ર થયેલું છે. આ બન્ને ગામની વચ્ચે પ્રવરા નદી દક્ષિણોત્તર વહે છે. હાલ મોહનીરાજના નેવાસાની પશ્ચિમદિશાએ ૧ માઇલ પર ‘જ્ઞાનેશ્વરનો શિલાસ્તંભ’ એ નામથી પ્રસિદ્ધ થયેલો એક પાવાણુ છે. મોહનીરાજના નેવાસામાં મોહનીરાજનું અને ખડોખાના નેવાસામાં ખડોખાનું દેવાલય છે. મોહનીરાજને ‘મહાલયા’ પણ કહેવામાં આવે છે. મરાઠા સંતકવિઓએ નેવાસાને મહાલયાક્ષેત્ર કિંવા મહાલસાપુર પણ કહ્યું છે. આ નેવાસા ક્ષેત્રમાં જ જ્ઞાનેશ્વરી અંથની રચના થઈ હતી; એમ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ તે અંથના ઉપસંહારમાં સ્પષ્ટ જણાવે છે.

જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ નેવાસામાં ગયા કે તરતજ તેમને એક સતી પોતાના પતિના શયની આગળ આક્રંદ કરતી દૃષ્ટિગોચર થઈ. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે તપાસ કરી તો તે મૃત પુરુષનું નામ ‘સમ્યદાનંદ’ જણાયું. આ નામ સાંભળતાંની સાથે તેઓ બોલી બ્રહ્મા કે, “ગું સત્, ચિત્ અને આનંદને મૃત્યુ આવેલું કાંઈએ કદી સાંભળ્યું છે? સમ્યદાનંદ સર્વોપાધિરહિત છે, તેને મૃત્યુ સ્પર્શ શી રીતે કરી શકે?” મુખથી આ શબ્દો ઉચ્ચારી તેમણે શય ઉપર પોતાનો હાથ ફેરવ્યો, એટલે તરતજ મૃત પુરુષ ઊર્ધ્વત થઈને બોમો રહ્યો અને મહારાજના ચરણ પર મસ્તક મૂકી સર્વભાવે તેમને શરણ થયો. આ પુરુષ નેવાસાનો કૃષ્ણકણી હતો અને “જ્ઞાનેશ્વરી” અંથ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ, કહેતા ગયા તે પ્રમાણે એણેજ લખ્યો હતો. પાછળથી એણે “જ્ઞાનેશ્વર વિજય” નામનો ચરિત્રાત્મક ઓળખદ અંથ પણ લખ્યો હતો.

ત્યાર પછી થોડો કાળ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ તથા તેમનાં ભાઈ-બહેન આજંદીમાં જઈ રહ્યાં. પૈંડણમાં શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજે કરેલા ચમત્કાર તથા તેમની ખ્યાતિ આજંદીપયંત જઈ પહોંચી હતી; તેથી આ વખતે આજંદીના લોકોએ તેમનો ઘણો સારો આદરસત્કાર કર્યો. વળી ત્યાં એક વિમોખા ચાટ્ટી નામનો સાધુદેવી કર્મઠં બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. આ બ્રાહ્મણના મગજમાંથી હળુ પણ ‘એ સંન્યાસીનાં બાળકો છે’ એ વાત નીકળી ગઈ ન હતી. આ બ્રાહ્મણ વિદ્વાન અને સદાચારી હતો, પરંતુ તેનામાં કુળાલિમાન બહુ હતું. તે વખતે-વખત જ્યાં ત્યાં જ્ઞાનેશ્વરાદિની નિંદા કર્યાં કરતો હતો. જ્ઞાનેશ્વરનું નામ તેના કંઈ પર પડતું કે તે દ્રેષામિતી બળી બેસતો. તેની જ્ઞાનેશ્વર સાથેની સ્પર્ધા સૂચ સાથે તારાની સ્પર્ધા સમાન હતી.

દિવાળીના દિવસોમાં નિવૃત્તિનાથે મુક્તાબાઈ પ્રત્યે કહ્યું કે, “આજે તો ઉત્તમ માંડ (એક જાતની ખાવાની વસ્તુ) જમવાની અમારી ઇચ્છા છે.” મુક્તાબાઈ માંડ તૈયાર કરવાને માટે વાસણુ લેવાને કુંભારવાડામાં જવા નીકળ્યાં, ત્યાં રસ્તામાં વિસોળા સામે

મળ્યો. તેણે મુક્તાબાઈને પૂછ્યું. “ક્યાં જાય છે છોડી ?” મુક્તાબાઈએ હકીકત કહેતાં વિસોળા તેની સાથે સાથે કુંભારવાડામાં ગયો અને કુંભારોને કહેવા લાગ્યો કે, “ખબરદાર, કોઈએ આ છોડીને વાસણ આપ્યું તો તમારી વાત તમે જાણ્યા !” મુક્તાબાઈ કોઈએ વાસણ નહિ આપવાથી ઉદાસ થઈને ઘેર આગ્યાં. જ્ઞાનેશ્વરને મુક્તાબાઈએ સર્વ વૃત્તાંત કહી સંભળાવ્યું. તે સંભળીને પરમ સમર્થ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે યોગ દ્વારા પંચાસિનું આવાહન કરીને પોતાની પીઠ તમ મુવર્ણ સમાન તપાવી અને તે પર માંડ શેકવાને મુક્તાબાઈને કહ્યું.

મુક્તાબાઈએ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની પીઠ પર માંડ તૈયાર કર્યાં. આ સર્વ દશ્ય વિસોળાએ છુપાઈને જોયું હતું. હવે તેની આંખ ઊધડી અને પોતે રતનને કાચ સમજ્યો, તે માટે ખૂબ પરતાયો.

પછી તે દોડતો દોડતો ઝૂંપડીમાં પ્રવેશ્યો અને જ્ઞાનેશ્વરને ચરણે પોતાનું મસ્તક મૂક્યું. તેની આંખમાંથી પશ્ચાત્તાપનાં અશ્રુ ઝરવા લાગ્યાં. જ્ઞાનેશ્વર મહાપુરુષ છે એમ જાણી, તેણે તેમની પતરાળીમાંથી ઉચ્છિદાજને પ્રસાદ ગણીને હપાડી લીધું અને પોતાના મુખમાં મૂક્યું.

શુરુનિર્દિષ્ટ માર્ગનું અવસરણ કરવાથી એજ વિસોળાનો અધિકાર ધીમે ધીમે એટલો વધ્યો કે, કેટલેક વર્ષે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે નામદેવરાયના શુરુનું નામ તેનેજ આપ્યું; અને એક વારનો જ્ઞાનેશ્વરનો નિંદક વિસોળા ‘મહાવિષ્ણુ’ના અવતાર, શ્રી શુરુ માજા જ્ઞાનેશ્વર’ જેવા અભંગ બોલવા લાગ્યો.

ઉપર્યુક્ત ઘટના શકે ૧૨૦૯ અને ૧૨૧૨ ની વચમાં બની. આ ત્રણ વર્ષ સુધી જ્ઞાનેશ્વર અને તેમની સાથેનાં માણસો નેવાસા, આપેમાંવ અને આળંદી, એ ત્રણ સ્થળે જતાંઆવતાં રહેતાં હતાં. લોકોએ તેમની સામેનો વિરોધ શકે ૧૨૧૨ ના પ્રારંભમાં છોડી દીધો. આ સમયે જ્ઞાનેશ્વરની વય ૧૫ વર્ષની, નિવૃત્તિનામની ૧૭ વર્ષની, સોપાનદેવની ૧૩ વર્ષની અને મુક્તાબાઈની ૧૧ વર્ષની હતી. હવે આ ચારે ભાઈબહેન નેવાસામાં રહ્યાં અને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે નિવૃત્તિનાથ સદગુરુ સન્મુખ ગીતા પર ભાષ્ય કરવાનો પ્રારંભ કર્યો. અહા ! તેમની વય કેટલી ! જ્ઞાનેશ્વરીમાં પ્રકટ થયેલું જ્ઞાન કદ જોણિતું ? જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના ચરિત્રમાંના ઇતર ચમત્કારો બાજુ પર રાખીએ તો પણ તેમણે કામળ વયમાં એવો અલૌકિક મંથ નિર્માણ કર્યો, એ ચમત્કાર શું એકો છે ? ગીતા ઉપર સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને પરકીય ભાષામાં આજપર્યંત હજારો टीકાઓ થઈ છે; પરંતુ તેમાંનો એક પણ મંથ જ્ઞાનેશ્વરીની જરાજરી કરી શકે એવો

નથી. કાવ્યગ્રંથ તરીકે, તત્ત્વજ્ઞાનવિષયક ગ્રંથ તરીકે, સ્વાનુભવયુક્ત ગ્રંથ તરીકે, ગુરુભક્તિના અમૃતરસથી પરિપૂર્ણ થયેલા ગ્રંથ તરીકે અને ગમે તે પ્રકારના ગ્રંથ તરીકે તમે જ્ઞાનેશ્વરીનું નિરીક્ષણ કરશો, તો તેની બરોબરી કરી શકે એવો કોઈ પણ ગ્રંથ તમને જડશે નહિ. જ્ઞાનેશ્વરી પછી અમૃતાનુભવ, આંગદેવ પાસથી, હરિપાદ, યોગવસિષ્ઠ, સ્વાત્મપત્ર ઇત્યાદિ ગ્રંથો અને સેંકડો અંબગો જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે રચ્યા છે. શકે ૧૨૧૨ માં જ્ઞાનેશ્વરીની સમાપ્તિ થયા પછી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ તીર્થયાત્રાએ નીકળ્યા.

યાત્રાથી શ્રીગુરુ નિવૃત્તિનાથ, સોપાનદેવ, મુક્તાબાઈ તથા જે ભક્તો તેમના સહવાસનો લાભ લેવા ઇચ્છતા હતા, તે પણ સર્વે નીકળ્યા. આકળુ ગામમાં મહીપતરાવ નામે એક ભાવિક ગૃહસ્થ રહેતા હતા. તેમણે તે સર્વેને અતિ પ્રેમથી પોતાને ઘેર રાખી ઉત્તમ ભોજન કરાવ્યું. તેની કન્યા કહાડના રામરાયની સાથે પરણી હતી. તેમણે જ્ઞાનેશ્વરને એવી પ્રાર્થના કરી કે, “ત્યાં જઈ મારી કન્યાને આપનાં દર્શનનો લાભ આપશો.” જ્ઞાનેશ્વરે આ પ્રાર્થના માન્ય કરી અને મહીપતરાવને ઘેરથી સર્વે નીકળ્યાં. પંદરપુરમાં નામદેવ કરીને અતિ પ્રેમાળ અને શ્રદ્ધાળુ ભક્ત છે તથા શ્રી વિદુષ સાથે તેમને પ્રત્યક્ષ સંભાષણાદિનો સંબંધ છે, એમ જ્ઞાનેશ્વર જાણતા હતા. પંદરપુર જઈ તેઓ નામદેવને મળ્યા અને પોતાની સાથે તીર્થયાત્રામાં આવવાની તેમને પ્રાર્થના કરી. નામદેવ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની સાથે તીર્થયાત્રાએ નીકળ્યા.

આ સર્વ જણ માર્ગક્રમણ કરતાં કરતાં ‘ગેરમાવ’ માં આવી પહોંચ્યાં. ત્યાં ગોરાબા નામે કુંભાર યાત્રિના ભક્ત રહેતા હતા; તેમણે આતંત્ર ભક્તિભાવથી આ સર્વ સંતમંડળીનું આતિથ્ય કર્યું. અત્યેક મુશ્કેલી નામદેવજી કીર્તન કરતા હતા. નામદેવજીની અનુપમ ભક્તિ અને પાપાણને પણ દ્રવીભૂત કરી નાખે એવો તેમનો પ્રેમ જોઈને સંતમંડળને અતિ આનંદ થતો.

નામદેવને પંદરીનાથમાં અત્યંત પ્રેમ હતો. તે સંપૂર્ણ ભક્ત હતા, પરંતુ સર્વાત્મભાવનો હિંદ્ય હજી તેમનામાં થયો ન હતો. તેઓ હજી સદ્ગુરુરૂપાને યાત્ર થયા ન હતા અને તેમને હજી સત્યસ્વરૂપનું જ્ઞાન થયું ન હતું. તેમને સગુણ, નિર્ગુણ, દર્યાદર્ય, વ્યક્તાવ્યક્ત સર્વ શ્રીહરિનાંજ સ્વરૂપો છે, એવો શુદ્ધ બોધ પ્રાપ્ત થાય એવી શ્રી-જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની ઇચ્છા હતી.

એક વાર ગોરાબાનો ઘડા ધડવાનો દપલો હાથમાં લઈ મુક્તાબાઈ સર્વ સંતો બેઠા હતા ત્યાં આવ્યાં અને ગોરાબાને પ્રશ્ન કર્યો કે, “કાકા ! આ શું છે ?” ગોરાબાએ પ્રત્યુત્તર આપ્યો કે,

“ ધડો કાચો છે કે પાકો તે ઝેનાથી મને સમજાય છે.” આ સાંભળી મુક્તાબાઇ બોલી કે, “કાકા ! આ સર્વ માણસો પશુ ઈશ્વરના રચેલા ધડાઓજ છે. તેમાં કાચા કાણુ છે અને પાકા કાણુ છે તે તમે કહી શકશો ?” ગોરાબાએ આ શબ્દો સાંભળતાંની સાથેજ પેત્રો ટપત્રો હાથમાં લીધો અને તેઓ પ્રત્યેક સંતના મરતક પર જરા અવાજ ધાપ તેમ તે મારવા લાગ્યા. કોઈ પશુ સંતે તે માટે બડ-બડાટ કર્યો નહિ; પણ નામદેવનો વારો આવ્યો એટલે તેઓ એકદમ જ બોલી ઊઠ્યા કે, “ખજારદાર, મારા મરતક પર ટપત્રો માર્યો તો !” આ શબ્દો સાંભળી ગોરાબા નામદેવના મરતક પર પ્રહાર કરી બોલ્યા કે, “સર્વ ધડાઓમાં આ ધડો કાચો છે.” તરતજ સમસ્ત સંતમંડળમાં હસાહસ ચાલી રહી. નામદેવને આ અપમાનથી ધણું ખોટું લાગ્યું, આ ઘટનાનું તાત્પર્ય મોટા પંત નિમ્નલિખિત સુપ્રસિદ્ધ આર્યામાં સમજાવે છે:-

સદ્ગુરુ-અનુગ્રંહાવિળ હરિલા તો કઠિળ સર્વયા પટળે ।

ગોરાં સંત પરીક્ષી મસ્તકિં હાળૂનિ સર્વ ચાપટળે ॥

આ પ્રકારે જ્ઞાનચર્યા તથા વિવિધ તીર્થોમાં રનાન, દર્શન અને સાસમાગમ કરતી કરતી સર્વ મંડળી આગળ ચાલી. પ્રભાસ, સોમનાથ, દારકા, ગિરનાર, ડાકોર, બહુચરાજી, સિદ્ધપુર, પુષ્કરરાજ, કુરક્ષેત્ર, જ્વાળાદેવી, હરિદ્વાર, ગંગોત્રી, જન્મોત્રી, બદરિકાશ્રમ, ગોકુળ, વૃંદાવન, દેદારનાથ, ત્રયાગ દેસાદિ તીર્થોની યાત્રા કરીને પવિત્ર કાશી ધામમાં આવી પહોંચી. ત્યાં વિધિયુક્ત યાત્રા, વિશ્વનાથદર્શન અને પ્રદક્ષિણા ઇત્યાદિ કર્યું તથા શ્રીરામભક્ત મદાન સાધુપુરના કબીરજીનો સમાગમ કર્યો.

આ વખતે મથિકર્ણિકાના ઘાટ પર મુદ્ગલાચાર્ય મોટો યત્ન કરતા હતા; તેથી કાશીમાં વૈદિક, શાસ્ત્રી, પુરાણી ઇત્યાદિક વિદ્વાન બ્રાહ્મણોની મોટી હદ જમી હતી. તે મંડળમાં અગ્રપૂજનું માન કોને આપવું, એ વિષે વાદવિવાદ ચાલી રહ્યા હતા. આ દંટાનો પાર નહિ આવવાથી મુદ્ગલાચાર્યે એક સુક્તિ શોધી કાઢી. તેણે એક હસ્તિની આણી અને તેની મૂંઠમાં એક પુષ્પમાળા આપી; અને જેના કંદમાં તે હસ્તિની તે પુષ્પમાળા આરોપે તેની અગ્રપૂજા કરવી, એવો દરાર કર્યો. પ્રત્યેક જણુ આ માન મેળવવાને માટે તલપી રહ્યો હતો; પરંતુ જ્ઞાનેશ્વર જેમને આ માળા પહેરવાંની ચત્કિચેત્ પણ ઇચ્છા ન હતી, તેમના કંદમાંજ તે હસ્તિનીએ અચાનક આવીને માળા આરોપી. આ ઘટના બનતાંની સાથે સંતમંડળે “પુંડલીક વરદે” ના જયધોષથી કાશીક્ષેત્ર ગમ્મવી મૂક્યું. જે યથાર્થ શ્રેષ્ઠ હોય છે, તે સર્વત્ર શ્રેષ્ઠ તરીકે પૂજાય એમાં આશ્ચર્ય નથી. સૂર્યચિંત્ર નાનુંસરખું દેખાવા છતાં

તેનો પ્રકાશ સમસ્ત ત્રિલુવનમાં પ્રસરી રહે છે, તે પ્રમાણે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની વય નાની હોવા છતાં પણ, તેઓ બ્યાં બ્યાં જતાં ત્યાં ત્યાં લોકવંદન થતાં. સિંહનું બચ્ચું નાનું છતાં અસંખ્ય પશુઓના સમુદાયમાં સર્વોપરિજ રહેવાનું; અને નક્ષત્રમંડળમાં ચંદ્રનું અધ્યક્ષ-સ્થાન નિશ્ચિતજ રહેવાનું. તે પ્રમાણે સકલ દૈવી સંપત્તિના અભ-યાદિ ૨૬ ગુણો જેની સમક્ષ હાથ જોડીને બિભા હતા, એવા જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ સકલ પંડિતોની સભામાં અત્રપૂજનું માન પામે એ ઘટના સ્વાભાવિકજ છે. જાનીઓના રાજનીજ જાનીઓની સભામાં અત્ર-પૂજ થાય, એમાં શો શક ?

આ પ્રમાણે કાશીક્ષેત્રમાં મહાન આદરને પ્રાપ્ત થયા પછી ગયાજી, ચિત્રદૂટ, અનસૂયા, જગન્નાથ, બૈજનાથ, હુકારેશ્વર, ઉજ્જવિની, સમશૃંગ, નાસિક-અંબક, પુણ્યસ્તંભ, નાગનાથ ઇત્યાદિ અનેક તીર્થોની યાત્રા કરીને મંડળા પાછી પંદરપુરમાં આવી. ત્યાર પછી સર્વે જથ્થા પોતપોતાને સ્થાને ગયા. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ, બંધુજનો અને મુક્તાબાઈ આળંદીમાં આવી પહોંચ્યાં.

કેટલાકે દિવસ પછી આ મંડળની સત્કીર્તિરૂપ ગંગાનો પ્રવાહ ચાંગદેવ નામના એક મહાન સિદ્ધ તાપી નદીના તટ પર રહેતા હતા તેમના આશ્રમ સુધી પહોંચી ગયો. આથી ચાંગદેવનું ચિત્ત આર્દ્ર થયું; અને તેઓ આ ચારે મૂર્તિનાં દર્શન કરવાને માટે મોટા દાંડમાઠસહિત આળંદીમાં આવ્યા. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના ચરિત્રમાં આ ચાંગદેવનો સંબંધ ઘણો આવતો હોવાથી આ પછી તેમના વિષે એક સ્વતંત્ર પ્રકરણ આપ્યું છે.

પ્રકરણ ૬ હું-શ્રીચાંગદેવચરિત્ર

અત્રે ઉમેરવું આવશ્યક છે કે, ચાંગદેવ નામના અનેક પુરો-યજ્ઞ ગયા છે. તેમાં પણ ચાંગાવટેશ્વર અને ચાંગામુખેશ એ ઉભય વ્યક્તિ લિન્ગ છે, એ વાત ખાસ લક્ષમાં રાખવાની છે. ચાંગાવટે-શ્વરનું તપશ્ચર્યાનું સ્થાન તાપીતટ પર હતું, પણ તેઓ પુણ્યતાંબ્યામાં સમાધિસ્થ થયા હતા. ચાંગામુખેશ પુણ્યતાંબ્યામાં રહેતા હતા અને ત્યાંજ સમાધિસ્થ થયા હતા. આ રીતે બન્ને ચાંગા એકજ સ્થળે સમાધિસ્થ થયેલા હોવાથી, ઉભય સંબંધી હકીકત કોઈ કોઈ સ્થળે મિશ્રિત થઈ ગયેલી છે. જ્ઞાનેશ્વરના સમકાલીન ચાંગદેવ-ચાંગાવટેશ્વર શકે ૧૨૧૮ માં સમાધિસ્થ થયા અને ચાંગામુખેશ ઉર્ફે ચાંગા કેશવ-દાસ ૧૪૨૭ માં સમાધિસ્થ થયા. આ રીતે ઉભયના કાળમાં બસો ઉપરાંત વર્ષનું અંતર છે. હવે જ્ઞાનેશ્વરના મંડળમાં સમાવિષ્ટ થયે-લા ચાંગાવટેશ્વરના ચરિત્ર તરફ આપણે વળીએ.

અહમદનગરની પાસે નારાયણ ડોહ નામનું એક ગામ છે. તે ગામમાં એક મહાસાહિત્યક યજુર્વેદી બ્રાહ્મણને ત્યાં તેની પરમ સદ્-ગુણી પતિનતા પત્નીને ખેડે આગદેવનો જન્મ થયો હતો. આંગદેવ સ્વરૂપે આંગલા (સુંદર) હોવાથી તેમનું નામ આંગા રાખવામાં આવ્યું. તે મહાબુદ્ધિવાન હતા એક વાર જે કંઈ સાંભળતા તે તરત આવડી જતું આવી તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ હોવાથી તે અર્થસહિત ચાર વેદ, છ શાસ્ત્રો, અઠાર પુરાણો, અધ્યાત્મશાસ્ત્ર અને મંત્રતંત્રાદિ ચમત્કારવિદ્યાઓમાં પણ પ્રવીણ થયા. તેમની ઔદ વિદ્યા અને ચોસક કળામાં નિપુણતા જોઈને લોકો તો એમજ કહેતા કે, “આ સાલાત બૃહસ્પતિજ છે કે શુ ?” વેદવિદ્યામાં તેમની પારંગતતા જોઈ લોકો તેમને જ્યોત્સ્ના કહેતા. પુરાણોમાં તેમનો પૂર્ણાભ્યાસ જોઈને તેમને બીજા વ્યામનારાયણજ કહેતા. તાત્પર્ય એ છે કે, મંત્રતંત્રાદિ ગુણોને લીધે પ્રાકૃત જનોને, વેદાભ્યાસને લીધે વૈદિકોને, જ્યોતિષને લીધે જ્યોત્ષ્ઠીઓને, નૃત્યકળાને લીધે નટોને, ગાયનવિદ્યાઓને લીધે સંગીતશાસ્ત્રીઓને અને ગિતપદ્યોને લીધે શિષ્યશાસ્ત્રીઓને તે અતિ પ્રિય થઈ પડ્યા હતા. રાજથી તે રકપર્ચતના સર્વ લોકો કાંઈ ને કાંઈ હઠા ધરીને તેમની પામે આવવા લાગ્યાથી, તેમની આગળ પૈસાના પણ ઢગ થવા લાગ્યા તેઓ લોકોને નાના પ્રકારના ચમત્કાર જતાવતા હતા અને આસપાસના સર્વ પ્રદેશમાં ‘આંગદેવ, આંગદેવ’જ થઈ રહ્યું હતું.

આગદેવની વિદ્યા જોઈને મોટા મોટા શાસ્ત્રીઓ, પંડિતો, યાત્રિકો, વૈદિકો, જ્યોતિષીઓ વગેરે નાનાવિધ ગુણીજનો વિશેષ વિદ્યાભ્યાસ માટે તેમની પામે રહેવા લાગ્યા; તેમજ આંધળા, પાંગળા, બહેરા, મૂગા, ક્ષયરોગી, પાકુરોગી ઇત્યાદિ અનેક વ્યાધિગ્રસ્ત લોકો પણ પોતાના વ્યાધિનું નિરસન કરાવવાના ઉદ્દેશથી તેમની પાસેજ રહેતા હતા. કાંઈ પુત્રપ્રાપ્તિની હઠાથી, કાંઈ પરદેશ ગયેલો પતિ પાછો આવે એવા ઉદ્દેશથી, કાંઈ દ્રવ્યની કામનાથી અને કાંઈ સ્ત્રી-પ્રાપ્તિની હઠાથી તેમની પાસે આવતા હતા. એ પ્રકારે હજારો આગાળદ પુરો અને સ્ત્રીઓ તેમની આસપાસ એકઠા થતા હતા અને પૈસાની ટીક કરતા હતાં. જ્યાં દ્રવ્ય એકત્રિત થાય છે, ત્યાં ખાનારો માણસો પણ યુક્તજ એકઠા થાય છે. આ નિયમાનુસાર આંગદેવની પાસે પણ બહોળો શિષ્યસમુદાય એકઠો થયો. આગદેવની વિદ્યા પરિપૂર્ણ હોવાથી અન્ય કોઈ વિદ્વાન તેમની સાથે વાદ કરીને વિજય પ્રાપ્ત કરી શકતો નહિ. જે આવતો તે એમજ કહીને જતો કે આ વિદ્યાના સાગરની આગળ અમારા તે શા આશરો ?

દિવસાનુદિવસ આગદેવની વિદ્યા અને વય વૃદ્ધિગત થતાં એ-ચાર રથજથી પરણવાના માગા આવ્યા, પરંતુ આંગદેવે પોતાનાં માતાપિતાને જણાવ્યું કે, “હું આ જન્મમાં લગ્ન કરનાર નથી.

વિદ્યારથી પત્નીને જ્ઞાનરથી સંતતિનો વિસ્તારજ એટલો બધો થશે કે અન્ય સ્ત્રી સાથે પરણું તો તેમની વચ્ચે મોટા કલહ થવાનો સંભવ છે.” ચાંગદેવનું આ નિઃસ્પૃહ ભાષણ સાંભળીને સર્વેએ તેમને પરણાવવાની આશા છોડી દીધી.

ત્યાર પછી કેટલેક દિવસે ચાંગદેવે મોટા મોટા વેદશાસ્ત્રસંપન્ન બ્રાહ્મણોને એકત્રિત કર્યા અને તેમને પૂછ્યું કે, “હવે મારે કઈ વિદ્યા શીખવી અધૂરી છે ?” બ્રાહ્મણોએ પ્રત્યુત્તર આપ્યો કે, “મહારાજ ! માત્ર એક યોગાભ્યાસની આપનામાં ન્યૂનતા છે. આપને જો યોગાભ્યાસ સાધ્ય થશે તો સર્વ સિદ્ધિ આપના ધરમાં પાણી ભરશે. આપ મુક્તાદારી, ઇન્દ્રિયદમન કરનાર, મિત ભોજન કરનાર અને મિત ભાષણ કરનાર છો. આ ગુણો જેનામાં હોય તેને યોગાભ્યાસ અસાધ્ય નથી. હઃયોગ અને રાજયોગ બધારે આપ સાધ્ય કરશો, ત્યારે આપ કાળને પણ હારી શકશો.”

આ સાંભળી ચાંગદેવ જોલ્યા કે, “એવા સિદ્ધયોગીનું રથગ મને બતાવશો ?” બ્રાહ્મણો જોલ્યા કે, “એવા યોગીઓ અતિ વિરલ હોય છે અને તેમાં પણ આપણા કબજે દેશમાં તો તે મળવા અતિ દુર્ધટજ છે. ક્ષેત્ર વારાણસીમાં એકાદ મળે તો મળે.” આ શબ્દો સાંભળી ચાંગદેવે કાશી જવાનો વિચાર કર્યો. કાશીની યાત્રા અને યોગવિદ્યાની પ્રાપ્તિ, એ દ્વિગુણ હેતુથી ચાંગદેવ પોતાના માતાપિતાને નમસ્કાર કરી સાથે શિષ્યસમુદાયને લઈ કાશી જવા માટે નીકળ્યા.

કાશીના વિદ્વજ્જનોને ચાંગદેવની વિદ્યા, કળા આદિ વિશે અગાઉથીજ ખબર પડી હતી. આથી તેઓ આવ્યા કે તરતજ સર્વ શિષ્ટ લોકોએ એકત્રિત થઈ તેમનું આતિથ્ય કર્યું. તેમણે તેમને જગદ્ગુરુ સમાન પૂજ્ય ગણી સર્વ પ્રકારે તેમની સેવા કરી.

ચાંગદેવે પુષ્કળ દ્રવ્ય કાશીના રંક, દુર્ભંગ, અનાય, અપંગ, બ્રાહ્મણ, ગોસાંધ, વૈરાગી છત્યાદિ લોકોને દાન કર્યું. વળી પોતાની વિદ્યાનો પ્રભાવ પણ કાશીના લોકોને બતાવ્યો. ત્યાર પછી ચાંગદેવે કાશીક્ષેત્રના વૃદ્ધ લોકોને એકત્રિત કરીને પૂછ્યું કે, “આ તરફ કોઈ યોગાભ્યાસી છે ?” વૃદ્ધ લોકોએ કહ્યું કે, “અહીંયાંથી કેટલાક કેસના અંતર પર એક ઘાડ અરણ્ય છે; ત્યાં પર્વતમાં એક ભયંકર ગુફા છે. આ ગુફાની ચારે તરફ પુષ્કળ વૃક્ષો છે અને તેમાં હિંસક પશુઓનો વાસ છે. ત્યાં પાણીનો એક ધોધ પર્વત પરથી નિરંતર પડ્યા કરી તેનો ધુ ધુ અવાજ થયા કરે છે. વ્યાઘ્ર-સિંહાદિકના ભયંકર ધ્વનિ, શિયાળા, રીંછ વગેરેના કર્કશ અને મનને શેષકુંળ કરનાર સ્વર, સર્પાદિના ફૂંકાકા, આ સર્વ ત્યાં સંભળાણું હોવાથી તે અરણ્ય મનુષ્યોને યમપુરી સમાન લાગે એવું છે. આ યમની દાદ-

માંથી બચી છે કેઈ આગળ જાય તો તેને ગુફાનું દાર જળાય છે. તે ગુફામાં એક યોગીરાજ વસે છે અને તે નિત્ય સમાધિમુખમાં નિમગ્ન રહે છે."

ચાંગદેવ તે સ્થળે જવાનો નિશ્ચય જણાવી ગમે તે જોખમે તે નિશ્ચય પાર પાડવા તત્પર થયા અને પોતાના શિષ્યોને એક માસ-પર્વત પોતાની વાટ જોઈ પછી ચાલ્યા જવાની મુચના આપીને તથા પોતાની પાસેનું દ્રવ્ય તે શિષ્યોને તથા કાચીના લોકોને આપી દઈને તે યોગી મહાત્માના સ્થળ તરફ જવાને એકલા નીકળ્યા. અરણ્યમાં વ્યાધ, સિંહ, સર્પ દત્તાદિના ગુપ્તો તરફ ધ્યાન નહિ આપતાં તેઓ ગીધા પર્વત તરફ ગયા. ત્યાં ગુફાના મુખ પામે આવીને જુએ છે તો તેના ઉપર એક સિંહા દાંડેલી તેમને જણાઈ. તેમણે તે સિંહા ખસેડીને ગુફામાં પ્રવેશ કર્યો. ગુફામાં પુષ્કળ અંધાર હતું, છતાં તેનાથી લેશ પણ બચ ન પામતા તેઓ આગળ વધ્યા એટલે એક ખીજું દાર આવ્યું. તે દાર ઉઘાડીને તેમાં પ્રવેશી થોડેક દૂર જતાં એક ત્રીજું દાર દેખાયું. આ દાર ઉઘાડીને ચાંગદેવ આગળ ચાલ્યા એટલે તેમને થોડે પ્રકાશ દિષ્ટિગોચર થયો. તે પ્રકાશ પામે જઈને ચાંગદેવે જોયું તો ત્યાં તેમને એક મહાતેજસ્વી કાંતિવાળા યોગીરાજ પદ્માસન વાળીને બેઠેલા દિષ્ટિગોચર થયા. આ યોગીરાજનું દર્શન થતાં ચાંગદેવનો આનંદ હૃદયમાં સમાતો ન હતો. ચાંગદેવે તે યોગીની કૃતજ્ઞાક શ્લોકો વડે સ્તુતિ કરી. મહાપંડિત અને વેદાભ્યાસી એવા ચાંગદેવે કરેલી સ્તુતિ સાંભળીને પ્રત્યક્ષ આદિનાથ ગિવની સમાધિ પણ વિસર્જન થાય તો હતર માટે તો કહેવુંજ શું ?

ચાંગદેવે યોગીરાજની સ્તુતિ કરતાંજ તેઓ સાવધ થયા અને પૂછતા લાગ્યા કે, "હે માનવી ! તું કોણ છે ? ક્યાંથી આવ્યો છે ? અહીં તારો જો ઉદ્દેશ છે ?" ચાંગદેવે કહ્યું કે, "મહારાજ ! આ આપનો દાસ, આપ મહાપુરુષના અનુગ્રહથી મનુષ્યનું ભાગ્ય કરી જાય એવી આપની કૃતિ સાંભળીને આવ્યો છે. હવે આ દાસને આપનોજ ગણી દહયોગ તથા રાજયોગનો માર્ગ જનાવશો."

આ વચનો કહી ચાંગદેવે યોગીરાજના ચરણ કર મસ્તક મૂક્યું. યોગીરાજે મનમાં વિચાર કર્યો કે, મારે આ છોકરાને ઉપદેશ કરવોજ જોઈએ; કારણ કે એ વિરક્ત જેવો દેખાય છે. આવી બપુંકર ગુ-ફામાં દેહ-ગેહની મમતા છોડી દઈ એણે પ્રવેશ કર્યો છે; માટે એને યોગવિદ્યા શીખવવામાં બાધ નથી. આમ વિચારીને તેઓએ ચાંગ-દેવને પ્રેમાલિંગન દઈ પોતાની સામે બેસાડ્યા. ત્યાર પછી તે મહા-ત્માએ ચાંગદેવને હઠયોગની સર્વ કળાઓનું શિક્ષણ આપ્યું. ચાંગ-દેવ અસાધારણ ઉચ્ચ કોટિના અધિકારી હતા; તેથી તરતજ તેમને યોગના સર્વ બેદ સમજાઈ ગયા અને યોગસમાધિ લાગી ગઈ.

ચાંગદેવની આ દશા જોતાંજ તેમના ગુરુ મનમાં વિસ્મિત થઈ બોલ્યા કે, “અહા ! કેવી અપૂર્વ શક્તિ ! અમને આ વિદ્યા સંપૂર્ણ રીતે હસ્તગત થઈ છે, તો પણ સમાધિ પ્રાપ્ત કરવાને માટે અમારે કેટલોક શ્રમ કરવો પડે છે; અને આને તો આટલી ત્વરાથી યોગમાર્ગનું જ્ઞાન થયું ! ખરેખર, આ તો સ્વર્ગમાનો કોઈ દેવજ બાળરૂપ ધારણ કરી મારો અહંભાવ હિતારવાને માટે અહીં આવ્યો છે.

એમ જણાવવામાં આવે છે કે, ચાંગદેવની એ સમાધિ સતત જ્ઞાન વર્ષાપર્વ તરિયર રહી હતી. તે પછી સમાધિમાંથી જાગૃત થઈ ગુરુ મહારાજને પ્રણામ કરવા જતાં ચાંગદેવની અદ્ભુતશક્તિ ઉપરથી ભક્તતા તેજ ગુરુપદને યોગ્ય છે એમ માની, તે સિદ્ધ યોગીરાજે દોડીને ચાંગદેવનેજ સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કર્યા; અને યોગવિપયમાં તેમને થયેલા અનુભવો જણાવવાની પ્રાર્થના કરી.

ચાંગદેવે તે સિદ્ધને યોગસમાધિ વિષે પુષ્કળ અનુભવ દર્શાવ્યો. તે પછી તે યોગીરાજને નમન કરી ગુફાની બહાર નીકળ્યા. યોગીરાજે પણ શિષ્યભાવ ધારણ કરી તેમની સાથે આવવા ઇચ્છા દર્શાવ્યાથી તેમને લઇને તેઓ ગુફાની બહાર નીકળ્યા. અહીં યોગવિદ્યાની પ્રતીતિ જોવાને માટે ચાંગદેવે એક વ્યાઘ્રને હોઝરો કર્યો, એટલે તે ગાય જેવો બની પાસે આવી તેમના પગ આટવા લાગ્યો. પછી તેમણે વ્યાઘ્ર ઉપર સવારી કરી અને એક સર્પને વશ કરી તેને કાચમાં લઇને તેની આબુક બનાવી. પછી તે સિદ્ધને પોતાની સાથે લઇને કાશી તરફ ચાલ્યા. તે અરણ્યમાંથી આર્ગક્રમણ કરી બીજે દિવસે કાશીક્ષેત્રમાં અશ્વિકર્ણિકાના ઘાટ પર આવી પહોંચ્યા. આ આશ્વર્ગ-કારક દરમિયાન જોઈ કાશીક્ષેત્રનાં સર્વ માણસોને અતિશય લય લાગ્યો; પરંતુ ચાંગદેવે પોતાની ઓળખાણ આપી એટલે સર્વ તેમને ઓળખીને આનંદ પામ્યા. તેઓ સર્વને મત ચાંગદેવ જૂલોકના બૃહસ્પતિરૂપજ જણાયા લાગ્યા. સર્વ શિષ્ટ લોકો તેમને જગદ્ગુરુ ગણી તેમનાં ચરણારવિંદમાં મસ્તક મૂકવા લાગ્યા. ચાંગદેવનો પુત્ર મેળાપ થયો એટલા માટે તેમણે અતિ આનંદ પ્રદર્શિત કર્યો. પછી ચાંગદેવે પોતાના કેટલાક ચમત્કારો કાશીના લોકોને બતાવ્યા અને દિગ્વિજયનો ઝુંડો ફરકાવી કાશીથી પ્રયાણ કર્યું. સર્વ લોકો એમજ કહેતા હતા કે, “ચાંગદેવની આગળ એક શબ્દ પણ કાઢે એવો મનુષ્ય આ મૃત્યુલોકમાં કોઈજ નથી.”

ખરેખર મળતી ગઈ તેમ તેમ ચાંગદેવના શિષ્યો પણ તેમની પાસે આવવા લાગ્યા. તે સર્વે પ્રયાણ કરતા કરતા થોડે દિવસે નારાયણ ડોહમાં ક્ષેમકુશળ આવી પહોંચ્યા. ચાંગદેવને જોઈને તેમનાં પૃથ્થ માતાપિતાને અતિ આનંદ થયો.

ત્યાર પછી કેટલેક દિવસે તેમનાં માનપિતા વિદેહ થયાં. તેમની ઉત્તરદિશા કરી આંગદેવે નારાયણ ડોહનો પરિયાગ કર્યો. હવે તેઓ તાપી નદીને કિનારે એક મોટો મઠ બાંધી શિષ્યો સહવર્તમાન રહેવા લાગ્યા. તે સ્થળે વેદશાસ્ત્રો, પુરાણો, રસાયનો, આયુર્વેદ, જ્વરાશુ, મારણ્ય, ઉચ્ચાટન, ગાયન, નૃત્ય, વાદન, ષષ્ટુપશ્ચીમોદન ઇત્યાદિ નાના પ્રકારની વિદ્યા શીખવાની ઇચ્છા ધરાવનારા લોકો આંગદેવની પાસે આવવા લાગ્યા. રામથી લઈને રંકપર્યંત સેંકડો લોકોની દહ તેમની આસપાસ એકત્રિત થવા લાગી. તેમની શરીરકાંનિ જ્વેષ્ઠ લોકોને એમજ લાગતું કે, આ તો કોઈ પ્રત્યક્ષ સ્વર્ગના દેવજ છે. સમસ્ત ભારતવર્ષમાં તેમના જેવો પંડિત, ચતુર વ્રજ્ઞા, ગુણવાન અને તેજસ્વી પુરુષ બીજો કોઈ પણ હોતો નહિ; માત્ર એક આત્મજ્ઞાન સિવાય ઉપર્યુક્ત સર્વ આયુર્ધ વ્યર્થ હતું. અયુરના અંગમાં હજારો આંખ હોય છે, તો પણ જો તેને જો આંખ ન હોય તો સૂર્ય વ્યર્થ છે; તેમ નાનાવિધ વિદ્યાથી પરિપૂર્ણ જનાં પણ હું કોણ છું ? માત્ર ખરું કર્તવ્ય તથા અંતિમ પ્રાપ્ત્ય મનિ શું છે ? એ વિગે લેશ પણ જ્ઞાન ન હોવાથી આંગદેવની સર્વ વિદ્યા મિથ્યાજ હતી.

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે તાપી નદીને તટે આંગદેવ બનતે પ્રકારે વિદ્યાથી, અનવજ્ઞથી તેમજ અન્ય પ્રકારોથી સર્વના મનોરથ પૂર્ણ કરતા હતા. આથી કેટલાક લોકો તો ત્યાંના ત્યાંજ પડી રહેતા હતા. આમ થતાં થતાં ચારસો શિષ્યો આંગદેવના મઠમાં રથાથી નિવાસ કરી રહેવા લાગ્યા. તે સિવાયના બીજા રામથી રંકપર્યંતના લોકો પણ ત્યાં પ્રવેશ રહેતા; જેથી આત્મજ્ઞાનરહિત આંગદેવ જેવા મહાન વિદ્વાનને સ્વાભિમાન ઉત્પન્ન થાય એ સ્વાભાવિકજ હતું. એક દિવસ પેદાશુતરકના કોઈ એક બ્રાહ્મણને મોટે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના અમરકારો તથા ચરિત્ર સાંભળવામાં આવતાંજ તે ચારે બંધુભગિનીની મુલાકાત લેવાની આંગદેવને આકાંક્ષા થઈ અને અભિમાન કંઈક આણુ થયું.

આંગદેવના અંગમાં અહંકારના જૂને પ્રવેશ કર્યો હતો, તો પણ સ્વભાવે તેઓ ધણા સુશીલ હતા. અહંકાર મનુષ્યના સદ્ગુણને નિરોધિત કરે છે, પરંતુ તે તેનો સર્વથા નાશ કરે નથી. કોઈ અધિક પરાક્રમી પુરુષનો મેળાપ થતાં તે અહંકારનો પડદો દૂર થઈ જતાં તેનું સદજ મનોહર સ્વરૂપ પ્રકટ થાય છે. આંગદેવને નિત્ય લોકોના સાષ્ટાંગ નમસ્કાર સ્વીકારવાની અને શિષ્યો પર હુકમ કરવાની જે ટેવ પડી હતી તથા વારાણસી જેવા વિદ્યાના મહાન સ્થળમાં તેમણે જે અપૂર્વ સત્કાર મેળવ્યો હતો, તેથી “મારાથી મોટો આ જગતમાં કોઈ છે” એવી કલ્પના પણ તેના મસ્તકમાં પ્રવેશ કરી શકતી ન હતી. ઉત્તમ ગુરુ શિષ્યને સુધારે છે અને ઉત્તમ શિષ્ય ગુરુને સુધારે છે; તેમજ કાચો ગુરુ શિષ્યને બગાડે છે અને કાચો શિષ્ય

ગુરને બગાડે છે. આ સર્વ પ્રકારનાં ઉદાહરણો જગતમા પ્રસિદ્ધ છે. ચાંગદેવના અહંકારને તેમના શિષ્યોએ પોપણુ આપ્યું હતું, જેથી જ્ઞાનેશ્વરનો મેળાપ કરવાની જે શુભેચ્છા ચાંગદેવના મનમા ઉત્પન્ન થઈ હતી, તે તેમના શિષ્યોની મૂર્ખતાને લીધે દબાઈ ગઈ. તે શિષ્યોએ સલાહ આપી કે, અન્યની સાંલજેવી કીર્તિ ઉપરથી સ્થાનપ્રદ થવાથી આપના મહત્ત્વની હાનિ થશે. સ્તુતિને સહજ વશ થઈ જનારા અને મહત્તાના અભિમાનથી ટેવાયલા ચાંગદેવના મન પર શિષ્યોના આ કુમંત્રની પૂરેપૂરી અસર થઈ અને તેમના મનમાં ઉદ્ભવેલો સર્વાકુર બળીને ભસ્મ થઈ ગયો. હવે ચાંગદેવે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનો મેળાપ કરવાનો નિશ્ચય છોડી દીધો અને જ્ઞાનેશ્વર પર એક શિષ્યની સાથે પત્ર મોકલી આપવાનો તેમણે ઠરાવ કર્યો; પરંતુ તે પત્ર લખવામાં પણ અહંભાવ તેમને આડો આવ્યો. પત્રમાં જ્ઞાનેશ્વરજીને સંબોધવા કેવી રીતે? એ મોટો પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થયો. 'ચિરંજીવ' લખવામાં આવે તો શ્રીજ્ઞાનેશ્વરનાં કૃત્યો ચાંગદેવ કરતાં શ્રેષ્ઠ હોવાથી માનવંત પુરુષનું અપમાન કર્યા બરોબર લેખાય; અને 'તીર્થંકર' લખે તો વૃદ્ધ મનુષ્ય ૧૪ વર્ષના બાળકને એટલું બધું મહત્ત્વ આપે, એ પોતાની મહત્તાને હાનિકર્તા ગણાય. આથી પછી કાંઈ પણ ન લખતાં માત્ર કોરો કાગળજ મોકલવાનો ચાંગદેવે ઠરાવ કર્યો; અને જ્ઞાનેશ્વર કેવા પ્રકારની ઉપાસના કરે છે, કેયું અધ્યયન કરે છે, તેમનાં યોગક્ષેમ કેવી રીતે ચાલે છે, તેમની તપશ્ચર્યા કેવી છે ઇત્યાદિ બાબતની તપાસ કરવાની આજ્ઞા કરી, પોતાના શિષ્યને કોરો કાગળ આપીને રવાના કર્યો.

ચાંગદેવનો શિષ્ય આજંદીમાં આવ્યો ત્યારે એ ચારે ભાઈબહેન સંવાદસ્પુષ્પ ભોગવતાં બેઠાં હતાં. એટલામા તે બ્રાહ્મણને જોતાં જ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ તેને ઉદ્દેશીને બોલ્યા: “કુમ, ચાંગદેવે કોરોજ કાગળ મોકલ્યો છે કે શું?” હર્ષન થતાંની સાથેજ આ પ્રશ્ન થયેલો જોઈને તે બ્રાહ્મણ ચકિત થયો અને “આપ સર્વજ્ઞ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ છો?” એમ કહીને તેમને વંદન કર્યું. તે કોરો કાગળ હાથમા લઈને વિનોદથી મુક્તાબાધ બોલ્યાં કે, “જું આટલાં વર્ષો પદનપાદન કર્યા છતાં પણ કોરો ને કોરોજ રહ્યો!” આ વચનો સાંભળી સર્વ ખડખડ હસી પડ્યાં. નિવૃત્તિનાથે ગંભીરતાપૂર્વક ચાંગદેવનું સર્વ ચરિત્ર ત્યાં બેઠેલાં સર્વ જણને કહી સંભળાવ્યું. પછી તેમણે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજને આજ્ઞા કરી કે, સિદ્ધિના આડંબરથી ભરપૂર અને અહંકારમા ડૂબી રહેલો ચાંગદેવ બ્રહ્મજ્ઞાનના સંબંધમા સર્વથા કોરોજ છે; માટે તમે તેના પર તેનું અંતર બોધ પામે એવો પત્ર લખો. ગુરુની આજ્ઞા સાંભળતાં જ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે ચાંગદેવ પર પાંસડાં ઓવી-ઓનો એક પત્ર લખ્યો. તે પત્ર “ચાંગદેવ પાસછો” નામે પ્રસિદ્ધ છે.

આગત્વ પાસટીની ૬૫ ઓવીઓમા જ્ઞાનેશ્વર મદારાજે ચાગ
 દેવને 'તત્ત્વમસિ' એ મહાવાક્યનો જે બોધ કર્યો છે તેનો બાર્થ
 એ છે કે, "જેના અદર્શનમા જગત ભાસે છે અને જેના દર્શનમા
 જગતનો લય થાય છે, તે શ્રીવેંગ (શિવ)નો નિત્ય વિગ્રય થાઓ."
 આત્મજ્ઞાનનો જેમ જેમ ઉદય થાય છે, તેમ તેમ નામરૂપાત્મક જગ
 તનો લય થાય છે, અને તે જ્ઞાન જેમ જેમ આવૃત્ત થાય છે, તેમ
 તેમ આ નામરૂપાત્મક પ્રપચ સત્ય ભાસે છે તો પછી એમ કાણ
 કહેશે કે, પ્રકટ થવાનો અને લય પામવાનો ધર્મ આત્મસ્વરૂપમા છે ?
 આત્મસ્વરૂપ તો પ્રકટ પણ થતું નથી અને લય પણ પામતું નથી,
 તેમ પ્રકટ થવાના અને લય પામવાના ધર્મનો તેને સ્પર્ગ પણ થતો
 નથી કેમકે આત્મગુરૂપ વસ્તુતઃ અપરિણામી અને સ્વયંસિદ્ધ છે.
 બુદ્ધિમા દેહાદિકારાદિ પ્રપચનો ઉદય થતા સ્વરૂપજ્ઞાન આત્મગાદિત
 થઈ જાય છે અને તેજ બુદ્ધિમા સ્વરૂપમોક્ષનો ઉદય થવાથી દેહાદિ
 કારાદિ પ્રપચનો લય થાય છે, આટલોજ બોધ આપીયા આપણે
 મહણ કરવાનો છે આ પ્રમાણે આત્મસ્વરૂપ અને જગત એ ઉભ
 યના શુભ થવાના તથા પ્રકટ થવાના બેન ઉપરથી તે બંને એક-
 બીજાથી ભિન્ન છે, એમ ભાસવાનો સંભવ છે, પરંતુ વસ્તુતઃ તે તેમ
 નથી નામરૂપાત્મક જગત પરમહત્ત્વથી ભિન્ન નથી, પરંતુ એકજ છે.
 જે પ્રમાણે સુનર્ણુ અનકારરૂપમા આવવા છતાં પણ તેનું સુનર્ણુત્વ
 નષ્ટ થતું નથી, તેજ પ્રમાણે પરમહત્ત્વ સર્વ જગતસ્વરૂપે થવા છતાં પણ
 તેનું પૂર્ણત્વ નષ્ટ થતું નથી તરંગ અને સમુદ્ર એ બંને જે પ્રમાણે
 સમુદ્રજ છે, તે પ્રમાણે જગત અને પરમાત્મા બંને પરમાત્માજ છે
 પરમાત્મા વિશ્વરૂપે બેનતો હોવાથી તે દેહાદિ જતો નથી જે રીતે ઘણાના
 આત્મગાદનથી ચદ્ર આત્મગાદિત થતો નથી, કિંવા અગ્નિ દીપકપણાને
 પ્રાપ્ત થવાથી દીપ થી ભિન્ન થઈ જતો નથી તે પ્રમાણે જ્ઞાનરૂપ આત્મા
 અવિદ્યાના નિમિત્તથી દશ્ય અને દષ્ટાના ભેદવાગે ભાસવા છતાં તે
 ભેદયુક્ત નહિ હોઈને સ્વતઃ સિદ્ધ જેવો છે તેવો ને તેવોજ છે જેમ
 વસ્ત્રમા વસ્ત્રપણું નામભાગજ ટોઈને તે ઊભાઆડા દોરારૂપે સૂત્ર
 રૂપજ છે, તેમ દષ્ટા, દશ્ય અને દર્શન ભિન્ન પ્રતીત થવા છતાં પણ
 આત્મસ્વરૂપે અલિપ્તજ છે અનકાર અને સુનર્ણુ કિંવા અવયવ
 અને અનયવી જે પ્રમાણે એકજ છે, તે પ્રમાણે માયાની ઉપાધિ-
 વાળા ધૈર્યથી વધીને જડ પૃથ્વીપર્યંત જે અનેક પદાર્થ ભાસે છે,
 તે પણ એકજ છે અને સવિતરૂપજ છે, અન્ય નથી સવિત (જ્ઞાન)
 જ જગદાકારે ભાસે છે બીન અને તે પરના ચિત્રો, ગોળ અને
 ગળપણ, વસ્ત્ર અને સૂત્ર ઇત્યાદિ દષ્ટાતો પરથી પણ એમજ સિદ્ધ
 થાય છે કે, સવિત અને વિશ્વરૂપિ કિંવા આત્મા અને જગત
 ભિન્ન નથી, પરંતુ આત્માજ જગતરૂપે ભાસી રહ્યો છે જેમ પ્રતિ

મિબને લીધેજ મિબમા મિમપણ કદપવામા આવે છે, તે પ્રમાણે દશ્યતા દશ્યપણાથી આત્મામા દ્રષ્ટાપણુ આરોપાય છે બેદના અનુભવકાળ ખરી રીતે કંઈ આ મવિત્ બેદાવગ્યામા આવતું નથી, પરંતુ દશ્ય, દ્રષ્ટા અને દર્શન, એ ત્રિવિધરૂપે જાણે તે સવિત્ બેદ પામ્યુ હોય તેમ ભાસે છે. દશ્યને લીધેજ દ્રષ્ટા અને દર્શન છે. દશ્યત્વનો લય થતા દ્રષ્ટાપણુ અને દર્શનપણુ રહેતુ નથી એવી રીતે વિવેકદષ્ટિથી જોતા એક આત્માજ ત્રિપુરીરૂપે દેખાતો હોઇને ત્રિપુરી ભ્રમરૂપજ છે અને માન એક આત્માજ સત્ય છે આરસી મા મુખદર્શન કર્યા પૂર્વે તેમજ પછી પણ મુખ તો પોતાને રથા નેજ હોય છે, જો કે તેનુ પ્રતિગિમ લિન દેખાય છે, તો પણ ત્યા મુખ સિવાય અન્ય કાંઈજ નથી તે પ્રમાણે જગતની ઉત્પત્તિપૂર્વે અને લય પછી પણ આત્માજ રહે છે, તો જગતના ભાસમાત્રે પણ આત્મા સિવાય બીજુ શુ હોઈ શકે ? જે પ્રમાણે વીણામદગાદિ સિવાય ધ્વનિ અને કાદાદિ પદાર્થ સિવાય અગ્નિ સ્પર્શમિદ્દ હોય છેજ, તે પ્રમાણે દશ્યાદિ ત્રિપુરીના ભાન સિવાય પણ તે આત્મા તો સ્વયં સિદ્ધ રહેલો હોય છેજ આ આત્માને કાંઈ પણ નામ આપી શકાતુ નથી અને તે કાંઈ પણ સાધનથી જાણી શકાતો નથી માત્ર જે છે તે છેજ હે આગદેવ ! તે વૉશની સાથે તો મૌનથીજ જોનનુ જોઇએ અને કાંઈ નહિ થઇને સર્વ થન જોઇએ, તથા વિરોતાથી નહિ રહેતા સદ્ગુણથી રહેયુ જોઇએ તે ગોધ અર્થાત્ આત્મ જોનનો આશ્રય છે, નિરુપાધિક છે, એકરમ છે અને કેવળ છે તે પરમાત્મારૂપ વૉશનોજ તુ પોતે પુત્ર છે અને તુ તેનોજ અશ છે હવે હે આગદેવ ! તારી અને મારી વચ્ચે જે આત્મેત્ત્ય છે તેનો સવાદ સાભળ તારો અને મારો સવાદ ડાખા હાથની હથેળી જેવી રીતે જમણા હાથની હથેળીમા મગે તે સમાન છે રમ્મ વડે શબ્દને માભળવો, ગ્મ્મ વડે સ્વાદ ચાખવો, પ્રકાશ વડે પ્રકાશને જોવો અને સુવરો મુવણુનો કસ કાઢવો તેના જેવો તારો અને મારો સવાદ છે હે સખા આગદેવ ! તને મગનાને માટે માર મન ઉત્સુક થયુ હતુ, પરંતુ આત્મસ્વરૂપમા તુ અને હુ એજ હોનાથી આપણો મેળાપ સદ્ગુણસિદ્ધજ છે ક્રિયાથી મેળાપ દરવાથી તેમા વિશેષ પગ્ગે કે શુ, એવો મને ભય લાગે છે મારુ જે મન તારા દર્શનની આતા ધરે છે, તેજ મન આત્મસ્વરૂપ પ્રતિ પણ વગે છે અને દર્શનસ્વરૂપ અટકી જાય છે જેમ મી, સાગરનુ ઊંડાણ માપવા ગયુ કે તે પોતેજ નાશ પામ્યુ, તે પ્રમાણે આત્મસ્વરૂપ એવો જે તુ તેને જોવા જતા હુજ નાશ પામુ હુ ગયો એટલે પછી તુ ક્યા રહ્યો ? હે આગદેવ ! હુ અને તુથી રહિન એવા આત્મભાવે તારો અને મારો મેળાપ છેજ છે, ઉપર જણાવેના વિચારો દંડનાપૂર્વક મનમા દસાવ અને

નાઓ દાળવા અને માટે શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજનાં શુભ દર્શન કરવાને માટે ચાંગદેવની સાથે નીકળ્યા; મોટા મોટા શ્રીમંત લોકો પણ પોતાનો વૈભવ ભૂલી જઈ ચાંગદેવની સાથે ચાલ્યા. હજારો હાથી, ઘોડા, પાલખી વગેરે તૈયાર કરાવવામાં આવ્યાં; વ્યાપારી લોકો પણ તરેહવાર માણનાં ગાડાં ભરી ભરીને તેમની સાથે નીકળ્યા; કારણ કે માર્ગમાં જકાતનો ભય ન હતો અને વ્યાપારમાં બમણો નફો હતો. અનેક પ્રકારના શુદ્ધીજનો, શાસ્ત્રી, પુરાણિક, યાત્રિક, વૈદિક, ભિક્ષુક, કવિ, હરિદાસ, ભટ્ટ, વાઘો વગાડનાર, ગાનાર, હાકોર, ભાટ, બંદીજન વગેરે પુષ્કળ લોકો તેમની સાથે નીકળ્યા. આગળ ચાલતા હાથીઓ ઉપર નોખત, નિશાન, ડંકા વગેરે હતાં. તેની પાછળ કેરાતંબૂ વગેરેથી લાદેલાં ઊંટ ચાલતાં હતાં અને અનેકવિધ વાઘો વાગતાં હતાં. આ રીતે ચાંગદેવની સવારી નીકળી. આ સવારીનો અર્પણ હાક એક રાજાના હાલ-માલ જેવો લાગતો હતો. ચાંગદેવના ચૌદસો શિષ્યોનો હાલ તો કોઈ ભોરજ હતો. કોઈ શિષ્ય હાથી પર તો કોઈ અશ્વ પર, કોઈ બગલ પર તો કોઈ પાડા પર—એ પ્રકારે સર્વ શિષ્યો ગોઠવાઈ જઈને ચાલતા હતા. કોઈએ અંગે ભરખ ધારણ કરી છે, તો કોઈએ વળા કાપાય વસ્ત્રો પરિધાન કર્યાં છે; કોઈ મૃગચર્મધારી છે તો કોઈ કુંડલધારી છે; કોઈ જટાધારી છે તો કોઈ છૂંતું કંથાધારી છે; કોઈ દિગ્ધ વસ્ત્રધારી છે તો કોઈ નાના વેપધારી છે; કોઈ મુદ્રાંકિત છે તો કોઈ વળા મુક્તકેશી છે; કોઈ દિગંબરજ છે તો કોઈએ ગળામાં રુદ્રાક્ષની માળા ધારણ કરી છે, તો કોઈએ બગલમાં ઝોળા ભેરવી દીધી છે; કોઈ ચલમ પીએ છે તો કોઈ મુખમાં તંબાકુના ડૂંચા ધાલી વારંવાર ચૂકે છે; કોઈ હુક્કામાંનું જૂનું પાણી બહાર ફેંકી દઈ તેમાં નવું પાણી ભરે છે; કોઈ હંડી છે તો કોઈ મુંડી છે; કોઈ હાથમાં પ્રચંડ દંડ ગ્રહણ કરીને ચાલે છે તો કોઈ કૃતરાના ગળામાં દોરી બાંધીને તેને દોરીને ચાલે છે. કોઈએ હાથમાં પોપટનું પાંજરું ગ્રહણ કર્યું છે અને તેમાં બેઠેલા પોપટને ‘બોલ બેટા! બોલ બેટા!’ એમ કરીને સંબોધે છે. કોઈ સ્કંધ ઉપર માંકડાં લઈને ચાલે છે, કોઈ પાવા વગાડે છે તો કોઈ વાંસળા વગાડે છે. કોઈ ઝાંઝ તો કોઈ મૃદંગ, કોઈ કરતાળ તો કોઈ શંખ, કોઈ શૃંગ તો કોઈ ખંજરી અને કોઈ ઝાલરી, એવાં અનેકવિધ વાદ્યો વગાડતા ચૌદસો શિષ્યોની વચ્ચે ચાંગદેવ ચાલે છે. તેમણે વ્યાઘ્ર પર સવારી કરી છે અને હાથમાં સર્પનો આયુધ લીધો છે. તેમની શરીરકાંતિ અતિ તેજસ્વી છે. તે મહાન પંડિત અને પ્રખર વક્તા આ રીતે તાપીતટના આશ્રમનો ત્યાગ કરી સર્વ શિષ્યો તથા અન્ય મંડળની સાથે આજંદી જવાને નીકળ્યા.

વાટે અનેક રચણે ચાંગદેવે મુકામ કર્યો, પરંતુ તેમની મુખ્ય શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજનો મેળાપ કરવાની હોવાથી તેમણે અન્ય

સ્વસ્વરૂપને જો. હે ચાંગદેવ ! તારું સત્ય સ્વરૂપ નામરૂપાતીત છે. તે સ્વાનંદામૃતના સેવનથી તું સુખી થા. હું તને પુનઃ પુનઃ કહું છું, તે આત્મજ્ઞાનરૂપી ઐશ્વર્ય તારે ત્યાં આપ્યું છે, માટે વેદ (જાણવાનો વિષય-જેય) અને વેદા (જાણનાર-ચાતા) એ ઉભયભાવાતીત જે આત્મપદ તે પર તું વિરાજમાન થા. આટલો બોધ આપી ઉપસંહારમાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ જણાવે છે કે, “આવી આત્માનુભવની મીઠાઈ મારી નિવૃત્તિ માતાએ મને આપી છે.”

આ ‘ચાંગદેવ પાસછી’ના દર્શણને શુદ્ધ ચાંતરત્તિરૂપ ચક્રુ વડે જોનારને સ્વસ્વરૂપનું દર્શન થઈ ભેદભાવ અને નિરર્થક ભય સુધી ટળી જાય છે.

જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે આ પ્રકારના ઉદ્દેશોધનવાળો પત્ર ચાંગદેવના શિષ્યને આપ્યો, તે લઈને તે આજાંદીથી નીકળ્યો. તે કૃત્તેક દિવસે તાપી નદીને તીરે ચાંગદેવની પાસે આવી પહોંચ્યો. તેણે તે પત્ર ચાંગદેવને આપીને સાદાગ નમસ્કાર કર્યા અને આજાંદીની સર્વ હકીકત કહી સંભળાવી. તે બોલ્યો કે, “મહારાજ ! અહા ! શું તે સત્પુરુષનું જ્ઞાન છે ! તેમનામાં કૃતલી જમી ક્ષમાશીલતા છે ! તેમનું વર્ણન મારાથી કદી પણ થઈ શકનાર નથી. આપનો પત્ર તેમને આપવા પૂર્વેજ તે કોરો હોવાની વાત તેમણે કદી દીધી અને તે કોરા કાગળ વિષે તેમણે જે જ્ઞાન પ્રતિપાદન કર્યું તે વિષે તો હું તમને વાતજ શી કરું ? તેમણે મારી પ્રતિષ્ઠા કરી અને સદ્દેશોધનું ખાતું આપ્યું. તે ખાતું અત્યંત સ્વાદિષ્ટ હતું. પછી તેમણે આ પત્ર આપ્યો છે, તે હું આપને અર્પણ કરું છું.”

તે પત્ર હાથમાં લઈ ચાંગદેવે વાંચ્યો તો તેમને હૃદ ઉપરાંત અનેક વર્ષપર્યંત પોતાનો દેહ ટકાવી રાખવા માટે ધણોજ અનુતાપ થયો. હવેથી તેઓ ઇતર મંત્રતંત્રાદિ વિદ્યાથી પરાક્રમુખ થયા અને તેમણે આજાંદી જવાનો પોતાનો વિચાર શિષ્યોને જણાવ્યો. આ સાંભળી શિષ્યો બોલ્યા કે, “મહારાજ ! આ સકળ વૈભવને સાથે લઈનેજ આજાંદી ચાલો. કારણ કે કુંગરા તો દૂર દૂરથીજ રળિયામણા જાણવા. જ્યાં સુધી આપે તેમનું અને તેમણે આપતું પ્રત્યક્ષ દર્શન કર્યું નથી, ત્યાં સુધીજ તેમની મહત્તા છે. પરંતુ એક વખત તે આપનો વૈભવ જોશે એટલે તે આપને શરણેજ આવશે.” આ સાંભળી ચાંગદેવ બોલ્યા કે, “હે શિષ્યો ! આ સર્વ વૈભવ તેમને વિપત્તિ લાગશે. કારણ કે તે શ્વસરૂપ થયા છે, માટે તમારામાંથી જેની મરજી હોય તે સર્વ તૈયાર થાઓ.” ચાંગદેવની આ આગ્રા થતાંજ વ્યાધ, સિંહ, કૂર પશુઓ તથા રાગથી રંકપર્યંત સર્વ ચાંગદેવની સાથે જવા તૈયાર થયા.

આઠાણુ લોકો દક્ષિણની આશાથી દક્ષિણ દિશા તરફ ચાલવા લાગ્યા; રાગ લોકો રાગસુખને અંતે થનારી ભયંકર વાત

નાઓ દાળવા અને માટે શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજનાં શુભ દર્શન કરવાને માટે ચાંગદેવની સાથે નીકળ્યા; મોટા મોટા શ્રીમંત લોકો પણ પોતાનો વૈભવ ભૂંડી જઈ ચાંગદેવની સાથે ચાલ્યા. હજારો હાથી, ઘોડા, પાલખી વગેરે તૈયાર કરાવવામાં આવ્યાં; વ્યાપારી લોકો પણ તરેહવાર માલનાં ગાડાં ભરી ભરીને તેમની સાથે નીકળ્યા; કારણ કે માર્ગમાં જકાતનો ભય ન હતો અને વ્યાપારમાં જમણો નફો હતો. અનેક પ્રકારના ગુણીજનો, રાસ્ટ્રી, પુરાણિક, યાત્રિક, વૈદિક, બિશુક, કવિ, હરિદાસ, ભટ્ટ, વાઘો વગાડનાર, ગાનાર, દાકોર, ભાટ, બંદીજન વગેરે પુષ્કળ લોકો તેમની સાથે નીકળ્યા. આગળ ચાલતા હાથીઓ ઉપર નોખત, નિશાન, ડંકા વગેરે હતાં. તેની પાછળ ડેરાતંબુ વગેરેથી લાદેલાં ઊંટ ચાલતાં હતાં અને અનેકવિધ વાઘો વાગતાં હતાં. આ રીતે ચાંગદેવની સવારી નીકળી. આ સવારીનો અપૂર્વ દાક એક રાજના દાક-માદ જેવો લાગતો હતો. ચાંગદેવના ચૌદસો શિષ્યોનો દાક તો કોઈ ઓરજ હતો. કોઈ શિષ્ય હાથી પર તો કોઈ અશ્વ પર, કોઈ બળદ પર તો કોઈ પાડા પર—એ પ્રકારે સર્વ શિષ્યો ગોઠવાઈ જઈને ચાલતા હતા. કોઈએ અંગે ભરમ ધારણ કરી છે, તો કોઈએ વળી કાપાય વાંચો પરિધાન કર્યાં છે; કોઈ મૃગચર્મધારી છે તો કોઈ કુંડલધારી છે; કોઈ જટાધારી છે તો કોઈ જીર્ણ કંથાધારી છે; કોઈ દિવ્ય વસ્ત્રધારી છે તો કોઈ નાના વેપારી છે; કોઈ મુદ્રાંકિત છે તો કોઈ વળી મુક્તકેશી છે; કોઈ દિગંબરજ છે તો કોઈએ ગળામાં રદાક્ષની માળા ધારણ કરી છે, તો કોઈએ બગલમાં ઝાળા ભેરવી દીધી છે; કોઈ ચલમ પીએ છે તો કોઈ મુખમાં તંબાકુના દૂધા ધાલી વારંવાર ચૂકે છે; કોઈ હુક્કામાંનું જૂનું પાણી બહાર ફેંકી દઈ તેમાં નવું પાણી ભરે છે; કોઈ દંડી છે તો કોઈ મુંડી છે; કોઈ હાથમાં પ્રચંડ દંડ ગ્રહણ કરીને ચાલે છે તો કોઈ કૂતરાના ગળામાં દોરી બાંધીને તેને દોરીને ચાલે છે. કોઈએ હાથમાં પોપટનું પાંજરું ગ્રહણ કર્યું છે અને તેમાં બેઠેલા પોપટને ‘બોલ બેટા! બોલ બેટા!’ એમ કરીને સંબોધે છે. કોઈ સ્કંધ ઉપર માંદડાં લઈને ચાલે છે, કોઈ પાવા વગાડે છે તો કોઈ વાંસળા વગાડે છે. કોઈ ઝાંઝ તો કોઈ મૃદંગ, કોઈ કરતાળ તો કોઈ શંખ, કોઈ શૃંગ તો કોઈ ખંજરી અને કોઈ ઝાલરી, એવાં અનેકવિધ વાદ્યો વગાડતા ચૌદસો શિષ્યોની વચ્ચે ચાંગદેવ ચાલે છે. તેમણે વ્યાધ પર સવારી કરી છે અને હાથમાં સર્પનો ચાતુક લીધો છે. તેમની શરીરકાંતિ અતિ તેજસ્વી છે. તે મહાન પંડિત અને પ્રખર વક્તા આ રીતે તાપીતટના આશ્રમનો ત્યાગ કરી સર્વ શિષ્યો તથા અન્ય મંડળની સાથે આજંદી જવાને નીકળ્યા.

વાટે અનેક સ્થળે ચાંગદેવે મુકામ કર્યો, પરંતુ તેમની મુખ્ય ઇચ્છા શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજનો મેળાપ કરવાની હોવાથી તેમણે અન્ય

ચમત્કારો કર્યા નહિ. આ પ્રકારે ચાલતાં ચાલતાં તેમની સવારી પુણ-
તાળેમાં આવી પહોંચી. ત્યાં સૌએ ગોદાવરીમાં સ્નાન કર્યું. તે પછી
કેટલેક દિવસે તેમની સવારી આળંદી મુકામે ગઇ. ત્યાંના શિષ્ટગતો
ચાંગદેવનું દર્શન કરવા આવ્યા અને તેઓ તેમને પાડાએ વેદધ્વનિ
કરી અરણ્ય ગંગાવી મૂક્યું હતું ત્યાં લઈ ગયા તથા સર્વ વર્તમાન
નિવેદિત કર્યા. ત્યાંથી આજેખીંડ થઇને સર્વ ભીમા નદીને તીરે આવી
પહોંચ્યા. ભીમામાં સ્નાન કરી અતિ ત્વરાથી ચાંગદેવ ચાલ્યા અને
ત્રીજે દિવસે આળંદી નિકટ પહોંચ્યા.

ત્યાર પછી તેમના કેટલાક શિષ્યોએ આગળ જઈ શ્રીજ્ઞાનેશ્વર
મહારાજને ચાંગદેવના આવી પહોંચવાની ખબર આપી. આ વખતે
શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ શ્રીનિવૃત્તિનાથની સાથે ઓટલા પર બેસી
(ઓટલાવાળું ઘર આળંદીમાં આવેલા જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના મંદિ-
રથી દશપંદર ઘરના અંતર પર છે) વાર્તાલાપ કરતા હતા. તેમની
પાસે સોપાનદેવ અને મુક્તાજાણ બેઠા હતાં. નિવૃત્તિનાથ બોલ્યા કે,
“ચાંગદેવ જેવા મહાન પુરુષ આપણને મળવા આવે છે, માટે આપણે
એક કોશ મુધી તેમને લેવાને સામે જવું જોઈએ.” શ્રીજ્ઞાનેશ્વર
મહારાજે તરતજ તે જડ ઓટલાને ચાલવાની આગ્રા કરી. તરતજ
તે ઓટલો સજીવ પ્રાણીની પેઠે એકદમ ત્વરાથી ચાલવા લાગ્યો. ચાં-
ગદેવ સામેથી વ્યાધ પર બેસીને આવતા હતા અને આળંદીના બાળ-
સંતો ઓટલા પર બેસીને જતા હતા. જેમણે આ અપૂર્વ દેખાવ
પ્રત્યક્ષ પોતાની નજરે જોયો હશે તેમને ધન્ય છે. તેઓ આનંદાશ્ચ-
ર્યમાં કેવાં મરકે થયાં હશે! એક તરફથી વૃદ્ધ તપસ્વી યોગના સર્વ
અશ્ચર્યસહિત વ્યાધ પર સવાર થઇને આવે છે અને બીજી તરફથી
ચાર બાળ ક્ષણભૂતિઓ જડ ઓટલા પર બેસીને સામે જાય છે.
આવો અપૂર્વ દેખાવ જોઈને આકાશમાંનાં દેવદેવીઓને પણ વિલક્ષણ
કૌતુકજ લાગ્યું હશે! જણે કે યોગવિદ્યા અને આત્મવિદ્યાની પરસ્પર
ચર્ચા ચઢી હોય અને તેમનાં બળાબળનો નિર્ણય આ સમયેજ થતો
હોયને! એવો આ સમયનો દેખાવ રહી શકાય. ભગવાને પ્રાપ્તિ
ગીતામાં કહ્યા પ્રમાણે યોગી અને જ્ઞાની એ ઉભયમાંથી ખરા શ્રેષ્ઠ
કોણ, એ વાતનો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી આજે નિર્ણય થવાનો હતો. ચાંગદેવ
કેવળ યોગી હતા અને તેઓ યોગસિદ્ધિના ચમત્કાર જગતને દેખાડીને
અહંકારી થયા હતા. જ્ઞાનેશ્વર પણ યોગી હતા અને તેમણે પણ યોગવિ-
દ્યાના ચમત્કાર જગતને દર્શાવ્યા હતા. ત્યારે હવે બન્ને વચ્ચે જે ફરક હતો
તે માત્ર એજ હતો કે, એકમાં અહંકાર હતો અને બીજામાં તેનો
અભાવ હતો. ચાંગદેવ અહંકારથી કુલાયેલો હતો અને જ્ઞાનદેવને તો
દેહાદિ ક્ષુદ્ર અહંકારજ નહિ, પરંતુ ‘અહંબ્રહ્માસ્મિ’ એ અંતિમ
અહંકાર પણ ગળી ગયેલો હતો. ચાંગદેવ વિદ્વાન, તપસ્વી અને

યોગી હતા; પરંતુ જે સ્વરૂપાનુભવથી અહંકારાદિ સર્વ દુષ્ટ વિકારોનો નાશ થાય છે, તે તેમનામાં ન હોવાથી તે અહંકારી થયા હતા. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે 'ચાંગદેવ પાસછી' તેમના પર પત્રરૂપે મોકલી હતી; પરંતુ અહંકારને લીધે તેમને તેમાંનો સાચો બોધ લાગ્યો ન હતો. રોગીના રોગ નિવૃત્ત કરી તે પછી તેને પૌષ્ટિક અન્ન આપી તેને સશક્ત કરવો, એ પણ એક સારા વૈદ્યનું કર્તવ્યજ છે. તે પ્રમાણે પ્રથમ ચાંગદેવનો અહંકાર દૂર કરી પછી તેને આત્મબોધ કરવો, એ ચાંગદેવના ગુરનું કર્તવ્ય હતું. અહંકાર દૂર થયા વિના આત્મ-બોધ થતો નથી અને સમર્થ ગુરુદેવ વિના અહંકાર દૂર થતો નથી. ચાંગદેવને આવા સમર્થ ગુરુ તેમના દીર્ઘકાળના યુધ્ધ-સંઘર્ષને યોગે સ્વાભાવિક રીતેજ પ્રાપ્ત થયા હતા. ચાંગદેવ કદી પણ કોઈ યોગીથી હાર્યા ન હતા, તેમજ કોઈ આત્મજ્ઞાની સમર્થ ગુરુને શરણે પણ તે ગયા ન હતા; તેથી યોગવિદ્યામાં તેમને છતીને આત્મ-સ્વરૂપનો બોધ આપે એવા કોઈ પરમ ગુરુની તેમને આવશ્યકતા હતી. આવા ગુરુને પાત્ર થયા ત્યારે પરમેશ્વરે તેમને તેમની પાસે મોકલી આપ્યા. વ્યાઘ્રની પીઠ પર બેસી તથા હસ્તમાં સર્પનો ચામુક ગ્રહણ કરીને ચાંગદેવ મોટા કાંઠથી જ્ઞાનદેવની મુલાકાત લેવાને આવ્યા હતા; પરંતુ ત્યારે તેમણે નિર્જીવ-જડ ઓટલા પર સવારી કરી પોતાનાં બંધુભગિની સહવર્તમાન શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજને આવતા જોયા, ત્યારે તેમને અનેકગણું આશ્ચર્ય પેદા થયું અને તેમનો અહંકાર ગભિર થવા લાગ્યો. વ્યાઘ્ર-સર્પ જેવાં પ્રાણીઓ પર તેમને સત્તા અક્ષાવર્તા આવ-હતી હતી, પરંતુ જડ વસ્તુ પર સત્તા અક્ષાવર્ણની શક્તિ તેમનામાં હજી આવી ન હતી. તે શક્તિ તેમણે જ્ઞાનેશ્વરમાં પ્રત્યક્ષ જોતાંજ "આપણે રહેલા માટે ચાંગદેવનું શરીર યોગ્ય નથી" એમ જાણી-ને અહંકારે ચાંગદેવના અંગમાંથી પોતાનો ડેરો ઉઠાવ્યો. ચાંગદેવનું હૃદય આ મહાવિકારનો પંજો દૂર થવાથી શૂન્ય થયું. દંડાર્થ રહેલો સ-સ્વગુણ હવે રજગૂ-તમમૂનો પડદો ખસી જવાથી પ્રકાશી નીકળ્યો; આંખમાંથી ત્રેમાશ્રુની ધારા વહેવા લાગી, શરીર રોમાંચિત થયું, કંઈ મદ્મદ્મિત થયો અને જાણે જડને ચેતન કરનાર એવા પરમાત્માજ સાક્ષાત્ સામે આવે છે કે ગું, એમ તેમને લાગ્યું. શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજને નિકટ આવેલા જોઈને ચાંગદેવનું શરીર, વ્યાઘ્રની પીઠ પરથી સરકી પડ્યું અને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના ચરણ પર આવી પડ્યું.

ચાંગદેવના અંતરનું રૂપાંતર થયું. પ્રથમના ચાંગદેવ હવે રજા ન હતા. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ ઓટલા પરથી નીચે જીતમાં અને ચાંગ-દેવના શરીર પર તથા આંખ પર પોતાનો હાથ દેરવ્યો. શ્રીગુરના હસ્તનો સ્પર્શ ચર્તાજ ચાંગદેવનાં હૃદયકપાટ ખૂલી ગયાં, જાણે કે ચાંગદેવના ભાવપૂર્ણ અને નિરભિમાન હૃદયમાં જ્ઞાનદેવ પ્રવેશ્યા.

હવે ચાંગદેવનો ગર્વગર ઊતર્યો અને તેઓ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના સંગમાં રહેવા લાગ્યા. ચારે લાઘવહેન તેમના પર અત્યંત પ્રીતિ કરવા લાગ્યાં. ચાંગદેવના મન પર સત્સંગતિની ધણીજ સારી અસર થઈ અને તેમની સર્વ વૃત્તિ અંતર્મુખ થઈ.

જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની સમીપ રહ્યાથી ચાંગદેવને ઘણો લાભ થવા માંડ્યો, પણ હજી તેઓ ગુરુકૃપાને સંપૂર્ણ પાત્ર થઈ કૃતકૃત્ય થઈ શક્યા ન હતા. તેમના શિષ્યો પણ હજી તેમની સાથેજ રહ્યા હતા. પોતાના ગુરુને ગુરુત્વ છોડી જ્ઞાનેશ્વરના શિષ્ય થયેલા બેઈ તે વિરમય થયા હતા. તેઓ સર્વ માત્ર લૌકિક વિદ્યાના અભ્યાસીઓ હતા, જેથી હવે ચાંગદેવને પણ તેઓ પોતાની પાસે રહે, એ વાત ગમતી ન હતી. ચાંગદેવનું મનોગત જાણી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે તેમના શિષ્યોને દૂર કરવાની એક યુક્તિ શોધી કાઢી. ચાંગદેવ તેમને ઘણા દિવસથી દલા કરતા હતા કે, “ મને પાસછીનો અર્થ બરાબર સમજાવો.” પરંતુ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે અદ્યપિ તેમને તેનો અર્થ સમજાવ્યો ન હતો. એક વખત ચાંગદેવે ઘણો આગ્રહ કર્યો તેથી જ્ઞાનેશ્વરે તેમને કહ્યું કે, “ એક જીવનું બલિદાન દો તો તમને પાસછીનો અર્થ સમજાવું.” ચાંગદેવે પોતાના શિષ્યોને કહ્યું કે, “ મારે માટે દેહનું બલિદાન આપવાને તમારામાંથી જે કોઈ તૈયાર હોય તેમણે કાંતે પ્રાતઃકાળમાં મને મળવું.” આ વચનો સાંભળતાંજ શિષ્યવર્ગમાં કોલાહલ થઈ રહ્યો. ગુરુકાર્યને માટે આત્મવિસર્જન કરનાર મોદકવિદ્યાસી શિષ્યોમાંથી કોણ નીકળે ? કહ્યું છે કે:—

“ ભેખ ધર્યામાં ત્રેણ ગુણ, નહિ વેરો નહિ વેઠ;

બાવો બાવો સહુ કરે, મુખે ભરે પેદ.”

ચાંગદેવની આસપાસ માત્ર આવા મોદકવિદ્યાસી શિષ્યોજ એકત્રિત થયા હતા, જેથી તેમનું ઉપહું લાગણુ સાંભળાને તેમના સર્વ શિષ્યો એક પછી એક નાસી ગયા. કોઈ પણ શિષ્યને ત્યાં દેહો નહિ જોવાથી ચાંગદેવ શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ પ્રાપ્તે બોલ્યા કે, “ હવે હું મારાજ જીવનો બલિ આપું છું.” જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ ચાંગદેવના આ વચનો સાંભળાને બોલ્યા કે, “ જાણુ ! મેં તો અન્ય કોઈ માણસનો બલિ માગ્યો હતો. તું મરણ પામશે તો પાસછીનો અર્થ તે શી રીતે સમજાશે ? હું તેમજ અન્ય જે કોઈ જીવલાવનો લાગ કરશે તેને પાસછીનો અર્થ સમજાશે અને સ્વસ્વરૂપનું જ્ઞાન પણ થશે. હવે હમણાંજ મુક્તાબાઈ તને પાસછીનો અર્થ સમજાવશે; કોંરણુ કે તેજ ગુરુ થવાને લાયક છે.”

એક દિવસે મુક્તાબાઈ પોતાની ‘સહજસ્થિતિ’ અર્થાત્ નમ્ર સ્થિતિમાં રનાન કરતાં હતાં, તે વખતે ત્યાં અકસ્માત્ ચાંગદેવ આવી પહોંચ્યા. આ દશ્ય ચાંગદેવની દષ્ટિએ પડ્યું કે તરતજ તે

સંકોચવૃત્તિને લીધે ત્યાંથી દૂર જવા લાગ્યા. આ જોઇને મુક્તાબાઇ
“આ મૂઓ નુગરો (ગુરુ વિનાનો) છે” એવા શબ્દો બોલ્યાં.
સ્નાન થઇ રહ્યા પછી આંગદેવે તેમને પૂછ્યું કે, “તમે ‘નુગરો’ શાથી
કહ્યો?” આ સાંભળી મુક્તાબાઇએ પ્રત્યુત્તર આપ્યો કે, ગોખને
જોઇને ડોઇને લેશ પણ વિકાર થતો નથી; તેમ જીંતના ગોખની તુલ્યજ
સ્ત્રીઆંગને જોવાનો ઉપદેશ જો ગુરુકૃપા તારા પર થયેલી હોઇને તને
મળ્યો હોત, તો તારા અંતરમાં આ પ્રકારનો વિકાર આવત નહિ. ગાય
જેમ વનમાં નવસ્ત્રી ફરે છે, તેમ વસ્ત્રીમાં પણ તે તેવીજ રીતે વિચરે
છે. તે ગાયના જેવીજ તું મને જાણ.”

આ પ્રમાણેનો ઉત્તર સાંભળતાંજ દિશારૂપી વસ્ત્રોને ધારણ કર-
નાર મુક્તાબાઇની ખરેખરી યોગ્યતાનો પ્રકાશ આંગદેવના હૃદય પર
પડ્યો અને પોતાની સંકોચવૃત્તિને માટે તેને મનમાં લલ્લન ઉપજી. તેને
લાગ્યું કે, આ આરે બાઇબહેન પૂર્ણતાએ પહોંચ્યાં છે અને હું તો છેક
નીચી પોયરી પર જોબો છું. હવે તે ગુરુકૃપાની મહત્તા સમજ્યો. શ્રી-
જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની આગાથી મુક્તાબાઇએ આંગદેવને મહાવાક્યનો
ઉપદેશ કર્યો અને તેને પૂર્ણપણે કૃતાર્થ કર્યો. તે પછી પાસછીનો અર્થ
સમજાવી તેને સ્વાનંદસામ્રાજ્ય પર આરુઢ કર્યો. મુક્તાબાઇએ આંગદેવને
બ્રહ્મજ્ઞાનોપદેશ કરીને તેને અદ્વૈતસુખનો અધિકારી બનાવ્યો. જે વટ-
વૃક્ષની નીચે આંગદેવને બોધ કરવામાં આવ્યો હતો તે વટવૃક્ષને
“વિશ્રાંતિ વટ” કહેવામાં આવે છે. આ વટવૃક્ષ નગરપ્રદક્ષિણાની
વાટ પર છે. આંગદેવ સમાન મહાન યોગીને મુક્તાબાઇએ આત્મ-
બોધ કર્યો, એ પરથી મુક્તાબાઇની કેટલી યોગ્યતા હતી તે વાચકોએ
સમજી લેવાનું છે. તે આ વખતે તારણના ઉંજરામાં જોબી હતી.
આવી વખતે તેનો વિષયવૈરાગ્ય, તેની સમચિત્તતા, તેની સ્થિતપ્રવૃત્તા
અને તેની અખંડ બ્રહ્મસ્થિતિ, એ ગુણ લક્ષમાં લઇએ તો ‘ન
પ્રમાતરલં ડ્યોતિરુદ્રેતિ વસુધાતલ્લાત્’ આ કાલીદાસની ઉક્તિનું
સ્મરણ થઇ તેની દિવ્યતા વિષે આપણા મનની ખાતરી થઇ જાય છે.

પ્રકરણ ૭ મું—સમાધિ

જગદ્ગુહારનું કાર્ય ૨૨ વર્ષપર્યંત કર્યા પછી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે
આળંદીક્ષેત્રમાં શકે ૧૨૧૮-કુર્મુખ નામ સંવત્સરની કાર્તિક વદિ ૧૩
ને ગુરવારના મધ્યાહ્નસમયે જીવતાં સમાધિ લીધી, એ દિવસની અં-
ગ્રેજી તા. ૨૫ મી ઓક્ટોબર ઇ. સ. ૧૨૯૬ છે.

શકે ૧૧૯૭ ના શ્રાવણ માસના કૃષ્ણપક્ષની અષ્ટમીને દિવસે
જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનો જન્મ થયો હતો. તે જોતાં સમાધિકાળે તેમની
વય ૨૧ વર્ષ, ૩ માસ અને ૧૫ દિવસની હતી.

શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજે સમાધિ લેવા અગાઉ આ પ્રમાણે ભગવત-સ્તુતિ કરી હતી:—

“હે કાળકુતૂહલ ! હે જગન્ન્યાયક ! હે ગોપાલ ! હે વિ-
વિશ્વપ્રતિપાલ ! હે પ્રબંજન ! તને નમસ્કાર હો. હે શિવશિવેશ !
હે વિશ્વેશ ! હે અષ્ટ દિગ્વ્યાપક ! હે નારાયણ ! તને નમસ્કાર
હો. હે ચિત્તચાક્રક ! હે દેવાધિદેવ ! હે શ્રીનિવાસ ! હે આશ્રય-
દાતા ! હે દેવ ! તને નમસ્કાર હો. હે હરિહરેશ્વર ! હે સર્વેશ્વર !
હે પરમેશ્વર ! હે ચિહ્નન ! હે શ્રુતિનિરામય ! હે આત્મવ્યા-
પક ! તને નમસ્કાર હો. હે જગદ્ગુરો ! હે જ્ઞાનરૂપ ! હે દ્વિત-
નિરસન કરનારા ! હે વેદગમ્ય ! હે પ્રિયકૃતપ્રીતિવર્ધન ! હે પ્રભો !
તને નમસ્કાર હો. હે માયાસંહારક ! હે ત્રિવિધતાપહારક ! હે ભય-
કૂહલબનાશક ! હે શ્રીહરે ! તને નમસ્કાર હો. હે જગદીશ !
હે સર્વ છવ્વખીજ ! હે પુરગોત્તમપરેશ ! હે પરમ પરમાનંદ ! હે
સર્વભક્ષી ! તને નમસ્કાર હો. હે નીલકંઠનાથ ! હે સર્વમંગળ !
હે નિરાશ્રય ! હે આત્મારામ ! હે રમ્યપ્રકાશ ! તને નમસ્કાર હો.
હે ચતુરાત્મા ! હે ચતુર્બાહુ ! હે અનેકબુદ્ધ ! હે સદઅશીર્વા ! હે
શ્રીપતે ! તને નમસ્કાર હો. હે સત્યપરાયણ ! હે લોકબંધુ ! હે લોક-
નાથ ! હે ભક્તવત્સલ ! હે બ્રહ્મવિવર્ધન ! તને નમસ્કાર હો. હે ચિદ્રિ-
લાસ ! હે નિર્ગુણરૂપ ! હે શ્રુતિરમ્યનિપુરાણ્યવંશ ! હે પરબ્રહ્મ !
તને નમસ્કાર હો.”

જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનું પ્રાયઃ બાંધીસ વર્ષનું દૈન્ય ચરિત્ર આ
પ્રમાણે છે. જ્ઞાનેશ્વર, નિવૃત્તિ, સોપાન તથા મુક્તાબાધને જન્મ
આપનાર માતાપિતાને ધન્ય છે, અને સંગતિસુખનો લાભ લેનાર
નામદેવ ધ્યાદિને પણ ધન્ય છે. તેમના કુળને ધન્ય છે; આજંદી
ગામને ધન્ય છે; મદાદી લાપાને ધન્ય છે અને આવા નરરત્નોને
ધારણ કરનાર મહારાષ્ટ્રભૂમિને પણ ધન્ય છે.

જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે સમાધિ લીધા પછી સોપાનદેવે ધન્વન્તરી
પર્યંત ઉર્ધ્વ પુરંદરગઢ સમીપ સાસવડ ગામમાં આગસ્ટી વદિ તરશે
દેહ મુક્યો. આગદેવે પુણ્યતાંબા નામે ગોદાવરીતીરે આવેલા પ્રાચીન
ક્ષેત્રમાં આદ્ય વદિ તરશે દેહત્યાગ કર્યો.

મુક્તાબાધ વિશે અનેક મતો પ્રચલિત છે. કેટલાક કહે છે કે,
તેમને બ્રહ્મકલ્પપર્યંત સમાધિજ નથી; કેટલાક કહે છે કે, તે પંદર-
પુરમાં છે, કેટલાક કહે છે કે, આનંદેશમાં એલ્લાબદ નામનું એક
ગામ છે ત્યાં તેમણે સમાધિ લીધી છે; પણ એમના સમકાલીન સાધુ
જે નામદેવ તે મુક્તાબાધની સમાધિ વિશે કાંઈ લખતા નથી; આમાં
સાચી વાત તો જે હોય તે ખરી.

થી નિવૃત્તિનાથે ત્ર્યંબકેશ્વરમાં જ્યેષ્ઠ વદિ બારશે સમાધિ લીધી. આ રીતે શકે ૧૨૧૮ના કાર્તિકથી ૧૨૧૯ના જ્યેષ્ઠપર્યંતના આઠ માસમાં આ પાંચે નરરત્નો આશાશ્વત દેહથી મુક્ત થઇ સ્વરૂપરથ થયાં. શ્રીયુત ભ. પાં. પારખના પુસ્તકમાં વિદેહનાં વર્ષોમાં ફેર દોષ આ પ્રમાણે છે:—સોપાનદેવ શકે ૧૨૧૫, ચાંગદેવ શકે ૧૨૧૫, મુક્તાબાધ શકે ૧૨૧૬ અને નિવૃત્તિનાથ શકે ૧૨૧૬.

“ચલ ગચે યોગી, રહ ગઇ સમાધિ” એ કહેવત પ્રમાણે આ બાલયોગીએ વિદેહબાવને પામી ગયાં છે; પણ તેમનાં મમાધિરથજો તેઓની મહતાનાં મુજ સ્મરણો કરાવતાં આજે પણ સ્થિત છે. અઘાપિ તેમના સમાધિરથાનમાં મોટી મોટી યાત્રાઓ ભરાય છે. શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજે કાર્તિક વદિ ૧૩ ને દિવસે સમાધિ લીધી તે દિવસે હજી પણ દર વર્ષે તેમના સમાધિકૃત્સત્રની યાત્રા ભરાય છે. તુકારામ મહારાજ પછી એ યાત્રા કંઇક મંદ પડી ગઇ હતી; પરંતુ હૃદયતરાવ બાવાએ પુનઃ તેમાં વધારો કર્યો છે. સોપાનદેવની સમાધિ માર્ગશીર્ષ વદ ૧૩ ને દિને થઇ હતી; પરંતુ સાસવડમાં તેમના સ્મરણમાં વૈશાખ સુદ ૧૩ ને રોજ યાત્રા ભરાય છે. ચાંગદેવની મમાધિ માધ વદ ૧૩ ને દિને થઈ હતી અને હજી એજ દિવસે તાપીતટ પર આવેલી ચાંગદેવની જન્મભૂમિ ‘ચાંગદેવ’ ગામમાં યાત્રા ભરાય છે. મુક્તાબાધની સમાધિ વૈશાખ વદ ૧૨ ને રોજ થઇ હતી. આ દિને હજી પણ તેમના સમાધિરથાન એદલાખાદમાં ભજનકીર્તન કરવાને મોટો સમુદાય એકત્રિત થાય છે. નિવૃત્તિનાથે જ્યેષ્ઠ વદ ૧૨ ને રોજ સમાધિ લીધી હતી; તથાપિ તે નિમિત્તે પોષ વદ ૧૧ ને દિને યાત્રા ભરાય છે. આ રીતે શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ, ચાંગદેવ તથા મુક્તાબાધની તિથિ બરાબર પાળવામાં આવે છે; અને સોપાનદેવ તથા નિવૃત્તિનાથની યાત્રા સમાધિના દિવસથી આગળપાછળ ભરાય છે. આનું કારણ એ છે કે, યાત્રાળુઓએ પોતાની સગવડ સાચવવાને માટે યાત્રાની તિથિ ફેરવી નાખી છે. આ રીતે જ્ઞાનેશ્વર પંચક આઠ માસના માળામાં અદસ્ય થયું; તથાપિ મહારાષ્ટ્રમાં તેમના પ્રત્યેના પ્રેમ અઘાપિ જોવા ને તેવા જ છે. આજંદીના પુરાતન સિદ્ધક્ષેત્રનું માહાત્મ્ય પૂર્વથીજ ધણું હતું; પરંતુ શ્રીજ્ઞાનેશ્વરના પુણ્યચરિત્રથી તથા વિશેષતઃ ત્યાં જોમની સમાધિ ચયેલી હોવાથી તે અર્વાચીન ઢાળમાં સુપ્રસિદ્ધ થયું છે. આજંદીમાં ઇલાયણી (इंद्रस्य अयनं यस्य) અર્થાત્ જેને તીરે ઇંદ્રના તપની જગ્યા) નંદી છે, તેના તીર પર શ્રીસિદ્ધેશ્વરનું પુરાતન સ્થાન છે. ત્યાં સિદ્ધેશ્વરની ડાબી બાજુએ અમ્બનવૃક્ષની છાયા નીચે એ ગુફા અર્થાત્ સમાધિરથાન શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજે તૈયાર કરાવ્યા હતાં. આ ગુફામાં તેઓ સમાધિ લેના હતા.

આજંદીક્ષેત્રમાં જ્ઞાનેશ્વરની સમાધિ સિવાય બીજાં પણ જોવા

આપેલા વ્યવહારજ્ઞાનને જોઈને ચક્રિત થશે, તો કોઈક તેમની અમર્યાદ ગુરુભક્તિ અને તેમની વાણીમાં રહેલો અદ્ભુત પ્રેમરસ જોઈને આનંદિત થશે. કોઈક કર્મ, જ્ઞાન અને ઉપાસનાના સિદ્ધાંતો-શાસ્ત્ર અને વ્યવહારનો ઉત્કૃષ્ટ સંયોગ ખેસે એવી રીતે એમાં સંકળાયેલા-જોઈને સંતુષ્ટ થશે. વળી, કૃષ્ણ, અર્જુન, ધૃતરાષ્ટ્ર અને સંજય, એમના સ્વભાવનાં આખેદ્દય ચિત્ર જેવાં 'જ્ઞાનેશ્વરી' માં દર્શાવી આપ્યાં છે તેવાં ગીતા પરની બીજી કોઈ પણ ટીકામાં મળી આવશે નહિ.

પોતાનો અસાધારણ પ્રેમ, કૃતચેતા અને પૂજ્યભાવ વ્યક્ત કરવા માટે 'વારકરી' લોકો જ્ઞાનેશ્વરીને 'આધ' અર્થાત્ 'માતા' નામથી સંબોધે છે, અને નિવૃત્તિનાથને 'નિવૃત્તિનાથ શ્રીગુરુ' સોપાનદેવને 'સોપાનકાકા' તથા મુક્તાબાઈને 'બાઈસાહેબ' કહે છે.

આ ગ્રંથના અધિકારી વિષે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે ગ્રંથમાંજ કહેલું છે કે, "શ્રોતા કે વાચક જે અધિકારસંપન્ન હોય તોજ તેને ગ્રંથની આંતરરચના સમજાય છે, નહિ તો વિષયી જીવ તે કવણ તેમાંના અર્થગૌરવ, પદલાલિત્ય અને ઉપમાચાતુર્ય જેવાં ઉપરજ મટકાં માર્યા કરે છે." અર્થાત્ જ્ઞાનેશ્વરી જેવા આધ્યાત્મિક ગ્રંથનો ખરો મર્મ તો પરમાર્થની ભૂખવાળા મુમુક્ષુઓનેજ લોગ્ય થાય તેમ છે. જેમને પ્રભુભક્તિની લેહ લાગી છે; જેમને આત્મપ્રાપ્તિની ઉત્કંઠા જીપજ છે; સ્થૂલ વિષયમળમાથી જેમનો મોહ ટળી ગયો છે; જેમની આંતરવિવેકશક્તિ ખીલેલી છે; અને નીતિ, તથા સદૃશ્યના પંથમાં અન્ય સામાન્ય લોકો કરતાં જેઓ આગળ વધેલા છે; એવા અતર્મુખ વૃત્તિવાળા મનુષ્યોજ આવા ગ્રંથના સાચા અધિકારી છે.

અમૃતાનુભવ:-આ વેદાન્તવિષયક ગ્રંથ જ્ઞાનેશ્વર પૈણ્ડીથી આજંદીમાં આપ્યા પછી રચીને તે તેમણે શ્રીગુરુ નિવૃત્તિનાથને બતાવ્યો હતો, જે જોઈને તેમણે તે ગ્રંથનાં બહુ વખાણ કર્યું હતું અને જ્ઞાનેશ્વરને કહ્યું કે, 'જ્ઞાનરાજ! તને ધન્ય છે.' રામદાસ મહારાજના કલ્યાણ નામના શિષ્યે આ ગ્રંથ પર કરેલી 'શિવકલ્યાણી' નામની ઓવીબદ્ધ મહારાષ્ટ્રીય ટીકા સુપ્રસિદ્ધ છે. શ્રીએકનાથ મહારાજે પણ આ ગ્રંથ પર ઓવીબદ્ધ ટીકા કરેલી છે એમ સાંભળ્યું છે; પણ તે ટીકા હજી પ્રસિદ્ધિમાં આવી હોય એવું જાણવામાં નથી. આ ગ્રંથમાં મંગળાચરણના પહેલા પાંચ શ્લોક સંસ્કૃતમાં છે, બાકીનો સર્વ ગ્રંથ મહારાષ્ટ્રીય ભાષામાં ઓવીબદ્ધ છે. તેમાં પ્રકરણો દસ હોઈ ઓવીની સંખ્યા ૮૦૬ ની છે. આ ગ્રંથ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના પૂર્ણ ઉદ્દગારરૂપ સિદ્ધ વાણી છે. આ ગ્રંથ જેવો આધ્યાત્મિક ગ્રંથ સંસ્કૃત સાહિત્યમાં પણ વિરલજ છે.

જ્ઞાના જ્ઞાનેશ્વરી પછી થયેલી છે અને તેના નામ પ્રમાણે

લાયક ઠેકાણા છે; જે વિશે વિસ્તાર કરતાં લંબાણ થાય તેમ હોવાથી તેનાં નામ માત્ર વાચકોની જાણ માટે નીચે આપીએ છીએ:—

૧-સમાધિનો લઘ્ય સભામંડપ, ૨-વિદ્યાળા રઘુમાધનું દેવળ, ૩-શ્રીજ્ઞાનેશ્વરનું દેવળ-તેની ઓગળનો નકશીદાર મંડપ, ૪-લક્ષ્મણનાથ ને કેસરીનાથની સમાધિ, ૫-પૂર્વપશ્ચિમ સિદ્ધેશ્વરનું અતિપુરાણું મંદિર, ૬-મુક્તાળામંડનું દેવળ, ૭-શ્રીજ્ઞાનેશ્વરનો રથ, ૮-અમ્બનવટ, ૯-હૈળાનરાવ બાવાનો મઠ, ૧૦-સુવર્ણ પીપળા (જેની શ્રીજ્ઞાનેશ્વરનાં માતૃશ્રીએ પોતાના સ્વામી કાશી સિધાબ્યા પંછી પ્રદક્ષિણા કરી હતી તે), ૧૧-ગરડ અને હનુમાનની મૂર્તિ, ૧૨-ઈશ્વારપુરનો ઘાટ, ૧૩-ગોપાળપુર, ૧૪-શ્રીજ્ઞાનેશ્વરશ્રીએ ચલાવેલી બીંત, ૧૫-બહિરોળા, ચાંગદેવ અને પાહુકા, ૧૬-ચિત્રાંતિવટ (જેની નીચે શ્રીજ્ઞાનેશ્વરશ્રીએ ઉપદેશ કર્યો હતો), ૧૭-ઈશ્વારપુરના કાદા પરનું સમુદ્રતીર્થ, ચક્રતીર્થ, ભાગીરથીકુંડ, મનકર્ણિકા કુંડ, કુબેરગંગા (જાંબુજાળ બેટની પાસે), ૧૮-પુડલીકનું દેવામ્બ, ૧૯-રામમંદિર, ૨૦-વિષ્ણુમંદિર, ૨૧-ચંદુલાલનું નગારખાનું, ૨૨-પંચનું નગારખાનું અને ૨૩-શ્રીમંત ગાયકવાડ સરકારનું નગારખાનું.

મકરણ ૮ મું-અંથો ઇત્યાદિ

શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજનાં ચાર અંથો પ્રસિદ્ધ છે. ભાવાર્થદીપિકા અથવા જ્ઞાનેશ્વરી, અમૃતાનુભવ, હરિપાદના અભંગ અને ચાંગદેવ પાસઘી. એ સિવાય તેમના રચેલા સાનસોઆદસો અભંગ છૂટાછવાયા મળ્યા આવ્યા છે. તેમણે યોગવાસિષ્ઠ ઉપર ટીકા કરી હતી, એમ નામદેવ-મહારાજે સમાધિના આરંભમાં કહેલું છે; પણ તે અંથ કયાંય મળ્યા આવતો નથી, જેથી તે કાળને આધીન થઈ ગયેલા હોવાનું અનુમાન કરાય છે.

શ્રીજ્ઞાનેશ્વરી—આ અંથ મહારાષ્ટ્રીય ભાષાના અંથોના ઇતિહાસમાં પ્રથમ આવે છે; તેમ ચોખ્ખતામાં પણ તે અંથનું પદ સર્વથી પ્રથમ છે. એમાંથી ખેતી, જ્યોતિષ, પાકસાત્ત, સિકાર વગેરે ધંધા વિષેની વિવિધ માહિતી મળ્યા આવે છે. એકંદરે ધર્મઅંથ તરીકે, કાવ્યઅથ તરીકે, વ્યવહારનીતિના અંથ તરીકે અથવા મને તે દષ્ટિથી જુઓ, પણ જ્ઞાનેશ્વરીના સિંદ્ધાસનને ડગાવે એવો એકે અથ મહારાષ્ટ્રીય ભાષામાં દષ્ટિએ આવશે નહિ. કોઈક જ્ઞાનેશ્વરીમાંના સિદ્ધાંત અને પ્રતિપાદનશૈલી જોઈને ડાલશે, તો કોઈક તેમાંનું ભાષાંગૌરવ, પદલાલિત્ય અને ઉપમાયાતુર્ય જોઈને છક થઈ જશે; કોઈ તેમાંનાં દષ્ટાંતોની હિતમ યોજના અને તે દ્વારા જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે દર્શાવી

આપેલા વ્યવહારજ્ઞાનને જોધને ચક્રિત થશે, તો કોઇક તેમની અમર્યાદ ગુરુલક્ષિત અને તેમની વાણીમાં રહેલો અદ્ભુત પ્રેમરસ જોધને આનંદિત થશે. કોઇક કર્મ, જ્ઞાન અને ઉપાસનાના સિદ્ધાંતો-શાસ્ત્ર અને વ્યવહારનો ઉત્કૃષ્ટ સંયોગ એસે એવી રીતે એમાં સંકળાયલા-જોધને સંતુષ્ટ થશે. વળી, કૃષ્ણ, અર્જુન, ધૃતરાષ્ટ્ર અને સંજય, એમના સ્વભાવનાં આગ્રેહણ ચિત્ર જેવાં ‘જ્ઞાનેશ્વરી’ માં દર્શાવી આપ્યાં છે તેવાં ગીતા પરની ધીજી કોઇ પણ ટીકામાં મળી આવશે નહિ.

પોતાનો અસાધારણ પ્રેમ, કૃતગતા અને પૂજ્યભાવ વ્યક્ત કરવા માટે ‘વારકરી’ લોકો જ્ઞાનેશ્વરીને ‘આઇ’ અર્થાત્ ‘માતા’ નામથી સંબોધે છે, અને નિવૃત્તિનાથને ‘નિવૃત્તિનાથ શ્રીગુર’ સોપાનદેવને ‘સોપાનકાકા’ તથા મુક્તાબાધને ‘બાઇસાહેબ’ કહે છે.

આ ગ્રંથના અધિકારી વિષે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે ગ્રંથમાંજ કહેલું છે કે, “શ્રોતા કે વાચક જો અધિકારસંપન્ન હોય તોજ તેને ગ્રંથની આતરરચના સમજાય છે, નહિ તો વિષયી જીવ તો કેવળ તેમાંનાં અર્થગૌરવ, પદલાલિત્ય અને ઉપમાયાતુર્ય જેવાં ઉપરજ મટકાં માર્યા કરે છે.” અર્થાત્ જ્ઞાનેશ્વરી જેવા આધ્યાત્મિક ગ્રંથનો ખરો મર્મ તો પરમાર્થની ભૂખવાળા મુમુક્ષુઓનેજ ભોગ્ય થાય તેમ છે. જેમને પ્રભુલક્ષિતની લેહ લાગી છે; જેમને આત્મપ્રાપ્તિની ઉત્કંઠા જાપજ છે; રમૂલ વિષયમજાનમાંથી જેમનો મોહ ટળી ગયો છે; જેમની આંતરવિવેકશક્તિ ખીલેલી છે; અને નીતિ, તથા સદ્ગુણના પંથમાં અન્ય સામાન્ય લોકો કરતાં જેઓ આગળ વધેલા છે; એવા અંતર્મુખ વૃત્તિવાળા મનુષ્યોજ આવા ગ્રંથના સાચા અધિકારી છે.

અમૃતાનુભવ:—આ વેદાન્તવિષયક ગ્રંથ જ્ઞાનેશ્વરે પૈણ્ણી આજંદીમાં આપ્યા પછી રચીને તે તેમણે શ્રીગુર નિવૃત્તિનાથને બતાવ્યો હતો, જે જોધને તેમણે તે ગ્રંથનાં બહુ વખાણ કર્યાં હતાં અને જ્ઞાનેશ્વરને કહ્યું કે, ‘જ્ઞાનરાજ ! તને ધન્ય છે.’ રામદાસ મહારાજના કથાણુ નામના શિષ્યે આ ગ્રંથ પર કરેલી ‘શિવકથાણુ’ નામની ઓવીબદ્ધ મહારાષ્ટ્રીય ટીકા સુપ્રસિદ્ધ છે. શ્રીએકનાથ મહારાજે પણ આ ગ્રંથ પર ઓવીબદ્ધ ટીકા કરેલી છે એમ સાંભળ્યું છે; પણ તે ટીકા હજી પ્રસિદ્ધિમાં આવી હોય એવું જાણવામાં નથી. આ ગ્રંથમાં મંગળાચરણના પહેલા પાંચ શ્લોક સંસ્કૃતમાં છે, બાકીનો સર્વ ગ્રંથ મહારાષ્ટ્રીય ભાષામાં ઓવીબદ્ધ છે. તેમાં પ્રકરણો દશ હોઈ ઓવીની સંખ્યા ૮૦૬ ની છે. આ ગ્રંથ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના પૂર્ણ હિદયારૂપ સિદ્ધ વાણી છે. આ ગ્રંથ જેવો આધ્યાત્મિક ગ્રંથ સંસ્કૃત સાહિત્યમાં પણ વિરલજ છે. આ ગ્રંથની રચના જ્ઞાનેશ્વરી પછી થયેલી છે અને તેના નામ પ્રમાણે

લાયક ઠેકાણું છે; જે વિશે વિસ્તાર કરતાં લ'ગાણુ થાય તેમ હોવાથી તેનાં નામ માત્ર વાચકોની જાણ માટે નીચે આપીએ છીએ:—

૧-સમાધિનો લાવ્ય સલામંડપ, ૨-વિદ્યાના રજુમાધનું દેવળ, ૩-શ્રીજ્ઞાનેશ્વરનું દેવળ-તેની ઓગળનો નક્ષીદાર મંડપ, ૪-લક્ષ્મણનાથ ને કેસરીનાથની સમાધિ, ૫-પૂર્વપશ્ચિમ સિદ્ધેશ્વરનું અતિપુરાણું મંદિર, ૬-મુક્તાળાધનું દેવળ, ૭-શ્રીજ્ઞાનેશ્વરનો રથ, ૮-અજનવૃક્ષ, ૯-દૈવતરાવ બાવાનો મહા, ૧૦-સુવર્ણ પીપળો (જેની શ્રીજ્ઞાનેશ્વરનાં માતૃશ્રીએ પોતાના રવામી કાશી સિધાબ્યા પંછી પ્રદક્ષિણા કરી હતી તે), ૧૧-મરુડ અને હનુમાનની મૂર્તિ, ૧૨-ઈશ્રાવણીનો ઘાટ, ૧૩-ગોપાળપરું, ૧૪-શ્રીજ્ઞાનેશ્વરજીએ ચલાવેલી ભીંત, ૧૫-ગદિરોળા, ચાંગદેવ અને પાદુકા, ૧૬-ત્રિશ્રાંતિવટ (જેની નીચે શ્રીજ્ઞાનેશ્વરજીએ ઉપદેશ કર્યો હતો), ૧૭-ઈશ્રાવણીના કાંઠા પરનું સમુદ્રતીર્થ, ચક્રતીર્થ, ભાગીરથીકુંડ, મનકર્ણિકા કુંડ, કુબેરગંગા (જાંબુગ બેટની પાસે), ૧૮-પુંડલીકનું દેવાલય, ૧૯-રામમંદિર, ૨૦-વિષ્ણુમંદિર, ૨૧-અંદુલાલનું નગારખાનું, ૨૨-મચનું નગારખાનું અને ૨૩-શ્રીમંત ગાયકવાડ સરકારનું નગારખાનું.

પ્રકરણ ૮ મું-અંથો ઇત્યાદિ

શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજનો આર અંથો પ્રસિદ્ધ છે. ભાવાર્થદીપિકા અથવા જ્ઞાનેશ્વરી, અમૃતાનુભવ, હરિપાદના અભંગ અને ચાંગદેવ પાસટી. એ સિવાય તેમના રચેલા સાતસોઆઠસો અભંગ છટાછવાયા મળ્યા આવ્યા છે. તેમણે યોગવાસિષ્ઠ ઉપર ટીકા કરી-હતી, એમ નામદેવ-મહારાજે સમાધિના આરંભમાં કહેલું છે; પણ તે અંથ કયાંય મળ્યા આવતો નથી, જેથી તે કાળને આધીન થઈ ગયેલા હોવાનું અનુમાન કરાય છે.

શ્રીજ્ઞાનેશ્વરી—આ અંથ મહારાષ્ટ્રીય ભાષાના અંથોના ઇતિહાસમાં પ્રથમ આવે છે; તેમ યોગ્યતામાં પણ તે અંથનું પદ સર્વથી પ્રથમ છે. એમાંથી ખેતી, જ્યોતિષ, પાકશાસ્ત્ર, શિકાર વગેરે ધંધા વિષેની વિવિધ માહિતી મળ્યા આવે છે. એકંદરે ધર્મઅંથ તરીકે, કાવ્યઅંથ તરીકે, વ્યવહારનીતિના અંથ તરીકે અથવા ગમે તે દષ્ટિથી જુઓ, પણ જ્ઞાનેશ્વરીના સિંહાસનને ડગાવે એવો એકે અંથ મહારાષ્ટ્રીય ભાષામાં દષ્ટિએ આવશે નહિ. કોઈક જ્ઞાનેશ્વરીમાંના સિદ્ધાંત અને પ્રતિપાદનશૈલી જોઈને કાલશે, તો કોઈક તેમાંનું ભાષાગૌરવ, પદલાલિત્ય અને ઉપમાઆતુર્ય જોઈને એક ચંદ્ર જશે; કોઈ તેમાંનાં ઇષ્ટાનિની ઉત્તમ યોજના અને તે દ્વારા જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે દર્શાવી

આપેલા વ્યવહારજ્ઞાનને જોધને ચક્રિત થશે, તો કાષ્ઠક તેમની અમર્યાદ ગુરુભક્તિ અને તેમની વાણીમાં રહેલો અદ્વૈત પ્રેમરસ જોધને આનંદિત થશે. કાષ્ઠક કર્મ, જ્ઞાન અને ઉપાસનાના સિદ્ધાંતો-શાસ્ત્ર અને વ્યવહારનો ઉત્કૃષ્ટ સંયોગ બેસે એવી રીતે એમાં સંકળાયલા-જોધને સંતુષ્ટ થશે. વળી, કૃષ્ણ, અર્જુન, કૃતરાષ્ટ્ર અને સંજય, એમના સ્વભાવનાં આબેહૂબ ચિત્ર જેવાં 'જ્ઞાનેશ્વરી' માં દર્શાવી આપ્યાં છે તેવાં ગીતા પરની ખીણ કાષ્ઠ પથ્થુ ટીકામાં મળી આવશે નહિ.

પોતાનો અસાધારણ પ્રેમ, કૃતચંતા અને પૂન્યલાવ વ્યક્ત કરવા માટે 'વારકરી' લોકો જ્ઞાનેશ્વરીને 'આધ' અર્થાત્ 'માતા' નામથી સંબોધે છે, અને નિવૃત્તિનાથને 'નિવૃત્તિનાથ શ્રીગુરુ' સોપાનદેવને 'સોપાનકાકા' તથા મુક્તાબાધને 'બાધસાહેબ' કહે છે.

આ અંથના અધિકારી વિષે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે અંથમાંજ કહેલું છે કે, "શ્રોતા કે વાચક જે અધિકારસંપન્ન હોય તોજ તેને અંથની આંતરરચના સમજાય છે, નહિ તો વિષયી શબ્દ તો કેવળ તેમાંના અર્થગૌરવ, પદલાલિત્ય અને ઉપમાચાતુર્ય દેખાદિ ઉપરજ મટકાં માર્યા કરે છે." અર્થાત્ જ્ઞાનેશ્વરી જેવા આધ્યાત્મિક અંથનો ખરો મર્મ તો પરમાર્થની ભૂખવાળા મુમુક્ષુઓનેજ લોગ્ય થાય તેમ છે. જેમને પ્રભુભક્તિની લેહ લાગી છે; જેમને આત્મપ્રાપ્તિની ઉત્કંઠા જીપજ છે; સ્થૂલ વિષયજનનમાથી જેમનો મોહ ટળી ગયો છે; જેમની આંતરવિવેકશક્તિ ખીલેલી છે; અને નીતિ, તથા સદગુણના પંથમાં અન્ય સામાન્ય લોકો કરતાં જેઓ આગળ વધેલા છે; એવા અંતર્મુખ વૃત્તિવાળા મનુષ્યોજ આવા અંથના સાચા અધિકારી છે.

અમૃતાનુસૂય:-આ વેદાન્તવિષયક અંથ જ્ઞાનેશ્વર પૈણ્ડ્યી આજંદીમાં આપ્યા પછી રચીને તે તેમણે શ્રીગુરુ નિવૃત્તિનાથને બતાવ્યો હતો, જે જોધને તેમણે તે અંથનાં બહુ વખાણ કર્યો હતો અને જ્ઞાનેશ્વરને કહ્યું કે, 'જ્ઞાનરાજ! તને ધન્ય છે.' રામદાસ મહારાજના કલ્યાણ નામના શિષ્યે આ અંથ પર કરેલી 'શિવકલ્યાણી' નામની ઓવીબદ્ધ મહારાષ્ટ્રીય ટીકા સુપ્રસિદ્ધ છે. શ્રીએકનાથ મહારાજે પણ આ અંથ પર ઓવીબદ્ધ ટીકા કરેલી છે એમ સાંભળ્યું છે; પણ તે ટીકા હજી પ્રસિદ્ધિમાં આવી હોય એવું જાણવામાં નથી. આ અંથમાં મંગળાચરણના પહેલા પાંચ શ્લોક સંસ્કૃતમાં છે, બાકીનો સર્વ અંથ મહારાષ્ટ્રીય ભાષામાં ઓવીબદ્ધ છે. તેમાં પ્રકરણો દસ હોઈ ઓવીની સંખ્યા ૮૦૬ ની છે. આ અંથ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના પૂર્ણ ઉદ્દગારરૂપ સિદ્ધ વાણી છે. આ અંથ જેવો આધ્યાત્મિક અંથ સંસ્કૃત સાહિત્યમાં પણ વિરલજ છે. આ અંથની રચના જ્ઞાનેશ્વરી પછી થયેલી છે અને તેના નામ પ્રમાણે

તે અનુભવના અમૃતરૂપ છે. આ અંથના મનનથી અધ્યાસીને અતિ આનંદ થાય તેમ છે, પરંતુ તે મહારાષ્ટ્રીય જાયામાં હોવાથી તે જાપાના સ્વાતા દ્વારાજ સમજી શકાશે.

જ્ઞાનેશ્વરી, અમૃતાનુભવ, યોગવાસિષ્ઠ ઉપર રીકા, ચાંગદેવ પાસથી અને છૂટાછવાયા અભંગો સિવાય બીજાં પશુ એક, નાનો અંથ, 'હરિપાદનો અભંગ' જ્ઞાનેશ્વરજીએ લખેલ છે, એ અંથમાં નીચેનાં ૭ પ્રકરણો છે:—

૧-રમતની ઉત્પત્તિનો ક્રમ, ૨-શુદ્ધ અને આત્માના ગોઠવું કારણ, ૩-પરાં, પશ્યંતી, મધ્યમા અને વૈષ્ણરી, એ ચાર પ્રકારની વાણીની ઉત્પત્તિ; ૪-ત્રણ પ્રકારના અહંકારનું નિરૂપણ અને તેમાંથી છદ્વિયોની અને વિષયોની ઉત્પત્તિ, ૫-શરીરમાંનાં ૭ ચક્ર, તેના દેવ અને વર્ણનું વર્ણન, ૬-અંથ મહાભૂતનો સ્વભાવ તેમજ દેહમાંનાં દશ વાયુનાં નામ અને તેમનાં કાર્ય; તથા ૬-છડા, પિંગળા અને સુષુપ્ત્યા, એમનું નિરૂપણ યોગસંપ્રદાયના આધારે અતિ મુદ્દર રીતે કરેલું છે.

જ્ઞાનપટ અને સોપાનપટ:—રમતગમતના શોખીન મનુષ્યોના હિતાર્થે—તેમને રમતગમતની સાથે સુખોદયની પ્રાપ્તિ થાય એવા હેતુથી જ્ઞાનેશ્વર અને સોપાનદેવે એકેક રમત કાઢી છે. જ્ઞાનેશ્વરની રમતનું નામ 'જ્ઞાનપટ' અને સોપાનદેવની રમતનું નામ 'સોપાનપટ' છે. તેમાં કામક્રોધાદિ શત્રુઓના ધરમાં જે જીવનો દાવ પડે તેની અધોગતિ થાય છે; અને સદૃશ્યોના ધરમાં દાવ પડે તે જીવની ઉચ્ચ ગતિ થાય છે, એમ સ્પષ્ટ કરેલું છે.

પ્રથમ આપણે 'જ્ઞાનપટ' ની રમત કેમ રમવી, તે વાત લઈએ. તે રમત પાસાથી અથવા કોડીથી રમી શકાય છે. જો કોડીએ રમવાનું હોય. તો સાત કોડી લેવી અને તેના દાવ નાખવા; જેટલી ચતી પડે તેટલા દાવ સમજવા. પાસામાં પશુ તેમજ સમજવું. જેટલા દાવ આવે તેટલામાં ધરમદ-પટમાંના ખાનામાં—પ્રથમ ૧થી ગણી આપણી કાંકરી અથવા ત્યાહું મૂકવું. તે પછી અનુક્રમે દાવ આવતા જાય તેમનેમ તે કાંકરી આગળ ચલાવતા જવું. એવી રીતે કાંકરી આગળ ચાલતાં જો સર્પમુખમાં એટલે જે ખાનામાં સર્પનું મુખ હોય ત્યાં જઈને જામી રહે, તો તેજ વખતે વધુ કાંઈ પણ પાસા નાખ્યા સિવાય તેને એકદમ ત્યાંથી નીચે પડવું પડે છે. નીચે એટલે તે સર્પનું પૂંછડું જે ખાનામાં હોય તે ખાનામાં આપણી કાંકરી આવી પડે છે. જેમકે ઔદમું ધર એટલે અવિવેકવાળા ખાનામાં આપણી કાંકરી આવે, તો તે ત્યાંથી એકદમ પાંચમા એટલે મહાપાતકવાળા ખાનામાં ઊતરી જાય. પછી વળી પાછું દાવ પડે તેમ તેમ આગળ વધવું પડે છે. સર્પમુખવાળાં ખાનાં આ પટમાં ક્રમસર ૧૪,

૧૯, ૨૨, ૨૫, ૪૨, ૭૨, ૭૩ અને ૭૫ છે. તેમાંના કોઈ ખાનામાં કાંકરી આવી પહોંચે તો ત્યાંથી તે સર્પપુચ્છવાળા ખાનામાં આવી પડે છે. તેવીજ રીતે જો ૫૪માં ધરમાં કાંકરી આવી પહોંચે તો ત્યાંથી સીડીવાટે એકદમ ૮૦માં ધરમાં એટલે તે વૈકુંઠવાળા ખાનામાં ચડી જાય છે. તે ખાનામાં આવ્યા પછી જો ૧ દાવ પડે તો તે ૮૫માં ધરમાં એટલે મોક્ષમાં પહોંચી જાય છે; પણ જો તે દાવ સરખો ન પડે તો ૮૦થી માંડી ૮૪ સુધીનાં ધરમાં તે ફર્યા કરે છે. એવી રીતે ફરતાં ફરતાં ૮૦માં ધરમાં આવે અને ૧ દાવ પડે તો તે મોક્ષમાં જાય. જ્યાં સુધી એ દાવ ન આવે ત્યાં સુધી એ પાંચ ધરમાંજ કાંકરી ફર્યા કરે છે. આવી રીતે આ રમતમાં પાર જિતરે તે પ્રાણી મોક્ષમાં જાય છે, એ બતાવવાને ખાતર મોક્ષમાં ઉચ્ચ સ્થાને બતાવેલો છે. અવિવેક, દ્રેષ, ક્રુષ્ટ મોહ, ચાનમોહ, અહંકાર, તામસ અહંકાર, રાજસ અહંકાર અને ક્રિયાશક્તિ, એમાં જો પહોંચે એટલે કે એમાં જો લપટાય છે તે અતુકમે મહાપાતક, ક્રોધ, સમુદ્ર, સંસાર, રથૂલદેહ અને યન્યમાં ઓવી પડે છે. આ ધરોને સર્પ-મુખ અને સર્પપુચ્છનાં રૂપે રમતપટમાં બતાવેલાં છે. તેનું કારણ પણ એજ છે કે, તે સર્પ જેવાં દુઃખદાયક અને અધોગતિમાં નાખનારાં છે. વળી જો સમાધિમાં પહોંચે છે, તે ત્યાંથી સીધેજ સીડીવાટે વૈકુંઠમાં ચડી જાય છે, ત્યાંથી મોક્ષમાં પહોંચે છે; અને જ્યાં સુધી મોક્ષમાં ન પહોંચે ત્યાં સુધી બ્રહ્મલોક, સ્વર્ગલોક અને તપમોક્ષમાં તે ફર્યા કરે છે.

સોપાનપટ:—આ રમત પણ ચાનપટની જેજ પાસા અથવા કોડીથી રમી શકાય છે. કોડીએ રમવાનું હોય તો સાત કોડી લેવી અને તેનાં દાવ નાખવા. દાવ આવના જાય, તેમ તેમ મહેલા ખાનાથી ક્રમસર આપણી કાંકરી અથવા પ્યાદું ચલાવતા જવું. તેવી રીતે ચાલતાં ચાલતાં જો તે કાંકરી સર્પમુખવાળા ખાનામાં પહોંચે તો ત્યાંથી એકદમ સર્પપુચ્છવાળા ખાનામાં જિતરી પડે છે. પછી વળી દાવ નાખી ત્યાંથી ફરીથી ચાલવું. આવી રીતે જ્યારે જ્યારે સર્પ-મુખમાં પહોંચે, ત્યારે ત્યારે સર્પપુચ્છવાળા ખાનામાં જિતરી પડે છે. એવાં સર્પમુખવાળાં ખાનાં આ પટમાં ૧૨-૧૬-૨૪-૨૯-૫૨-૫૩-૬૧-૬૩ અને ૭૨ નંબરનાં છે. તે ધરમાં એટલે ખાનામાં પહોંચે ત્યારે ક્રમસર સર્પપુચ્છવાળાં ખાનાં કે જે આ પટમાં ૮-૪-૭-૯-૩૫-૨-૩-૪૪ અને ૬ નંબરનાં છે તેમાં આવી પડે છે. ઓવીજ રીતે જ્યાં સીડી શરૂ થતી હોય તે ખાનામાં કાંકરી જઈ પહોંચે તો ત્યાંથી એકદમ ઉપર-એટલે કે સીડી જે ખાનામાં ખૂરી થતી હોય તે ખાનામાં ચડી જવાય છે. તેવાં શરૂ થતી સીડીવાળાં ખાનાં આ પટમાં અતુકમે ૧૦-૧૭-૨૦-૨૨-૨૭-૨૮-૩૭ ૪૫ અને ૫૪

નંખરનાં છે; અને સીડી પૂરી થાય છે તે ખાનાં આ પટમાં અનુ-
ક્રમે ૨૩-૫૯-૬૯-૬૬-૪૧-૬૦-૬૭-૫૦ અને ૬૮ નંખરનાં છે.
આવી રીતે આ રમત રમાય છે.

આ રમત ઉપરથી સમજવાનું એ છે કે, સારાં કર્મનું પરિ-
ણામ સારું આવે છે અને ખૂરાં કર્મનું પરિણામ ખૂરાં આવે છે.
કૃષ્ણા, દ્રેપ, કુસંગ, અધર્મ, હિંસા, અહંકાર, દુષ્ટદિ અને તામસ-
પણાના ધરમાં જે જાય એટલે કે, એમાં જે લપટાય તે મત્સર,
લોભ, મદ, ક્રોધ, માયા, ક્રોધ, અવિદ્યા અને મોહમાં જઈ
પડે છે. તે બધાં સર્પ જેવાં વિકરાળ અને અધોગતિ કરનારાં છે;
માટે પટમાં તે તે સ્થાન સર્પમુખ તથા સર્પપુચ્છરૂપે બતાવેલાં છે.
એથી જિલ્લુંજ દેવી સંપત્તિ જે આગળ વધવામાં સીડીરૂપ છે તેને
સીડીવાળા ખાનામાં જ્ઞાન, રક્ષા અને સ્થાન આપેલું છે. તપ, દયા,
દાન, ધર્મ, પરમાર્થ, સુધર્મ, જ્ઞાન, સર્વરક્ષા અને લક્ષિતના ધરમાં
જે પહોંચે, એટલે કે એ સંપત્તિ જેનામાં આવે તે સ્વર્ગ, સત્ય,
બ્રહ્મ, આનંદ, જન, સુખંદિ, શિવ, તપ અને વૈકુંઠલોકને પામે છે.

જ્ઞાનપટમાં મોક્ષવાળા ૮૫ નંખરના ખાનામાં કાંકરી પહોંચે
તેની રમત પૂરી થાય છે. સોપાનપટમાં આનંદલોક, શિવલોક, વૈકુંઠ
કે બ્રહ્મલોક, એ ચારમાંથી કોઈ પણ ખાનામાં પહોંચે એટલે તેની
રમત પૂરી થાય છે.

આ બેઉ પટની રમતમાં ચોપાટ કે શેત્રંજની પેઠે એકના
ધરમાં ખીજની કાંકરી જાય તો પ્રથમવાળાની કાંકરીને મારી પાડે
કે ઉઠાડી મૂકે, તેવું હોતું નથી; પણ સર્વ રમનારની કાંકરી એક
વખતે એકજ ખાનામાં સાથે રહી શકે છે. કારણ કે આ રમત કાંઈ
દુનિયાની લૌકિક રમતો જેવી નથી કે એકના ધરમાં ખીજે જતાં
તેને મારી પાડે કે ઉઠાડી મૂકે. આ તો મોક્ષમાર્ગની રમત છે અને
મોક્ષમાર્ગ-પ્રભુના ધરનો માર્ગ-એવો તો વિશાળ છે કે એકી વખતે
બધી દુનિયાનાં માણસો તે માર્ગે જાય તો પણ સંકડાશ તેમજ
મારામારી કરવાની જરૂર પડે તેમ નથી; પણ જિલ્લો એકખીજને
તેથી વધુ આનંદ, વધુ સહેલાઈ મળે છે. દેવી માર્ગની આ દિવ્યતા
હોઈ સર્વ માટે તે માર્ગ ખુલ્લો છે.

જે કોઈ અવગુણરૂપ સર્પના મુખમાં પડે તેજ આ માર્ગમાંથી
પતિત થાય તેમ છે. દુનિયાના માપવાળા પદાર્થોમાંજ સ્વાર્થી લોકોને
એકખીજથી વધુ મેળવવા માટે રાગદ્રેષ, ક્રોધ ઇત્યાદિ કરવાં પડે તેમ
છે. સર્વ દ્રવ્ય, સર્વ સામર્થ્ય અને સર્વ મહત્તાઓના અખૂટ ભંડા-
રસ્વરૂપ પરમાત્માના માર્ગમાં તેવું છેજ નહિ, એમ સમજાવવા માટેજ

આ પદમાં આવો ક્રમ ગોઠવેલો જણાય છે. જે દૈવી સંપત્તિનાં સ્થાનોમાં જાય તેને સીડી મળી જાય છે; જેથી તેનો માર્ગ ટૂંકો થઈ ત્વરાએ તે ઉચ્ચ સ્થાનને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. જે આસુરી સંપત્તિ-રૂપ દુર્ગુણના ધરમાં આવી પડે છે તેને એકદમ તેના પરિણામે નીચે અધોગતિમાં આવી પડવું પડે છે. મતલબ કે, દૈવીથી ઉન્નતિ અને આસુરીથી અવનતિ, એ તત્ત્વ આ રમત રમનારના મન પર વારંવાર ફસતું જાય છે; અને તેથી અન્ય પ્રકારની રમતો કરતાં આ રમતથી ઘણોજ લાભ થાય છે.

આ રમત મહાત્મા પુરંપની પ્રસાદી છે. શ્રીજ્ઞાનેશ્વરજી મહારાજ તથા તેમના નાના લાઇ સોપાનદેવજીએ કાઢેલી આ રમતમાં ઘણું જીંઘી રહસ્ય સમાયેલું છે. મહાત્મા પુરુષોની રમતગમત પણ જીંઘી જતની અને આત્મોન્નતિમાં મદદ કરનારીજ હોય છે, તેનો આ પ્રત્યક્ષ પુરાવો છે. ગમ્મતની સાથે જ્ઞાન આપે અને જીંઘી જતના સંસ્કારો પાડે એવી આ રમત, જીવનની રમતમાં સજ્જનોને પરમ સહાયક, આગળ વધારનારી અને સત્ય જીવનમાં ઉન્નત કરનારી નીવડો-એવી શુભેચ્છાપૂર્વક આ પ્રકરણને અહીં સમાપ્ત કરીશું.

પ્રકરણ ૯ મું—ઉપસંહાર

અત્યાર સુધીનાં પ્રકરણોથી વાંચનારને જણાશે કે, જ્ઞાનેશ્વર કેવા જગન્માન્ય અને કેટલી યોગ્યતાવાળા સત્પુરુષ હતા. તેમનો અસામાન્ય ગ્રંથ, તેમની એકધારી રસિક વાણી તથા તેમની જ્ઞાન-નિષ્ઠા, એ સર્વ ઉપરથી જ્ઞાનેશ્વર તે ખરેખર જ્ઞાનનાજ ઈશ્વર હતા એમજ કહેવું પડે છે. જેઓ તેમના સમકાલીન સંતોને પણ પરમ વંદનીય થઈ રહ્યા હતા; જેમની મહત્તાનાં ગાન આજે છસો વર્ષ થયાં તુકારામ, એકનાથાદિ સંતો મુક્તકંઠે ગાતા આવ્યા છે અને જેઓ અખિલ સંતમંડળમાં કેવળ અગ્રગણ્ય થઈ રહ્યા છે; તે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજને દક્ષિણ દેશમાં વિષ્ણુના અંશાવતાર માનવામાં આવ્યા છે તે યથાર્થજ છે.

પોતાના જ્ઞાનનો લાભ સર્વને આપવો એ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનું જન્મ સુધીનું મુખ્ય કર્તવ્ય હતું. તેમના દિલમાં દયા, ક્ષમા, શાંતિ, ઇત્યાદિ ગુણો પૂર્ણ વિકાસ પામ્યા હતા; તેને લીધે તેમને દેવ કહેવામાં કશુંજ ખોટું નથી. જ્યાં એવા દૈવી સહગુણો વાસ કરે છે, તેવા પુરુષને મનુ આદિએ પણ દેવની ઉપમા આપેલી છે. નામદેવ, તેમના ધરનાં માણસો, જનાબાઇ, વિસોબા ખેચર, સાંવતા માળી, ગોરો અને રાકો કુંભાર, જમમિત્ર જાખો મેળો, બડો મહાર, ચાંગ-

દેવ, નરહરિ સોની અને ખુદ જ્ઞાનેશ્વરના બધુલગિનીના જ્ઞાનેશ્વર મહારાજને માટે જે આદરમય ઉદ્દગાર નીકળ્યા છે, તે લક્ષમાં લેતા એમ લાગે છે કે, આ સર્વ મહાત્માઓ જ્ઞાનેશ્વરને પોતાનો આત્મા જ માનતા હતા તેઓ તે સર્વના આનંદના, ઉત્પાદના અને પ્રીતિના લગારસ્વરૂપ હતા તેઓ તેમના આનંદના આનંદ, ચૈતન્યના ચૈતન્ય અને પ્રેમના પ્રેમરૂપ હતા જ્ઞાનેશ્વરના વચનમૌકિક વડે સર્વના હૃદય ઉલ્લસિત થયા હતા સર્વ લામ્તો શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ પ્રતિના પ્રેમથી ઘેરા બની જતા હતા જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનું દર્શન કરવાને માટે હજારો લોક દૂર દૂરથી આવતા હતા, અને તેમના ચરણ પગ મન્તક મૂકી કૃતાર્થ થતા હતા તેમના મુખમાથી શ્રવતી મર સ્વતીના ઓગમ જેમણે શુદ્ધ ચિત્તે સ્નાન કર્યું, તેમના પાપ, તાપ, દૈન્ય દૂર થયા છે નામદેવે કહ્યું છે કે, 'જે જે દિવસ જાગ્યો તે તે શ્રીજ્ઞાનેશ્વરદેવે સદૃશ કર્યો'

શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ સંસ્કૃત ભાષાના પૂર્ણ જ્ઞાતા હતા, એ આદરમાં અધ્યાયની પ્રથમે દશ ઓવી જોતા માત્રમ પડી આવે છે નાશકના વેદશાસ્ત્રસપ્ત રા રા ગણેશ શાસ્ત્રી ખુલા લેને, એઓ તે ઓમીઓ જોઈને બોલી જાય્યા હતા કે, 'અહો' આ તો જાણે મહાન પડિને રચેના અનુષ્ટુપ છંદજ છે' જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની અનંકાર શાસ્ત્રમાં નિપુણતાની પણ પુખ્ત સ્તુતિ કરીને તેમને અરાધી ભાષાના 'વેદવ્યાસ' તરીકે તેમણે જણાવ્યા હતા

જ્ઞાનેશ્વરી જેવા અપૂર્વ અંધની રચના માત્ર પદર વર્ષ જેટલી સ્વસ્થ વયમાં કરવી, એ એકજ વાર્તા તેના કર્તાની અમાધારણ મહત્તા દર્શાવી આપવાને પૂરતી છે

આ ચરિત્રમાની કેટલીક અમાનુષિક વાતો અધ્યાત્મવિદ્યાના જીડા અભ્યાસી અથવા તો શ્રદ્ધાળુ મનુષ્યો મિનામ બીજા વાયકને કઈક અતિશયોક્તિવાળા લાગે તો તેનો દલાજ નથી મદા અને લોકમાન્ય સાધુ પુરોના ચરિત્રોમાં અમાનુષિક અમતકારિક ઘટનાઓ દષ્ટિગોચર થવાનીજ ભરતખડનાજ નહિ પણ અન્ય દેશના, અન્ય ધર્મના રચાયકો તથા સત્ મહાત્માઓના ચરિત્રોમાં પણ એવી અનેક ઘટનાઓ સમાયેલી જણાશે.

ગીતાજી વિષે કેટલાક વિચાર

ગીતા સુગીતા કર્તવ્ય કિમન્યૈઃ શાસ્ત્રવિસ્તરૈઃ ।

યા સ્વયં પદ્મનાભસ્ય મુખપદ્માદિનિઃસૃતા ॥

ભાવાર્થ:-સ્વયં, વિષ્ણુ ભગવાનના મુખારવિંદમાથી નીકળેલા ગીતાશાસ્ત્રને ગાવા જેવું (પરમપદ્માયક) કર્તવ્ય હોવા છતાં અન્ય શાસ્ત્રોની ગડમથલમાં પડવાનું શું પ્રયોજન છે? —મહર્ષિ વ્યાસ

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે:-“ હે અર્જુન ! આપણા આ ધર્મમય સંવાદરૂપ ભગવદ્ગીતાનું જે કોઈ પઠન કરશે, તેણે જ્ઞાન-યશથી મારું-પરમાત્માનું પૂજન કર્યું છે, એમ હું સમજીશ. ”

શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે:-“ભગવદ્ગીતામાં વેદોના ત્રણે કાંડ સ્પષ્ટ કરેલા છે; એટલુંજ નહિ પણ તે મૂર્તિમાન વેદરૂપ હોઇને ઔદાર્યમાં તો વેદથી પણ વધારે છે. ” જે કોઈ ગીતાગ્રંથ ખીજીઓને આપે તેણે લોકોને માટે મોક્ષમુખનું સદાવત ખોલેલું જાણવું. ” ગીતા-રૂપી માતા અને મનુષ્યોરૂપી બાળકો છૂટા પડેલા ભટકે છે, તેમનો મેળાપ કરાવી આપવો, એ તો સર્વ સજ્જનોનો મુખ્ય ધર્મ છે. ”

મહાત્મા બંદિમબાબુ કહે છે કે:-“ ગીતાને ધર્મનો સર્વોત્તમ ગ્રંથ માનવાનું એજ કારણ છે કે, તેમાં જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિ, ત્રણેને શોધ્ય ન્યાય આપવામાં આવ્યો છે, કે જેવું સામાજિક ખીજ કોઈ પણ ગ્રંથમાં નથી; આવો અપૂર્વ ધર્મ, આવું અપૂર્વ ઔકૃષ્ટ, કેવળ ગીતામાંજ દર્શિગોચર થાય છે. આની અદ્ભુત ધર્મવ્યાખ્યા કોઈ પણ દેશમાં ને કોઈ પણ દાળે કોઈએ કરી હોય એમ જણાતું નથી. આવો ઉદાર અને ઉત્તમ ભક્તિવાદ જગતમાં ખીજે કયાંય નથી. ”

મહાત્મા થોરો:-“ પ્રાચીન યુગની સર્વ સ્મરણીય વસ્તુઓમાં ભગવદ્ગીતાથી ઓછ કોઈ પણ વસ્તુ નથી. ભગવદ્ગીતામાં એટલું ઉત્તમ અને સર્વવ્યાપી જ્ઞાન છે કે તેના લખનાર દેવતાને અગણિત વર્ષ થઈ જવા છતાં, તેની જેવો ખીજો એકે ગ્રંથ હજી સુધી લખાયો નથી. ગીતાની સરખામણીમાં જગતનું હાલનું ખીજું બધુંજ જ્ઞાન મને ઘુમ્મ જણાય છે અને વિચાર કરનાં આ ગ્રંથનું મહત્ત્વ મને એટલું બધું જણાય છે કે કોઈ કોઈ વાર તો એવોજ વિચાર થઈ આવે છે કે, આ તત્ત્વજ્ઞાન કોઈ જુદાજુદા યુગમાં લખાયેલું હોવું જોઈએ. હું રાજ પ્રાતઃકાળે મારા હૃદય અને બુદ્ધિને ગીતારૂપી પવિત્ર જળમાં સ્નાન કરાવું છું. ”

એમર્સન:-અમેરિકાનો આ સર્વશ્રેષ્ઠ સાહિત્યકાર ગીતાનું પુસ્તક હંમેશાં પોતાની નજર સામે રાખતો, કેમકે ગીતાને તે સમગ્ર વિશ્વના સાહિત્યમાં સર્વોત્તમ ગ્રંથ, ચિંતનની સર્વશ્રેષ્ઠ સામગ્રી તથા માનવજાતિના અનુભવની સૌથી મહાન સંપત્તિ માનતો હતો. જ્યારે તે એમાંનો “ સર્વભૂતેષુ ચાત્માનં સર્વભૂતાનિ ચાત્મનિ ” એ શ્લોક

વાંચતો, ત્યારે તેનું આખું શરીર પુલકિત થઈ જતું; હૃદય નાચી
ઊઠતું અને કલાકો સુધી આનંદાશ્રુ વહાવતો ! તે પોતાના ગીતા
પુસ્તકને ઈષ્ટદેવની મૂર્તિ સમાન ગણતો.

લોકમાન્ય તિલક મહારાજ—“ગીતારહસ્ય”માં લખે છે કે,
“સમસ્ત સંસારના સાહિત્યમાં ગીતાના જેવો કોઈ પણ ગ્રંથ
નથી.” એ ઉપરાંત બૌદ્ધોનો ત્રિપીટક અને ધર્મપદ તથા ખ્રિસ્તી-
ઓના બાઇબલ સાથે પણ ગીતાની તુલના કરીને તેમણે એજ નિષ્કર્ષ
કાઢ્યો છે કે, “દુઃખી આત્માને શાંતિ આપનાર, આધ્યાત્મિક પૂર્ણદશાની
ઓળખાણ આપનાર અને દૂંઝામા ચરાચર જગતનાં મૂઢ તત્ત્વોને સમ-
જાવનારો ગીતાનો જેવો કોઈ ગ્રંથ સમસ્ત વિશ્વની કોઈ ભાષામાં નથી.”

“વર્ણનો, આશ્રમનો, યાત્રિનો, દેશનો, સ્ત્રીનો કે શ્વશ્રુનો
ભેદ ન રાખતાં સર્વ કોઈ માટે એકસરખી સદ્ગતિ સમજાવનાર અને
ધર્મ, ધર્મ ગ્રંથો સહિષ્ણુતા દર્શાવનાર એવી જે જ્ઞાન, ભક્તિ અને
કર્મયુક્ત ગીતા, એ તો સનાતન વૈદિક ધર્મરૂપી વિશાળ વૃક્ષનું એક
અત્યંત મધુર અને અમૃતપદને ‘પમાડનારું’ અમર ફળ છે.”

“આ ગીતાધર્મમાં વૈદિક ધર્મનો જે સમગ્ર સાર સમાયેલો
છે, તે સારભૂત નિત્યધર્મને જાણીને કેવળ કર્તવ્ય તરીકેજ સર્વભૂત-
દિતાર્થે પ્રયત્ન પ્રયત્નો કરીને વિજયો મેળવનારા કર્મવીરો તથા ધર્મો-
ભાઓ ન્યારે આ ભારતભૂમિને અલંકૃત કરતા હતા, ત્યારે આ
દેશ ઈશ્વરરૂપને પાત્ર થઈ જ્ઞાનને અનુસરતા આરિવ્ય ઉપરાંત ઐશ્વ-
ર્યને પણ શિખરે પહોંચી ચૂક્યો હતો; અને ન્યારથી એ બન્ને
લોકમાંથી તારનારો તથા પરમ શ્રેયસ્કર એવો પૂર્વતર્ર્ધ ધર્મ છૂટતો
આલ્થો ત્યારથીજ ભારતવાસીઓની કુદૃશા શરૂ થઈ છે.”

હિંદુધર્મ અને નીતિશાસ્ત્રનાં મૂળ તત્ત્વો જેણે જાણવાં હોય તેણે
આ અપૂર્વ ગ્રંથનું અવશ્ય અને પ્રથમ અધ્યયન કરવું જોઈએ; કારણ
કે યોગ, સાંખ્ય, ન્યાય, મીમાંસા, ઉપનિષદો, વેદાન્ત વગેરેના રૂપમાં
ક્ષરાક્ષર સૃષ્ટિનો તથા ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞના જ્ઞાનનો વિચાર કરનારાં પ્રાચીન
શાસ્ત્રો યથાર્થકમ પૂર્ણોવચ્ચએ પહોંચ્યા પછી વૈદિક ધર્મને જે જ્ઞાનમૂલક,
ભક્તિપ્રધાન તથા કર્મયોગપરાયણ એવું છેવટનું સ્વરૂપ અપાયું; અને
જે સ્વરૂપ હાલના પ્રચલિત વૈદિક ધર્મના મૂળરૂપ છે; તેજ સ્વરૂપ આ
ભગવદ્ગીતામાં પ્રતિપાદન કરેલું છે; અને તેથીજ કહી શકાય કે,
હિંદુધર્મનાં તત્ત્વો સંક્ષેપમાં અને નિઃસંદેહ સમજાવી શકે
એવો ગીતાના જેવો બીજો કોઈ ગ્રંથ સંસ્કૃત વાઙ્મયમાં નથી.”

ચીની અનુવાદક—ગીતાનો આ અનુવાદક શ્રીકૃષ્ણના જ્ઞાન ઉપર,
એટલો આસક્ત હતો કે તે દરરોજ ત્રણ-ચાર વાર પ્રેમરુદન કરતો.
ચીનાઓએ તો એનું જ નામ “કિપનશ” (કૃષ્ણશ) પાડ્યું હતું; અને
અત્યારે તો ત્યાં એનું મૂળ નામ કોઈ પણ જાણતું નથી.

ગ્રંથ સેવનનો મહિમા

यस्यास्ति सद्ग्रंथविमर्शभाग्यं, किं तस्य शुष्कैश्चपलाविनोदैः ॥

અર્થાત્ જેને સારા, સારા ગ્રંથો વાચવા-વિચારવાનું સહભાગ્ય મળેલું હોય, તેને અપળાના (સ્ત્રીના-લક્ષ્મીના) શુષ્ક વિનોદ શી ગણતરીમા છે ?

“પુસ્તકો પ્રત્યેનો સ્નેહ એઈશ્વરી રાજ્યમા પહોંચવાનો પરવાનો છે.”

“ખરાબ ચોપડીઓનું વાચન, એ તો ઝેર પીવા સમાન છે.”

“મહેલોથી તથા ધનવૈભવના અખૂટ ભંડારથી જે સંતોષ તમને નહિ મળે, તે સંતોષ તમને ઉત્તમ પુસ્તકોથી પ્રાપ્ત થશે.”

“લીલા વનમાં ભૂખે મરનાર પશુમાં અને આટલા આટલા વાંચવાનાં સાધન છતાં જ્ઞાનહીન રહેનાર મનુષ્યમા શું તકાવત ?”

“જોરાક વિનાના શરીરની પેઠે જ્ઞાન વિનાનું મન પણ નિર્માલ્ય છે. એ જ્ઞાનને મેળવવાનું સર્વોપરી સાધન વાચન હોવાથી, જે ઘરમાં સારા પુસ્તકો નથી તે ઘર, ઘર નહિ પણ નિર્માલ્ય તનમનવાળાં જીવતા મુડદાઓને રહેવાની ધોરણ છે.”

“ગ્રંથોની ઝોરડીમાં ગયા પછી તમે એને હાથ નહિ લગાડો તો પણ એ ગ્રંથોજ માનસવાણીથી તમને કહેશે કે, “અમારામાં પુષ્કળ જ્ઞાન ભર્યું છે તે લો અને વાપરો, એટલે તમારું કલ્યાણ થશે.” શું આ માનસવાણી ઝોઠી કીમતી છે ?”

“સહવાસથી જેમ માણસના શુભની અને પ્રકૃતિની પરીક્ષા થાય છે, તેમ જે પુસ્તકોનો તેને શોખ હોય છે, તે ઉપરથી પણ તેના વિશે અનુમાન થાય છે.”

“એકાદ ઉત્તમ ગવૈયો ઇચ્છે ત્યારે જેમ પોતાના જ્ઞાનિત્રમાથી ચાહે તે સ્વર કાઢી આનંદ લે છે, તેમ એક વાંચનાર પણ જ્યારે ઇચ્છે ત્યારે એકાદ ઉત્તમ ગ્રંથમાથી પોતાને મનમગતો અવાજ કાઢી આનંદમગ્ન થઈ શકે છે.”

“અવકાશની એકાદ ક્ષણનો પણ ઉપયોગ કરી લેવા માટે ગ્લેસ્ટન જેવો પ્રતિભાશાળી પુરુષ પણ ગજવામાં સદાય એકાદ પુસ્તક લઈને ફરે; તો પછી આપણા જેવાઓએ તો ખુદ્દલી વૃથા જતી કીમતી ક્ષણોને ખયાવવા માટે શું ન કરવું જોઈએ ?”

—સ્વામી વિવેકાનંદ

સારામાઠા પ્રસંગે જ્ઞાનલહાણી

પોતેજ પૂર્ણ જ્ઞાની, ધનને ખીજાઓને જ્ઞાન આપવું, એ તો કોઈક-થીજ બને; પરંતુ મહાન જ્ઞાનીઓના ઉપદેશ અને ચરિત્રને લગતાં ઉમદા પુસ્તકો તો સર્વ કોઈ ખીજાઓને આપી શકે તેમ છે.

કોઈ કોઈ ઉદારાત્મા આ રીતે પણ ધનનો કંઈક સદુપયોગ કરે છે; પરંતુ દેશની વર્તમાન દશા તરફ જોતાં આ પ્રકાર સૌ કોઈએ સારા પ્રમાણમાં આણુ કરીને ઉમદા રૂઢિચે બનાવી દેવો જોઈએ.

સારામાઠા પ્રસંગે ઉપર માત્ર થોડાક વધુ ખર્ચથી (કે ઘી વગેરેમાં થોડી કસર કરીને પણ) શારીરિક ખાનપાન ઉપરાંત એવા માનસિક ખોરાકની પત્રાવલિરૂપ ઉમદા પુસ્તકો પણ પ્રત્યેક મહેમાન, સર્ગા, કુટુંબી, મિત્ર, પાડોશી; જાતિબંધુ, બ્રાહ્મણ, વિદ્યાર્થી વગેરેને ભેટ અપાય તો તે મને તેના મિષ્ટાન્ન અને ખીજા વસ્તુઓ કરતાં તેમને માટે વધારે ઉપકારક થાય એ ખુદ્દું છે.

ધનુષા હોય તો “અમુક પ્રસંગ અથવા વ્યક્તિના સ્મરણ” નિમિત્તે અમુક તરફથી ભેટ ” કે એવું કંઈ મુખપૃષ્ઠ પર છપાવીને, રજરસ્ટાંપથી છાપીને કે હાથે લખીને આપી શકાય કે જેથી લોકસેવા થવા ઉપરાંત તે પ્રસંગ અને વ્યક્તિના સ્મરકનો હેતુ પણ પાર પડે.

હકીકત આવી હોવાથી આ સંસ્થાનાં અને ખીજાં પુસ્તકોમાંથી પ્રસંગ પડે તે તે લોકોપકારક પુસ્તકો પોતાને ત્યાં આવતા નાનામોટા પ્રસંગે વહેંચીને ધનના સદુપયોગની સાથે જ્ઞાનચારિત્ર જેવી ઉત્તમ વસ્તુના પ્રચારનું એક સમજી મનુષ્યે અવશ્ય મેળવવું જોઈએ.

દ્વિતી ખર્ચ કરવા ઇચ્છનાર સંખ્યાના ધારે તો કોઈએક ઉપકારક પુસ્તકની ખાસ આવૃત્તિ છપાવીને વહેંચી-વહેંચાવી શકે અને મધ્યમ કે ઓછો ખર્ચ કરવાનો હોય, તો કોઈએક ઉત્તમ પુસ્તકની યથાશક્ત્ય પ્રતોની લહાણી કરી શકે. જે એકથી વધુ જાતનાં સારાં સારાં પુસ્તકો લીધેા હોય તો ભેટ લેનારને તેમાંથી પોતાને મનગમતું પુસ્તક ઉપાડી લેવાની સગવડ મળી શકે અથવા તો ખીજા કોઈ સારી હામર-પાંચસો પુસ્તકોઓની લહાણી કરી શકાય; છેવટે એકાદ રૂપિયો ખર્ચવો હોય તો તેટલા વડે પણ ધર્મગ્રંથોમાંની અસરકારક શિખાગણો સુખેથી વહેંચી શકાય.

ज्ञानेश्वरी भगवद्गीता
प्रारंभः ॥

શ્રીજ્ઞાનેશ્વરી ભગવદ્ગીતા

અધ્યાય પહેલો—અર્જુનવિષાદયોગ

॥ શ્રીગણેશાય નમઃ ॥

શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજનું મંગલ

ૐનમોજી આઘા વેદપ્રતિપાઘા । જય જય સ્વસંવેદ્યા આત્મરૂપા ॥

હે ઈંકાર ! હે આદિરૂપ ! જમનું વેદોએ વર્ણન કર્યું છે એવા આપને નમસ્કાર હો. સ્વયં આપજ આપને જાણવાવાળા છો. હે આત્મરૂપ ! આપનો જયજયકાર હો. હું નિવૃત્તિનાથનો દાસ જ્ઞાનદેવ કહું છું તે હે દેવ ! સાંભળો. સર્વ અર્થને અને બુદ્ધિને પ્રકાશ કરવાવાળા ગણેશ આપ છો. આ અખિલ વેદ તે આપેની સુંદર ભૂતિ છે; અને વેદના અક્ષર આપના નિર્દોષ શરીરને શોભાવે છે. સ્મૃતિઓ આપના અવયવો છે; આપના એ વેદરૂપી શરીરના લાવ જોવામાં આવે તો અર્થની સુંદરતા, એ આપના લાવણ્યની ખાણ છે; અદાર પુરાણ આપનાં મણિ-ભૂષણ છે, પ્રમેય રત્ન છે અને તત્ત્વવિદ્યા એ કુંદન છે. ઉત્તમ પદ્માલિત્ય આપનાં રંગીન વસ્ત્ર છે અને અલંકાર એ ઉજ્જવલ જરીના તાર છે. કાવ્ય અને નાટક કે જે જોતાંજ સાનંદાશ્ચર્ય થાય છે, તે આપની રૂમરૂમ કરવાવાળી નાની નાની ધૂધરીઓ છે અને તેમાં જે અર્થ રહેલોં છે તે તેનો મંજુલ ધ્વનિ છે. અનેક પ્રકારના તત્ત્વાર્થ અને તેની કુશળતાને સારી રીતે જોવામાં આવે, તો તે તત્ત્વાર્થોનાં ઉત્તમ પદ એ કાવ્યાદિ ધૂધરીઓની વચમાં ચમકવાવાળાં રત્ન લાગે છે. વ્યાસાદિક ઋષિઓની બુદ્ધિ

此圖係由日本傳入，其內容與中國傳統繪畫無異，惟其風格較為簡樸，且帶有濃厚的民間藝術色彩。

此圖係由日本傳入，其內容與中國傳統繪畫無異，惟其風格較為簡樸，且帶有濃厚的民間藝術色彩。

શ્રીજ્ઞાનેશ્વરી ભગવદ્ગીતા

અધ્યાય પહેલો—અર્જુનવિષાદયોગ

॥ શ્રીગણેશાય નમઃ ॥

શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજનું મંગલ

ૐનમોઝી આઘા વેદપ્રતિપાઘા । જય જય સ્વસંવેદ્યા આત્મરૂપા ॥

હે ઈંકાર ! હે આદિરૂપ ! જમનું વેદોએ વર્ણન કર્યું છે એવા આપને નમસ્કાર હો. સ્વયં આપજ આપને બ્રહ્માવાણા છો. હે આત્મરૂપ ! આપનો જયજયકાર હો. હું નિવૃત્તિનાથનો દાસ જ્ઞાનદેવ કહું છું તે હે દેવ ! સાંભળો. સર્વ અર્થને અને બુદ્ધિને પ્રકાશ કરવાવાળા ગણેશ આપ છો. આ અખિલ વેદ તે આપની સુંદર મૂર્તિ છે; અને વેદના અક્ષર આપના નિર્દોષ શરીરને શોભાવે છે. સ્મૃતિઓ આપના અવયવો છે; આપના એ વેદરૂપી શરીરના ભાવ જોવામાં આવે તો અર્થની સુંદરતા, એ આપના લાવણ્યની ખાણ છે; અઢાર પુરાણ આપનાં મણિ-ભૂષણ છે, પ્રમેય રત્ન છે અને તત્ત્વવિદ્યા એ કુંદન છે. ઉત્તમ પદ્માલિપ્ય આપનાં રંગીન વસ્ત્ર છે અને અક્ષકાર એ ઉજ્જવલ જરીના તાર છે. કાવ્ય અને નાટક કે જો જોતાંજ સાનંદાદ્યર્થ થાય છે, તે આપની રમઝમ કરવાવાળી નાની નાની ધૂધરીઓ છે અને તેમાં જ અર્થ રહેલો છે તે તેનો મંજુલ ધ્વનિ છે. અનેક પ્રકારના તત્ત્વાર્થ અને તેની કુશળતાને સારી રીતે જોવામાં આવે, તો તે તત્ત્વાર્થોનાં ઉત્તમ પદ એ કાવ્યાદિ ધૂધરીઓની વચમાં ચમકવાવાળાં રત્ન લાગે છે. વ્યાસાદિક ઋષિઓની

આપની કટિમેખલાને શોભાવે છે અને તેનું તેજ જાણે કટિ-
વસ્ત્રના પદ્મવને ઝળકાવી રહ્યું છે. પદ્મશાસ્ત્રો છ હાથરૂપ છે અને
તેમના લિપ્ત લિપ્ત અલિપ્તપ્રાયો એ પૃથક્ પૃથક્ હસ્તમાંનાં નિર-
નિરાળાં આયુધોરૂપ છે. તર્કશાસ્ત્ર કરસીરૂપ છે, ન્યાયશાસ્ત્ર અં-
કુશરૂપ છે અને વેદાંતશાસ્ત્ર એ ઉત્તમ રસયુક્ત મોદકરૂપે શોભે
છે. વાર્તિકકારનાં વ્યાખ્યાનોથી પોતાની મેળેજ ખંડિત થયેલો
ખૌદ્ધ મત તે જાણે એક હાથમાં ખંડિત દાંત હોય તેની પેઠે
શોભે છે; અને કંડ્યાણુકારક, વરદાયક જે હસ્ત તે સત્કારવાદ
કિંવા બ્રહ્મવાદરૂપે છે. જયી ધર્મ તથા પ્રતિષ્ઠાની સ્થાપના થાય
છે તે એ મૂર્તિનો અભય હસ્ત છે; જમાં કેવળ મહાસુખરૂપ
પરમાનંદ ભરેલો છે, એવો જ અતિ નિર્મળ વિવેક, તે સીધી
સૂંઢરૂપે છે; તેમજ ઉત્તમ સંવાદ એ સીધા શુભ્ર દાંત છે. જ્ઞાન-
દષ્ટિ એ સૂક્ષ્મ નેત્રરૂપ છે; પૂર્વ અને ઉત્તરમીમાંસા કાનને ઢેકાણું
શોભે છે; બોધામૃત ગંડસ્થળમાંથી નીકળતા મદરૂપ છે અને
તેનું સેવન કરનારા સુનિઓ ભ્રમરરૂપે છે. એકજ તાત્પર્યવાળા
દ્વૈત તથા અદ્વૈત સિદ્ધાંત ગંડસ્થળને ઢેકાણું શોભે છે અને તેમાંના
તત્ત્વજ્ઞાનના અર્થરૂપ પ્રમેયો, તે એ ગંડસ્થળ પરનાં પરવાળાં-
રૂપે દીપે છે. જ્ઞાનમકરંદથી પરિપૂર્ણ એવાં ઉપનિષદો આ
ગંડસ્થળ પરનાં પ્રફુલ્લ સુગંધી પુષ્પોની સમાન છે. ઐક્યારમાંનો
અકાર એ બે ચરણ છે, ઉકાર એ વિશાળ ઉદર છે અને મકાર
એ સર્વ અવયવોમાં શ્રેષ્ઠ મસ્તકરૂપે છે. એ ત્રણે એકત્ર થતાં
તેમાં શબ્દબ્રહ્મનો સમાવેશ થઈ ઐક્યારનું સ્વરૂપ બન્યું, તે આદિ-
બીજને હું શ્રીગુરુકૃપાથી નમસ્કાર કરું છું. (૨૦)

હવે અપૂર્વ વાણીમાં વિહાર કરનારી, આતુર્ય, અર્થ
અને કળાની સ્વામિની અને વિશ્વને સુખ કરનારી શ્રીસરસ્વતી-
દેવીને હું નમસ્કાર કરું છું. હૃદયમાં સદાય વાસ કરનાર સદ્-
ગુરુની કૃપાથીજ હું સંસારરૂપી મહાપૂરમાંથી બહાર નીકળ્યો
છું અને વિવેક ઉપર મારી વિશેષ પ્રીતિ ગોંટી છે. જ પ્રમાણે
આંખમાં અમુક અંજન આંજતાં ભૂમિગત દ્રવ્યોની શોધ લાગે

છે, કિંવા ચિંતામણિ હસ્તગત થતાં જ પ્રમાણે સદાય મનના સર્વ મનોરથ પરિપૂર્ણ થાય છે, તે પ્રમાણે શ્રીગુરુ નિવૃત્તિનાથની કૃપાથી મારી (જ્ઞાનેશ્વરની) સર્વ ઇચ્છાઓ હંમેશાં સફળ થાય છે. માટે શાણા હોય તેમણે શ્રીગુરુની સેવા કરવી, જ્યાં તેમના મનની સર્વ કામના સિદ્ધ થશે. જ રીતે વૃક્ષના મૂળમાં જલ-સિંચન કરવાથી શાખા અને પાંદડાં આપોઆપ વિકાસ પામે છે, કિંવા સર્વ તીર્થનું ફળ માત્ર એક સમુદ્રમાં સ્નાન કરવાથી મળે છે, અથવા અમૃતરસનું સેવન કરવાથી સર્વ રસોનું સેવન કર્યા બરાબર થાય છે, તેવીજ રીતે ઇચ્છિત કામના પૂર્ણ કરનારા જ શ્રીગુરુ તેમને હું પુનઃ પુનઃ અભિવંદન કરું છું. (૨૭)

હવે સર્વ કૌતુક ઉત્પન્ન કરનારી અથવા વિચારરૂપ વૃક્ષોનાં અપૂર્વ ઉપવન જોવી ગહન કથા શ્રવણ કરો. આ કથા સર્વ-સુખદાયક તથા સર્વાર્થસિદ્ધિદાયક મહાન ભંડાર કિંવા નવ-રસપ્રપૂર્ણ અમૃતસિંધુજ છે; તે મોક્ષનું સ્થાન છે, સર્વ વિદ્યાનું મૂળ છે; કિંબહુના, સર્વ શાસ્ત્રો તેનાજ આશ્રયે છે. તે સર્વ ધર્મનું મૂળ, સજ્જનોનો આત્મા અને સરસ્વતીના લાવણ્ય રત્નનો ભંડાર છે; કિંવા સાક્ષાત્ સરસ્વતી શ્રીવ્યાસના મસ્તિષ્કમાં પ્રવેશી કથાનું મિષ કરી આ ત્રિભુવનમાં પ્રકટ થયાં છે. માટે આ કથા સર્વ કાવ્યોનો રાજા અને સર્વ ગ્રંથોનો નેતા છે; અને આ કથામાંથીજ નવ રસને વિશેષ પોષણ તથા શોભા મળ્યાં છે. આ કથાથી શબ્દરૂપી લક્ષ્મીને શાસ્ત્રીયત્વ પ્રાપ્ત થયું છે અને આત્મબોધમાં દ્વિગુણ ક્રોધમળતા આવી છે. આ કથાથી ચાતુર્યમાં ડહાપણની, તત્ત્વાર્થમાં આસ્વાદની અને સુખમાં સૌભાગ્યની વૃદ્ધિ થઈ છે. માધુર્યની મધુરતા, શૃંગારની સુંદરતા અને યોગ્ય વસ્તુની શ્રેષ્ઠતા, આ કથામાં ઉત્તમ રીતે દેખાય છે. આ કથાથી કળા અને કૌશલ્યની પ્રાપ્તિ થઈ તથા પુણ્યનો પ્રતાપ અધિક વૃદ્ધિને પામ્યો. આ કથા વડેજ જનમે-જનના બ્રહ્મહત્યાના દોષ નિર્મૂળ થયા; અને ક્ષણભર સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી જોતાં જણાય છે કે, આ કથાથીજ શૃંગારાદિ રસોને વિશેષ શોભા અને શુણેને સદ્ગુણોનું વિશેષ સામર્થ્ય પ્રાપ્ત

થયું. જમ સૂર્યોદય થતાંજ ત્રિલોક પર પ્રકાશ પડે છે, તેમ વ્યાસના મુખમાંથી આ કથા નીકળતાંજ સર્વ જગત પ્રકાશિત થઈ શોભવા લાગ્યું; કિંવા ઉત્તમ ક્ષેત્રમાં વાવેલું ખીજ જમ સહેલાઈથી વિસ્તારને પામે છે, તેમ આ ભારતની કથામાં સર્વ વિષયો વિસ્તારપૂર્વક શોભી રહ્યા છે. જમ નગરમાં વાસ કરવાથી મનુષ્ય ચતુર બને છે, તેમ વ્યાસમુનિની વાણીના પ્રકાશથી સર્વ જગત જ્ઞાનમય બની ગયું છે. જમ યૌવનકાળમાં શ્રીના શરીરમાં લાવણ્ય વિશેષ ખીલી રહે છે, જમ વસંતઋતુનું આગમન થતાં બગીચામાં પ્રથમ ફરતાં ફંદા ઝોરજ વનશ્રી ખીલી ઊઠે છે, જમ મુવર્ણની લગડી દેખાવમાં સાધારણ લાગે છે પરંતુ તેના અલંકાર બન્યા પછી તેની શોભા ઝોરજ જણાય છે; તેમજ શ્રીવ્યાસમુનિનાં વચનોથી અલંકૃત બનવાને કારણે આ કથાને અતિશય ઉત્તમતા પ્રાપ્ત થઈ છે. ઇતિહાસે પણ તેનો આશ્રય લીધો; એટલુંજ નહિ પણ પ્રતિષ્ઠા મેળવવાના હેતુથી સર્વ પુરાણોએ નમ્રભાવે આ મહાભારતના આખ્યાનમાં પ્રવેશ કરી, જગતમાં પ્રસિદ્ધિ મેળવી છે. એટલા માટેજ એમ કહેવાયું છે કે, “જે વાત મહાભારતમાં નથી તે ત્રિલોકમાં નથી” અને “ત્રિજગત એ વ્યાસનું ઉચ્છિષ્ટ છે.” જગતમાં આવી સુરસ કથા કે જે પરમાર્થના મહાન સાધનરૂપ છે, તે મુનિ વૈશંપાયને ગાજી જનમેજયને કહી છે. તે અદ્વિતીય, ઉત્તમ, પવિત્ર, અનુપમ અને અતિ કલ્યાણકારક કથા સાંભળો.

ભારત એ એક કમળ છે અને શ્રીભગવાને પોતે અર્જુનને કહેલો ગીતાવિષય તેમાંનો પ્રુષ્પરેણુ છે; અથવા વ્યાસે વેદરૂપ સમુદ્રનું શુદ્ધિરૂપ રવૈયાથી મંથન કરી તેમાંથી ગીતારૂપી અનુપમ નવનીત (માખણ) કાઢ્યું છે. એ માખણને જ્ઞાનરૂપી અગ્નિની વિચારરૂપી મંદ્ર ગ્રાણ આપી ઉકાળવામાં આવતાં તેનું ઉત્તમ ધી બન્યું છે. વૈરાગ્યવાન સદાસર્વદા જેવી ઇચ્છા કરે છે, સંતો નિત્ય જેનું સેવન કરે છે અને બ્રહ્મનિષ્ઠ સુધ્ધાં જેમાં વિહાર કરે છે, જે ભક્તોને શ્રવણ કરવા યોગ્ય અને સર્વ

જગતને પરમપૂજ્ય છે, તે કથાનો ભીષ્મપર્વમાં નિર્દેશ 'કર-
વામાં આવ્યો છે. તેને 'ભગવદ્ગીતા' કહે છે. ધ્રુવ અને
શંકર પણ તેની સ્તુતિ કરે છે અને સનકાદિક અતિ આદરથી
તેનું સેવન કરે છે. જ પ્રમાણે ચંદાર પક્ષીનાં બગ્યાંઓ શરદ્-
પૂર્ણિમાં ચંદ્રપ્રકાશના કુમળા કુમળા અમૃતકણોનું ઉલ્લસિત
ચિત્તે પ્રાશન કરે છે, તેજ પ્રમાણે શ્રોતાએ ચિત્તની એકાગ્રતા
કરી આ ભગવદ્ગીતા શ્રવણ કરવી. આ ગીતામાંના જ્ઞાનનો
મૌનપૂર્વક વિચાર કરવો, ઇન્દ્રિયોને વશ રાખી તેનો અનુભવ
લેવો અને તેનું રહસ્ય સમજી લેવું. જ પ્રમાણે ભ્રમર કમલ-
દલને જાણવા ન દેતાં તેમાંના પુષ્પરેણુનું સેવન કરે છે, તે
પ્રમાણે આ અંથનું તાત્પર્ય ગ્રહણ કરવું. ચંદ્રપ્રકાશ ચતાંની
સાથેજ કમલિની વિકસિત થઈ પોતાનું સ્થાન છોડ્યા સિવાય-
જ જમ ચંદ્રને પ્રીતિપૂર્વક આલિંગન દેવાનું સુખ લે છે,
તેમ ગાંભીર્યથી જનું. મનસ્થિર થયું છે એવો મનુષ્ય સહજ-
જ આ કથાનું રહસ્ય અનુભવે છે. અરે! જ શ્રોતાઓ અનુન-
ના જવી યોગ્યતા ધરાવતા હોય, તેવા સ તો કૃપા કરી મારા
કહેવા તરફ લક્ષ આપશો. હું આ પ્રમાણે નિર્ભયતાથી જ
કંઈ કહું છું અને વિનંતિ કરું છું તેનું કારણ એ છે કે, કે
પ્રભુ! આપનું હૃદય ગંભીર છે. જમ માતાપિતાનો સ્વભાવજ
એવો હોય છે કે, બાળકના બોમ્બકાતોતકા શબ્દોથી પણ સંતુષ્ટ
બને છે, તેજ પ્રમાણે સજ્જનોએ મારો અગીકાર કર્યો છે
અને મને પોતાનો ગણ્યો છે અને તેથી કરીને હવે મારી
'ખામીઓની ક્ષમા કરશો' એવી પ્રાર્થના કરવાની પણ શી
આવશ્યકતા છે? મારો અપરાધ તો બીજોજ છે અને તે એ કે,
હું ગીતાના અર્થ સ્પષ્ટ કરવા ઇચ્છું છું અને આપને તે
સાંભળવાની પ્રાર્થના કરું છું. એ કાર્ય કેટલું કઠિન છે તેનો
વિચાર કર્યા વગરજ એ કાર્ય કરવાનું વ્યર્થ ધૈર્ય મને ઉત્પન્ન
થયું છે. બાકી સૂર્યના પ્રકાશ આગળ બધોતનો તે શો હિસાબ?
ટિટોડો જમ પોતાની આંચથી સમુદ્ર ખાલી કરવા તત્પર થયો
હતો, તેમ હું પણ ગીતાનું મહત્ત્વ નહિ જાણતો હોવા છતાં

તેનો અર્થ કરવાને તૈયાર થયો છું. સાંભળો, આકાશને ઢાંચી
 દેવું હોય તો આકાશથી વિશેષ મોટા થવુંજ જોઈએ અને એ
 દૃષ્ટિથી વિચાર કરતાં આ કામ અશક્યજ લાગે છે. ગીતાર્થની
 મહત્તાનું સ્વયં શંકરે વર્ણન કર્યું, ત્યારે શ્રીપાર્વતીજીએ કુત્સ-
 હલતાપૂર્વક પ્રશ્ન કરતાં શ્રીમહાદેવે કહ્યું હતું કે, "હે દેવિ! જમ
 તમારું સ્વરૂપ હંમેશ નવીનજ જણાય છે, તેમ ગીતાતત્ત્વ પણ
 સદા નવીનજ છે." જની યોગનિદ્રામાંથી વેદ પ્રકટ થયો છે, તે
 સર્વશ્વરે પોતે જાત્રાત અવસ્થામાં આ ગીતાનું કથન કર્યું છે.
 આવી અગાધ ગીતા આગળ વેદ પણ સ્તબ્ધ બની જાય, ત્યાં
 હું એક ક્ષુદ્ર મતિમંદ તરણા જોવાજ છું. એ અપાર ગીતાર્થ-
 નો પાર શી રીતે પામી શકાય? સૂર્યના તેજને કાણ ઉજ્જ-
 વલ બનાવી શકે તેમ છે? મચ્છરની મૂઠીમાં ગગન શી રીતે
 સમાઈ શકે? પરંતુ આ સંબંધમાં મને એક આધાર પ્રાપ્ત
 થયેલો હોવાથીજ હું બોલવાનું ધૈર્ય ધારી રહ્યો છું. શ્રીગુરુ
 મને અનુકૂળ છે, નહિ તો હું તો મૂર્ખજ છું. જો કે મેં
 અવિવેક કર્યો છે, તથાપિ આપ સંતોની કૃપાજ્યોતિ તો પ્રકા-
 શિત છે ને? પારસમણિમાં લોખંડને સુવર્ણ બનાવવાનું સામ-
 થ્ય રહેલું છું; મૃત મનુષ્યને પણ અમૃતસિદ્ધિથી જીવનલાલ
 મળે છે; અને સરસ્વતીની કૃપા થાય તો મૂંગાને પણ વાણી
 પ્રાપ્ત થાય છે, એમાં શું આશ્ચર્ય છે? એ તો વસ્તુની સ્વાભા-
 વિકજ શક્તિ છે. કિંવા જની માતાજ કામધેનુ હોય તેને સારુ
 આ જગતમાં દુર્લભ જેવું શું હોય? આમ હોવાથીજ હું આ
 અંથનું વિવરણ કરવાનું સાહસ કરું છું. એમાં જ કંઈ ન્યૂનતા
 લાગે તે પૂરી કરી લેશે અને અધિક જણાય તે ત્યજી દેશે,
 એવી આપને હું વિનંતિ કરું છું. આપ મને જવી શક્તિ
 આપશે, તેવુંજ હું બોલીશ. જમ કાષ્ઠપૂતળી સૂત્રધાર નચાવે
 તેમજ નાચે છે, તેમ હું આપ સાધુજનોનો અનુગ્રહિત
 હોઈને આજ્ઞાને લીધે આ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થતો હોવાથી, આપ
 આપની ઇચ્છાનુસારજ મને આ કાર્યમાં ચલાવશે.

આ પ્રમાણે સાંભળીને શ્રીશુર નિવૃત્તિનાથે કહ્યું કે, “આવું કહેવાની કંઈજ આવશ્યકતા નથી. તું અંથ તરફજ લક્ષ્ય આપ.” આવું વચન સાંભળી નિવૃત્તિનાથના દાસ શ્રીજાનદેવ અત્યંત આનંદિત બની બોલ્યા કે, હવે શાંતચિત્તે શ્રવણ કરો. (૮૪)

॥ ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ॥ ધૃતરાષ્ટ્ર બોલ્યો:—

ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુત્સવઃ ।

મામકાઃ પાંડવાથૈવ કિમકુર્વત સંજય ॥ ૧ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે સંજય! ધર્મક્ષેત્ર એવા કુરુક્ષેત્રમાં યુદ્ધ કરવાની ઇચ્છાથી એકત્ર થયેલા મારા અને પાંડુના પુત્રોએ પછી શું કર્યું? (૧)

ટીકા:—પુત્રપ્રેમથી મોહિત બની ધૃતરાષ્ટ્ર પૂછવા લાગ્યા કે, હે સંજય! કુરુક્ષેત્રનું વૃત્તાંત કહી સંભળાવો. (૮૫)

॥ સંજય ઉવાચ ॥ સંજય બોલ્યો:—

દૃષ્ટ્વા તુ પાંડવાનીકં વ્યૂઢં દુર્યોધનસ્તદા ।

આચાર્યમ્પસંગમ્ય રાજા વચનમબ્રવીત્ ॥ ૨ ॥

પર્યૈતાં પાંડુપુત્રાણામાચાર્ય મહર્ષીં ચમૃસ્ ।

વ્યૂઢાં દ્રુપદપુત્રેણ તવ શિષ્યેણ ધીમતા ॥ ૩ ॥

શ્લોકાર્થ:—પાંડવસૈન્યનો બૃહદ્રથના ભેઈ દુર્યોધન, રાજા દ્રોણાચાર્યની નિદ્રા બઈ તેમને કહેવા લાગ્યો કે, હે શુરદેવ! આપના બુદ્ધિમાન શિષ્ય દ્રુપદના પુત્ર ધૃષ્ટદ્યુમ્ને કરેલી પાંડવની પ્રચંડ સેનાની આ બૃહદ્રથના બુઝો. (૨૩)

ટીકા:—સંજય બોલ્યો: જ પ્રમાણે મહાપ્રલયને વખતે કાળ મોતાનું પ્રચંડ મુખ પહોળું કરીને સર્વ વસ્તુઓને અસવાને તત્પર થઈ રહ્યો હોય છે, તે પ્રમાણેજ પાંડવોનું સર્વ સૈન્ય ખળભળાટ કરી રહ્યું છે. આ પ્રકારે પાંડવોનું સર્વ સૈન્ય તૈયાર થઈ ઊભું છે. તેને કાણ રોકનાર છે? જ પ્રમાણે કાળકૂટ વિષ ઊછળતાં તેનું શમન થઈ શકતું નથી, કિંવા વડવાનસ પ્રત્યક્ષિત થઈને પ્રલયના વાયુનું ભેર થતાં તે સમુદ્રમાંના પાણીનું શોષણ કરી

આકાશપર્યંત પ્રદીપ્ત થાય છે, તે પ્રમાણે પાંડવોનું ભયંકર સૈન્ય નાના પ્રકારની વ્યૂહરચનાથી તૈયાર કરેલું હોવાથી, અત્યંત ભયંકર લાગતું હતું; પરંતુ જમ ગજસમૂહને નીરખી સિંહ તેને તુચ્છ સમજે છે, તેમ કુર્યોધને પાંડવોના સૈન્યને તુચ્છ માન્યું. પછી તે દ્રોણાચાર્યની પાસે જઈ બોલ્યો કે, પાંડવોનું સૈન્ય કેવું ઊછળી રહ્યું છે તે તો જુઓ! બુદ્ધિમાન દ્રુપદપુત્ર ધૃષ્ટદ્યુમ્ને એ સૈન્યની એવી ચમત્કારિક સરસ રચના કરી છે કે, તે હાલતાચાલતા હુંગરીગદ્ જવું લાગે છે. તમે ધૃષ્ટદ્યુમ્નને વિધાનો ભંડાર બનાવ્યો છે, તેણે આ સૈન્યરૂપી સમુદ્રને વિસ્તાર્યો છે, તે જુઓ!

अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनममा युधि ।

युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ ४ ॥

શ્લોકાર્થ:-એ સેનામાં મોટા, ધનુષ્યો ધારણ કરનારા તથા યુદ્ધમાં ભીમ અને અર્જુનના જેવા પરાક્રમી યુયુધાન, વિરાટ અને મહારથી દ્રુપદ છે. (૪)

ટીકા:-તદુપરાંત, શસ્ત્ર-અસ્ત્રમાં પ્રવીણ અને ક્ષાત્રધર્મમાં નિપુણ એવા અનેક મહાન યોદ્ધાઓ છે કે, જ્યાં યોગ્યતા અને પુરુષાર્થમાં ભીમ તથા અર્જુન સમાન છે. મહાયોદ્ધાઓમાં યુયુધાન, વિરાટ રાજા અને મહારથીશ્રેષ્ઠ દ્રુપદ પણ છે.

धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् ।

पुरुजिङ्गतिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः ॥ ५ ॥

युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् ।

सौमद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥ ६ ॥

શ્લોકાર્થ:-ધૃષ્ટકેતુ, ચેકિતાન, પરાક્રમી કાશિરાજ, પુરુજિત, કુંતિભોજ તથા નરશ્રેષ્ઠ શૈબ્ય (૫) શરવીર યુધામન્યુ અને પરાક્રમી ઉત્તમોજા, સુભદ્રાનો પુત્ર અભિમન્યુ તથા દ્રૌપદીના પુત્રો; એ સર્વ મહારથીઓ છે. (૬)

ટીકા:-જુઓ, આ ચેકિતાન, ધૃષ્ટકેતુ, પરાક્રમી કાશિરાજ, નૃપશ્રેષ્ઠ ઉત્તમોજા તથા શૈબ્ય પણ આવેલા છે. આ કુંતિ-

લોજને જુઓ. પણ પેલો યુધામન્યુ દેખાય છે તથા આ પુરજિત આદિ રાજઓ આવ્યા છે તેમને જુઓ. (૧૦૦) દુર્યોધન કહે છે કે, અહો દ્રોણાચાર્ય! સુલદ્રાના અંતઃકરણને આહ્વાદ આપનારા પેલા અભિમન્યુને જુઓ. વળી આ દ્રૌપદીના પુત્રો સર્વે મહારથી છે તે જુઓ. અહો! અગણિત વીર યોદ્ધાઓ અત્રે એકત્રિત થયા છે.

अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम ।

नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्ब्रवीमि ते ॥ ७ ॥

भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः ।

अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥

શ્લોકાર્થ:-અહો દ્વિજશ્રેષ્ઠ! હવે આપણા સૈન્યમાં જે મુખ્ય મુખ્ય સેનાપતિ છે તેમનાં નામે પણ આપની જાણ માટે કહી બતાવું છું, તે શ્રવણ કરો. (૭) પ્રથમ તો આપ પોતે, પછી ભીષ્મ, કર્ણ, રણવિજયી કૃપાચાર્ય, અશ્વત્થામા, વિકર્ણ અને સૌમદત્તિ (ભરિશ્રવા); (૮)

ટીકા:-હવે આપણા સૈન્યમાં આપ અને બીજા મહાવીર છે તેમાંથી મુખ્ય મુખ્યનાં નામે કહું છું, તે સાંભળો. શૌર્યમાં અને બળમાં પ્રત્યક્ષ સૂર્યસમાન એવા ગંગાનંદન ભીષ્મ, શત્રુ-રૂપી હસ્તીને સાક્ષાત્ સિંહવત્ ભાસનાર પરાક્રમી કર્ણ, આવા એકાદ યોદ્ધાના મનમાં પણ એવો વિચાર આવે કે, આ વિશ્વનો સંહાર કરવો છે તો અવશ્ય તેનો વિધાત કરી નાખે. દર શા માટે જલું? માત્ર કૃપાચાર્યનેજ જુઓને! શું આ કાર્યને માટે તેઓજ બસ નથી? પેલો જિસો વિકર્ણ વીર અને તેથી થોડે દૂર જિસેલા અશ્વત્થામાને જુઓ; પ્રત્યક્ષ કાળને પણ તેમનો હર લાગે છે. યુદ્ધમાં સદૈવ વિજય મેળવનારો સૌમદત્તિ તેમજ (૭)

अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः ।

नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥

શ્લોકાર્થ:-એ સિવાય પણ ઘણા વીરો મારા માટે જીવન પર ઉદાર થયા છે. એ સર્વે યોદ્ધાઓ નાના પ્રકારનાં શસ્ત્રોનો ધારણ કરનારા અને યદ્ધકળામાં ડ્રશળ છે. (૯)

અયનેષુ ચ સર્વેષુ યથાભાગમવસ્થિતાઃ ।

ભીષ્મમેવાભિરક્ષંતુ મવંતઃ સર્વ એવ હિ ॥ ૧૧ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-તમે સર્વ નિયુક્ત કરેલી પોતપોતાની જગ્યા-એ ઊભા રહી ભીષ્મપિતાનુંજ ચોતરફથી રક્ષણ કરે. (૧૧)

ટીકા:-ત્યારપછી ક્રી ક્રીને તે સર્વ સેનાપતિઓ પ્રત્યે બોલ્યો કે, તમે પોતપોતાનું સૈન્ય સજ્જ કરે. જના તાબામાં અક્ષૌહિણી સૈન્ય હોય તેણે પોતપોતાના સૈન્યના મુખ આગળ જઈને ઊભા રહેવું. જે મહારથી હોય તેણે પોતાનું સૈન્ય વહેંચી દેવું; અને સર્વે જણે ભીષ્મપિતાની આજ્ઞામાં રહેવું. પછી તે દ્રોણાચાર્ય પ્રત્યે બોલ્યો કે, તમે સર્વ સૈન્ય પર દેખરેખ રાખો; વળી આ ભીષ્મને મારા જેવાજ ગણી તેમનું રક્ષણ કરજો; કારણ કે આપણા સર્વ સૈન્યનો આધાર તેમના પરજ છે. (૨૪)

તસ્ય સંજનયન્દર્પ કુરુષ્ટદ્ધઃ પિતામહઃ ।

સિંહનાદં વિનયોચ્ચૈઃ શંખં દધ્મૌ પ્રતાપવાન્ ॥ ૧૨ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-પછી દુર્યોધનના મનમાં હર્ષ ઉત્પન્ન કરવાને માટે, કુરુકુળમાંના વૃદ્ધ અને મહાપ્રતાપી ભીષ્મપિતાએ સિંહ-ની પેઠે ગર્જના કરીને પ્રચંડ શંખ વગાડ્યો. (૧૨)

ટીકા:-રાજા દુર્યોધનનું લાપણું સાંભળી ભીષ્મને ધણું સંતોષ થયો થયો અને તેમણે સિંહનાદ કર્યો. આ નાદનો બન્ને સૈન્યમાં પ્રતિધ્વનિ થયો અને તેના પ્રતિધ્વનિએ તલો-મંડળ ગળવી મૂક્યું. તે પ્રતિધ્વનિ થયો એટલામાંજ ભીષ્મે વીરવૃત્તિથી ઉદ્દેરાઈને પોતાનો દિવ્ય શંખ વગાડ્યો. આ બન્ને નાદ એકઠા થયા એટલે જણે આકાશમંડળ પૃથ્વી પર વૃદ્ધી પડશે કે શું, એવો ભાસ થઈ ત્રેલોક્યના જીવોને ભીતિ લાગવા માંડી. ગગનમંડળમાં પ્રચંડ ગર્જનાઓ થવા લાગી, સંમુદ્રો ઉછાળા મારવા લાગ્યા અને તમામ જગત ગલરાઈજઈ ઈશ્યું. આ મહાનાદનો પ્રતિધ્વનિ પર્વતની શુક્રામાં અને તે સૈન્યમાં રણવાદો વાગવા લાગ્યાં.

મેર્યશ્ચ પળગનુરુગોમુલાઃ ।

૧૨૫૦

પુલોઝમવત્ ॥ ૧૩ ॥

ટીકા:-જેમના શૌર્યનો પાર બ્રહ્મદેવ પણ ન પામી શકે એવા અન્ય પણ પુષ્કળ વીરો છે. આ યોદ્ધાઓ શસ્ત્રવિદ્યામાં નિપુણ છે અને અસ્ત્રવિદ્યાના તો સાક્ષાત અવતારજ છે. વધુ શું કહું? એમને લીધેજ અસ્ત્રવિદ્યા જગતમાં આટલી પ્રસિદ્ધિ પામી છે. આખા જગતમાં એમની ખરાખરી કરી શકે એવા બીજા યોદ્ધા નથી તો પણ તેમણે મારેજ પક્ષ સ્વીકાર્યો છે. જમ પતિવ્રતા સ્ત્રીનું મન કેવળ પતિચિંતનમાંજ હોય છે, તેમ આ સર્વ યોદ્ધાઓનું ધ્યાન મારા વિજયમાંજ લાગેલું છે. તેઓ એટલા તો નિઃસીમ સ્વામીભક્ત છે કે આપણા કાર્યને માટે તેઓ પોતાના પ્રાણને પણ તુચ્છ સમજે છે. એઓ યુદ્ધકળામાં પૂર્ણ નિષ્ણાત અને શ્રીર્તિ પામેલા વીર યોદ્ધાઓ છે. વધારે તે શું બોલે? આ પ્રમાણે આપણા સૈન્યમાં સર્વોપરિ પરાક્રમી એટલા બધા યોદ્ધાઓ છે કે, તેમની ગણના કરવી અશક્ય છે.

अपर्याप्तं तदस्माकं चलं भीष्माभिरक्षितम् ।

पर्याप्तं त्विदमेतेषां चलं भीमाभिरक्षितम् ॥ ૧૦ ॥

શ્લોકાર્થ:-ભીષ્મપિતાએ જનું સંરક્ષણ ક્યું છે એવું આપણું સૈન્ય અપરિમિત (અગણિત) છે અને ભીમદ્વારા સંરક્ષિત થયેલું પાંડવોનું સૈન્ય પરિમિત છે. (૧૦)

ટીકા:-સર્વ ક્ષત્રિયોમાં શ્રેષ્ઠ અને યોદ્ધાઓમાં પ્રતાપી એવા જ ભીષ્મપિતા તેમની પાસે આ સર્વ સૈન્યનું આધિપત્ય છે. તેમણે આ સૈન્યની વ્યૂહરચના એવી તો સરસ કરી છે કે, જાણે કિદ્દલાજ ન ખાંધ્યા હોય ! સમુદ્ર તરીને પાર જવું, એ કાને દુસ્તર દેખાતું નથી ? તેમાં વળી વડવાનક્તની સહાય મળે, કિંવા પ્રલયકાળના અગ્નિને મહાધાયુની સહાયતા પ્રાપ્ત થાય એટલે પછી ખાકીજ શું રહે ? એજ પ્રમાણે આપણા સૈન્યને ભીષ્મની સહાય છે. એટલે તો પછી આપણા સૈન્યની સામે કોણ યુદ્ધ કરી શકશે ? આપણા આવા સૈન્યની આગળ પાંડવોનું સૈન્ય ખરેખર તદ્દન તુચ્છ છે અને તેમાં વળી તેણે નાદાન ભીમસેનનું આધિપત્ય સ્વીકાર્યું છે. આટલું બોલી દુર્યોધન ચૂપ રહ્યો.

અયનેષુ ચ સર્વેષુ યથામાગમવસિતાઃ ।

ભીષ્મમેવાભિરક્ષંતુ મવંતઃ સર્વે એવ હિ ॥ ૧૧ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-તમે સર્વ નિયુક્ત કરેલી પોતપોતાની જગ્યાએ બિભા રહી ભીષ્મપિતાનું ચોતરફથી રક્ષણ કરો. (૧૧)

ટીકા:-ત્યારપછી ફરી ફરીને તે સર્વ સેનાપતિઓ પ્રત્યે બોલ્યો કે, તમે પોતપોતાનું સૈન્ય સજ્જ કરો. જના તાબામાં અશોહિણી સૈન્ય હોય તેણે પોતપોતાના સૈન્યના મુખ આગળ જઈને બિભા રહેવું. જ મહારથી હોય તેણે પોતાનું સૈન્ય વહેંચી દેવું; અને સર્વે જણે ભીષ્મપિતાની આજ્ઞામાં રહેવું. પછી તે દ્રોણાચાર્ય પ્રત્યે બોલ્યો કે, તમે સર્વ સૈન્ય પર દેખરેખ રાખો; વળી આ ભીષ્મને મારા જવાબ ગણી તેમનું રક્ષણ કરજો; કારણ કે આપણા સર્વ સૈન્યનો આધાર તેમના પરજ છે. (૨૪)

તસ્ય સંજનયન્હર્ષ કુરુષ્ટદ્ધઃ પિતામહઃ ।

સિંહનાદં વિનયોચૈઃ શંખં દધ્મૌ પ્રતાપવાન્ ॥ ૧૨ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-પછી દુર્યોધનના મનમાં હર્ષ ઉત્પન્ન કરવાને માટે, કુરુકુળમાંના વૃદ્ધ અને મહાપ્રતાપી ભીષ્મપિતાએ સિંહની પેઠે ગર્જના કરીને પ્રચંડ સાદે શંખ વગાડ્યો. (૧૨)

ટીકા:-રાજા દુર્યોધનનું લાપણ સાંભળી ભીષ્મને ઘણું સંતોષ થયો થયો અને તેમણે સિંહનાદ કર્યો. આ નાદનો બન્ને સૈન્યમાં પ્રતિધ્વનિ થયો અને તેના પ્રતિધ્વનિએ નભો-મંડળ ગળવી મૂક્યું. તે પ્રતિધ્વનિ થયો એટલામાંજ ભીષ્મે વીરવૃત્તિથી ઉશ્કેરાઈને પોતાનો દિવ્ય શંખ વગાડ્યો. આ બન્ને નાદ એકઠા થયા એટલે જણે આકાશમંડળ પૃથ્વી પર તૂટી પડશે કે શું, એવો ભાસ થઈ ત્રૈલોક્યના જીવોને ભીતિ લાગવા માંડી. ગગનમંડળમાં પ્રચંડ ગર્જનાઓ થવા લાગી, સંભ્રુદો ઉઠાળા મારવા લાગ્યા અને તમામ જગત ગભરાઈ જઈ કંપવા લાગ્યું. આ મહાનાદનો પ્રતિધ્વનિ પર્વતની શુક્રામાં થવા લાગ્યો અને તે સૈન્યમાં રણવાદો વાગવા લાગ્યાં.

તતઃ શંખાશ્ચ મેર્યશ્ચ પણવાનકમોમુલાઃ ।

સહસૈવામ્યહન્યંત સ શબ્દસ્તુમુલોઽમવત્ ॥ ૧૩ ॥

શ્લોકાર્થ:—ત્યારપછી ઇતર યોદ્ધાઓએ શંખો, નોખત ડંકા, મૃદંગ તથા ગોમુખ ઇત્યાદિ રણવાદો એકદમ વગાડ્યાં અને તેથી પ્રચંડ ધ્વનિ ઉત્પન્ન થયો. (૧૩)

ટીકા:—નાના પ્રકારનાં વાદોનો ધ્વનિ એટલો તો કર્કશ અને ભયંકર હતો કે, મહાબળવાન માણસોને પણ પ્રલયનો ભાસ લાગવા માંડ્યો. નોખત, ભેરી, નિશાન, માંદળ, શંખ, ઝાંઝ, તત્તૂડી ઇત્યાદિ અનેક રણવાદોનો અવાજ અને યોદ્ધાઓનો રણકહલોલ શરૂ થયો. કાંઈ આવેશથી ભુજ દોડવા લાગ્યા, કાંઈ એકબીજાનાં નામ લઈ મોટેથી હાંક મારવા લાગ્યા અને મદોન્મત હસ્તીની પેઠે આમતેમ દોડવા લાગ્યા. ત્યાં કાયરોની તો વાતજ શી પૂછવી? તેઓ તો જાણે કુદ્ર તણુની પેઠેજ ઊડી ગયા. યમ સુધ્ધાને પણ ભીતિ લાગી, તેથી તે પણ તે તરફથી જાણે મુખ ફેરવતો હોય તેમ જણાયું. કેટલાકના તો ઊભા ઊભાજ જીવ ગયા, ભલભલાના દાંત બંધાઈ ગયા અને નામાંકિત યોદ્ધાઓને પણ કંપારી છૂટી. આ પ્રચંડ વાદ-ધ્વનિ સાંભળી બ્રહ્મદેવ સુધ્ધાં વ્યાકુળ થયા અને ઈંદ્રાદિ દેવો તો “આજેજ પ્રલયકાળ આવ્યો કે શું?” એમજ બોલવા લાગ્યા.

ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्पंदने स्थितौ ।

माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥

पांचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः ।

पौंड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः ॥ १५ ॥

अनंतविजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः ।

नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६ ॥

શ્લોકાર્થ:—ત્યાર પછી જને શુભ્ર અશ્વો જોડવામાં આવ્યા હતા એવા મોટા રથમાં બેઠેલા શ્રીકૃષ્ણ અને અર્જુને દિવ્ય શંખો ફૂંક્યા. (૧૪) શ્રીકૃષ્ણે ‘પાંચજન્ય’ નામનો, અર્જુને ‘દેવદત્ત’ નામનો અને અતિસાહસિક કાર્ય કરનાર ભીમેસેને ‘પૌંદ્ર’ નામનો શંખ વગાડ્યો. (૧૫) કુંતીપુત્ર ધર્મરાજ, નકુલ તથા સહદેવે (ક્રમશઃ) ‘અનંતવિજય’, ‘સુઘોષ’ અને ‘મણિપુષ્પક’ નામના શંખો વગાડ્યા. (૧૬)

ટીકા:—આ પ્રમાણે સ્વર્ગલોકમાં પણ ગભરાટ છૂટયો. હવે આ તરફ પાંડવસૈન્યમાં શું થયું તે સાંભળો. જે વિજયનું પ્રત્યક્ષ પિયેર અને તેજનો ક્વણ ભંડાર છે, જેને ગરુડના જેવા વેગવાળા ચાર અશ્વો ખેચે છે; અને જે જાણે મેરુપર્વતને પાંખ આવી ન હોય તેવો શેલે છે, એવા શ્રેષ્ઠ રથની પ્રભાથી દસે દિશાએ ઝળકી રહી હતી. જે રથ પર સાક્ષાત્ વૈકુંઠાધિપતિ સારથિ હતા, તે રથનું વર્ણન કોનાથી થઈ શકે? સાક્ષાત્ શંકર સમાન હતુમાન તેના ધ્વજસ્તંભ પર વિરાજતા હતા અને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ તે રથના સારથિ હતા. તે પ્રભુનો અહ્ભુત ભક્તપ્રેમ તો જુઓ! કેવા પોતાના ભક્ત અર્જુનનું સારથિત્વ કરી રહ્યા છે! સેવકને પાછળ રાખી પોતે આગળ બેઠેલા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે પોતાનો પાંચજન્ય નામનો શંખ સહજ-લીલાથી વગાડ્યો. સૂર્યનો ઉદય થતાંની સાથે નક્ષત્રોનો લોપ થાય છે, તેમ તે શંખના મહાનાદથી કૌરવોની સેનામાં થતો વાદધ્વનિ કોણ જાણે કયાંય હુમ્મ થયો. વળી અર્જુને પણ પોતાનો દેવદત્ત નામનો ગંભીર નાદવાળો શંખ વગાડ્યો. તે સમયે તે હલય શંખનો અહ્ભુત ધ્વનિ એકત્ર થવાથી બ્રહ્માંડના શતશઃ હુકડા થશે કે શું, એવી ભીતિ લાગવા માંડી. એટલામાં ભીમસેનને પણ આવેશ આવ્યો; અને તેણે મહાકાળની પેઠે ખજલજી જીઠીને પોતાનો પૌડૂનામનો મહાશંખ વગાડ્યો. તે શંખનો ભયંકર ધ્વનિ મહાપ્રલયના મેઘધ્વનિ જેવો લાગ્યો. એટલામાં ધર્મરાજ પોતાનો અનંતવિજય નામનો શંખ વગાડ્યો; નકુલે સુષોપ અને સહદેવે મણિપુષ્પક નામને શંખ વગાડ્યો. આ નાદોથી યમની હિંમત પણ સુકાઈ ગઈ.

કાશ્યશ્ચ પરમેષ્વાસઃ સિંહંદી ચ મહારથઃ ।

ધૃષ્ટદ્યુમ્નો વિરાટશ્ચ સાત્યકિશ્નાપરાજિતઃ ॥ ૧૭ ॥

દ્રુપદો દ્રૌપદેયાશ્ચ સર્વશઃ પૃથિવીપતે ।

સૌમદ્રશ્ચ મહાવાહુઃ શંખાન્દધ્મુઃ પૃથક્પૃથક્ ॥ ૧૮ ॥

સ ઘોષો ઘાત્તરાષ્ટ્રાણાં હૃદયાનિ વ્યદારયત્ ।

નમશ્ચ પૃથિવીં ચૈવ તુમ્બુલો વ્યસુનાદયન્ ॥ ૧૯ ॥

અહીંયાં યુદ્ધ કરવાને માટે આવેલા સધળા યોદ્ધાઓ પર એક દ્રષ્ટિપાત કરી લઈ; કારણ કે આ સર્વ એકત્રિત થયેલા યોદ્ધાઓમાંથી મારે કોની કોની સાથે યુદ્ધ કરવાનું છે, તે મારે પ્રથમ જાણવું જોઈએ. આ ઉતાવળા અને દુષ્ટબુદ્ધિ દૌરવે બહુધા અંગમાં કૌવત ન દેવા છતાં યુદ્ધ કરવાનો આડંબર કરે છે. એમને યુદ્ધ કરવાની હેશ છે ખરી; પરંતુ સમરભૂમિમાં ટકવા જટલું વૈય એમનામાં નથી.” એમ કહી સંજય આગળ બોલ્યો.

॥ સંજય ઉવાચ ॥ સંજય બોલ્યો:—

एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत ।

सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ॥ ૨૪ ॥

भीष्मद्रોणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् ।

उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरुनिति ॥ ૨૫ ॥

तत्रापश्यत्स्थितान्પાર્થઃ પિતૃનથ પિતામહાન્ ।

आचार्यान्मातुलान्भ्रातृन्पुत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा

श्चशुरान्सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि ॥ ૨૬ ॥

તાનસંમીક્ષ્ય સ કૌતેયઃ સર્વાન્વંધૂનવસ્થિતાન્ ।

कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् ॥ ૨૭ ॥

ટીકાકાર્ય:—હે ધૃતરાષ્ટ્ર! આ પ્રમાણે અર્જુને શ્રીકૃષ્ણને કહ્યા પછી, શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને બંને સૈન્યના મધ્યભાગે ભીષ્મ, દ્રોણ આદિ સર્વ રાજ સામે રથ લઈ જઈ ખડો કરી દીધો. પછી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અર્જુન પ્રત્યે બોલ્યા કે, અહીંયાં આવેલા કૌરવસમાજને જો. આ વંષજ અર્જુને વડીલ પિતા-મહા, ગુરુ, મામા, ખંધુ, પૌત્રો, મિત્રો, શશુર અને અન્ય સર્વ હિતકર્તાઓને બંને સૈન્યમાં જોડેલા દીઠા. તે સર્વને જોઈને તે કરુણાથી આર્દ્ર થયો અને ખિન્નતાપૂર્વક બોલ્યો. (૨૪-૨૭)

ટીકા:—હે રાજન્! શ્રવણ કરો. અર્જુનનું આ ભાષણ સાંભળતાં જ શ્રીકૃષ્ણે રથ લઈ જઈ બંને સૈન્યના મધ્યભાગમાં જોડો કર્યો અને જ રથે ભીષ્મદ્રોણાદિક આત્મસંબંધી અને અનેક રાજાઓ સામે જોવા છે તે દેકાણે રથ જોડો રહેતાં જ.

અર્જુન તે સૈન્યને નિહાળી જોવા લાગ્યો. પછી તે બોલ્યો કે,
 “હે દેવ ! જુઓ, આ તો અમારો આપ્તવર્ગ અને ગુરુજન
 છે.” આ સાંભળી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને કાણભર આશ્ચર્ય લાગ્યું.
 તે પોતાના મનમાં વિચારવા લાગ્યા કે, અર્જુનને આ વિચાર
 કાણ જાણે ક્યાંથી સૂઝ્યો ? અન્યના મનની વાત સહજ
 જાણનાર શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની આગળ અર્જુનના મનની વાત
 કાંઈ ગુપ્ત રહે ? તો પણ તેઓ તે વખતે એક શબ્દ પણ નહિ
 બોલતાં ચૂપ રહ્યા. અર્જુને પોતાના કાકા, મામા, માતામહ,
 ગુરુ અને બંધુને જોયા તથા પોતાના ઇષ્ટમિત્ર અને પુત્ર-
 પૌત્રોને પણ જોયા. પોતાના શ્વશુરાદિ આપ્તવર્ગને પણ તે સ્થળે
 એકત્રિત થયેલા જોયા. જમણે તેના પર ઉપકાર કરેલા હતા
 અને સંઘટસમયે સંરક્ષણ કર્યું હતું, એવા નાનામોટા સર્વને
 તથા પોતાના ગોત્રના માણસોને બન્ને સૈન્યમાં યુદ્ધને માટે
 સન્ન થઈને ઊભા રહેલા જોયા. આ સમયે તેના મનમાં ગલ-
 રામણ ઉત્પન્ન થઈ અને આપોઆપ કરણનો ઉદ્ભવ થયો
 તથા ગ્લાનિ થવાથી વીરવૃત્તિ તેને છોડી ગઈ. જે સ્ત્રીઓ ઉત્તમ
 દુષોત્પન્ન અને લાવણ્યવતી હોય છે, તેમનાથી પોતાના તેજ-
 સ્વીપણાને લીધે અન્ય સ્ત્રીઓનું વર્ચસ્વ સહન થઈ શકતું નથી;
 જે પ્રમાણે નવીન સ્ત્રીના પ્રેમમાં લુપ્ત થઈ વિપત્તિ પુરુષ
 પોતાની વિવાહિતા સ્ત્રીને વિસારી દઈ ભ્રમિત થયેલા માણસ-
 ની પેટે આચરણ કરે છે; અથવા જેમ તપશ્ચર્યાના યોગથી
 રિદ્ધિસિદ્ધિ પ્રસન્ન થતાં વૈરાગ્યશીલ પુરુષની બુદ્ધિ ભ્રમિત થઈ
 તેને વૈરાગ્યની સ્મૃતિ રહેતી નથી; તેજ પ્રમાણે અર્જુનના
 અંતઃકરણમાં કરુણાનો પ્રાદુર્ભાવ થવાથી તે ભ્રમિત થયો
 અને તેનું ધૈર્ય જતું રહ્યું. વળી જેમ મંત્રજ્ઞાતા મંત્રોચ્ચાર
 કરવામાં ચૂક કરવાથી ભ્રમિત થાય છે, તેમ અર્જુન મહા-
 મોહથી વ્યાકુળ થયો; અને તેના દૃઢ્યમાં રહેલી સ્વાભાવિક
 ધીરજનો નાશ થઈ તે હેકાણે દયાનો કુવારો છૂટ્યો. જેમ
 ચંદ્રકિરણનો સ્પર્શ થવાથી ચંદ્રકાંતમણિ દ્રવે છે, તેમ

અર્જુન કરણાથી અતિ આદ્ર થયો; અને ખિન્ન અંતઃકરણ-
થી શ્રીકૃષ્ણ પ્રત્યે કહેવા લાગ્યો. (૯૨)

॥ અર્જુન ઉવાચ ॥ અર્જુન બોલ્યો:—

દૃષ્ટ્વ મં સ્વજનં કૃષ્ણ યુયુત્સું સમુપગ્મિતમ્ ॥ ૨૮ ॥

સીદંતિ મમ ગાત્રાણિ મુખં ચ પરિશુષ્યતિ ।

વેપયુશ્ચ શરીરે મે રોમહર્ષશ્ચ જાયતે ॥ ૨૯ ॥

ગાંડીવં સંસતે હસ્તાન્નચ્ચૈવ પરિદહ્યતે ।

ન ચ શક્નોમ્યવસ્થાતું ભ્રમતીવ ચ મે મનઃ ॥ ૩૦ ॥

પ્રત્યોકાર્થ:—હે કૃષ્ણ ! આ આપ્તજનોને યુદ્ધને માટે
સન્ન થયેલા બેધને (૨૮), મારાં ગાત્રો શિથિલ થાય છે,
મુખ સુકાઈ ગયું છે, શરીરમાં કંપ થઈ શેમેશેમ ખડાં થયાં
છે (૨૯), હાથમાંથી ગાંડીવ સરી જાય છે અને સર્વાંગમાં
ઢાહ બળે છે. હવે મારાથી અહીંયાં જિલા રહી શકાતું નથી
અને મારું ચિત્ત ચક્રોળે ચડ્યું છે. (૩૦)

ટીકા:—હે દેવ ! જુઓ, મેં આ સર્વ સૈન્યસમુદાય બેધો,
તો તેમાં મારા ગોત્રના માણસો જણાયા. એ સર્વે તો યુદ્ધ
માટે તૈયાર થઈ જિલા છે ખરા; પરંતુ એમની સાથે યુદ્ધ
કરવું શું ઉચિત છે? આ વિચારથી મને કંઈ સૂઝતું નથી. હું
મારું પોતાતું ભાન જૂલી ગયો છું અને મારાં મન તથા બુદ્ધિ
સ્થિર નથી. જુઓ, મારાં સર્વ અંગ કંપે છે તથા સર્વ ગાત્રો
શિથિલ થઈ ગયાં છે. જાણે સર્વાંગે કાંટા ભોંકાય છે અને મન
અતિ સંતપ્ત થવાથી ગાંડીવ ધનુષ્ય ક્યારે સરી પડ્યું તેનું
પણ ભાન રહ્યું નહિ. આપ્તવર્ગના મોહથી મારું હૃદય વળ-
કરતાં પણ કઠિન અને અન્યને ઢાહ ન આપે એવું અતિ ભયં-
કર છે; પરંતુ એના કરતાં આ રોમહર્ષ અતિબળવાન થઈ
પડ્યો છે. જાણે યુદ્ધમાં શંકરને પણ જીત્યા હતા અને જાણે
નિવાત અને કવચ રાક્ષસોને જડભૂજમાંથી ઉખેડી નાખ્યા હતા,
તે અર્જુન આ રીતે ક્ષણમાત્રમાં મોહથી વ્યાપ્ત થયો. (૧૦૦)
ભ્રમર ગમે તેવા સૂકા કાષ્ઠમાં છેલ પાડે છે, પરંતુ સુકોમળ
કમળની કળીમાં તે બંદીવાન બની જાય છે. એ ઠેકાણે તે પ્રાણ-

પરિત્યાગ કરશે, પરંતુ તે કુમળી કળીને છેદીને બહાર નીકળે-
વાની કલ્પના તેને આવશે નહિ. આજ પ્રમાણે આત્મવર્ગ
ઉપરનાં મોહ-મમતા છોડવાં કઠિન છે. સંજય કહે છે, “ હે
રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર! આ મોહ એ પરમેશ્વરની માયા છે. પ્રભુદેવ
પણ એ માયાને કળી શકે એમ નથી; તો અર્જુન તેથી વ્યાકુળ
થાય એમાં શી નવાઈ? અસ્તુ. હે રાજન! પછી પોતાના સર્વ
આત્મવર્ગને જોઈ અર્જુનના મનમાંથી યુદ્ધવિષયનું અભિ-
માન ગળી ગયું અને તેને ઠેકાણે તેના મનમાં કરુણા શી રીતે
થઈ તેની સમજ પડતી નથી. પછી તે શ્રીકૃષ્ણ પ્રત્યે બોલ્યો,
“ હે દેવ! મને લાગે છે કે, હવે અહીં જીભાજ રહેવું જોઈએ
નહિ; આ સર્વને મારવાનો વિચાર આવતાંજ મારું મન
અતિવ્યાકુળ થાય છે અને વાચા બંધાઈ જાય છે.” (૬)

નિમિત્તાનિ ચ પશ્યામિ વિપરીતાનિ કેશવ ।

ન ચ શ્રેયોઽનુપશ્યામિ હત્વા સ્વજનમાહવે ॥ ૩૧ ॥

પ્રશ્નોકાર્થ:-હે કેશવ! અહીંયાં કંઈ વિપરીત થશે એવાં
ચિહ્નો દેખાય છે અને યુદ્ધમાં સ્વજનોનો ધાત કરવાથી
કલ્યાણ થશે, એમ મને લાગતું નથી. (૩૧)

ટીકા:-જે આ કૌરવોને મારવાને હું તત્પર થયો છું,
તો પછી ધર્મરાજાદિનો વિધ્વંસ શા માટે ન કરવો? આ સર્વે
મારા ગોત્રના માણસોજ છે; માટે હે દેવ! જો આ યુદ્ધ
મને તો એ ઠીક લાગતું નથી. આવું મહાપાતક ક્યાં વિના
આપણું શું અટકી બેઠું છે? હે દેવ! અનેક રીતે વિચાર કરી
જેતાં મને લાગે છે કે, આ યુદ્ધ કરવાથી પરિણામ ખરાબજ
આવશે; અને જે યુદ્ધ ટાળીશું તોજ કંઈક કલ્યાણ થશે. (૬)

ન કાંસે વિજયં કૃષ્ણ ન ચ રાજ્યં સુખાનિ ચ ।

કિં નો રાજ્યેન ગોવિંદ કિં ભોગૈર્જીવિતેન વા ॥ ૩૨ ॥

યેપામર્યે કાંક્ષિતં નો રાજ્યં ભોગાઃ સુખાનિ ચ ।

ત હમેઽવસ્થિતા યુદ્ધે પ્રાણાંત્યત્ત્વા ઘનાનિ ચ ॥ ૩૩ ॥

આચાર્યાઃ પિતરઃ પુત્રાસ્તથૈવ ચ પિતામહાઃ ।

માતુલાઃ શ્વશુરાઃ પૌત્રાઃ શ્યાલાઃ સંવંધિનસ્તથા ॥ ૩૪ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે કૃષ્ણ ! મને વિજય, રાજ્ય અને સુખોની કાંઈ અપેક્ષા નથી. હે ગોવિંદ ! અમારે રાજ્ય ભોગવીને શું કરવું છે ? ભોગો વડે અથવા તેવા જીવન વડે અમને શો લાભ થવાનો છે ? (૩૨) કારણ કે જમને માટે અમે રાજ્ય, ભોગો અને સુખોની ઇચ્છા કરેલી છે તેવા આં શુરુ, વડીલ, પુત્ર, પિતામહ, મોભા, શ્વશુર, પૌત્રો, સાજા અને ઇતર સર્વ આત્મ-વર્ગ આ સ્થળે પોતાના પ્રાણ અને ધન પર હુદાર થઈ યુદ્ધને માટે સજ્જ થઈ બિભા છે. (૩૩, ૩૪)

ટીકા:-આવી રીતે જય મેળવવાની મને જરા પણ ઇચ્છા નથી અને એવું રાજ્ય મેળવીને કરવું છે પણ શું ? આ સર્વના વધથી પ્રાપ્ત થનારા આત્મભોગમાં આગ લાગે ! આવા સુખ કરતાં તો અમે ગમે તેવાં સંકટો સહન કરીશું અને અસંગ-વશાત પ્રાણ સુધ્ધાં ખર્ચી નાખીશું; પરંતુ એમને હૃદયીને રાજ્ય-સુખ ભોગવવાની ઇચ્છા મને સ્વપ્નમાં પણ આવનાર નથી. જો અમારા વડીલવર્ગનું અમે અહિત ચિંતવીએ, તો પછી અમારા જન્મ અને જીવનનું શું પ્રયોજન ? કુળમાં પુત્રપ્રાપ્તિની ઇચ્છા લોકો કરે છે તેનું કુળ શું આજ કે ? પુત્રે પોતાના કુળનો સંહાર કરવો એજ તેનું પરિણામ કે ? અરે ! અમારાથી વળ જવું કહોર હૈયું શી રીતે થાય ? અરે ! આવો વિચાર મનમાંજ શી રીતે પ્રવેશી શકે ? બિલકુલ, આપણે તો બને તેટલું તેમનું ભલુંજ કરવું જોઈએ. અમે જ જ મેળવીએ તે સર્વને! તેઓ ઉપભોગ કરે; એટલુંજ નહિ પરંતુ તેમના સુખને માટે તો અમારે જીવિત સુધ્ધાં જોવારી નાખવું જોઈએ. અમારે દશે દિશાના રાજ્યોને જીતીને પણ એમને સંતોષવા જોઈએ. તેને બદલે કર્મની કેવી વિપરીત ગતિ છે, કે અમે એકજ ગોત્રના માણસો પરસ્પર યુદ્ધ કરવાને માટે તત્પર થયા છીએ. એ સઘળાએ સ્ત્રી, સંતાતિ અને ધન, એ સર્વને છોડીને તલવારની ધાર પર પોતાનો જીવ મૂક્યો છે. એમને શી રીતે મારું ? દેના પર શસ્ત્ર ઉઘાડું ? અને મારાજ આત્મજનનો ઘાત દેવી

રીતે કરું ? એ કાણ છે, તેની તમને ખબર નથી ? પેલા જ લીધ્મ ને દ્રોણે જિભા છે, એમણે અમારા પર મહાન ઉપકાર કર્યો છે. વળી અમારા કાકા, મામા, સસરા, પુત્રપૌત્રાદિ છે અને આ તરફ અમારા અતિ નિકટના સગા જિભા છે. એમનો વધ કરવાની વાત માત્ર મુખમાંથી બોલાવી એ પણ પાપજ છે.

एतान्न हंतुमिच्छामि प्रतोऽपि मधुसूदन ।

अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ ३५ ॥

શ્લોકાર્થ:-તેઓ મારા પોતાનો વધ કરે તો પણ ત્રૈલોક્યના રાજ્ય વાસ્તે પણ તેમને મારવાની હું ઇચ્છા કરું નહિ; તો પછી હે મધુસૂદન ! પૃથ્વીના રાજ્યને માટે તો હું એમને શાનોજ મારું ? (૩૫)

ટીકા:-જિહટપક્ષ મને ગમે તે કરે, અથવા પ્રત્યક્ષ અમારે વધ કરે, તોપણ તેમને મારવાનો વિચાર અમારે કરવો પડે નહિ. ત્રિભુવનનું નિષ્કંટક સામ્રાજ્ય કદાચ પ્રાપ્ત થાય તોપણ એ અનુચિત કાર્ય હું કરીશ નહિ. હે કૃષ્ણ ! જો એમનો વધ કરીએ તો પછી આ લોકમાં અમારું નામ પણ કાણ સંભારશે ? અને આપજ કહો કે, આપનેજ હું કેવી રીતે મુખ દેખાડી શકું ? (૨૭)

निहत्य घातराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन ।

पापमेवाश्रयेदस्मान्हृत्તૈતાનાતતાયિનः ॥ ३६ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે જનાર્દન ! આ કૌરવોને મારીને અમને શું મુખ થનાર છે ? તેઓ આતતાથી હોવાથી એમનો વધ કરવાથી અમને પાતકજ લાગશે. (૩૬)

ટીકા:-જો હું આ કુટુંબીઓનો વધ કરીશ તો હું મહાપાપી બનીશ અને પછી આપ મારા સારથિ હોવા છતાં પણ પાસે જિભા રહેવાના નથી; અને આવા સંકટના સમયે પછી આપને ક્યાં શોધવા ? જમ બાગમાં વહ્નિનો સંચાર થતાં કોકિલ પછી એક ક્ષણ પણ ત્યાં રહેતું નથી, કિંવા તળાવમાં

હે દેવ ! મારું પ્રુપુષ કમી થતાંજ આપ આપની માયાને મને ફસાવી ચાલ્યા જશે.

તસ્માન્નાર્હાં વયં હંતું ધાર્તરાષ્ટ્રાન્સઘાંવવાન્ ।

સ્વજનં હિ કથં હત્વા સુહિનઃ સ્યામ માધવ ॥૩૭॥

શ્લોકાર્થ:-માટે અમારા બાંધવ આ કૌરવોને મારવાં : અમારે માટે ઉચિત નથી. હે માધવ ! અમે અમારા આ જનોને મારીને સુખી શી રીતે થઈએ ? (૩૭)

ટીકા:-માટે એ કાચું હું કદી પણ કરનાર નથી અને સમરાંગણમાં શસ્ત્ર પણ ધારણ કરનાર નથી. કારણ કે એ કૃષ્ણ અનેક પ્રકારે નિંધ લીધે છે. હે કૃષ્ણ ! જ્યારે આપ અમારા છૂટા પંડો, ત્યારે અમારી શી ગતિ થાય ? એ હુન્મયી : અમારું હૃદયજાંદાટી જાય; માટે હે દેવ ! આ કૌરવોને કરી અમારે રાજ્યભોગ મેળવવાની વાતજ બંધ રાખો. (૩૭)

યદ્યપ્યેતે ન પશ્યંતિ લોભોપહતચેતસઃ ।

કુલક્ષયકૃતં દોષં મિત્રદ્રોહે ચ પાતકમ્ ॥ ૩૮ ॥

કથં ન જ્ઞેયમસ્માભિઃ પાપાદસ્માન્નિર્વાર્તિતુમ્ ।

કુલક્ષયકૃતં દોષં પ્રપશ્યદ્વિર્જનાર્દન ॥ ૩૯ ॥

શ્લોકાર્થ:-લોભથી ચિત્ત બ્રૂટ થવાને લીધે, આ કૌરવ કુળક્ષય કરવાથી લાગનારા દોષને તથા મિત્ર સાથે વેર કરવા થનારા પાતકને જોઈ શક્તા નથી. (૩૮) પરંતુ હે જનાર્દન કુળક્ષય કરવાથી, લાગતું પાતક અમે સૂર્યના પ્રકાશની જેમ જોઈ શક્તા હોવાથી, એ પાપમાંથી નિવૃત્ત થવાનો વિચાર અમારે શા માટે ન કરવો ? (૩૯) -

ટીકા:-આ કૌરવો અભિમાનથી ઉન્મત્ત થયેલા હોવા સુદ્ધ કરવાને આવ્યા છે; તોપણ અમારે તો હિત જોવું જોઈએ. અમારે અમારા આપ્તોનેજ શા માટે મારવા ? જાણીએ છીએ છજાહજાં વિષ શા માટે પીવું ? અરે ! રસ્તે ચાલતાં અકસ્માત સિંહ સામે આવે તો આપણે બીજા બાજુએ હ

સામે અગ્નિને બેયા છતાં પણ બે આપણે દૂર નહિ જઈએ તો તે આપણને ભસ્મીભૂત કરી દેશે. તેજ પ્રમાણે આ મૂર્તિ-મંત્ર દોષ અમને લાગશે, એમ બહુયા છતાં પણ એ કામમાં શા માટે પ્રવૃત્ત થવું ? ત્યાર પછી અબુન શ્રીકૃષ્ણ પ્રત્યે બોલ્યો કે, “હે દેવ ! આ પાતકનું મહત્ત્વ કેટલું બધું છે. તે બુઝો.”

કુલક્ષયે પ્રણયંતિ કુલધર્માઃ સનાતનાઃ ।

ધર્મે નષ્ટે કુલં કૃત્સ્નમધર્મોઽભિભવત્યુત ॥ ૪૦ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-કુળક્ષયથી સનાતન (વંશપરંપરાથી ચાલ્યા આવતા) કુળાચાર નષ્ટ થાય છે. કુળાચાર નષ્ટ થવાથી સર્વ કુળ અધર્મથી વ્યાપ્ત થાય છે. (૪૦)

ટીકા:-જેમ કાષ્ઠની સાથે કાષ્ઠ ધસનાથી અગ્નિ પ્રદીપ્ત થઈને સર્વ કાષ્ઠ ભસ્મ થઈ જાય છે; તેમ ગોત્રનાજ માણસો ભત્સરથી એકમેકનો વધ કરે, તો તે મહાધોર દોષના યોગથી સર્વ કુળનો ક્ષય થાય છે. આ કુળક્ષયના પાપથી કુળધર્મનો લોપ થાય છે અને પછી તે કુળમાં અધર્મજ વ્યાપી રહે છે. (૪૫)

અધર્માભિભવાત્કૃષ્ણ પ્રદુષ્યંતિ કુલસ્ત્રિયઃ ।

સ્ત્રીષુ દુષ્ટાસુ વાર્ષ્ણેય જાયતે વર્ણસંકરઃ ॥ ૪૧ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-હે કૃષ્ણ ! અધર્મથી કુળ વ્યાપ્ત થતાં કુળની સ્ત્રીઓ દુરાચરણથી પ્રવૃત્ત થાય છે અને હે વાર્ષ્ણેય ! તેમનાં દુષ્ટ આચરણથી વર્ણસંકર (પ્રજા) ઉત્પન્ન થાય છે. (૪૧)

ટીકા:-આમ થયા પછી સારાસાર વિચાર, યોગ્યાયોગ્ય આચરણ, કર્તવ્યાકર્તવ્ય વિવેક-સૌ દૂર થાય છે. અંધારામાં દ્રવણથી જેમ સરળ રસ્તામાં પણ દોહર વાગે છે, તેમ કુળક્ષયથી કુળધર્મ નષ્ટ થવાને લીધે પરંપરાગત ધર્મનો લોપ થઈ પાપજ પાપ પ્રવર્તી રહે છે. મન અને ઈંદ્રિયોનો નિયંત્ર નષ્ટ થવાથી ઈંદ્રિયો દ્વારે તેમ વર્તવા માંડે છે; અને તેથી કુળની સ્ત્રીઓ પાપાચરણમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. ઉત્તમ તથા અધમનો સમાગમ થઈ ગ્રાહણશુદ્ધાદિ વર્ણોની ભેજભેજ યથ જાય છે; અને પરિણામે જાતિ-ધર્મ નષ્ટ થાય છે. (૫૦) જેમ ચોક્કમાંના બલિ

પર કાગડાઓ ચોતરફથી તૂટી પડે છે, તેમ આવા કુળમાં આરે તરફથી મહાપાતકાનો પ્રવેશ થાય છે. (૫૧)

સંકરો નરકાયૈવ કુલમાનાં કુલસ્ય ચ ।

પતંતિ પિતરો દ્વેષાં હુસપિંડોદકક્રિયાઃ ॥ ૪૨ ॥

શ્લોકાર્થઃ—વર્ણસંકર (પ્રજા) થવાથી કુળનો ધાતકરનાર પુરુષને અને તે કુળને નરકપ્રાપ્તિ થાય છે; તથા પિંડદાન તેમજ તર્પણાદિ ક્રિયા બંધ રહેવાને લીધે હલય પક્ષના પિતૃઓ નરકમાં પડે છે. (૪૨)

ટીકાઃ—પછી તે કુળને અને તેનો વધ કરનારને હલયને નરકપ્રાપ્તિ થાય છે. આ પ્રમાણે સકળ વંશદૂષિત થવાથી પૂર્વજો પતન પામે છે; જે કુળમાં નિત્યનૈમિત્તિક કર્મો બંધ પડે, તે કુળમાં પિતૃઓને તિલોદક કાણુ અર્પણ કરશે? આવી સ્થિતિ થતાં પિતૃઓનું શું થશે અને તેઓ સ્વર્ગમાં શી રીતે રહી શકશે? તેમની દયા પણ કુળની દયા જેવીજ થશે. જેમ સર્પે નખમાં ડાંખ દીધો હોય તો પણ તેની અસર શિષ્યાપર્યંત સર્વ અંગોમાં વ્યાપી જાય છે, તે પ્રમાણે આત્મવર્ગનો વધ કરવાથી ઉત્પન્ન થનારો દોષ વર્તમાન જીવંત કુળથી તે પૂર્વજો સુધીના સર્વને કુળાડે છે. (૫૬)

દોષોરેતૈઃ કુલમાનાં વર્ણસંકરકારકૈઃ ।

ઉત્સાદ્યંતે જાતિધર્માઃ કુલધર્માથ જ્ઞાન્વતાઃ ॥ ૪૩ ॥

ઉત્સન્નકુલધર્માણાં મનુષ્યાણાં જનાર્દન ।

નરકે નિયતં વાસો ભવતીત્યનુશુભમ ॥ ૪૪ ॥

અહો વત મહત્પાપં કર્તું વ્યવસિતા વયમ્ ।

યદ્રાજ્યસુલ્લોભેન હંતું સ્વજનસુઘતાઃ ॥ ૪૫ ॥

શ્લોકાર્થઃ—વર્ણસંકર પ્રજા ઉત્પન્ન કરનાર આ કુળવિધાતક પુરુષના દોષને લીધે પુરાતન જાતિધર્મો તથા કુળધર્મો થાય છે. (૪૩) હે જનાર્દન! જોનો કુળધર્મ નષ્ટ થયો છે તે મનુષ્યને નક્કી નરકપ્રાપ્તિ થાય છે, જેમ અમે સાંભળ્યું છે. (૪૪) અરે! અમે જે રાજ્યસુખના લોભથી અમારા બાંધવોને

મારવાને તત્પર થયા છીએ, તે મહાન પાપો કરવાને તૈયાર થયા છીએ. (૪૫)

ટીકા:--હે કૃષ્ણ ! આમાં એક બીજું પણ મહાન પાતક થાય છે કે, આ દોષથી લોકાચાર પણ નષ્ટ થાય છે. ધરને આગ લાગી, અગ્નિ ફેલાતાં તે બીજાં ધરોને પણ બાળી ભસ્મ કરે છે; તેમ આવા કુળના સહવાસમાં જે લોકો આવે છે, તેમને પણ તેમના સંસર્ગના યોગથી પાપ લાગે છે. હે દેવ ! આ પ્રમાણે તે આખા કુળમાં નાના પ્રકારના દોષની ઉત્પત્તિ થવાથી તેને ભયંકર નરકવાસ ભોગવવો પડે છે; અને એક વાર નરકમાં પડ્યા પછી યુગોના યુગો સુધી પણ તેમાંથી છૂટકો થતો નથી. કુળક્ષયને લીધે આવું મોટું પતન થાય છે. હે દેવ ! આટલી વાર સુધી મેં બકબકારો કર્યો, તો પણ તેથી આપના મનને જરા પણ ત્રાસ થતો નથી ? આપનું દૃઢ્ય એવું કકોર શા માટે થઈ ગયું છે ? કુળક્ષય કરીને જે શરીરને માટે રાજ્યસુખની ઇચ્છા કરવાની છે, તે શરીરને ક્ષણિક જાણ્યા છતાં પણ અમારે કુળક્ષયનું પાતક વહોરી લેવાનું છોડવું નહિ કેમ ? આ સર્વ વડીલોનો વધ કરવાના હેતુથી મેં તેમના તરફ દૃષ્ટિ ફેંટી છે, એ પણ શું નાનું પાતક છે ? (૬૪)

यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः ।

घातैराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ॥ ४६ ॥

શ્લોકાર્થ:--માટે નિશસ્ત્ર બની બ્રાણ્યસંરક્ષણાર્થે હું કાંઈ પણ પ્રયત્ન કરીશ નહિ; અને તે છતાં પણ જો આ શસ્ત્રધારી કૌરવો મારો વધ કરશે, તો તેથી પણ મારું અધિક કલ્યાણજન થશે.

ટીકા:--આવી રીતે જીવવું તેના કરતાં હાથમાંનાં શસ્ત્રો ફેંટી દઈ કૌરવોનાં બાણ સહન કરવાં, એજ વધારે સારું છે. તેમ કરતાં જો મરણ પ્રાપ્ત થયું તો તે પણ હીકજ છે; પરંતુ એમનો વધ કરી પાપ વહોરી લેવાની મારી ઇચ્છા નથી. મારા સર્વ કુળનો ક્ષય કરી રાજ્ય મેળવવું, એ તો નરકને માટે તૈયારી કરવા બદોખર છે. (૬૭)

॥ સંજય ઉવાચ ॥ સંજય બોલ્યો:—

एवमुक्त्वाऽर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् ।

विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्रहमानसः ॥ ४७ ॥

શ્લોકાર્થ:—આ પ્રમાણે કહીને શોકાક્રુષ્ટ ચિત્તવાળો અર્જુન, ધનુષખાણનો ત્યાગ કરીને રથના પાછલા ભાગ પર બેસી ગયો. (૪૭)

ટીકા:—સંજય બોલ્યો:—હે રાજા! સમરાંગણમાં બેઠેલો અર્જુન આ પ્રમાણે બોલ્યા પછી અત્યંત શોકગ્રસ્ત થયો અને રથ પરથી નીચે કદી પડ્યો. જમ કાઈ રાજકુમાર પદચ્યુત થયા પછી તેને કાઈ માન આપતું નથી: કિંવા રાહુ સૂર્યને ઘેરે છે ત્યારે તે નિસ્તેજ થઈ જાય છે, અથવા મહાસિદ્ધિના મોહથી વ્યાકુળ બનેલો નપસ્વી તપને ત્યજી દુ.ખી થાય છે; તે પ્રમાણે અર્જુન રથની નીચે બેઠેલો પછી અત્યંત દુ.ખથી વિદીર્ણ થયેલો જણાયો. સંજય કહે છે—હે રાજા! પછી તેણે ધનુષ-ખાણ ફેંકી દીધું અને તેની આંખોમાંથી એકસરખી અશ્રુધારા આલવા લાગી. હવે અર્જુનને દુઃખિત થયેલો જોઈને વૈકુંઠનાથ શ્રીકૃષ્ણ તેને કેવી રીતે તત્ત્વજ્ઞાનનો બોધ કરે છે તે કથા સાંભળો, એમ નિવૃત્તિનાથના દાસ શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ બોલ્યા. इति श्रीज्ञानदेवविरचितायां भावार्थदीपिकायां प्रथमोऽध्यायः ॥૧॥

અધ્યાય ૨ જો-સાંખ્યયોગ

॥ સંજય ઉવાચ ॥ સંજય બોલ્યો:—

તં તથા કૃપયાવિષ્ટમશ્રુપૂર્ણાકુલેક્ષણમ્ ।

વિપીદંતમિદં વાક્યમુંવાચ મધુસૂદનઃ ॥ ૧ ॥

શ્લોકાર્થ:—જે પ્રમાણે કશ્ચંચી વ્યાપ્ત થયેલા, અશ્રુપૂર્ણ નયનવાળા અને ખિન્ન થયેલા અર્જુન પ્રત્યે મધુસૂદન બોલ્યા.

ટીકા:—સંજય બોલ્યો, હે મહારાજ ! અર્જુન શોકથી વ્યાકુળ થઈ રહ્યો કરવા લાગ્યો. પોતાના સમસ્ત કુળને જોઈને તેના મનમાં વિલક્ષણ મોહ ઉત્પન્ન થયો; અને તેથી તેનું ચિત્ત પાણીથી મીઠું આગળી જાય અથવા પવનથી વાદળાં વીખરાઈ જાય તેવી રીતે દ્રવી ગયું; અને જેમ રાજાદેવ કાલમાં પડવાથી મ્હાન દેખાય, તેમ અર્જુન મમતાથી વ્યાકુળ થઈ મ્હાન દેખાવા લાગ્યો. આ રીતે અર્જુનને મહામોહથી અસ્ત થયેલો જોઈને, ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા. (૫)

॥ શ્રીભગવાનુવાચ ॥ શ્રીભગવાન બોલ્યા:—

કુતસ્ત્વા કશ્મલમિદં વિપમે સમુપસ્થિતમ્ ।

અનાર્યજુષ્ટમસ્વર્ગ્યમકીર્તિકરમર્જુન ॥ ૨ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે અર્જુન ! બુદ્ધિમાન લોકોને માન્ય ન થનારો, સ્વર્ગપ્રાપ્તિની આડે આવનારો અને કીર્તિનો નાશ કરનારો આ મોહ તને આ યુદ્ધપ્રસંગે ક્યાંથી થયો ? (૨)

ટીકા:—હે અર્જુન ! જરા વિચાર તો કર કે, આ સ્થળે તને આમ કરવું શોભે છે ? તું કાણ છે અને તું આ શું કરે છે ? તું અનુચિત ઘટના તરફ લક્ષ આપી કદી ધૈર્ય છોડતો નથી અને માત્ર તારું નામ સાંખ્યીને પણ અપયશ બારેવાટ

નાસી જાય તેમ છે. તું શૌર્યનો સાગર અને ક્ષત્રિયોનો મુકુટ-
 મણિ છે અને તારા શૌર્યનો કંઠા ત્રેલોક્યમાં વાગે છે. તે
 શંકરને છૂટ્યા, નિવાત-કવચનોઃ ઉજ્જેદ કર્યો અને તારી
 શ્રીર્તિને ગાંધર્વના સંગીતવિપયરૂપ બનાવી મૂકી. (અર્થાત્
 ગાંધર્વો જ્યાંત્યાં તારી શ્રીર્તિનું ગાન કર્યા કરે છે.) હે અર્જુન!
 જનાં પરાક્રમેની તુલના સમસ્ત ત્રિભુવનમાં પણ થઈ શકે નહિ
 એવો જ તું તે આમ વીરવૃત્તિનો પરિત્યાગ કરીને નીચે મોઢે
 રહ્યા બેઠો છે! હે અર્જુન! વિચાર કર, શું દારણ્ય તને
 આવો દીન બનાવી શકે છે? અરે, તિમિરે તે કદી સૂર્યને વશ
 કર્યો છે? પવનને કદી મેધનો ભય લાગ્યો છે? અમૃતને કદી
 મરણ નડ્યું છે? કાષ્ઠે કદી અગ્નિનો આસ કર્યો છે? કદી મીઠા-
 થી પાણી પીગાળ્યું છે? કાળકંટ વિષ અન્ય વસ્તુના સંસર્ગથી
 મરણ પામ્યું છે? પ્રચંડ ભુજંગને કદી દેડકાએ ગાળ્યો છે?
 શિયાળે કદી સિંહની સામે ટક્કર લીધી છે? એવી વિલક્ષણ
 ધટનાઓ કદી બની છે? છતાં આજ તે તે ધટનાઓ પ્રત્યક્ષ
 કરી બતાવી છે! હે અર્જુન! આવી અનિષ્ઠ બીના પ્રતિ લક્ષ
 નહિ આપતાં ધીરજ ધારણ કરી સાવધ થા, શ્વેલછાનો ત્યાગ
 કરી જાડ અને ધનુષબાણ ગ્રહણ કર. સંગ્રામને સમયે કરણાનો
 શો ઉપયોગ? શ્રીકૃષ્ણ કહે છે:-હે અર્જુન! તારું આવું વર્તન
 આજપર્યંત સંપાદન કરેલી શ્રીર્તિનો નાશ કરનારું અને
 સ્વર્ગપ્રાપ્તિમાં વિધિ નાખનારું છે. (૨૦)

ક્લેબ્યં મા સ્મ ગમઃ પાર્થ નૈતચ્ચયુપપદ્યતે ।

ક્ષુદ્રં હૃદયદૌર્બલ્યં ત્યક્ત્વોત્તિષ્ઠ પરંતપ ॥ ૩ ॥

પ્રત્લોકાર્થ:-હે પાર્થ! એવો નામદ્ બનતો નહિ. એ તને
 શોભતું નથી. હે શત્રુને તાપ આપનાર અર્જુન! મનની આ
 ક્ષુદ્ર દુર્બળતાનો ત્યાગ કર અને યુદ્ધ કરવાને સજ્જ થા. (૩)

÷ નિવાત-કવચ પ્રદાનના જાણુ સંદાહનો પુત્ર થાય એ સમુ-
 દ્રનીર રહેતો હતો અને ઈન્દ્રથી પણ જિતાનો ન હતો. અર્જુને તેનો
 વધ કર્યો હતો.

ટીકા:—માટે હે અર્જુન! તું શોક ન કરતાં ધીરજ ધર. તેં આજપર્યં ત જ કાંઈ સંપાદન કર્યું છે, તેનો આથી નાશ થશે. તારું વાસ્તવ હિત શામાં રહેલું છે, તેનો વિચાર કર. આ કૌરવો શું હમણાંજ તારા સગા બની ગયા છે? શું આ વાત પૂર્વે તને વિદિતજ ન હતી કે, એ આપ્ત છે? તો પછી આ વ્યર્થ માથાફાડ શા માટે? આ યુદ્ધ તારા આપ્તા જન્મમાં શું પહેલવહેલુંજ છે? તમારી વચ્ચે પરસ્પર કલહ તો સદૈવ આલ્યોજ આવે છે, ત્યારે હમણાંજ આ ભૂત શું ભરાયું? આ તો બહુજ ખરાબ કહેવાય. આવો મોહ રાખીશ તો આજપર્યં ત મેળવેલી ક્ષીર્તિનો નાશ થશે અને આ લોક તથા પરલોકતાં સુખ નદ્ય થશે. અંતઃકરણની આવી નિર્બળતા એ કાંઈ કલ્યાણનું લક્ષણ નથી. યુદ્ધપ્રસંગે આવી નિર્બળતા દાખવવી એ ક્ષત્રિયની દુર્ગતિનું લક્ષણ છે. આ પ્રમાણે તે દયાણુ મહાપ્રભુએ કરેલા અનેકવિધ બોધને શ્રવણ કરીને અર્જુન બોલ્યો. (૨૯)

॥ અર્જુન ઉવાચ ॥ અર્જુન બોલ્યો:—

કથં ભીષ્મમહં સંખ્યં દ્રોણં ચ મધુસૂદન ।

इष्टुमिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिष्वदन ॥ ૪ ॥

પ્રતોકાર્થ:—હે મધુસૂદન! હું ભીષ્મ અને દ્રોણાચાર્ય પર કેવી રીતે બાણ છોડું? હે શત્રુનું હ્રમન કરનારા! તેઓ તો મારે પૂજા કરવાને યોગ્ય છે. (૪)

ટીકા:—હે દેવ! આપજ વિચાર કરો. આતું નામ યુદ્ધ નથી, પરંતુ પ્રમાદ છે. આ તો અમે પૂજ્યજનોનો ઉચ્છેદ કરવાને તત્પર થયા છીએ. વડીલોની સેવા કરી તેમને સર્વ પ્રકારે સંતુષ્ટ રાખવા જોઈએ; તો પછી આપણા હાથે તેમનો વધ કેવી રીતે થઈ શકે? હે દેવ! સાધુસંતને નમસ્કાર અને તેમની પૂજા કરવાને બદલે તેમની નિંદા શી રીતે થઈ શકે? તો પછી આ તો અમારા કુળગુરુ હોઈ સર્વદા પૂજ્ય છે. વળી ભીષ્મ અને દ્રોણનો તો હું અત્યંત ઋણી છું. હે દેવ! જમના પ્રત્યે અમે સ્વપ્નમાં પણ વૈર ધારણ કરી શકીએ નહિ, તેમનોજ પ્રત્યક્ષ ધાત શી રીતે થઈ શકે? જમની પાસેથી શસ્ત્રવિધાનું

શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું; તેમનોજ વધ કરવાનો? બળો આ જીવતર ! હું દ્રોણાચાર્યનો શિષ્ય; જમણે મને ધનુર્વિદ્યા શીખવી તેમનીજ હત્યા કરીને ઉપકારનો બદલો વાળું કેમ? જની કૃપાથી વરપ્રાપ્તિ થઈ, તેનીજ સાથે કૃતવ્રતા કરનાર ભસ્માસુરમારે થવું કે ?

ગુરુન્ન હત્વા હિ મહાનુભાવાન્ત્રેયો મૌક્તું મૈક્ષ્યમપીહ લોકે ।

હત્વાર્યકામાંસ્તુગુરુનિહૈવ મુંજીય મોગાન્નરુધિરગ્રદિગ્ધાન્ ॥

શ્લોકાર્થ:-ઉદાર અંતઃકરણવાળા ભીષ્મ-દ્રોણાદિ ગુરુ-જનોને મારવા કરતાં આ લોકમાં ભિક્ષા માગી નિર્વાહ કરવો એજ મને કલ્યાણકારક લાગે છે; કારણ ગુરુજનોને મારી તેમના રક્તથી ભરેલા અર્થ તથા કામથી યુક્ત ભોગો ભોગવવા પડશે.

ટીકા:-હે દેવ ! સમુદ્રની ગંભીરતાને પણ કદાચ ઉપર-ઉપરની કહી શકાય, પણ આ દ્રોણાચાર્ય તો વૈરનું નામ સુધ્ધાંયે જણતા નથી. અમાપ આકાશનું પણ કદાચિત્ માપ થઈ શકે, પરંતુ દ્રોણાચાર્યનું દ્વંદ્વ તો એટલું ઉદાર અને વિશાળ છે કે તેનું માપ કદી પણ થઈ શકે નહિ. કદાચિત્ અમૃત પણ બગડી જશે અને વજ્ર પણ તૂટી જશે, કિંતુ પ્રયત્ન કર્યા છતાં પણ દ્રોણાચાર્યના દ્વંદ્વમાં વેગે આવિર્ભાવ જશે નહિ. માતાની માયા સર્વોપરી હોય છે. દ્રોણાચાર્ય ભૂતિમંત કરુણારૂપ છે. દ્રોણાચાર્ય જીણાના ભંડાર અને વિધાનાકેવળ મ નેગા મર્ચન્ટ / 121 ૫૪૭

આ ગુરુજનો કરતાં રાજ્યોપલોગ શ્રેષ્ઠ હોય તો પણ ભલે; પરંતુ મને તો તે લોગ કરતાં ભિક્ષાથી નિર્વાહ કરવોજ ઠીક લાગે છે. દેશત્યાગ કરું, ગિરિકંદરામાં જઈ રહું; પરંતુ એમના પર શસ્ત્ર તો ઊઠાવુંજ નહિ. હે દેવ! નવી ધારવાળા બાણ વડે એમના મર્મસ્થાન પર પ્રહાર કરી તેમના રક્તથી ભરેલા લોગ લોગવી શું કરવું? એવા લોગ તે શી રીતે લોગની શકાય? આમ કહ્યા પછી અર્જુન શ્રીકૃષ્ણ પ્રત્યે બોલ્યો.—હે દેવ! સાંભળ્યું કે? પરંતુ અર્જુનના આ શબ્દો શ્રીકૃષ્ણ લગવાનને પસંદ પડ્યા નહિ. આ સ્થિતિ જોઈ અર્જુનના મનમાં લયનો સંચાર થયો અને તે પુનઃ બોલ્યો.—હે દેવ! મારા કથન તરફ આપ શા માટે લક્ષ આપતા નથી? (૫૧)

न चैतद्विद्यः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नोजयेयुः ।
यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥

શ્લોકાર્થઃ—(યુદ્ધ અને ભિક્ષાટન એ ઉભયમાંથી) અમારે માટે શું અધિક શ્રેયસ્કર છે; તથા આ લોકોને અમે જીતીશું કે એ લોકો અમને જીતશે, એ પણ હું સમજી શકતો નથી. જ કૌરવોને મારીને અમે જીવવાની ઇચ્છા કરતા નથી, તે તો અમારી સામે યુદ્ધ કરવાને માટે સજ્જ થઈને બેસી રહ્યા છે.

ટીકાઃ—મારા મનમાં જ આવ્યું તે મેં આપને કહી સંભળાવ્યું; પરંતુ એમાં સારું—નરસું શું છે, તે તો આપનેજ વિદિત છે. અરે! અમારે જમની સાથે વૈરની વાત સાંભળીને તત્કાળ પ્રાણત્યાગ કરવો જોઈએ, તે કૌરવો રણભૂમિ પર સંગ્રામ કરવાને માટે બેસી છે; ત્યારે તેમને મારવા કે રણ છોડીને ચાલ્યા જવું તેની મને સમજ પડતી નથી. (૫૪)

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः । यच्छ्रेयः
स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शशि मां त्वां प्रपन्नम् ॥

શ્લોકાર્થઃ—અજ્ઞાનદોષથી મારું અંતઃકરણ દૂષિત થયું છે અને મારું કર્તવ્ય શું છે, તેની મને સમજ પડતી નથી; માટે હું આપને પૂછું છું કે, એમાં કલ્યાણકારક વાત કઈ છે,

શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું; તેમનોજ વધ કરવાનો? જાણે આ જીવતર!
હું દ્રોણાચાર્યનો શિષ્ય; જમણે મને ધનુર્વિદ્યા શીખવી તેમનીજ
હત્યા કરીને ઉપકારનો ખદતો વાળું કેમ? જેની કૃપાથી વરપ્રાપ્તિ
થઈ, તેનીજ સાથે કૃતમૃતા કરનાર ભસ્માસુર* માટે ધવું કે?

ગુરુન હત્વા હિ મહાનુમાવાન્ત્રેયો મૌકું મધ્યમપીઠ લોકે ।
હત્વાર્થકામાન્સ્તુગુરુનિહૈવ મુંજીય મોગાનરુધિરપ્રદિગ્ધાન્ ॥

શ્લોકાર્થ:-ઉદાર અંતઃકરણવાળા ભીષ્મ-દ્રોણાદિ ગુરુ-
જનોને મારવા કરતાં આ લોકમાં લિક્ષા માગી નિર્વાહ કરવો
એજ મને કલ્યાણકારક લાગે છે; કારણ ગુરુજનોને મારી તેમના
રક્તથી ભરેલા અર્થ તથા કામથી યુક્ત ભોગો ભોગવવા પડશે.

ટીકા:-હે દેવ! સમુદ્રની ગંભીરતાને પણ કદાચ ઉપર-
ઉપરની કહી શકાય, પણ આ દ્રોણાચાર્ય તો વૈરનું નામ
સુધ્યાંયે જણાતા નથી. અમાપ આકાશનું પણ કદાચિત્ માપ
થઈ શકે, પરંતુ દ્રોણાચાર્યનું હૃદય તો એટલું ઉદાર અને
વિશાળ છે કે તેનું માપ કદી પણ થઈ શકે નહિ. કદાચિત્
અમૃત પણ જગડી જશે અને વજ્ર પણ તૂટી જશે, કિંતુ પ્રયત્ન
કર્તા છતાં પણ દ્રોણાચાર્યના હૃદયમાં વૈરનો આવિર્ભાવ થશે
નહિ. માતાની માયા સર્વોપરી હોય છે, પરંતુ દ્રોણાચાર્ય તો
મૃતિમંત કરુણારૂપ છે. દ્રોણાચાર્ય દયાના સાગર, સર્વ
ગુણોના ભંડાર અને વિદ્યાના કેવળ મહાનિધિ છે. આ પ્રમાણે
તેઓ સર્વશ્રેષ્ઠ હોઈ અમારા પ્રત્યે પૂર્ણ કૃપાવંત છે; માટે
એમતો, ધાતુ છરવાતી કદપના સુધ્યાં અલસાં શી રીતે હૃદયે
આવા શ્રેષ્ઠ ગુરુજનોનો રણમાં ધાતુ કરીને રાજ્યેશ્વર્ય ભોગ-
વવાની કદપના મૃત્યુ થતાં પણ મને આવનાર નથી. કદાચ

* ભસ્માસુર રાક્ષસને શંકરે 'હું જેના મસ્તક પર હાથ ધરશે
તેનું મૃત્યુ થશે' એવું વરદાન આપ્યું હતું. તે અસુરના મનમાં
પાર્વતી વિશે મોહ ઉત્પન્ન થયો; તેથી તેણે શંકરને ભસ્મીભૂત કરવાની
ઇચ્છા કરી અને તેમનાજ મસ્તક પર પોતાનો હસ્ત ધરવાને માટે
તેમની પૂઠે લાગ્યો હતો. છેવટે શ્રીવિષ્ણુએ મોહિનીરૂપ ધારણ
કરીને પહેલાં અસુરને મોહમસ્ત કર્યો અને પછી યુક્તિપ્રયુક્તિથી
તેનો હસ્ત તેનાજ મસ્તક પર ધરાવી તેને ભસ્મ કર્યો.

આ ગુરુજનો કરતાં રાજ્યોપલોગ શ્રેષ્ઠ હોય તો પણ ભલે; પરંતુ મને તો તે લોગ કરતાં ભિક્ષાથી નિર્વાહ કરવોજ ઠીક લાગે છે. દેશત્યાગ કરું, ગિરિકંઠરામાં જઈ રહું; પરંતુ એમના પર શસ્ત્ર તો ઊઠાવુંજ નહિ. હે દેવ! નવી ધારવાળા પાણુ વડે એમના મર્મસ્થાન પર પ્રહાર કરી તેમના રક્તથી ભરેલા લોગ લોગવી શું કરવું? એવા લોગ તે શી રીતે લોગવી શકાય? આમ કહ્યા પછી અર્જુન શ્રીકૃષ્ણ પ્રત્યે બોલ્યો:—હે દેવ! સાંભળ્યું કે? પરંતુ અર્જુનના આ શબ્દો શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને પસંદ પડ્યા નહિ. આ સ્થિતિ જોઈ અર્જુનના મનમાં ભયનો સંચાર થયો અને તે પુનઃ બોલ્યો:—હે દેવ! મારા કથન તરફ આપ શા માટે લક્ષ આપતા નથી? (૫૧)

न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नोजयेयुः ।
यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥

શ્લોકાર્થ:—(યુદ્ધ અને ભિક્ષાટન એ ઉભયમાંથી) અમારે માટે શું અધિક શ્રેયસ્કર છે; તથા આ લોકોને અમે જીતીશું કે એ લોકો અમને જીતશે, એ પણ હું સમજી શકતો નથી. જ કૌરવોને મારીને અમે જીવવાની ઇચ્છા કરતા નથી, તે તો અમારી સામે યુદ્ધ કરવાને માટે સજ્જ થઈને ઊભા રહ્યા છે.

ટીકા:—મારા મનમાં જ આવ્યું તે મેં આપને કહી સાંભળાવ્યું; પરંતુ એમાં સારું—નરસું શું છે, તે તો આપનેજ વિદિત છે. અરે! અમારે જમની સાથે વૈરની વાત સાંભળીને તત્કાળ પ્રાણત્યાગ કરવો જોઈએ, તે કૌરવો રણભૂમિ પર સંઘ્રામ કરવાને માટે ઊભા છે; ત્યારે તેમને મારવા કે રણ છોડીને ચાલ્યા જવું તેની મને સમજ પડતી નથી. (૫૪)

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां घर्मसंमूढचेताः । यच्छ्रेयः
स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥

શ્લોકાર્થ:—અજ્ઞાનદોષથી મારું અંતઃકરણ દૂષિત થયું છે અને મારું કર્તવ્ય શું છે, તેની મને સમજ પડતી નથી; માટે હું આપને પૂછું છું કે, એમાં કલ્યાણકારક વાત કઈ છે,

તેનો નિશ્ચય કરીને મને કહો. હું આપનો શિષ્ય છું અને આપને શરણે આવ્યો છું, માટે મને ઉપદેશ કરો. (૭)

ટીકા:—મને આ વખતે શું કરવું યોગ્ય છે તે વિચાર કરવા છતાં પણ મૂઝતું નથી; કારણ કે મોહથી મારું ચિત્ત વ્યાકુળ થયું છે. જે પ્રમાણે તિમિરથી નયનની દર્શનશક્તિનો નાશ થતાં નિકટના પદાર્થ પણ જોઈ શકાતા નથી; તેવી રીતે હે દેવ! મારી સ્થિતિ થઈ છે. મારું મન બ્રાંતિથી ઘસ્ત થયું છે તેથી મારું હિત શામાં છે, તેની મને સમજ પડતી નથી; માટે હે કૃપણ! આપ વિચાર કરીને, મને સત્ય માર્ગનો ઉપદેશ આપો; કારણ કે અમારા ગુરુ, ખંધુ, પિતા, કુલદેવતા અને સદા સંકટ સમયે રક્ષણ કરનારા આપજ છો. જે પ્રમાણે ગુરુ શિષ્યને તરછોડતા નથી અને સમુદ્ર નદીઓનો પરિત્યાગ કરતો નથી; તેમજ હે દેવ! આપજ વિચાર કરો કે, જ્યારે માતાજી પોતાના પુત્રને છોડીને ચાલી જાય, તો તે પુત્રનો અથાવ શી રીતે થાય? હે દેવ! અમારા સર્વોપરી આપજ છો અને અત્યાર સુધી હું જે જોઈયો, તે જો આપને પસંદ પડ્યું ન હોય, તો હે પુરુષોત્તમ! અમને જે ઉચિત અને ધર્મસંમત હોય તે કરવાનો ઉપદેશ જલદી આપો. (૬૩)

न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् ।

अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् ॥ ८ ॥

શ્લોકાર્થ:—આ લોકમાં નિઃકંટક અને સુસંપન્ન રાજ્ય તથા સ્વર્ગમાં દેવોત્તું આધિપત્ય—અર્થાત્ ઈંદ્રપદ મળે તો પણ મારી ઈંદ્રિયોને શોષનારો આ શોક કોઈ ઉપાયે જાય એમ નથી.

ટીકા:—આ સર્વ ગોત્રજેને જોઈને મારા મનમાં જે શોક ઉત્પન્ન થયો છે, તે આપના ઉપદેશ વિના કોઈ પણ ઉપાયથી નષ્ટ થનાર નથી. સમગ્ર પૃથ્વીનું રાજ્ય મળે કિંવા ઈંદ્રપદ મળે, તો પણ મારા અંતઃકરણમાં ઉત્પન્ન થયેલો આ મોહ દૂર થનાર નથી. જેમ શેકેલાં બીજ ગમે તેવી ઉત્તમ જમીનમાં વાંચે અને તેના પર મનમાન્યું પાણી સિંચે તો પણ તે જીગતાં નથી, કિંવા જ્યાં આયુષ્યની દોરી તૂટી હોય ત્યાં હરિનામ સિવાય

ઇતર ઔપધનો કશે ઉપયોગ નથી; તે પ્રમાણે મને સર્વ રાજ્ય-
લોગ અને સંપત્તિ પ્રાપ્ત થાય તો પણ આ મોહમાંથી મુક્ત
થવાને માટે મને તેનો જરા પણ ઉપયોગ નથી. હે કૃપાનિધે !
આવી સ્થિતિમાં તો તમારી કૃપાજ ઉપયોગી થઈ પડશે. ક્ષણ-
ભર ભ્રાંતિ દૂર થતાં અર્જુન આ પ્રમાણે બોલ્યો. પરંતુ તેને
પુનઃ મોહ ઘેરી લીધો. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ અર્જુનની આ
સ્થિતિ વર્ણવતાં જણાવે છે કે, તેને મોહની લહરી લાગી નહોતી;
પરંતુ મહામોહરૂપી કાળસર્પેજ તેને ઝસ્યો હતો. તેના દૃઢ-
કમળમાં કારુણ્યનો પ્રવેશ થયો છે, એવી સંધિ સાધીને તેના
મર્મસ્થાનમાં તેણે દંશ કર્યો હતો. આથીજ લહરી પર લહરી
આવી, અર્જુનની વ્યાકુળતા વૃદ્ધિગત થતી હતી. આવો
કઠિન પ્રસંગ જોઈને જની માત્ર કૃપાદષ્ટિથી વિષનો નાશ થાય
છે, એવા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનરૂપી ગારુડી તેનું રક્ષણ કરવા માટે
ધાઈ આવ્યા. હવે મોહથી વ્યાપ્ત થયેલા અને શ્રીકૃષ્ણની નિકટ
જેઠેલા અર્જુનનું તેઓ (શ્રીકૃષ્ણ) રક્ષણ કરશે. આટલા માટેજ
મેં મોહસ્વરૂપ કાળસર્પે અર્જુનને ઝસત કરી લીધો, એવું રૂપક
આપ્યું છે. જ પ્રમાણે વાદળાંથી સૂર્ય આગ્ચાદિત થાય છે, તે
પ્રમાણે ભ્રાંતિથી અર્જુન એ સમયે આગ્ચાદિત થયો હતો.
જમ શ્રીધમન્નુમાં ડુંગર પર આગ લાગે છે તે પ્રમાણે અર્જુન
દુઃખથી જર્જર થઈ ગયો હતો; માટે બળતા ડુંગર પર જ
પ્રમાણે નીલવર્ણનો જલપૂર્ણ મેઘસમુદાય તૂટી પડી તેને શાંત
કરે છે, તેમ પ્રથમથીજ નીલવર્ણના અને કૃપામૃતરૂપી જળથી
ભરેલા તે મહામેઘરૂપ શ્રીગોપાળ તેના પર કૃપામેઘની વૃષ્ટિ
કરવા લાગ્યા. તેમની દંતપ્રભા જાણે વચમાં વચમાં વિદ્યુત
ચમકતી ન હોય, તેવો પ્રકાશ આપી રહી હતી. તેમનું ગંભીર
ભાષણ જાણે મેઘગર્જના ન હોય તેની પેઠે શોભતું હતું. આવો
શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનરૂપ મેઘ કેવી વૃષ્ટિ કરે છે અને તે વર્ષાથી
અર્જુનરૂપી પર્વત કેવો શાંત થાય છે તથા તેને જ્ઞાનના નવા
અંકુર કેવા ફૂટે છે; તે કથા સાવધાન ચિત્તે શ્રવણ કરો, એમ
નિવૃત્તિદાસ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ બોલ્યા. (૮૦)

॥ સંજય उवाच ॥ संजय गोप्योः—

एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतप ।

न योत्स्य इति गोविंदमुक्त्वा तूर्णान् बभूव ह ॥ ९ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે શત્રુતાપન ! અર્જુન આ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણને કહી, હું હવે યુદ્ધ નહિ કરું, એમ બોલી સ્તબ્ધ રહ્યો. (૯)

ટીકાઃ—સંજય ધૃતરાષ્ટ્ર પ્રત્યે કહેવા લાગ્યોઃ—હે રાજા ! પુનઃ તે અર્જુન શોકયુક્ત અંતઃકરણથી કહેવા લાગ્યો કે, હે દેવ ! હવે આપ મને યુદ્ધ કરવા માટે લેશ પણ આમ્રહ કરશે નહિ. હું નિઃસંશય યુદ્ધ કરનાર નથી. આ પ્રમાણે બોલીને તે સ્તબ્ધ રહ્યો. અર્જુનને આ સ્થિતિમાં રહેલો જોઈ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને ઘણું આશ્ચર્ય લાગ્યું. (૮૩)

तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत ।

सेनयोरुभयोर्मध्ये विपीदंतमिदं वचः ॥ १० ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે રાજા ! બંને સૈન્યની વચ્ચે ઉદ્વિગ્ન થયેલા અર્જુન પ્રત્યે શ્રીકૃષ્ણ મંદ હાસ્ય કરીને બોલ્યા. (૧૦)

ટીકાઃ—ભગવાન પોતાના મન સાથે બોલ્યાઃ—આ પ્રસંગે આ અર્જુનને કાણ જાણે શું થયું છે ? શા ઉપાયે એને સમજાવી શકાય ? શું કરવાથી એના હૃદયમાં ધૈર્ય ઉત્પન્ન કરી શકાય ? જે પ્રમાણે માનિક ભૂતના નિવારણનો વિચાર કરે છે અથવા રોગ અસાધ્ય જાણીને વેધ અમૃતતુલ્ય દિવ્ય ઔષધિની તત્કાળ યોજના કરે છે; તે પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને મનમાં નિશ્ચય કરીને રોષયુક્ત ભાવણ કરવાનો આરંભ કર્યો. જેમ માતાના ક્રોધમાં ગુપ્તરૂપે સ્નેહ હોય છે કિંવા ઔષધની દુરુતામાં અમૃત રહેલું હોય છે, પરંતુ તે બહાર દેખાતું નથી અને ગુણભાંજ પ્રકટ થાય છે; તેમ ઉપરથી ક્રોધયુક્ત પરંતુ અંતરમાં અતિ મમત્વથી ભરેલો ઉપદેશ શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને આપવાનો પ્રારંભ કર્યો. (૮૦)

॥ श्रीभगवानुवाच ॥ श्रीभगवान् गोप्योः—

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भापसे ।

मतास्रनगतास्रंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११ ॥

શ્લોકાર્થ:-જનો શોક કરવો ઉચિત નથી તેનો તું શોક કરે છે અને મહાપાંડિત્યની વાત કરે છે ! જ જ્ઞાની છે તે કાંઈ મરેલા કે જીવતાનો શોક કરતા નથી. (૧૧)

ટીકા:-પછી શ્રીકૃષ્ણ અર્જુન પ્રત્યે બોલ્યા-આ યુદ્ધ-સંગે તેં વયમાંજ શું ઇદંતૃતીયં જિજ્ઞાસ્યું, તે જોઈ આશ્ચર્ય થાય છે. તું પોતાને જ્ઞાની કહેવડાવે છે, પરંતુ અજ્ઞાનનો પહલવ તો છોડતો નથી. તને બોધ આપવાનો વિચાર કરું તે પૂર્વે તુંજ મોટી ડાહી ડાહી વાતો કરે છે. જન્મથી અંધ હોય તેને વળી ગાંડપણ લાગે, એટલે પછી જમ ફાવે તેમ તે દોડા-દોડ કરી મૂકે તેમાં શી નવાઈ ! આવા માણસોમાંનોજ તું એક લાગે છે. તું તારી પોતાની દશા તો જાણતો નથી અને કૌરવને માટે શોક કરે છે; તેથી મને વારંવાર આશ્ચર્ય લાગે છે. હે અર્જુન ! આ વિશ્વની જ અનાદિ રચના તે ખોટી છે ? આ ત્રેલોક્યનો પાલનકર્તા તુંજ છે ? આ જગતમાં કાંઈ એક ઈશ્વર છે અને તે પ્રાણીમાત્રની ઉત્પત્તિ કરે છે; એમ જ કહેવાય છે તે વાત ખોટી છે ? શું જન્મમૃત્યુ તેંજ ઉત્પન્ન કર્યાં ? અને જ્યારે તું ઇચ્છા કરશે ત્યારે તેનો નાશ થશે કેમ ? જો ભ્રમ-મૂલક અહંકારથી અસ્ત થઈ તું કૌરવનો ધાત કરવાનો વિચાર મનમાં આણશે નહિ, તો શું તે સર્વ ચિરંજીવજ રહેશે ! કિંવા તુંજ માત્ર મારનારો અને અન્ય સર્વ મરનારા ? આવી બ્રાંતિને કદી પણ ચિત્તમાં પ્રવેશવા ઈર્ષ્ય નહિ. આ જગત અનાદિકાળથી આલ્યું આવે છે. (૧૦૦) મૂર્ખતાને લીધે આ વિવેક તું જાણતો નથી; તેથીજ, જ વાત મનમાં લાવવી પણ ન જોઈએ, તે વિષે વ્યર્થ ચિંતન કરી જિજ્ઞાસુ મને ડહાપણ શીખવે છે. આ તરફ જો ! વિચારવંત પુરુષ ઉત્પત્તિ કે નાશનો હર્ષશોક કરતા નથી; કેમકે એ બ્રાંતિજ છે. (૨)

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः ।

न चैव न मविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ॥ १२ ॥

શ્લોકાર્થ:—હું પૂર્વે કદી ન હતો, કિંવા તું પણ કદી ન હતો; અથવા આ રાજાઓ પણ ન હતા, અથવા હવે પછી પણ આપણે સર્વે નહિ હોઈશું એમ નથી. (૧૨)

ટીકા:—હે અર્જુન! તમે, અમે અને આ સર્વ રાજાઓ વગેરે જે આ સ્થળે એકત્રિત થયા છીએ, તે સર્વ આવા નિત્ય રહેવાના કિંવા સર્વથા નાશ પામવાના, એ બન્ને ભ્રાંતિ છે; કેમકે ઉત્પત્તિ કિંવા નાશ માયાનાજ યોગથી દેખાય છે. બાકી આત્મા તો વસ્તુતઃ અવિનાશીજ છે. વારુ, પવનથી પાણીમાં તરંગ ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે કોને ઉત્પન્ન થયેલું માનવું? અને પવન બંધ થતાં પાણી સ્થિર થાય છે ત્યારે કોનો નાશ થયેલો માનવો? આનો વિચાર કર. (૭)

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।

तथा देहांतरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥ १३ ॥

શ્લોકાર્થ:—આત્માનો જે આ દેહ તેને જે પ્રમાણે બાલ્ય, તારુણ્ય અને વાર્ધક્ય, એ ત્રણ અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે અને મટી જાય છે, પરંતુ તે અવસ્થાની સાથે કંઈ દેહ જતો કે આવતો નથી; તે પ્રમાણે આત્માને અન્ય દેહોની પ્રાપ્તિ અને ક્ષય થાય છે, પરંતુ આત્મા નાશ પામતો નથી; એમ સમજી જ્ઞાનીઓ દેહાંતરપ્રાપ્તિ માટે ભ્રમમાં પડતા નથી. (૧૩)

ટીકા:—નળી શરીર એકજ હોવા છતાં વયપરત્વે તેમાં પણ ફેરફાર માલૂમ પડે છે, એ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. એજ શરીરમાં આપણે બાળપણ જોઈએ છીએ, પછી બાળપણ જઈ તારુણ્ય આવે છે; પરંતુ આવા પ્રત્યેક ફેરફારની સાથે કંઈ દેહનો નાશ થતો નથી. તેજ પ્રમાણે આત્માને માટે પણ અસંખ્ય શરીરો બદલાયા કરે છે, એવું જાણનારા મોહથી દુઃખી થતા નથી.

मात्रास्पर्शस्तु कौंतेय शीतोष्णसुखदुःखदाः ।

आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ १४ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે અર્જુન! ઇન્દ્રિયો અને વિષયો સાથેનો સંબંધ, એ શીત તથા ઉષ્ણ અને સુખ તથા દુઃખ આપે છે;

તે વિષયસંબંધ ઉત્પત્તિ અને નાશવાળો છે, અર્થાત્ અનિત્ય છે. માટે હે ભારત ! તેને મિથ્યા સમજી સહન કર. (૧૪),

ટીકા:—આ વાત લક્ષમાં ન આવવાનું કારણ ઈંદ્રિયાધીનતા છે. ઈંદ્રિયોએ મનુષ્યનું અંતઃકરણ વિષયો તરફ વાળ્યું છે, તેથી આ ભ્રમ ઉત્પન્ન થાય છે. ઈંદ્રિયો વિષયનું સેવન કરે, એટલે સુખદુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. આથી અંતઃકરણ સુખદુઃખમાં ગૂંથાઈ જાય છે. વિષયો અસ્થિર હોવાથી તેમાં કદી દુઃખ તો કદી સુખ માલુમ પડે છે. હવે ચમ્દવિષયની વ્યાપ્તિ તો જુઓ ! કર્ણ દ્વારા નિંદા સાંભળી દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે અને સ્તુતિ સાંભળી સંતોષ ઉત્પન્ન થાય છે. સ્પર્શવિષયના બે ગુણો મૃદુતા અને બીજો કઠિનતા છે; તે ત્વચા પર લાગવાથી સુખ કિંવા દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. તેજ પ્રમાણે રૂપવિષયનાં પણ બે લક્ષણો સુંદરતા અને કદ્રૂપતા છે. નયન દ્વારા જોવાથી આ વિષયપરત્વે સુખ કિંવા દુઃખનું જ્ઞાન થાય છે. આજ રીતે સુગંધ અને દુર્ગંધ એવા બે ગુણ ગંધવિષયના છે. ઘ્રાણેન્દ્રિય દ્વારા તે સંતોષ કિંવા અસંતોષ ઉત્પન્ન કરે છે. તેજ પ્રમાણે રસના બે પ્રકાર દ્વારા પ્રીતિ અને ત્રાસ ઉત્પન્ન થાય છે; માટે વિષયોનો સંગજ બ્રહ્મ કરનાર વસ્તુ છે. ઈંદ્રિયોને વશ થવાથી શીતોષ્ણની ખાધા વળગે છે; અને માણસ આપોઆપજ સુખદુઃખને આધીન થઈ જાય છે. ઈંદ્રિયોનો સ્વભાવજ એવો છે કે, તેને વિષયો સિવાય બીજા કશામાં સુંદરતા જણાતી નથી; પરંતુ તે મૃગજળ જોવા કિંવા સ્વપ્નમાં ભોગવેલા ઐશ્વર્ય જોવાજ છે. માટે હે પાર્થ ! તેનો સંગ ન કરતાં ત્યાગજ કર. (૨૨)

यं हि न व्यथयंत्येते पुरुषं पुरुषर्षभ ।

‘ સમદુઃખસુખં ધીરં સોઽમૃતત્વાય કલ્પતે ॥ ૧૫ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે પુરુષશ્રેષ્ઠ ! જ સુખદુઃખને સમાન (મિથ્યા) માને છે, તે વિવેચી પુરુષને આ વિષયસંબંધ ખાધ કરી શકતો નથી; તે પુરુષ મોક્ષપ્રાપ્તિને માટે યોગ્ય બને છે. (૧૫)

ટીકા:—જે પુરુષ આ વિષયોને આધીન થતો નથી તેને સુખ અને દુઃખની પ્રાપ્તિ થતી નથી તથા તેનો ગર્ભવાસનો ફેરો મટી જાય છે. હે અર્જુન ! જે આ વિષયોનો દાસ નથી બનતો તેને અવિનાશી સમજ. (૨૪)

નાસતો વિદ્યતે માવો નામાવો વિદ્યતે સતઃ ।

ઉભયોરપિ દૃષ્ટોન્તસ્ત્વનયોસ્તચ્ચદર્શિભિઃ ॥ ૧૬ ॥

શ્લોકાર્થ:—જે અસત્ એટલે મિથ્યા છે, તે સત્ અર્થાત્ ખરું કદી પણ થનાર નથી; અને જે સત્ છે તેનો કદી પણ નાશ થનાર નથી. આ સત્ અને અસતના સિદ્ધાંતને માત્ર તત્ત્વવેત્તાઓએ જ બહુયો છે. (૧૬)

ટીકા:—હવે હે અર્જુન ! તને એક બીજી વાત હું કહું છું. આ વાત સંબંધે વિચાર કરવાથી પરલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ જગતમાં સર્વવ્યાપક એવું જે એક ગૂઢ ચૈતન્ય છે, તેનો તત્ત્વજ્ઞ લોકો સદૈવ સ્વીકાર કરે છે. દૂધ અને પાણી એકત્ર કરવામાં આવ્યાં હોય, તો પણ જે પ્રમાણે રાજહંસ તેને ભિન્ન કરે છે; અથવા જેમ ચતુર લોકો મિશ્ર ધાતુને અગ્નિમાં તપાવી શુદ્ધ કાંચન જુદું પાડે છે; કિંવા બુદ્ધિના યોગે દહીં તું મંથન કરી માખણ જુદું કાઢવામાં આવે છે; અથવા ભૂસું અને ધાન્ય એકત્ર હોવા છતાં પવનથી તેને છૂટાં પાડી શકાય છે; તેજ પ્રમાણે વિચાર કરવાથી પ્રપંચજાળનો સહજ નાશ થાય છે અને જ્ઞાનીને માટે પછી માત્ર યથાર્થ તત્ત્વ-બ્રહ્મજ શેષ રહે છે. માટે જ્ઞાનીને અનિત્ય વસ્તુમાં સત્યબુદ્ધિ રહેતી નથી; કારણ કે સત્ અને અસત્ એ ઉભયનું સ્વરૂપ તેમની જાણમાં હોય છે. (૩૨)

અવિનાશી તુ તદ્વિદ્ધિ યેન સર્વમિદં તત્તમ્ ।

વિનાશમન્યયસ્યાસ્ય ન કશ્ચિત્કર્તુમર્હતિ ॥ ૧૭ ॥

શ્લોકાર્થ:—જે ચૈતન્યથી સર્વ જગત વ્યાપ્ત છે, તે નાશ પામનાર નથી, જેમ સમજ; આવા નાશરહિત ચૈતન્યનો વિધ્વંસ કરવાને કોઈ પણ સમર્થ નથી. (૧૭)

ટીકા:—ખરાખોટાનો વિચાર કરતાં જણાશે કે, જે અસાર છે, તે ભ્રાંતિ છે અને જે સાર છે, તે સ્વભાવતઃજ નિત્ય અવિનાશી છે. જેમાંથી આ ત્રેલોક્યની ઉત્પત્તિ થઈ છે, તેને નામ, રૂપ, રંગ આદિ કોઈ પણ લક્ષણો નથી. તે સદૈવ સર્વવ્યાપક હોઈ જન્મમરણથી અતીત છે; તેનો નાશ કરવા જોયો, તો પણ કદી તેનો નાશ થતો નથી. (૩૫)

अंतवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ।

अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ ૧૮ ॥

શ્લોકાર્થ:—અવિનાશી, અમાપ અને નિત્ય એવા આત્માનો જે દેહ છે તે નાશવંત છે, એમ જ્ઞાનીઓ કહે છે; માટે હે ભારત! તું યુદ્ધ કર. (૧૮)

ટીકા:—હે અર્જુન! શરીરમાત્ર સ્વભાવથીજ નાશવંત છે, માટે તું યુદ્ધ કર. (૩૬)

य एनं वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम् ।

उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ ૧૯ ॥

શ્લોકાર્થ:—આત્મા મારનારો છે અને આત્મા મરનારો છે, એમ જે સમજે છે તે બન્ને અજ્ઞાની છે; કારણકે આત્મા કોઈને મારતો નથી અને કોઈથી મરતો પણ નથી. (૧૯)

ટીકા:—તું દેહતું અભિમાન ધરીને તથા શરીર પર દૃષ્ટિ રાખીને કહે છે કે, હું મારનાર છું અને કોરવ મરનાર છે; પરંતુ હે અર્જુન! તું ખરી વાત સમજતો નથી. યથાર્થ વિચાર કરતાં તને જણાશે કે, તું મારનારો પણ નથી અને તેઓ મરનારો પણ નથી. (૩૮)

न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः ।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमन्ययम् ।

कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम् ॥ ૨૧ ॥

શ્લોકાર્થ:—આ આત્મા કદી પણ ઉત્પન્ન થતો નથી અને કદી મરતો નથી. એ પૂર્વે જન્મ પામી પ્રતઃ મૃત્યુ પામશે,

એમ છેજ નહિ. એ અજન્મા, નિત્ય, શાશ્વત અને અનાદિ છે; શરીરનો વધ થવા છતાં એનો નાશ થતો નથી. (૨૦) હે પાર્થ ! આત્માને જે અવિનાશી, નિત્ય, અજન્મા અને અવિકૃત જાણે છે; તે અન્યને કેવી રીતે તથા કોના દ્વારા મરાવશે કે મારશે ? (માટે તે મરાવનાર કે મારનાર પણ નથી.) (૨૧)

ટીકા:—જે પ્રમાણે સ્વપ્નમાંના વિષયો સ્વપ્નમાંજ ખરા ભાસે છે, પરંતુ જાગતાવસ્થામાં તેમાંનું કંઈજ રહેતું નથી; તે પ્રમાણે આ સર્વ માયિક છે અને તું વ્યર્થ ભ્રમમાં પડ્યો છે. અરે! જે પ્રમાણે મનુષ્યની છાયા પર કરાયેલો સન્નિપ્રહાર દેહને નથી લાગતો, કિંવા પાણીથી ભરેલું પાત્ર બિંદુ નાખતાં તેમાંનું સૂર્યગિંબ નાશ પામેલું જણાય છે પણ તેથી ખરો સૂર્ય નાશ પામતો નથી, અથવા ધરમાંના આકાશનો આકાર ધરના જેવોજ છે; પરંતુ ધરનો નાશ થતાં તે આકાશ નાશ પામતું નથી, તેજ પ્રમાણે શરીરનો નાશ થવાથી આત્માનો કદી નાશ થતો નથી. માટે બાપુ ! તું વ્યર્થ બ્રાંતિથી ભ્રમિત થઈશ મા. વાસાંસિ જીર્ણાનિ યથા વિહાય નવાનિ ગૃહ્ણાતિ નરોઽપરાણિ । તથા શરીરાણિ વિહાય જીર્ણાન્યન્યાનિ સંયાતિ નવાનિ દેહી ॥

શ્લોકાર્થ:—જે પ્રમાણે પુરુષ જૂનાં વસ્ત્ર ઉતારી નવાં વસ્ત્ર પરિધાન કરે છે; તેજ પ્રમાણે આત્મા જૂનાં શરીરનો ત્યાગ કરી નવાં શરીરો ધારણ કરે છે. (૨૨)

ટીકા:—મનુષ્ય જે પ્રમાણે જીર્ણ થયેલાં વસ્ત્ર ફેંકી દઈ નવાં વસ્ત્ર ધારણ કરે છે, તે પ્રમાણે આ ચૈતન્યનાથ—આત્મા એક દેહનો ત્યાગ કરી અન્યનો સ્વીકાર કરે છે. (૪૪)

नैनं छिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ ૨૩ ॥

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।

નિત્યઃ સર્વગતઃ સ્થાણુરચલોઽયં સનાતનઃ ॥ ૨૪ ॥

શ્લોકાર્થ:—જે આત્માને શસ્ત્ર ખંડિત કરી શકતાં નથી, અગ્નિ ભસ્મ કરી શકતો નથી, પાણી ભીંજવી શકતું નથી, પવન

સૂક્ષ્મી શક્તો નથી. (૨૩) એ અંકિત થઈ શક્તો નથી, ભસ્મી-ભૂત થતો નથી, ભીંજાઈ શક્તો નથી અને સુકાઈ જતો પણ નથી. એ તો અવિનાશી, સર્વવ્યાપી, સ્થિર, અચલ અને શાશ્વત છે.

ટીકા:—આ આત્માજ જન્મમરણરહિત હોઈ સ્વતઃસિદ્ધ નિત્ય છે. વળી તે ઉપાધિરહિત હોઈ અત્યંત શુદ્ધ છે; માટે શસ્ત્રાદિકથી એનો ધાત થઈ શક્તો નથી. એ પ્રલયકાળના પ્રાણી-માં ડૂબતો નથી, અગ્નિથી ભસ્મ થઈ શક્તો નથી તેમજ વાયુમાં પણ એને સૂક્ષ્મવાની શક્તિ નથી. માટે હે અર્જુન! એ નિત્ય, ક્રિયારહિત તથા શાશ્વત હોઈ સર્વ સ્થળે વ્યાપ્ત છે. (૪૭)

અવ્યક્તોઽયમચિત્યોઽયમવિકાર્યોઽયમુચ્યતે ।

તસ્માદેવં વિદિત્વૈનં નાનુશોચિતુમર્હસિ ॥ ૨૫ ॥

શ્લોકાર્થ:—એ આત્માને આકાર નથી, જથી ચિત્ત દ્વારા એ ચિંતવી શકાતો નથી; વળી તે વિકારરહિત કહેવાય છે. માટે આત્માને એવો સમજ્યા પછી તારે શોક કરવો ઉચિત નથી.

ટીકા:—આત્મા તર્કશાસ્ત્રની દૃષ્ટિથી દેખાતો નથી. ધ્યાન તો તેનો મેળાપ કરવાને માટે સદા તલપતુંજ રહ્યું છે. હે અર્જુન! એ આત્મા મનથી સદા દુર્લભ, સાધનથી સદા અસાધ્ય, અનંત અને શ્રેષ્ઠ છે. એ ત્રિગુણાતીત, અનાદિ, વિકારરહિત, સ્વરૂપા-તીત અને વસ્તુમાત્રના સ્વરૂપમાં વ્યાપ્ત છે. હે અર્જુન! આ રીતે આત્માને સર્વવ્યાપી જાણીશ કે તત્કાળ શોકરહિત થઈશ.

અથ ચૈનં નિત્યજાતં નિત્યં વા મન્યસે મૃતમ્ ।

તથાપિ ત્વં મહાવાહો નૈનં શોચિતુમર્હસિ ॥ ૨૬ ॥

શ્લોકાર્થ:—હવે આત્મા નિત્ય ઉત્પન્ન થાય છે અને નિત્ય નાશ પામે છે, એવો તારે મત હોય તો પણ હે અર્જુન! તે માટે તારે આવો શોક કરવો યોગ્ય નથી. (૨૬)

ટીકા:—અથવા હે અર્જુન! એમ ન જાણતાં એ નાશવં-તજ છે એમ એ તું માને, તો પણ તારે શોક કરવાનું કારણ નથી. કારણ કે જમ ગંગાનાં પાણીનો પ્રવાહ અખંડ છે, તેમ પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયનો પ્રવાહ એ:

ચાલ્યાજ કરે છે ! આત્માને તો આ ત્રણે અવસ્થા સદા સર-
ખીજ છે; અને પ્રાણીમાત્રને તો આ ત્રણે અવસ્થા ટોચ વેળા
છોડતી નથી. માટે એ જીતે પણ આ સર્વને માટે તારે શોક
કરવાનું પ્રયોજનજ નથી. સ્વભાવથીજ આ સર્વ ક્રમ અનાદિ
ચાલ્યો આવે છે. જે આ વાત તારા લક્ષમાં ન આવતી હોય
તો પણ પ્રાણીમાત્ર જન્મમરણને આધીન છે એ વાત તો તું
સમજે છેજ. માટે જન્મમરણને મટાડી શકાય એમ નથી, એવું
સમજીને પણ તારે શોક કરવાનું પ્રયોજન નથી. (૫૮)

જાતસ્ય हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।

तस्मादपरिहार्येज्यै न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ ૨૭ ॥

શ્લોકાર્થઃ—જે ઉત્પન્ન થાય છે તે નિઃસંશય મૃત્યુ પામે
છે, અને જે મરે છે તે નક્કી પુનર્જન્મ પામે છે. માટે એ
ઘટના અપરિહાર્ય (ટાળી ન શકાય તેવી) છે; તેનો તારે
શોક કરવો ઉચિત નથી. (૨૭)

ટીકાઃ—જેનો જન્મ થયો તેનું મૃત્યુ થનારજ છે; અને
જેનું મરણ થયું છે તેનો પુનર્જન્મ થનાર છે. એ પ્રમાણે આ
ઘટમાળ એકસરખી ચાલુજ છે. અથવા સૂર્યનો ઉદય અને
અસ્ત જેમ આપોઆપ નિત્ય થયા કરીને કદી ખંધ રહેતો
નથી; તેજ પ્રમાણે આ જગતમાં મૃત્યુ પણ મટાડી શકાય તેમ
નથી. છેવટે મહાપ્રલયકાળે આ ત્રેલોક્યનો પણ સંહાર થાય છે;
માટે ઉત્પત્તિ અને અંત અપરિહાર્ય છે. જે તને આવી સમજ
પડી હોય તો હે અર્જુન ! તું શોક શા માટે કરે છે ? જાણી-
પૂજીને ઘેલો કાં થાય છે ? હે પાર્થ ! વળી એક બીજી વાતનો
વિચાર કરતાં પણ તારે દુઃખ ધારણ કરવાનું કશું પ્રયોજન નથી.

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।

अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ ૨૮-॥

आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्ब्रूदति तथैव चान्य ।

आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् ॥

શ્લોકાર્થ:—હે ભારત! સર્વ ભૂતો પ્રથમ અવ્યક્ત અર્થાત્ બ્રહ્મ ન શકાય તેવી સૂક્ષ્મ સ્થિતિમાં હોય છે; તદનંતર વચ્ચે તે વ્યક્ત સ્થિતિમાં આવે છે અને અંતે અવ્યક્ત સ્થિતિમાં લય પામે છે; ત્યારે તે માટે શોક તે શો કરવો? (૨૮) કાઇ આત્માને આશ્ચર્યવત્ જુએ છે, કાઈ તેને આશ્ચર્યવત્ વર્ણવે છે, કાઈ તેને આશ્ચર્યવત્ સાંભળે છે અને કાઇ તેના ગુણાનુવાદ શ્રવણ કરીને પણ તેને જાણતો નથી. (૨૯)

ટીકા:—આ સર્વ પ્રાણીઓ ઉત્પત્તિપૂર્વે નિરાકાર હતાં અને જન્મ લીધા પછી આકારને પ્રાપ્ત થયાં. તે જ્યારે લય પામે છે, ત્યારે પણ તે નિઃસંશય અન્ય સ્થિતિમાં નહિ જતાં, પોતાની પૂર્વસ્થિતિ—અર્થાત્ અવ્યક્ત સ્થિતિને પ્રાપ્ત થાય છે. હવે મધ્યમાં તેમનું જે સ્વરૂપ દેખાય છે, તે નિદ્રાગ્રસ્ત મનુષ્યના સ્વપ્ન સમાન હોઈને માયાના યોગથીજ સત્ય ભાસે છે; કિંવા જળને પવનનો સ્પર્શ થતાં તે જે પ્રમાણે તરંગરૂપે દેખાય છે, કિંવા લિપ્ત લિપ્ત લોહાની ઇચ્છા પ્રમાણે સુવર્ણ જેમ નાનાવિધ અલંકારરૂપે થાય છે; તેજ પ્રમાણે સર્વ પ્રાણીઓ માયાના યોગથીજ ઉત્પન્ન થયાં છે, એમ સમજ. જેમ આકાશમાં મેઘધનુષ્ય નહિ હોવા છતાં દેખાય છે, તેમ જે મૂળથીજ છે નહિ તેવાં આ શરીરો માટે તું કેમ રડે છે? માટે તે અક્ષયબ્રહ્મ પ્રતિજ લક્ષ આપ, કે જે બ્રહ્મ ઉપર સાંધુને પ્રેમ ઉત્પન્ન થવાથી વિષયો તેને છોડી જાય છે; જે બ્રહ્મને માટે તે વિરક્ત બનીને વનવાસી થાય છે; જે બ્રહ્મ પર દૃષ્ટિ રાખીને મનનશીલ પુરુષો બ્રહ્મચર્યાદિ વ્રતો તથા તપો આચરે છે; તે બ્રહ્મ તરફ શુદ્ધ ચિત્તે જોતાં જોતાં કેટલાક લોકો અંતરમાં નિશ્ચય થઈ સર્વ સંસારને વીસરી જાય છે. જેના ગુણાનુવાદ ગાતાં ગાતાં કેટલાકનાં ચિત્તને ઉપરતિ થાય છે અને અંતે તે તેમાંજ નિમગ્ન થઈ જાય છે; જેના સ્વરૂપનું વર્ણન સાંભળી કાઇ શાંત થઈને દેહાલિમાનથી નિવૃત્ત થાય છે અને કાઈ અનુલવ લઈને તદ્રૂપજ બની જાય છે. જેમ નદીઓનો સર્વ ઓધ સમુદ્રમાંજ જઈને મળે છે, પણ તેમાં નહિ સમાતાં પાછો ફરતો નથી; તેમ

યોગીઓની શુદ્ધિ એક વેળા તેના તરફ વળી એટલે તે તેમાં તદ્રૂપ થઈ જાય છે અને એવા તદ્રૂપ થયેલા યોગીઓ પુનઃ સંસારમાં આવતા નથી. (૭૬)

देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत ।

तस्मान्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ ३० ॥

શ્લોકાર્થ:-હે અર્જુન! સર્વ દેહોમાં વિદ્યમાન એવો જ આત્મા તેનો કદી પણ વધ થઈ શકતો નથી, માટે સર્વ ભૂતોને માટે શોક કરવો તને ઉચિત નથી. (૩૦)

ટીકા:-હે અર્જુન! સર્વત્ર સર્વનાં અંતરમાં વ્યાપ્ત અને પ્રયાસ કરવાથી પણ જનો ઘાત થતો નથી એવું જ એક ચૈતન્ય છે, તેજ જગદ્રૂપ બનેલું છે, એ વાત લક્ષમાં રાખ. સ્વભાવતઃજ સર્વ ધટનાઓ બને છે અને નાશ પામે છે. ત્યારે હવે તું જ કહે કે, શોક શાને માટે કરવો? હે પાર્થ! આ સરળ વાત તારા મનમાં કેમ ન આવી? એકંદરે આ શોક કરવો એ તને યોગ્ય નથી. (૭૬)

स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि ।

धर्म्याद्धि पृથ्वाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥

શ્લોકાર્થ:-સ્વધર્મની દૃષ્ટિથી બેતાં પણ તારે કંપિત થવું યોગ્ય નથી; કારણ કે ધર્મયુદ્ધ પ્રાપ્ત થવું એના કરતાં અન્ય કોઈ વસ્તુ ક્ષત્રિયોને કલ્યાણકારક નથી. (૩૧)

ટીકા:-અરે અર્જુન! તું વિચાર કેમ કરતો નથી? આ તે તું શું લઈ બેઠો છે? જ સ્વધર્મના પાલનથી મનુષ્ય તરે છે, તેને તો તું તદ્દન વીસરી ગયો છે. કદાચ કોરવોતું કાંઈ વિપરીત થાય અથવા તારા સંબંધમાંકાંઈ અનિષ્ટ પરિણામ આવે કિંવા આ સર્વ જગતનો પણ નાશ થાય તો પણ સ્વધર્મ તો કદાપિ તજવોજ નહિ. તેનો ત્યાગ કરીને તારા મનમાં જ દયા ઉત્પન્ન થઈ છે, તે દ્વારા તારો ઉદ્ધાર થશે કે? હે અર્જુન! યદ્યપિ તારું હૃદય દયાથી આર્દ્ર થયું છે, તો પણ તે દયા આ યુદ્ધને પ્રસંગે અનુચિત છે. ગાયત્રું દૂધ ઉત્તમ છતાં કેટલાક વ્યાધિને માટે તે વર્જ્ય હોય છે. તે જો નવા તાવવાળાને

આપવામાં આવે તો તે વિષયત્ થઈ પડે છે; તેજ પ્રમાણે જો એક માણસ બીજાના ધર્મનું આચરણ કરે તો તેના હિતનો નાશ થાય છે; માટે હવે સાવધ થા! વ્યર્થ શોકાક્રુષ્ણ થઈશ નહિ અને જો જ્ઞાનધર્મના આચરણથી કોઈ પણ કાળે દોષ નથી, તે સ્વધર્મ પ્રત્યેજ લક્ષ આપ. જમ યોગ્ય માર્ગે ચાલવાથી કદી પણ અનિષ્ટની ઉત્પત્તિ થતી નથી, કિંવા દિવ્ય પ્રકાશમાં ચાલવાથી ઠેસ વાગતી નથી; તેમ હે અર્જુન! જો સ્વધર્મના પંથે ચાલે છે, તેની સર્વ મનોકામના પૂર્ણ થાય છે. માટે તમને ક્ષત્રિયને સંગ્રામ સિવાય કોઈ પણ કાર્ય આવે પ્રસંગે ઉચિત નથી. મનમાં કપટ ન રાખતાં સામસામા ઊભા રહો એકબીજા પર પ્રહાર કરી યુદ્ધ આદરવું એજ આ પ્રસંગે તારો ધર્મ છે. વધારે શું કહેવું ?

यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् ।

सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥ ૩૨ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે પાર્થ ! સહજ પ્રાપ્ત થયેલો આ યુદ્ધપ્રસંગ એ તો સ્વર્ગનું ઊધડેલું દ્વાર છે ! આવું યુદ્ધ તો લાગ્યશાળી ક્ષત્રિયોનેજ પ્રાપ્ત થાય છે. (૩૨)

ટીકા:—હે અર્જુન ! આ યુદ્ધ તને પૂર્વપુણ્યથીજ પ્રાપ્ત થયું છે, જાણે તારા સર્વ જંડારણ ખૂલી ગયા છે ! અરે આને તે યુદ્ધ કહેવું કે મૂર્તિમંત સ્વર્ગનો ઉદય થયેલો કહેવો ? જાણે તારા ગુણોની શ્રીતિ સાંભળીને પ્રત્યક્ષ શ્રીતિદેવીજ તારા પર અતિ આસક્ત થઈને, તને વરમાળા આરોપવાને આવી હોય તેમ લાગે છે. ક્ષત્રિયોને પુષ્કળ પુણ્ય કર્યા હોય ત્યારેજ આવો યુદ્ધપ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે. જમ રસ્તે જતા એકાદ વટેમાર્ગને ચિંતામણિ મળી જાય છે, કિંવા જગાસું ખાવાને મુખ પડેલું કરતાં તેમાં અકસ્માત્ અમૃતખિંદુ આવી પડે તેમ તને આ યુદ્ધપ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો છે. (૬૫)

अथ चेच्चमिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि ।

ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ૩૩ ॥

શ્લોકાર્થ:—એમ છતાં પણ જો તું આ ધર્મયુદ્ધનો ત્યાગ કરશે તો આ લોકની શ્રીતિ અને પરલોકના સાધનરૂપ સ્વ-

ધર્મનો નાશ થશે અને પાપની વૃદ્ધિ થશે. (૩૩)

ટીકા:—જે તું આવા આ સંઘામનો ત્યાગ કરીને વ્યર્થ વસ્તુનોજ શોક કરતો બેસી રહીશ, તો પોતાની હાનિ પોતાને હાથેજ કરવા જવું થશે. જે આ રણમાં આજ તેં શસ્ત્ર ફેંચી દીધાં તો વડીલોપાર્જિત કીર્તિનો નાશ કર્યો એમજ સમજજો. એ પ્રમાણે મેળવેલી કીર્તિનો નાશ થશે; એટલુંજ નહિ, પણ સર્વ જગત પણ તારી નિંદા કરશે અને મોટા દોષો તને શોધતા આવ્યા આવશે. જમ પતિરહિત સ્ત્રી સર્વથા અપમાન પામે છે, તેજ પ્રમાણે સ્વધર્મનો ત્યાગ કરનાર પણ અપમાનને પાત્ર બને છે; અથવા જમ રણમાં પ્રેત પડ્યું એટલે ચોતરફથી ગીધડાંઆ તેને ફેાલી આવા મંડે છે; તેજ પ્રમાણે સ્વધર્મહીન મનુષ્યના અંગમાં મહાદોષો વ્યાપી નાશ કરી દે છે. (૨૦૦)

अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम् ।

संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते ॥ ૩૪ ॥

શ્લોકાર્થ:—વળી સર્વ લોક નિરંતર તારી અપકીર્તિજ ગાશે અને સંભાવિત પુરુષને અપકીર્તિ મરણ કરતાં પણ અધિક દુઃખકારક છે. (૩૪)

ટીકા:—માટે તું જે પ્રાપ્ત થયેલા ક્ષાત્રધર્મનો ત્યાગ કરીશ તો તને પાપ લાગશે અને કલ્પાંતે પણ અપયશનું કલંક છુંસાશે નહિ. જ્યાં સુધી અપકીર્તિ થઇ નથી, ત્યાં સુધીજ સુજ પુરુષો જીવવું ઉચિત સમજ છે. આમ હોવાથી હવે રણમાંથી પાછું શી રીતે જવું? તું તો જાણે દયાને લીધે રણમાંથી પાછો ફરીશ, પણ આ સર્વ એ વાતને માનશે નહિ. આ કીરવો તને ચારે તરફથી ઘેરી લઈને તારા પર ચરવૃષ્ટિ કરશે અને દે અર્જુન! પછી તારા દયાજીપણાથી કાંઈ છૂટકો થશે નહિ. એમ કરતી વખતે મહાકષ્ટ અહીંયાંથી તારો છૂટકો થયો, તો પણ એ પ્રકારે જીવવું એ તો મરણ કરતાં પણ ખરાબ છે. (૫)

भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः ।

येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यासि लाघवम् ॥ ૩૫ ॥

શ્લોકાર્થ:-આ સર્વે મહારથીઓ તને ભયથી નાસી ગયેલો-
જ માનશે; અને પછી સર્વને બહુ માન્ય એવો તું હલકો પડીશ.

ટીકા:-વળી એક બીજી વાતનો તે વિચાર કર્યો નથી.
તું અહીંયાં ખૂબ સજ્જ થઈને યુદ્ધ કરવા આવ્યો છે, પણ
જ્યારે દ્યાર્દ્ર થઈને પાછો જવાને નીકળીશ, ત્યારે હે અર્જુન!
તું જ કહે કે, તારા વૈરી કૌરવો તને દયા આવી છે એ વાત
ખરી માનશે કે? (૭)

अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः ।

निंदंतस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ॥ ३६ ॥

શ્લોકાર્થ:-તારા સામર્થ્યની નિંદા કરી તારા શત્રુઓ ન
બોલવાના ધણા બોલ તારા સંબંધે બોલશે; આથી અધિક
દુઃખકારક બીજી શી વસ્તુ હોઈ શકે? (૩૬)

ટીકા:-આ લોકો કહેશે કે, અર્જુન અમારાથી કરીને
નાસી ગયો. અરે! તારા પર આવું કલંક આવે એ શું સારી
વાત કે? હે ધનુર્ધારી! લોકો અનેક પ્રયત્નો કરીને કિંવા પ્રાણ
આપીને પણ જ કીર્તિને સંપાદન કરે છે, તે આકાશ જેવી
અનુપમ કીર્તિ વગરઅડચણે પ્રાપ્ત કરવાની તક તને અના-
યાસે મળી ગઈ છે. તારી કીર્તિ અને તારા ગુણો ત્રણે લોકમાં
ઉપમારહિત છે. દેશદેશાંતરના રાજરજવાડાઓ તારી સ્તુતિ
કરે છે અને તારાં કીર્તિગાન ગાય છે; તે સાંભળી થમ પણ
તારાથી ડરે છે. તારી કીર્તિનો મહિમા ગંગાનાં પાણી જેવો
નિર્મળ અને ગહન છે; અને એ કીર્તિ સાંભળીને જગતના
મહાન યોદ્ધાઓ સુધ્ધાં ચક્રિત બની જાય છે. આવો તારા અદ્-
ભુત શૌર્યનો મહિમા સાંભળી સર્વ કૌરવો પોતાના જાત પર
હિંમત ધરાવે છે. જેમ સિંહની ગર્જના સાંભળી ઉન્મત્ત હાથીને
પણ પ્રલયકાળજી ઊલટયો હોય એમ લાગે છે; તેમ આ સર્વ
કૌરવોને તારો ડર લાગે છે. પર્વત જેમ વજ્રને અને સર્પ જેમ
ગરુડને નમે છે, તેમ આ કૌરવો તારી સમક્ષ નીચું માથું કરી
ચાલે છે; માટે હવે જો યુદ્ધ ન કરતાં પાછો ફરીશ, તો તારાં
એ મહત્ત્વ નષ્ટ થશે અને તને હીનતા લાગશે. વળી કદાચ તું

જવાને તૈયાર થશે; પરંતુ એ તને જવા દેશે કે? એ તો તં
પકડી આણીને તારી ફજેલીજ કરશે અને તારા સાંભળત
તારી અતિશય નિંદા કરશે. પાછળથી આમ મર્મભેદક શબ્દે
સાંભળીને અંતઃકરણ વિદીર્ણ થવાનો પ્રસંગ આવે, તેન
કરતાં અત્યારેજ શૌર્યથી યુદ્ધ શા માટે ન કરવું? જો તું અ
લોડાને જીતશે તો પૃથ્વીનું રાજ્ય ભોગવશે. (૧૯)

હતો વા પ્રાપ્સ્યસિ સ્વર્ગં જિત્વા વા મોક્ષ્યસે મહીમ્ ।

તસ્માદુત્તિષ્ઠ કૌંતિય યુદ્ધાય કૃત્વનિશ્ચયઃ ॥ ૩૭ ॥

શ્લોકાર્થઃ—યુદ્ધમાં મરણ પામશે તો સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થશે
અને જય મળશે તો પૃથ્વીનું રાજ્ય ભોગવશે. માટે હે અર્જુન
યુદ્ધનો નિશ્ચય કરીને જાહ. (૩૭)

ટીકાઃ—અથવા આ રણમાં યુદ્ધ કરતાં તું મૂંઝા તો સહેજે
સ્વર્ગસુખ ભોગવશે. માટે હે અર્જુન! હવે આમ ઘેરસી ન રહે
જાહ અને હસ્તમાં શસ્ત્ર ધારણ કરી યુદ્ધનો આરંભ કર. સ્વધર્મ
ના આચરણથી પૂર્વના દોષો નાશ પામે છે; તેને ખદલે એથી
પાતક લાગશે એવો ભ્રમ તને જ્યાંથી ઉત્પન્ન થયો? તુંજ કહે
કે, નાવમાં ખેસનારો માણસ કદી ડૂબે છે? અથવા સ્વચ્છ
માર્ગમાં ચાલનારને કદી ઠેસ વાગે છે? પણ જન્મ આણતાં ન
આવડતું હોય તો ઠેસ વાગીને પડી જવાય છે; જન્મ વિપત્તી
સાથે દુધનું સેવન કરવાથી મૃત્યુ થાય છે; તેમ ફળની આશાથી
સ્વધર્મનું આચરણ કરવાથી દોષ લાગે છે. માટે હે અર્જુન!
નિષ્કામ થઈ જ્ઞાનધર્મ અનુસાર યુદ્ધ કર; એટલે પાતકનો લેશ
પણ તને સ્પર્શ થશે નહિ. (૨૫)

સુખદુઃખે સમે કૃત્વા લામાલામૌ જયાજયૌ ।

તતો યુદ્ધાય યુજ્યસ્વ નૈવં પાપમવાપ્સ્યસિ ॥ ૩૮ ॥

શ્લોકાર્થઃ—સુખ-દુઃખ, લાલ-હાનિ, જય-પરાજય, એ
સર્વને સમાન ગણી યુદ્ધ માટે તૈયાર થા એટલે તને પાપ
નહિ લાગે. (૩૮)

ટીકાઃ—સુખ પ્રાપ્ત થતાં કુલાહ જવું નહિ અને દુઃખની
પ્રાપ્તિ થતાં ખેદ કરવો નહિ. આ સમરાંગણમાં જય મળશે

કિંવા મરણ થશે; એ લવિષ્યના વિચાર અત્યારે કર્યા કરીશ નહિ. સ્વધર્માનુસાર વર્તતાં જે ઈશાનિષ્ઠની પ્રાપ્તિ થાય, તે શાંત વૃત્તિથી સહન કર. વળી આ રીતે મનનો નિશ્ચય થયો એટલે સ્વાભાવિક રીતેજ દોષોત્પત્તિ થતી નથી, માટે હવે તું નિશ્ચયપૂર્વક યુદ્ધનો આરંભ કર.

एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां गृणु ।

बुद्ध्या युक्तो यया पार्य कर्मबंधं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥

શ્રીલોકાર્થ:-હે પાર્થ ! અત્યારસુધી તને સાંખ્ય એટલે જ્ઞાન કિંવા તત્ત્વવિચારનો બોધ આપ્યો. હવે કર્મયોગવિષેની બુદ્ધિ સાંભળ, કે જે બુદ્ધિથી યુક્ત થયેલો તું કર્મબંધનથી છૂટીશ. (૩૯)

ટીકા:-અત્યારપર્યંત જ્ઞાનયોગ વિષે તને સંક્ષિપ્ત બોધ આપ્યો. હવે બુદ્ધિપૂર્વકના કર્મયોગ વિષે કહું છું તે સાંભળ. હે અર્જુન ! પુરુષ બુદ્ધિયુક્ત કર્મયોગને પ્રાપ્ત થતાં તેને કર્મબંધનની બાધા નડતી નથી; જેમ અંગ પર વજ્રકવચ ધારણ કરવાથી શત્રોની વૃદ્ધિ વચ્ચે પણ મનુષ્ય અબાધિત રહી શકે છે. (૩૯)

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥ ४० ॥

શ્રીલોકાર્થ:-આ યોગનાં આરંભેલાં કાર્ય અધરાં રહે તો પણ સ્ત્રેથી કરેલાં કર્મો નાશ પામતાં નથી; અથવા તેને અડચણ કિંવા સંકટ નડતાં નથી; અને આ ધર્મના થોડા અનુદાનથી પણ મહદ્ ભયમાંથી રક્ષણ મળે છે. (૪૦)

ટીકા:-તે પ્રમાણે આ યોગ આચરતાં આ લોકનાં સુખ નષ્ટ થતાં નથી અને મોક્ષમાં પ્રત્યવાય નડતો નથી. આ યોગમાં આરંભેલાં કાર્યો બંધ પડે તો પણ કરેલાં કર્મોનો નાશ થતો નથી, પણ મનુષ્યે નિષ્કામ બુદ્ધિ અનુસાર તે કર્મ કરવાં જોઈએ અને ફળની ઇચ્છા રાખવી જોઈએ નહિ. જેમ ભૂત, ભૂવાને પીડા કરી શકતું નથી, તેમ જને સદ્બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ છે તેને સંસારની ઉપાધિ નહીં શકતી નથી. જે બુદ્ધિને પાપ-પુણ્યનો બાધ થતો નથી, જે અતિ સૂક્ષ્મ અને નિશ્ચલ છે અને સત્ત્વ, રજઃ તથાતમ, એ ત્રણે ગુણો જમાં પ્રવેશ કરી શકતા

નથી એવી સુખ્ય હિંદે અર્જુન ! પુણ્યયોગે જને થોડી પણ પ્રાપ્ત થાય તેના સંસારના સર્વ ભયનો નાશ થાય છે. (૩૭)

વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિરેકેહ કુરુનંદન ।

વહુશાસા હનંતાથ બુદ્ધયોઽવ્યવસાયિનામ્ ॥ ૪૧ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે અર્જુન ! આ કર્મયોગમાં નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિ એકજ છે અને અનિશ્ચિત પુરુષોની બુદ્ધિ અનેક ભેદોવાળી તથા અનંત હોય છે. (૪૧)

ટીકા:-જેમ દીપકની જ્યોતિ નાની સરખી હોવા છતાં પણ તે મોટો પ્રકાશ આપે છે, તેજ પ્રમાણે આ સદ્બુદ્ધિ અદ્વય હોય તો પણ તેને થોડી સમજશો નહિ. હે અર્જુન ! વિવેચીએ સદા એ સદ્બુદ્ધિનીજ ઇચ્છા કરે છે; કેમકે સદ્બુદ્ધિ જગતમાં અતિ દુર્લભ છે. જે પ્રમાણે ઈતર પથ્થરોની પેઠે પારસમણિ કાંઈ પુષ્કળ મળતા નથી, કિંવા અમૃતનું એક બિંદુ પણ મહા-સહલાગ્યેજ પ્રાપ્ત થાય છે; તે પ્રમાણે ઈશ્વરની પ્રાપ્તિમાંજ પર્ય-વસાન(અંત) પામનારી સદ્બુદ્ધિ અત્યંત દુર્લભ છે. જે પ્રમાણે ગંગાજળનું પર્યવસાન નિરંતર સમુદ્રજ છે, તે પ્રમાણે હે અર્જુન ! જેને ઈશ્વરપ્રાપ્તિ વિના અન્ય કાંઈ સિદ્ધિ નથી એવી તો આ જગતમાં એક નિષ્કામબુદ્ધિજ છે. એના વિના બીજા પ્રકારની બુદ્ધિ તે દુર્બુદ્ધિ છે. તે દુર્બુદ્ધિમાં તો વિકારજ ઉત્પન્ન થાય છે અને અવિચારી લોહા એવી દુર્બુદ્ધિમાં તથા વિકાર-શોમાંજ સદા ખેલે છે. આંધી હે અર્જુન ! તે લોહાને સ્વર્ગ, સંસાર અને નરકાવસ્થાનીજ પ્રાપ્તિ થયા કરે છે; તેમને આત્મસુખ મળતું નથી. (૪૪)

યામિમાં પુષ્પિતાં વાચં પ્રવદંત્યાવિપશ્રિતઃ ।

વેદવાદરતાઃ પાર્થ નાન્યદસ્તીતિ વાદિનઃ ॥ ૪૨ ॥

કામાત્માનઃ સ્વર્ગપરા જન્મકર્મફલપ્રદામ્ ।

ક્રિયાવિશેષબહુલાં ભોગૈશ્વર્યગતિં પ્રતિ ॥ ૪૩ ॥

ભોગૈશ્વર્યપ્રસક્તાનાં તયાપહૃતચેતસામ્ ।

વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિઃ સમાધૌ ન વિધીયતે ॥ ૪૪ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે અર્જુન ! વેદના માત્ર અર્થવાદમાંજ રત થયેલા અને કર્મ વિના અન્ય કાંઈ છેજ નહિ, એમ યોસનારા

અવિચારી લોકો અને વિષયભોગમાં તત્પર તથા સ્વર્ગપ્રાપ્તિનો હેતુ ધરાવનાર લોકો ભોગ અને ઐશ્વર્ય ભેળવવાને માટે અનેક પ્રકારની વિશિષ્ટ ક્રિયાનાં વર્ણુ નથી ભરેલી અને જન્મ તથા કર્મ-રૂપી કૃળને આપનારી જે પુષ્પિત (બાહ્યતઃ મોહક દેખાતી) વાણી બોલે છે; તે વાણીને, જનું ચિત્ત વશ થયું છે એવા ભોગ અને ઐશ્વર્યને માટે તત્પર રહેલા લોકોનાં મનમાં નિશ્ચયાત્મક-અર્થાત્ આત્મતત્ત્વવિષયક બુદ્ધિ હોતીજ નથી. (૪૨-૪૪)

ટીકા:—આવા લોકો વેદના આધાર ખતાવી કર્મમાર્ગનું શ્રેષ્ઠત્વ સ્થાપિત કરે છે; પરંતુ તેઓ કર્મનાં કૃળ પર આસક્તિ રાખે છે. તેઓ કહે છે કે, મૃત્યુલોકમાં જન્મ લઈને યજ્ઞાદિક કર્મો કરવાં અને આર્ષાદ્દાયક સ્વર્ગસુખનો ઉપભોગ લેવો. હે અર્જુન! આવા દુર્બુદ્ધિયુક્ત મનુષ્યો સદૈવ એમજ કહે છે કે, સ્વર્ગસુખ વિના અન્ય સુખો સુખ આપનારાં છેજ નહિ. આવા લોકો કેવળ ભોગની ઇચ્છાથી આસક્ત હોવાને લીધે કેવળ કૃળ પરજ દષ્ટિ રાખીને કર્મ કરે છે. વળી અનેક પ્રકારનાં અનુષ્ઠાનો વિધિયુક્ત કરી અત્યંત દક્ષતાપૂર્વક ધર્માચરણ કરે છે; પરંતુ હે અર્જુન! તેઓ એકજ વાત બહુ ખોટી કરે છે. તે એ કે, તેઓ મનમાં સ્વર્ગેચ્છા રાખે છે અને યજ્ઞભોક્તા જે ઈશ્વર તેને વીસરી જાય છે. જમ કપૂરમાં અગ્નિ મૂકી તેને નકામું બાળી દેવામાં આવે, કિંવા મિષ્ટાન્નમાં હળાહળ વિષ ભેળવવામાં આવે, કિંવા દૈવયોગે મળેલા અમૃતકુંભને લાત મારી ફેંકી દેવામાં આવે, તેમ આવા લોકો પ્રાપ્ત થયેલા ધર્મને સકામ-પણાથી બગાડી નાખે છે. અત્યંત શ્રમથી પુણ્ય પ્રાપ્ત કર્યા પછી સંસારની ઇચ્છા શા માટે કરવી? પરંતુ આ લોકોના લક્ષમાં આ વાત આવતી નથી. જે પ્રમાણે કોઈ ઉત્તમ રસો-ઇએ નાના પ્રકારનાં પકવાન તૈયારી કરી દ્રવ્યની લાલચે બજારમાં વેચે છે; તે પ્રમાણે આવા અવિચારી લોકો સુખો-પ્રભોગને માટે ધર્મને ગુમાવે છે. માટે હે પાર્થ! વેદના અર્થ-વાદમાં નિમગ્ન થયેલા લોકોનાં મનમાં સદૈવ દુર્બુદ્ધિનોજ વાસ હોય છે, એ વાત લક્ષમાં રાખ. (૫૫)

ત્રૈગુણ્યવિષયા વેદા નિર્લૈગુણ્યો મવાર્જુન ।

નિર્લૈગુણ્યો નિત્યસત્ત્વસ્થો નિર્યોગક્ષેમ આત્મવાન્ ॥ ૪૫ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે અર્જુન ! વેદમાં સત્ત્વ, રજ અને તમ, એ ત્રણ ગુણોનુંજ પ્રતિપાદન છે; માટે નિષ્કામ થા. હું અને મારું એ દ્વંદ્વનો પરિત્યાગ કર. નિત્ય શુદ્ધ સત્ત્વગુણથી સ્થિર થા. યોગક્ષેમ અર્થાત્ નિર્વાહ કેવી રીતે ચાલશે તેની ચિંતા છોડી દે અને આત્મસ્વરૂપમાં ચિત્તને સ્થિર કર. (૪૫)

ટીકા:-તું નિશ્ચયપૂર્વક સમજ કે, વેદ ત્રણ ગુણ, (સત્ત્વ, રજ અને તમ) થી પરિપૂર્ણ છે. તેમાં ઉપનિષદ ભાગ સાત્ત્વિક છે; અને હે ધનુર્ધર ! બાકીના જે ભાગમાંકર્મ વગેરેનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે, તે સર્વે રજ અને તમ ગુણોથી યુક્ત હોઈ કેવળ સ્વર્ગસૂચકજ છે. તું નિશ્ચયપૂર્વક સમજ કે, એ (અંથો) સુખદુઃખનાં કારણોજ છે; તેથી તું કદી પણ તારા મનને તેમાં પેસવા દધશ નહિ. આ ગુણત્રયની ત્રિપુટીનો ત્યાગ કર અને અહંભમતા છોડી દે તથા અંતરમાં આત્મસુખને વિસારીશ નહિ.

યાવાનર્થ ઉદપાને સર્વતઃ સંપ્લુતોદકે ।

તાવાન્સર્વેષુ વેદેષુ બ્રાહ્મણસ્ય વિજાનતઃ ॥ ૪૬ ॥

શ્લોકાર્થ:-નાના જળાશયમાં જે સ્નાન-પાનાદિક કાર્ય કદીથી થાય છે; તે સર્વ કાર્ય મોટા જળાશયમાં સહેલાઈથી થાય છે. તેજ પ્રમાણે વેદોનાં જે પૃથક્ પૃથક્ ફળ તે બ્રહ્મજ્ઞાનીને સહજેજ પ્રાપ્ત થાય છે. (૪૬)

ટીકા:-વેદમાં પ્રુષ્ઠજ વાતોનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે; પરંતુ આપણે તો જે માર્ગ હિતાવહ હોય તેનોજ સ્વીકાર કરવો જોઈએ. જેમ સૂર્યોદય થવાથી પ્રુષ્ઠજ માર્ગો દષ્ટિગોચર થાય છે; પરંતુ તે સર્વ માર્ગો પર મનુષ્ય જોડસાથે આક્રમણ કરી શકતો નથી; અથવા સર્વ પૃથ્વી પાણીથી ભરેલી હોય તો પણ આપણે તો ઉપયોગપૂરતુંજ પાણી લઈ શકીએ છીએ; તેજ પ્રમાણે જ્યો જ્ઞાની છે, તેજો વેદાંતનો વિચાર કરી માત્ર અપેક્ષિત શાશ્વત બ્રહ્મનો સ્વીકાર કરે છે. (૪૭)

કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાર્ચન ।

મા કર્મફલહેતુર્મૂર્મા તે સંગોઽસ્ત્વકર્મણિ ॥ ૪૭ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે અર્જુન! તું કર્મનોજ અધિકારી છે, કળનો અધિકારી બનીશ નહિ; અને કળની ઇચ્છા પણ કરીશ નહિ. તથા કર્મ ન કરવાનો પણ આગ્રહ ધરીશ નહિ. (૪૭)

ટીકા:-માટે હે પાર્થ! મેં અનેક દૃષ્ટિથી સર્વ વાતોનો વિચાર કરી જોયો, તો મને લાગ્યું કે તારે તારા કર્તાવ્યકર્મને ત્યજવાં નહિ; કર્મકળની ઇચ્છા ન રાખતાં તેમજ નિષિદ્ધ કર્મનો અંગીકાર ન કરતાં નિષ્કામભાવે સત્કર્મ આચરવાં જોઈએ.

યોગસ્યઃ કુરુ કર્માણિ સંગં ત્યક્ત્વા ધનંજય ।

સિદ્ધયસિદ્ધયોઃ સમો ભૂત્વા સમત્વં યોગ ઉચ્યતે ॥ ૪૮ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે ધનંજય! યોગયુક્ત થઈ કર્તાપણાનું અભિમાન તથા કળની ઇચ્છાનો ત્યાગ કરીને કર્મ કર. આરંભિત કર્મ પાર પડે વા ન પડે તેનો હર્ષ કે શોક કરીશ નહિ; કાર્યની સિદ્ધિ અને અસિદ્ધિમાં સમતા થવી એનેજ યોગ કહે છે. (૪૮)

ટીકા:-હે અર્જુન! યોગયુક્ત થઈ કળની ઇચ્છાનો ત્યાગ કરી મનપૂર્વક કર્મ કર. આરંભેલું કાર્ય દૈવયોગે પાર પડ્યું તો તેથી કુલાઈ જતો નહિ અને સિદ્ધ ન થયું અથવા અપૂર્ણ રહ્યું તો તેને માટે શોક પણ કરીશ નહિ. કર્મ કરતાં જો તે પાર પડ્યું તો ઠીકજ છે; પરંતુ કદાચિત્ વિઘ્ન આવીને તે અપૂર્ણ રહ્યું તોયે ઈશ્વરેચ્છા બળવત્તર ગણી રૂઢું જ માનવું. જટલાં કર્મો અને તે સર્વ ઈશ્વરને અર્પણ કરવાં; એટલે પછી પૂર્ણતા કે અપૂર્ણતા માનવાનું કશું પ્રયોજનજ નથી. કર્મ કરતાં સારું કે માડું જ કંઈ પરિણામ થાય તે પ્રત્યે મનોધર્મ સમાન રાખવો; એનું નામજ યોગસ્થિતિ, એમ શાણા પુરુષો કહે છે. (૪૯)

દૂષણ હવરં કર્મ બુદ્ધિયોગાદ્ધનંજય ।

બુદ્ધૌ શરણમન્વિચ્છ કૃપણા ફલહેતવઃ ॥ ૪૯ ॥

..બુદ્ધિયુક્તો જહાતીહ ઉમે સુકૃતદુષ્કૃતે ।

તસ્માદ્યોગાય યુજ્યસ્વ યોગઃ કર્મસુ કૌશલમ્ ॥ ૫૦ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે અર્જુન! ઈશ્વરને અર્પણ કરીને કરેલાં કર્મો (બુદ્ધિયુક્ત યોગ) કરતાં કળના હેતુથી કરેલાં કર્મો અતિ ન્યૂન યોગ્યતા ધરાવે છે; માટે બુદ્ધિનુંજ શરણ ગ્રહણ કર.

ના ક્ષણની ઇચ્છા ધરાવનારા લોકો અતિ દીન હોય છે. (૪૯)
જ્ઞાની પુરુષ કર્મનાં ક્ષણ જ પાપ અને પુણ્ય તેનાથી આ લોક-
માંજ મુક્ત થાય છે; માટે સમત્વબુદ્ધિયોગને સાધ્ય કરી લે.
આ યોગ એટલે કર્મનું કૌશલ્યજ છે. (૫૦)

ટીકા:—હે અર્જુન! જ્યાં મન (ક્રિયા) અને બુદ્ધિનું
(જ્ઞાનનું) ઐક્ય થાય છે અને જ્યાં ચિત્તની સમતા થાય છે,
ત્યાંજ યોગનો સાર છે. હે પાર્થ! વિચારપૂર્વક તુલના કરતાં
જણાય છે કે, અહંકારયુક્ત અને ક્લેશયુક્ત કરાતા કર્મની
યોગ્યતા ઘણી ઓછી છે. પરંતુ કર્મનું આચરણ કરતાં કરતાંજ
યોગબુદ્ધિ સાધ્ય થાય છે. (નિષ્કામ બુદ્ધિ) અને તેવી બુદ્ધિપૂર્વક
કર્મ કરાય તેનું નામજ બુદ્ધિયોગ કહેવામાં આવે છે; માટે હે
અર્જુન! બુદ્ધિયોગમાંજ ચિત્તને સ્થિર કર અને મનમાંથી ક્ષણની
આશાને દૂર કર. બુદ્ધિયોગમાં પ્રવૃત્ત થનારનીજ મનોકામના સિદ્ધ
થાય છે અને તેઓજ પાપપુણ્યના બંધનમાંથી છૂટે છે. (૭૭)

: કર્મજં બુદ્ધિયુક્તા હિ ફલં ત્યક્ત્વા મનીષિણઃ ।

જન્મબંધવિનિર્મુક્તાઃ પદં ગચ્છંત્યનામયમ્ ॥ ૫૧ ॥

શ્લોકાર્થ:—માટે સમત્વબુદ્ધિયુક્ત પુરુષો જ્ઞાની હોવાથી
કર્મક્ષણની આશા છોડી, જન્મબંધનથી મુક્ત થઈ, સર્વ ઉપદ્ર-
વથી રહિત એવા (પરબ્રહ્મ) પદને પામે છે. (૫૧)

ટીકા:—હે અર્જુન! બુદ્ધિયોગયુક્ત પુરુષો કર્મ કરવા
છતાં ક્ષણની ઇચ્છા રાખતા નથી, એટલે તે જન્મમરણના
ફેરામાંથી મુક્ત થાય છે. હે ધનુર્ધર! પછી તેઓ બ્રહ્માનંદ-
થી પરિપૂર્ણ એવા અવિનાશી પદને પામે છે. (૭૮)

યદા તે મોહકલિલં બુદ્ધિર્વ્યતિતરિપ્યતિ ।

તદા મંતાસિ નિર્વેદં શ્રોતવ્યસ્ય શ્રુતસ્ય ચ ॥ ૫૨ ॥

શ્લોકાર્થ:—જ્યારે તારી બુદ્ધિ મોહરૂપી પાતકને તરી
જશે, ત્યારેજ તું સાંભળવાનાં અને સાંભળેલાં નાના પ્રકારનાં
વેદનાં વાક્યોથી વિરક્ત થઈશ. (૫૨)

ટીકા:—જ્યારે તું મોહને ત્યજશે અને તારા મનમાં વે-
રાગ્ય પ્રવેશ કરશે, ત્યારેજ તને નિર્દોષ અને ગહન આત્મજ્ઞાન

યદ્ય તારું અંતઃકરણ સર્વ પ્રકારે આપોઆપ ઘર્ષિત હોય ત્યારે.
હે અર્જુન ! એવી રીતે મનની તૃપ્તિ થતાં ભવિષ્યના વિચાર અને
ભૂતકાળના બનાવ, એ બધું આપોઆપ જ દૂર રહી જશે. (૮૨)

શ્રુતિવિપ્રતિપન્ના તે યદા સ્થાસ્યતિ નિશ્ચલા ।

સમાધાવચલા બુદ્ધિસ્તદા યોગમવાપ્સ્યતિ ॥ ૫૩ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-વેદનાં નાના પ્રકારનાં વાક્યો શ્રવણ કરી
જનમાં પડેલી તારી બુદ્ધિ જ્યારે બ્રાંતિયકમાંથી નીકળી
આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર થશે ત્યારે તું યોગને પ્રાપ્ત થશે. (૫૩)

ટીકા:-ઈંદ્રિયના સંસર્ગથી જ બુદ્ધિ ચંચળ થયેલી હોય
છે, તે આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થયા પછી સ્થિર થાય છે. એ
પ્રમાણે સમાધિસુખમાં જ્યારે તારી બુદ્ધિ સ્થિર થશે, ત્યારે
તેને સર્વ યોગસ્થિતિ સાધ્ય થશે. (૮૪)

॥ અર્જુન ઉવાચ ॥ અર્જુન બોલ્યો:-

સ્થિતપ્રજ્ઞસ્ય કા માયા સમાધિસ્થસ્ય કેશવ ।

સ્થિતધીઃ કિં પ્રમાપેત કિમાસીત વ્રજેત કિમ્ ॥ ૫૪ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-હે કેશવ ! જની બુદ્ધિ સ્થિર થઈ યોગસ્થ
બની છે, તે સ્થિતપ્રજ્ઞ પુરુષનાં લક્ષણ કેવાં છે ? તે શું બોલે છે ?
કેવી સ્થિતિમાં હોય છે અને કેવું વર્તન કરે છે ? (૫૪)

ટીકા:-પછી અર્જુન બોલ્યો:-હે શ્રીકૃષ્ણ ! હે કૃપાનિધે !
હું જે વાત પૂછું છું તેનો ખુલાસો કૃપા કરીને કરજો. આ
સાંભળી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન બોલ્યા:-હે અર્જુન ! તને જે યોગ્ય
લાગે તે આનંદપૂર્વક પૂછ. આ સાંભળી અર્જુન બોલ્યો:-
સ્થિતપ્રજ્ઞ કોને કહેવો ? તેને કેવી રીતે ઓળખવો ? તે મને
સ્પષ્ટ કરીને કહો. જમને સ્થિર બુદ્ધિવાળા કહેવામાં આવે છે અને
જે નિરંતર સમાધિસુખ ભોગવે છે, તેમને કયાં લક્ષણોથી ઓળ-
ખવા ? હે દેવ ! હે લક્ષ્મીપતે ! તે કેવી સ્થિતિમાં હોય છે અને
કેવું વર્તન રાખે છે ? એ કૃપા કરીને કહો. આ સાંભળી પડ્મ-
લૈશ્વર્ય સંપન્ન પરબ્રહ્માવતાર શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન બોલવા લાગ્યા.

॥ શ્રીમન્મવાનુવાચ ॥ શ્રીભગવાન બોલ્યા:-

પ્રજહાતિ યદા કામાન્સર્વાન્પાર્થ મનોગતાન્ ।

આત્મન્યેવાત્મના તુષ્ટઃ સ્થિતપ્રજ્ઞસ્તદોન્યતે ॥ ૫૫ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે અર્જુન ! જ્યારે મનુષ્ય મનમાં રહેલી સર્વ વાસનાઓને નિઃશેષ ત્યજી દે છે અને આત્મામાંજ સંતુષ્ટ બને છે, ત્યારે તે સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવાય છે. (૫૫)

ટીકા:-શ્રીભગવાન કહે છે:-હે અર્જુન ! મનની અતિ ઉત્કટ ભોગેચ્છા આત્મસુખમાં વિદ્ધ ઉત્પન્ન કરે છે. જે સદા વૃક્ષ હોય છે અને જેનું અંતઃકરણ આત્મજ્ઞાનથી પરિપૂર્ણ હોય છે, અને જેના યોગથી મનુષ્ય વિષયોમાં જઈ દ્રસાય એવો જે કામ, તેની જેના મનમાં પૂર્ણ નિવૃત્તિ થઈ ગઈ હોય અને જેનું મન આત્મસંતોષમાં અર્થાત્ સ્વાનંદમાં રમીભાણુ હોય છે; તે પુરુષને સ્થિરબુદ્ધિ જાણવો. (૬૩)

દુઃસ્વેષ્વનુદ્વિગ્મનાઃ સુખેષુ વિગતસ્પૃહઃ ।

વીતરાગમયક્રોધઃ સ્થિતધીર્મુનિરુચ્યતે ॥ ૫૬ ॥

શ્લોકાર્થ:-જેનું મન દુઃખપ્રાપ્તિથી ખેદ પામતું નથી અને જેને સુખની ઇચ્છા નથી; કામ, ક્રોધ અને લય, એ વિકારો જેના અંતઃકરણમાંથી નિવૃત્ત થઈ ગયા છે, એવા જે મુનિ તેમને સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવામાં આવે છે. (૫૬)

ટીકા:-નાના પ્રકારનાં દુઃખોની પ્રાપ્તિ થયા છતાં જેના મનમાં ત્રાસ ઉત્પન્ન થતો નથી અને જેને વિષયસુખની ઇચ્છા નથી, તે સત્પુરુષના અંતઃકરણમાંથી કામ અને ક્રોધ આપો-આપજ દૂર થાય છે. વળી તે પૂર્ણપુરુષ લયનું તો નામ સુધ્ધાં જાણતો નથી. આ પ્રકારે જે સંસાર અને ભેદથી રહિત થયેલો હોય છે, તેજ પુરુષને સ્થિરબુદ્ધિ સમજવો. (૬૬)

યઃ સર્વત્રાનભિસ્તેહસ્તત્તત્પ્રાપ્ય શુમાશુભમ્ ।

નામિનંદતિ ન દ્વેષ્ટિ તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા ॥ ૫૭ ॥

શ્લોકાર્થ:-સર્વ વિષયો પ્રત્યેનું જેનું મનત્વ નષ્ટ થયું છે અને જેને સારા કે બાકા વિષયો પ્રાપ્ત થતાં હર્ષ કિંવા શોક થતો નથી, તેની બુદ્ધિ સ્થિર થઈ છે, એમ સમજવું. (૫૭)

ટીકા:-જે પ્રમાણે અંદ્રગાનો પ્રકાશ સર્વને એકસરખો પ્રકાશ આપે છે, તેમ જે સર્વની સાથે સમાનદષ્ટિવાળો છે

તથા ભૂતમાત્ર પ્રતિ દયાવાન હોઈ જોની બુદ્ધિમાં કદી ભેદ થતો નથી, જોને સારું થવાથી ગર્વ થતો નથી અને જોને ખૂરું થતાં દ્વેષ પણ થતો નથી, એવો જ હર્ષશોકરહિત પુરુષ આત્મવિચારમાં નિમગ્ન રહે છે, તેને હે અર્જુન! સ્થિર બુદ્ધિવાળો બાણ.

यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ૫૮ ॥

શ્લોકાર્થ:-જ પ્રમાણે કાચબો પોતાની ઇચ્છા અનુસાર પોતાના અવયવોને સંકોચી લે છે; તે પ્રમાણે મનુષ્ય જ્યારે પોતાની ઈંદ્રિયોને સર્વ વિષયોમાંથી પાછી ખેંચીને અંદુશમાં રાખે છે, ત્યારે તેની બુદ્ધિ સ્થિર થઈ એમ બાણવું. (૫૮)

ટીકા:-કાચબો જ્યારે આનંદમાં હોય છે, ત્યારે તે પોતાના હાથપગ પ્રસારે છે અને જ્યારે ઇચ્છે ત્યારે તેને પાછા સંકોચી લે છે; તે પ્રમાણે જોની ઈંદ્રિયો સ્વાધીન થઈ વશ રહે છે, તેની બુદ્ધિ સ્થિર થઈ છે, એમ સમજ. (૨)

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।

रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥ ૫૯ ॥

શ્લોકાર્થ:-આહાર ન કરનાર પુરુષના વિષય નષ્ટ થવા છતાં તેની વાસના તો અવશેષજ રહે છે; પરંતુ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થતાં તો તે વાસનાનો પણ લોપ થાય છે. (૫૯)

ટીકા:-હે અર્જુન! બીજી એક ચમત્કારિક વાત તને કહું છું તે શ્રવણ કર. કેટલાક યોગસાધકો ઈંદ્રિયોનું દમન કરી વિષયોનો ત્યાગ કરે છે અને શ્રોત્રાદિ ઈંદ્રિયોનું દમન કરે છે, પરંતુ વાસનાનું દમન કરતા નથી; તેથી તેઓ અનેક રીતે આ વિષયોમાં ફસાઈ પડે છે. કોઈ વૃક્ષનાં પાંદડાં અને ફળો ચૂંટી નાખવામાં આવે, પણ તેના મૂળમાં જે જળસિંચન કર્યા કરવામાં આવે, તો પછી તે વૃક્ષનો નાશ શી રીતે થશે? જ પ્રમાણે જળના બળથી તેને અન્ય સ્થળે ફાંટા ફૂટે છે, તે પ્રમાણે વાસનાદ્વારા અંતઃકરણમાં વિષય પણ અધિકાધિક પુષ્ટ થાય છે. બાહ્ય વિષયો ન્યૂન થઈ શકે છે, પરંતુ વાસના કभी કરી શકાતી નથી. કારણ કે તેના સિવાય આ શરીર ચાલી શકતું નથી,

પરંતુ હે અર્જુન ! યોગસાધક જ્યારે પરબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર પામી અનુભવ લે છે, ત્યારે એ વાસનાનું નિયમન પણ સહજ થઈ શકે છે. જ્યારે માણસને સ્વયં બ્રહ્મભાવનો અનુભવ થાય છે, ત્યારે શરીર હું છું એવો ભાવ નષ્ટ થાય છે અને ઈન્દ્રિયોના વિષયો ભોગવવાની વાસનાઓ પણ આપોઆપ વિસારે પડે છે.

यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपाशितः ।

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ ૬૦ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે અર્જુન ! બળવાન ઈન્દ્રિયો, તેનો નિયંત્ર કરવાને મથતા મનુષ્યના મનને પરાણે પોતાના તરફ ખેંચી જાય છે. (૬૦)

ટીકાઃ—હે અર્જુન ! જ્યાં ઈન્દ્રિયોને વશ કરવાને માટે શાનિદિવસ પ્રયત્ન કરે છે, તેમને પણ તેઓ આધીન થતી નથી. જે માણસ નિરંતર અભ્યાસમાં લાગ્યો રહીને યમ—નિયમનો ભંડાર ખની જાય તથા મનને મુકીમાં લઇને ચાલે, તેને સુધ્ધાં એ ઈન્દ્રિયો વ્યાકુળ કરી નાખે છે, એવો એમનો પ્રતાપ છે. જે પ્રમાણે માનિકને ભૂત ભુલાવે ખવરાવી દે છે, તેમ એ વિષયો રિક્કિસિક્કિરપે યોગીજ્ઞાને પ્રાપ્ત થઈ ઈન્દ્રિયોદ્વારા તેમને પણ બ્રમ્હ કરે છે. આવે વખતે મન વિષયોમાં ગૂંથાઈ અભ્યાસમાં નિર્બંધ ખની જાય છે. આવી આ ઈન્દ્રિયોની પ્રબળ શક્તિ છે.

तानि मर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः ।

वशं हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ૬૧ ॥

શ્લોકાર્થઃ—માટે તે સર્વ ઈન્દ્રિયોને વશ કરી જ્ઞાની પુરુષોએ મારામાંજ પોતાનું મન સ્થિર કરવું. જેની ઈન્દ્રિયો સ્વાધીન હોય છે તેને નિશ્ચળ બુદ્ધિનો મનુષ્ય સમજવો. (૬૧)

ટીકાઃ—માટે હે પાર્થ ! સર્વે વિષયોની ઇચ્છા છોડીને જે ઈન્દ્રિયોને વશ કરે છે અને જેનું અંતઃકરણ વિષયસુખના ભ્રમમાં પડતું નથી, તેજ યોગનિષ્ઠાને પ્રાપ્ત થવાને પાત્ર છે; કારણકે તે સદા આત્મજ્ઞાનયુક્ત રહે છે અને અંતરમાં મને કદી વીસરતો નથી. જે કોઈ માત્ર બાહ્યવિષયોને છોડી કર્મેન્દ્રિયોનો નિયંત્ર કરી બેસી રહે અને વિષયેચ્છા તેમ ને તેમ રહે, તો તે જન્મ-

મરણના ફેરામાંથી છૂટતો નથી. થોડું પણ વિષયાન શરીરમાં પ્રસરી જવાથી જીવનનો નાશ થાય છે, તે પ્રમાણે મનમાં થોડી પણ વિષયેચ્છા રહેવાથી તે સર્વ શુભ વિચારોનો નાશ કરે છે.

ધ્યાયતો વિષયાન્પુંસઃ સંગસ્તેષૂપજાયતે ।

સંગાત્સંજાયતે કામઃ કામાત્ક્રોધોઽભિજાયતે ॥ ૬૨ ॥

ક્રોધાદ્ભવતિ સંમોહઃ સંમોહાત્સ્મૃતિવિભ્રમઃ ।

સ્મૃતિભ્રંશાદ્બુદ્ધિનાશો બુદ્ધિનાશાત્પ્રણયતિ ॥ ૬૩ ॥

શ્લોકાર્થઃ-વિષયોનું ચિંતન કરનાર પુરુષના મનમાં વિષયો ઉપર પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે; અને પ્રીતિમાંથી કામ (ઉત્કટ ઇચ્છા) ઊપજે છે. આ કામની આડે કાંઈ હરકત આવતાં ક્રોધની ઉત્પત્તિ થાય છે અને ક્રોધમાંથી મૂર્ખતા, મૂર્ખતામાંથી સ્મૃતિવિનાશ, સ્મૃતિવિનાશમાંથી બુદ્ધિવિનાશ અને બુદ્ધિવિનાશમાંથી પુરુષના સર્વસ્વનો નાશ થાય છે. (૬૨, ૬૩)

ટીકાઃ-અંતઃકરણમાં વિષયોનું સ્મરણ પણ થયું તો વિરક્તને પણ તેની ઉપર પ્રીતિ ઊપજે છે અને તેમાંથી ઇચ્છા-અર્થાત્ કામ ઉત્પન્ન થાય છે. કામ ઉત્પન્ન થયો એટલે ક્રોધ તો મૂર્તિમંત જીલોજ છે; અને ક્રોધની સાથે અવિચારરહેણો હોય છેજ. જે પ્રમાણે દીપકની જ્યોતિ પવનથી ખુઝાઈ જાય છે, તે પ્રમાણે અવિચારને લીધે સ્મૃતિ અર્થાત્ આત્મજ્ઞાનનો નાશ થાય છે. સંધ્યાનો સમય થતાંજ અંધકાર સૂર્યપ્રભાને અસ્ત કરે છે, તેવીજ દશા સ્મૃતિનો નાશ થતાં મનુષ્યની થાય છે. પછી અજ્ઞાનને લીધે તેની બુદ્ધિ કેવળ અંધ બની જાય છે. વળી તે સર્વ વસ્તુથી વિમુખ થઈ તેને કોઈ પણ માર્ગ સૂઝતો નથી. જન્મમાંજ નાસવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતાં, તે આમતેજ ભાગવા લાગે છે; તેજ પ્રમાણે દે અર્જુન! અજ્ઞાનને લીધે બુદ્ધિ આડી વાટે ભ્રમણ કરવા લાગે છે. આ પ્રમાણે બુદ્ધિનો નાશ થતાં તે ગોટાળામાં પડી જાય છે અને તેનું સર્વ જ્ઞાન નાશ થાય છે. શરીરમાંથી પ્રાણ નીકળી જતાં જે પ્રમાણે દેહ પ્રેક્ષ્ય થાય છે, તેવી સ્થિતિ બુદ્ધિ નાશ થવાથી જીવની કલેષો અર્જુન! સાંપ્રજ જે પ્રજાપ્તિ જગત્સુને અર્જુન

લાગી તેનો ભડકો થતાં તે અગ્નિ ત્રિભુવનનો પણ નાશ કરવાને સમર્થ થાય છે; તે પ્રમાણે અંતઃકરણમાં યત્કિંચિત્ પણ વિપયનું સ્મરણ થયું એટલે તે મહા અનર્થની ઉત્પત્તિ કરે છે.

રાગદ્વેષવિયુક્તૈસ્તુ વિપયાનિન્દ્રિયશ્ચરન્ ।

આત્મસ્વરૂપૈર્વિધેયાત્મા પ્રસાદમધિગચ્છતિ ॥ ૬૪ ॥

શ્લોકાર્થઃ—પ્રીતિ અને દ્વેષનો પરિત્યાગ કરી જણે પોતાની ઈન્દ્રિયોને અંકુશમાં આણી છે; તે પુરુષ વિપયોનું સેવન કરે તો પણ તે અંતઃકરણની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરે છે. (૬૪)

ટીકા:—મનમાંથી સર્વ વિપયો દૂર કર્યા એટલે રાગ અને દ્વેષ આપોઆપજ નષ્ટ થાય છે; અને દ્વેષ દૂર થયા પછી ઈન્દ્રિયો વિપયોમાં પ્રવૃત્ત થાય તો પણ તે બાધક નીવડતી નથી. આકાશમાંથી સૂર્ય પોતાના કિરણરૂપી કર્ત્રી જગતની વસ્તુઓનો સ્પર્શ કરે છે, તો પણ તેના સંસર્ગદોષથી લિપ્ત થતો નથી; તે પ્રમાણે જ વિપય પ્રત્યે ઉદાસીન, આત્મસ્વરૂપમાં નિમગ્ન અને કામ-ક્રોધથી અલિપ્ત હોય છે તથા જ વિપયમાં પણ પોતાના સ્વરૂપ સિવાય અન્ય વસ્તુનું દર્શન કરતો નથી, ત્યાં પછી વિપય શી વસ્તુ છે અને તેને શી રીતે બાધ કરી શકે? જો પાણીમાં પાણી ઘૂસતું હોય કિંવા અગ્નિથી અગ્નિ બળતો હોય, તેજ પૂર્ણતાએ પહેંચિલો પુરુષ વિપયસંસર્ગથી બગડે. આમ જ સ્વતઃસર્વરૂપ બની રહ્યો છે, તેની બુદ્ધિ સ્થિર છે, એમ તું નક્કી સમજ.

પ્રસાદે સર્વદુઃખાનાં હાનિરસ્યોપજાયતે ।

પ્રસન્નચેતસો હ્યાશુ બુદ્ધિઃ પર્યવતિષ્ઠતે ॥ ૬૫ ॥

શ્લોકાર્થઃ—ચિત્તને પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થતાં સર્વ દુઃખ નાશ પામે છે અને પ્રસન્નચિત્ત પુરુષની બુદ્ધિ શીઘ્ર સ્થિર થાય છે.

ટીકા:—આં ચિત્તમાં સદા પ્રસન્નતા હોય છે, ત્યાં સાંસારિક દુઃખોનો પ્રવેશ થઈ શકતો નથી. જેના ઉદરમાંજ અમૃતનો ઝરો ઉત્પન્ન થયો, તેને ક્ષુધાવૃષ્ટાની પીડા ટળી જાય છે. તેજ પ્રમાણે જનું હૃદયજ પ્રસન્ન હોય છે, તેનાં સર્વ દુઃખો અદશ્ય થઈ જાય છે. આવા મનુષ્યની બુદ્ધિ આપોઆપજ

પરમાત્મસ્વરૂપમાં પહોંચી જાય છે. જમ વાયુરહિત સ્થળે દીપ-
કની જ્યોત લેથ પણ હાલતી નથી, તેમ જની બુદ્ધિ સ્થિર હોય
છે, તે આત્મસ્વરૂપના યોગમાંજ નિશ્ચલપણે જોડાઈ રહે છે.

નાસ્તિ બુદ્ધિરયુક્તસ્ય ન ચાયુક્તસ્ય ભાવના ।

ન ચામાન્યતઃ શાંતિરશાંતસ્ય કુતઃ સુખમ્ ॥ ૬૬ ॥

શ્લોકાર્થઃ—જનુ અંતઃકરણ સ્વસ્થ હોતું નથી તેને આ-
ત્મજ્ઞાનની બુદ્ધિ હોતી નથી, તેમજ તેને ભાવના પણ હોતી
નથી. જને ભાવના નથી તેને શાંતિ હોતી નથી અને જને
શાંતિ હોતી નથી, તેને સુખ ક્યાંથી હોય? (૬૬)

ટીકાઃ—આ યોગયુક્તિનો વિચાર જના અંતઃકરણમાં
હોતો નથી, તેને શબ્દાદિક વિષયો પોતાના પાશમાં ગ્રસ્ત કરી
લે છે. હે પાર્થ ! આવા માણસની બુદ્ધિ કદી સ્થિર રહેતી નથી
અને બુદ્ધિસ્થિરની ઇચ્છા પણ તેના મનમાં ઉત્પન્ન થતી નથી.
હે અર્જુન ! જ્યારે તેના અંતઃકરણમાં સ્થિરતાની ઇચ્છાજ
ઉત્પન્ન થતી નથી, ત્યારે પછી તેને શાંતિ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય ?
જવી રીતે પાપીઆની તરફ મોક્ષ ઝાંખીને પણ જોતો નથી,
તે પ્રમાણે જ્યાં શાંતિનો લેશ પણ નથી, ત્યાં સુખ ભૂલેચૂક
પણ જતું નથી. અગ્નિમાં શેકેલાં બીજ જે જગે તેજ શાંતિહીન
મનુષ્યને સુખની પ્રાપ્તિ થાય; માટે મનતું અનિયમિતપણું,
એજ દુઃખતું કારણ હોઇને ઈંદ્રિયનિગ્રહ પણ કરવોજ જોઇએ.

ઈન્દ્રિયાણાં હિ ચરતાં ચન્મનોઽનુવિધીયતે ।

તદસ્ય હરતિ પ્રજ્ઞાં વાયુર્નાવિમિવાંભસિ ॥ ૬૭ ॥

શ્લોકાર્થઃ—સ્વચ્છંદે વિહરતી ઈંદ્રિયોની પાછળ જનુ
મન ભટકે છે, તેની બુદ્ધિને સમુદ્રમાં વાયુ જમ નાવને ખેંચી
લઈ જાય છે, તે પ્રમાણે ઈંદ્રિયો હરી લે છે. (૬૭)

ટીકાઃ—જ પુરુષ ઈંદ્રિયોની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલે છે, તે
પોતે ભલેને સમજ કે, હું વિષયરૂપ સાગરને તરી ગયો છું
પરંતુ વાસ્તવમાં તે તરી ગયો નથી. જમ એક નાવ સમુદ્ર
તરીને કિનારે આવ્યું હોય, એટલામાં વાવાઝાહું થવાથી
તોફાનમાં જઈ પડે છે; તેમ સિદ્ધ થયેલો પુરુષ માત્ર ગમ્મતને

ખાતર પણ ઈન્દ્રિયોતું લાલન કરે તો તે પુનઃ સંસારદુઃખથી વ્યાપ્ત થઈ જાય છે, એમ તું સમજ. (૫૦)

તસ્માદ્યસ્ય મહાવાહો નિગૃહીતાનિ સર્વશઃ ।

ઈન્દ્રિયાણીન્દ્રિયાર્થેભ્યસ્તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા ॥૬૮॥

શ્લોકાર્થઃ—માટે હે મહાબાહો! જે પોતાની ઈન્દ્રિયોને વિષયોમાંથી પાછી વાળી તેનો સંયમ કરે છે, તેની બુદ્ધિ સ્થિર છે એમ સમજ. (૬૮)

ટીકા:—માટે હે ધનંજય! ઈન્દ્રિયો પોતાને સ્વાધીન થઈ એટલે તેથી અધિક સાર્થકતા તે આ જીવનમાં બીજી શી હોઈ શકે ! જે પ્રમાણે કાયબો પ્રસારેલા અવયવો સ્વેચ્છાથી સ્વતઃ-જ સંક્રાંતી લે છે, તે પ્રમાણે જનો ઈન્દ્રિયો સ્વાધીન અને આજ્ઞાપાલક હોય છે, તેનીજ બુદ્ધિ સ્થિરતાને પ્રાપ્ત થયેલી સમજ. હે અર્જુન ! હવે જ્ઞાનીને જોળખવાનું એક સૂક્ષ્મ ચિહ્ન તને કહું છું તે તું સાંભળ. (૫૪)

યા નિશા સર્વભૂતાનાં તસ્યાં જાગર્તિ સંયમી ।

યસ્યાં જાગર્તિ ભૂતાનિ સા નિશા પश्यतो मुनेः ॥ ૬૯ ॥

શ્લોકાર્થઃ—સ્વરૂપનું જ્ઞાન એ સર્વ ભૂતોની રાત્રિ છે. તેમાં યોગી પુરુષ જગે છે (સ્વરૂપાનુભવથી જગૃતિ ભોગવે છે); અને સ્વરૂપનું અજ્ઞાન તથા વિષયનું જ્ઞાન જમાં સર્વ ભૂતો જગૃતિ ભોગવે છે, તેને યોગી રાત્રિજ સમજ છે. (૬૯)

ટીકા:—સર્વ પ્રાણીઓને અજ્ઞાત રહેલા આત્મસ્વરૂપનું જને પૂર્ણ જ્ઞાન છે અને જે વ્યાવહારિક વિષયની પ્રાપ્તિને માટે મનુષ્યો જતન રહી મહાપરિશ્રમ સેવે છે, તે વિષયપ્રાપ્તિ પ્રતિ જે નિદ્રિત રહી અલક્ષ્ય કરે છે, તેજ મનુષ્ય હે અર્જુન ! ઉપાધિરહિત, સ્થિતપ્રજ્ઞ, ગંભીર અને અનિશ્ચય છે, એમ સમજ.

આપૂર્યમાણમચલપ્રતિષ્ઠં સમુદ્રમાપઃ પ્રવિશંતિ યદ્વત્ ।

તદ્વત્કામાયં પ્રવિશંતિ સર્વે સ શાંતિમાપ્નોતિ ને કામકામી ॥

શ્લોકાર્થઃ—ચારે તરફ પાણીથી ભરેલા અને પોતાની મર્યાદા ન હોડનારા સમુદ્રમાં જમ સર્વ નદીઓ પ્રવેશ કરે છે, પ્રમાણે સર્વ મનોરથ જનામાં પ્રવેશ કરે છે તેનેજ શાંતિ

મળે છે. જે વિષયોની ઇચ્છા કરે છે તેને શાંતિ મળતી નથી.

ટીકા:—હે પાર્થ ! વળી એક અન્ય પ્રકારથી પણ સ્થિતપ્રજ્ઞ મનુષ્ય જોગખી શકાય છે. સમુદ્રમાં જેમ સદૈવ પરિપૂર્ણતા હોય છે, તેમ આવા પુરુષના અંતઃકરણમાં પણ પરિપૂર્ણતાનો વાસ હોય છે. વર્ષાઋતુમાં નદીઓના ભરપૂર પ્રવાહો તેમાં ભળે છે, તો પણ તે કિંચિત્ વૃદ્ધિને પામતો નથી; કિંવા પોતાની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરતો નથી; કિંવા શ્રીષ્ઠઋતુમાં નદીઓનાં પાણી ખૂટી જાય છે ત્યારે પણ તે યત્કિંચિત્ ઊણું થતો નથી; તેમ સ્થિતપ્રજ્ઞ પુરુષ પણ રિક્કિસિક્કિની પ્રાપ્તિ થતાં ઉલ્લાસ પામતો નથી અને તેની અપ્રાપ્તિ થતાં તે અસંતુષ્ટ થતો નથી. સૂર્યના ધરમાં દીપક સળગાવવામાં આવે તોજ શું પ્રકાશ થાય અને નહિ તો શું તે અંધારે અથડાય છે ? તેજ પ્રમાણે સ્થિતપ્રજ્ઞ પુરુષ પાસેની રિક્કિસિક્કિ આવી તોયે શું અને ગઈ તોય શું ? તેની તે જરા પણ દરકાર કરતો નથી; કારણ કે તેનું અંતઃકરણ મહાસુખમાં—પરમાત્મસુખમાં નિમગ્ન હોય છે. જે પોતાના ગૃહના સૌંદર્યને ઈન્દ્રભુવન કરતાં પણ અધિક માને છે, તે એકાદ ભીલની ઝૂંપડી જેઈને શું મોહિત થશે ? જે અમૃતને પણ ન લેખવતો હોય તે શું કાંઈ પીશે ? તેજ પ્રમાણે આત્માનંદથી તૃપ્ત થયેલ પુરુષ શું રિક્કિસિક્કિથી પ્રસન્નતા સેવશે ? હે અર્જુન ! અમહાર તો એ છે કે, જે પુરુષને સ્વર્ગનાં સુખની પણ અપેક્ષા નથી, તેની સન્મુખ સામાન્ય રિક્કિસિક્કિની તો વિસાતજ શી ? આ પ્રમાણે હોવા છતાં લોકો કહે છે કે, સ્થિતપ્રજ્ઞની પાસે રિક્કિસિક્કિ હોવીજ જોઈએ; એ કેવી આશ્ચર્યકારક વાત !

વિદાય કામાન્યઃ સર્વાન્પ્રમાંશ્વરતિ નિઃસ્પૃહઃ ।

નિર્મમો નિરહંકારઃ સ શાંતિમધિગચ્છતિ ॥ ૭૧ ॥

પ્રત્નોકાર્થ:—જે મનુષ્ય સર્વ વાસનાઓનો ત્યાગ કરી નિઃસ્પૃહ થઈ, હું અને મારું એ દ્વંદ્વ છોડી નિરહંકારી રહે છે, તેને શાંતિસુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. (૭૧)

ટીકા:—આ પ્રમાણે આત્મમોક્ષથી સંતુષ્ટ થયેલો અને પરમાનંદથી પુષ્ટ થયેલો પુરુષજ સ્થિરશુદ્ધિવાળો છે, જેમ તું

સમજ. આવો માણસ હું પણ છોડી સર્વ મનોરથોનો ત્યાગ કરી જગતમાં વિચરે છે. (૬૭)

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति ।

स्थित्वाऽस्यामंतकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति । ७२॥

શ્લોકાર્થ:-હે અર્જુન! આવી સ્થિતિનેજ બ્રહ્મસ્થિતિ કહેવામાં આવે છે. મનુષ્ય જ્યારે એ સ્થિતિને પામે છે (સર્વ કર્મ છોડી બ્રહ્મરૂપ બને છે), ત્યારે તેનો મોહ થતો નથી, આવી સ્થિતિ મરણસમયે પ્રાપ્ત થાય, તો પણ તેને બ્રહ્મની (મોક્ષની) પામ્તિ થાય છે. (૭૨)

ટીકા:-આવી નિઃસીમ બ્રહ્મસ્થિતિનો અનુભવ જ્યારે નિષ્કામ પુરુષ લેવા લાગે છે, ત્યારે તે અનાયાસેજ પરબ્રહ્મ (આત્મસ્વરૂપ) ને પ્રાપ્ત થાય છે. આવા પુરુષોને દેહના અવસાનકાળે થનારી વ્યથા સ્વરૂપમાં ભળતાં અટકાવતી નથી. સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે:-હે રાજન! શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ એજ સ્થિતિનું વર્ણન અર્જુનને કહી સંભળાવ્યું. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું આર્ત કથન સાંભળી અર્જુન મનમાં જોડ્યો:-આ યુક્તિ મને ઠીક ઉપયોગી થઈ પડશે. શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુએ સર્વ કર્મોના કરેલા નિષેધ દ્વારા 'મારા યુદ્ધકાર્ય'નો પણ લોપ થાય છે. આથી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું ઉપર્યુક્ત લાપંણ સાંભળી અર્જુન અતિ હર્ષિત થયો. હવે તે શંકા કરી ગઈન પ્રશ્નો પૂછે છે. એ સંવાદ અત્યંત સુરસ, સર્વ ધર્મનો ભંડાર ઢિંવા વિવેકનો અમર્યાદ નિધિ છે. આ સંવાદનું નિરૂપણ જગદીશ્વર સ્વતઃ કરશે અને નિવૃત્તિદાસ જ્ઞાનદેવ કહી સંભળાવશે. (૩૭૫)

इति श्रीज्ञानदेवविरचितायां भावार्चदीपिकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥

અધ્યાય ૩ જો-કર્મયોગ

॥ ઋર્જુન उवाच ॥ ઋર્જુન બોલ્યો:—

ज्वायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन ।

तत्किं कर्मणि घोरं मां नियोजयसि केशव ॥ ૧ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે જનાર્દન! કર્મયોગ કરતાં બુદ્ધિયોગ ઉત્તમ છે; એવો જો તમારો મત હોય તો પછી હે કેશવ! મને આ ઘોર કર્મ કરવાને શા માટે પ્રવૃત્ત કરો છો?

ટીકા:—જ્ઞાનદેવ કહે છે—અર્જુને દેવા પ્રકારે શંકા કરી તે સાંભળો. પછી અર્જુન બોલ્યો.—હે કમલાપતે! તમે જ કહ્યું તે મેં લક્ષપૂર્વક સાંભળ્યું છે. હે અનંતસ્વરૂપ! કર્મ અને કર્તા એવો ભેદ જ નથી. આવો જ જો આપનો નિશ્ચિત મત હોય તો પછી હે હૃષીકેશ! આપ મને સંગ્રામ કરવાનો આગ્રહ શા માટે કરો છો? આ ભયંકર કર્મજળમાં મને ફસાવતાં આપને સંકાય કેમ થતો નથી? સર્વ કર્મોનો આપજ નિષેધ કરો છો; તો પછી મારે હાથે આવાં હિંસાત્મક કર્મ શા માટે કરાવો છો? હે હૃષીકેશ! આપ કર્મને મહત્ત્વ નથી આપતા અને મારે હાથે આવી ભયંકર હત્યા કરાવો છો, તેનો આપજ વિચાર કરો.

व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे ।

तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ॥ ૨ ॥

શ્લોકાર્થ:—તમે ગૂંચવણભર્યું બોલીને જાણે મારા મનમાં ભ્રમ પેદા કરતા હો એમ લાગે છે; માટે એક નિશ્ચિત વાત કહો કે જ ન દ્વારા હું મારું કર્મ સાધી લઉં. (૨)

ટીકા:—હે દેવ! તમેજ જ્યારે આ પ્રમાણે બોલવા લાગ્યા, ત્યારે અમે અજ્ઞાનીઓએ શું કરવું? આવો અજ્ઞાનોત્પાદક

અને સંદિગ્ધ ઉપદેશ જો કરવામાં આવે તો પછી તેમાં અને
 ભ્રમમાં ભેદ શો? હવે તો આપની પાસે આત્મબોધ મેળવવાની
 મારી ઇચ્છા થઈ ચૂકી! વૈવજ્ઞન્યારે રોગીના ઔપધમાં વિપ
નાયે તો પછી રોગીનું સંરક્ષણ શી રીતે થાય? આપનો ઉપ-
 દેશ મને તો અંધ મનુષ્યને આડા માર્ગમાં લાવી મૂકવા જવો
 કિંવા મકંડને દારૂ પાવા જવો લાગે છે. હે દેવ! હું મૂળથીજ
 અજ્ઞાની અને તેમાં વળી આ મોહથી અસ્ત થયો અને તે માટેજ
 તમને વિવેકની વાત પૂછી. તો આપની એકેએક વાત અદ્ભુ-
 તજ નીવડી! એ ઉપદેશમાં તો મને ચોતરફ ગોટાળોજ લાગ્યો! હે દેવ!
 શરણાગતની સાથે આ પ્રમાણે વર્તવાનું કારણ શું? અમે મન,
 વાણીને કાયાથી આપના બોલવા પર શ્રદ્ધા રાખીએ અને તમે અમને
 આવો ભ્રમમય ઉપદેશ આપો, તો પછી અવધિજ થઈ ને! જ્યારે આપ સ્વયં આવો ઉપદેશ કરો એટલે
 અમારું તો કહ્યાણુજ થઈ ચૂક્યું! હવે જ્ઞાન સંપાદન કરવાની
 તો આશાજ શી? એટલુંજ નહિ પરંતુ મારા મનની સ્થિરતા-
 નો નાશ થયો અને મન વિશેષ ભ્રમમાં પડી ગયું! હે કૃષ્ણ!
 આપની લીલા અમે પામર મનુષ્યો કાંઈ જાણી શકતા નથી.
 આ ઉપદેશને બહાને જો આપ મારા મનોભાવ જાણવા ઇચ્છતા
 હો તો કાણ જાણે? મને આપ કસાવો છો કે ગૂઢાર્થસંહિત
 બ્રહ્મસ્વરૂપ સમજાવો છો, તેની મને કાંઈ સમજ પડતી નથી.
 માટે હે દેવ! સાંભળો; મને ગૂઢાર્થમાં ન કહેતાં ગામડિયાને
 પણ સમજ પડે એવી ભાષામાં સ્પષ્ટ કહી બતાવો. હે કૃષ્ણ!
 હું અતિશય મંદબુદ્ધિ છું; માટે મને સ્પષ્ટ સમજાય તેવી રીતે
 નિશ્ચયાત્મક વાત કહો. રોગનો નાશ કરવો એ તો જાણે ઔપ-
 ધનો હેતુ હોય છેજ; પરંતુ તે સ્વાદિષ્ટ અને રુચિકર પણ હોવું
 જોઈએ. તે પ્રમાણે સર્વ અર્થથી પરિપૂર્ણ અને આચરવાને
યોગ્ય એવું તત્ત્વ આપ મને કહી સંભળાવો. વળી હું એટલું
 માગી લઉં છું કે, જ રીતે મારા મનને તેનો પૂર્ણ બોધ થાય
 તે રીતે મને કહેજો. હે દેવ! આપના જવા ગુરુ મંજવા છતાં
 મારે મારા મનની ઇચ્છા પરિવૃત્ત શા માટે ન કરી લેવી?

ધ્યાનમાં રાખજે કે, ઉક્ત ઉભય માર્ગો મારાજ બતાવેલા છે. હે વીરશ્રેષ્ઠ ! આ પૃથ્વી પર એ માર્ગો ઉભય અને અનાદિસિદ્ધ છે અને મારામાંથીજ ઉદ્ભવેલા છે. જડ અને ચૈતન્ય વિષે વિચાર કરનારા લોકો જેનું આચરણ કરે છે અને જથી બ્રહ્મસ્વરૂપની પ્રતીતિ થઈ તત્ક્ષણજ તેમાં તદ્રૂપ બની જવાય છે, તે સંપ્રદાયનું નામ જ્ઞાનયોગ છે; બીજાને કર્મયોગ કહેવામાં આવે છે. આ યોગમાં તત્પર એવા મુમુક્ષુજનો ક્રમે ક્રમે (જ્ઞાન થયા પછી) મોક્ષને પ્રાપ્ત થાય છે. તૈયાર મળેલા અને રાંધીને તૈયાર કરેલા અન્નથી જમ એકસરખીજ તૃપ્તિ થાય છે, તેમ આ ઉભય માર્ગોનું સાક્ષાત્ અને પરંપરાગત પર્યાવસાન એકજ હોય છે. જે પ્રમાણે પૂર્વ અને પશ્ચિમ દિશા તરફ વહેતી નદીઓ ભિન્ન ભિન્ન જણાય છે, પરંતુ છેવટે સમુદ્રમાં ભળીને એકત્રજ થાય છે, તે પ્રમાણે આ બન્ને સંપ્રદાયો એકજ લક્ષ્યના મૂલ્યક છે. એના અવલંબનનો આધાર ઉપાસકની પાતતા પર છે. પક્ષી એકજ ઉડેયનની સાથે વૃક્ષના ફળને ગ્રહણ કરે છે; પરંતુ તે ફળ તેજ વેગથી મનુષ્ય શી રીતે ગ્રહણ કરી શકશે વારુ? તે તો ધીમે ધીમે આ ડાળી પરથી પેલી ડાળી પર, એમ જતો જતો ક્રમે ક્રમેજ ફળની પાસે જઈ પહોંચશે. તેજ પ્રમાણે જે જ્ઞાનમાર્ગે આવે છે એવા જ્ઞાનીઓ વિહંગમ માર્ગે સત્વર મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરી લે છે; અને ઈતર યોગીઓ કર્મમાર્ગે આવી વિહિત વર્ણાશ્રમ ધર્મનું આચરણ કરી ક્રમે ક્રમે મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે.

न कर्मणामनारंभान्नैकर्म्यं पुरुषोऽश्नुते ।

न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥ ૪ ॥

શ્લોકાર્થઃ—કર્મનું આચરણ ન કરવાથી પુરુષને નિષ્કર્મતા પ્રાપ્ત થતી નથી, તેમજ કેવળ (જ્ઞાનરહિત) સંન્યાસથી પણ તેને એ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી નથી. (૪) *

ટીકાઃ—જે કોઈ પણ મનુષ્ય આરંભથીજ વિહિત કર્મોનો ત્યાગ કરી જ્ઞાનવાનની પેઠે નિષ્કર્મ (કર્મરહિત થવાની) ઇચ્છા કરે, તો તે નિઃસંશય તેવો બની શકતોજ નથી. હે અર્જુન ! જે

વિહિત કર્મો કરવાનાં હોય તેનો પરિત્યાગ કરી મનુષ્ય કૃતાર્થ થઈ શકે છે, એમ જોલવું એ કેવળ મૂર્ખતા છે. નદી પરિપૂર્ણ ભરેલી હોય અને સામે કિનારે જવું હોય, તો નાવ વિના શી રીતે જવાશે? કિંવા ક્ષુધાતૃપ્તિની ઇચ્છા હોય તેની ક્ષુધા રસોઈ તૈયાર કર્યા વિના અથવા તૈયાર હોય તે પ્રાશન કર્યા વિના શી રીતે શાંત પડશે? જ્યાં સુધી વાસનાનો ક્ષય થયો નથી, ત્યાં સુધી તો વ્યાવહારિક પ્રવૃત્તિ પૂઠે લાગેલીજ રહેવાની. જ્યાં આપણું મન ઇચ્છારહિત થઈ ગયું એટલે પછી આત્મસંતોષ થઈ સર્વ ખટપટ આપોઆપ જ બંધ થશે. માટે હે પાર્થ! જને પરમાત્મપ્રાપ્તિની ઇચ્છા હોય તેવા દરેકને માટે વિહિત કર્મો ચરણ ત્યાજ્ય નથી. વળી શુ આપણી ઇચ્છાથીજ કર્મનો સ્વીકાર વા ત્યાગ થઈ શકે કે? ઇચ્છા પ્રમાણે કર્મનાં સ્વીકાર વા ત્યાગની વાત જોલવી, એ કેવળ બકવાદ સમાન છે. વાસ્તવિક વિચાર કરી જોતાં જણાશે કે, આપણી ઇચ્છા પ્રમાણે કર્મનો ત્યાગ થઈ શકતો નથી. (૫૨)

न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।

कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ ૫ ॥

શ્લોકાર્થ:-કારણ કે કાર્ય પણ પ્રાણી કર્મ કર્યા સિવાય એક પણ પણ સ્વસ્થ રહી શકતો નથી. પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા સત્ત્વાદિ ગુણો મનુષ્યો પાસે બળાત્કારે કર્મો કરાવે છે. (૫)

ટીકા:-જ્યાં સુધી આ સર્વ પ્રપંચ માયાને આશ્રયે છે, ત્યાં સુધી સત્ત્વ, રજ અને તમ, એ ગુણોને આધીનજ સર્વ વ્યાપાર હોય છે; માટે આપણે કર્મનો સ્વીકાર કરી શકીએ છીએ કિંવા તેનો ત્યાગ કરી શકીએ છીએ; એમ કહેવું એ અજ્ઞાનસૂચક છે. વિહિત કર્મોનો ધૂણા કિંવા ત્રાસથી ત્યાગ કરવાથી મનઈંદ્રિયોનો કર્મો કરવાનો સ્વાભાવિક ધર્મ શું નહ થશે? વિહિત કર્મોનો ત્યાગ કરવાથી શું શ્રવણેન્દ્રિય પોતાનો સ્વાભાવિક ધર્મ જૂલી જાય છે? કિંવા આંખ પોતાની દર્શન-શક્તિ ગુમાવે છે? અથવા વ્રણેન્દ્રિય પોતાનો પ્રકૃતિસિદ્ધ વીસરી જાય છે? અથવા પ્રાણાપાન વાયુની ગતિ બંધ

છે? મન સંકલ્પવિકલ્પ ત્યજ દે છે? કિંવા શુધાતૃપાનો હાસ થાય છે? અથવા શું તેથી સ્વપ્ન અને જાગ્રત અવસ્થાનો નાશ થાય છે? કિંવા પગ ચાલવાનું કામ વીસરી જાય છે? અને તેથી શું જન્મમરણ બંધ થાય છે? જો આ બધા વ્યાપાર બંધ થયા નથી તો પછી ત્યાગ તે શાનો કર્યો? માટે દેહધારી સ્વાભાવિક કર્મોનો ત્યાગ કદી પણ કરી શકતો નથી. કર્મ એ માયાના ગુણોને આધીન હોવાથી હું કર્મનો સ્વીકાર કરીશ વા તેનો ત્યાગ કરીશ, એમ કહેવું વ્યર્થ છે. આપણે રથમાં સ્વસ્થ બેઠા છીએ, તો પણ રથને આધીન હોવાથી રથની સાથે આપણે પણ અવરથ ગતિ કરીએજ છીએ. વૃક્ષનું શુષ્ક પત્ર નિશ્ચેષ્ટ હોવા છતાં પણ વાયુના વેગથી ઊડી આકાશમાં બ્રમણ કરે છે; તે પ્રમાણે પ્રકૃતિને આધીન હોવાથી તથા કર્મેન્દ્રિયોના વિકારોને લીધે નૈષ્કર્મ્ય સ્થિતિએ પહોંચેલો પુરુષ પણ નિત્ય શારીરિક કર્મો કરે છે. માટે જ્યાં સુધી પ્રકૃતિનો સંસર્ગ છે, ત્યાં સુધી કર્મોનો ત્યાગ કદી પણ થઈ શકતો નથી. એમ છતાં પણ જ કર્મત્યાગની વાત કરે છે, તે કેવળ વ્યર્થ દુરાગ્રહનેજ સેવે છે.

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।

इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ૬ ॥

શ્લોકાર્થ:-જે મહાભૂષ્ કર્મેન્દ્રિયોનો સંયમ કરીને ઈન્દ્રિયોના વિષયનું ચિંતન કર્યા કરે છે, તે દાંલિક-દુરાચારી કહેવાય છે. (૬)

ટીકા:-વિહિત કર્મોનો ત્યાગ કરી તથા કર્મેન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરીનેજ માત્ર જે પુરુષ કર્મથી મુક્ત થવાની ઇચ્છા રાખે છે, તેનાથી કર્મો ત્યજ શકાતાં નથી. કારણ કે તેના મનમાં કર્મ કરવાનો સ્વભાવ શેષ રહે છે; તથાપિ તે ઉપરઉપરથી કર્મોત્તીત થયેા છું એમ બતાવે છે. આવેા પુરુષ ચોખ્ખો દાંલિક છે. હે પાર્થ! આવેા પુરુષ અંદરથી સદૈવ વિષયાસક્ત હોય છે, એમ તું નિઃસંશય જાણ. હે અર્જુન! હવે પ્રસંગાનુસાર તને ખરા ઇચ્છારહિત મનુષ્યનાં લક્ષણો કહી બતાવું છું, તે લક્ષણો અવણ કર. (૬૭)

યસ્ત્વિન્દ્રિયાણિ મનસા નિયમ્યારમતેઽર્જુન ।

કર્મેન્દ્રિયૈઃ કર્મયોગમસક્તઃ સ વિશિષ્યતે ॥ ૭ ॥

શ્લોકાર્થઃ—પરંતુ હે અર્જુન! જે મનુષ્ય મન વડે ઈન્દ્રિયોતું નિયમન કરીને આસક્તિ ન રાખતાં, કર્મેન્દ્રિય દ્વારા કર્મયોગતું આચરણ કરે છે, તેજ શ્રેષ્ઠ પુરુષ છે. (૭)

ટીકાઃ—જેનું અંતર નિશ્ચલ અને પરમાત્મપરાયણ રહે છે છતાં બહારથી પણ લોકાચાર પ્રમાણે વર્તે છે; તેમજ જે ઈન્દ્રિયોને આજ્ઞા કરતો નથી, વિષયોની ભીતિ રાખતો નથી તથા જે જે પ્રસંગે જે જે કર્મો ઉપસ્થિત થાય તેનો ત્યાગ કરતો નથી; વળી જે કર્મેન્દ્રિયોને કર્મ કરતાં શકતો નથી તેમ તેના વિકારોને વશ પણ થતો નથી, તે વાસનાથી વ્યાકુળ થતો નથી અને તેને મોહની બાધા નહીં શકતી નથી. 'ક્રમણપત્ર જમ રાત્રિ-દિવસ પાણીમાં રહેવા છતાં પાણીથી ભીંજાતું નથી, તે પ્રમાણે તે સંસારમાં રહી ઘટતર જનોના જવો ભાસે છે. જે પ્રમાણે પાણીની સંગતિથી સૂર્યખિંબ પાણીમાં હોય એમ ભાસે છે, તેજ પ્રમાણે ઉપરથી જેતાં તેજ મનુષ્ય સાધારણ લાગે છે; પરંતુ તેની આત્મસ્થિતિ જેતાં તે તેવો હોતો નથી. જે મનુષ્ય આવા ગુણોથી યુક્ત હોય તથા નિઃસ્પૃહ હોય તેજ મુક્ત છે, એમ તું સમજ. હે અર્જુન! તેજ યોગી અને જગતમાં તેજ સ્તુતિને પાત્ર છે; માટેજ તું એવો થા એમ હું તને કહું છું. તું તારા મનનું નિયમન કર અને અંતરમાં સ્થિર થા. (૫૪ી) । ભક્તેને ઈન્દ્રિયો પોતાના વ્યાપારો કરતી રહે. (૭૬)

નિયતં કુરુ કર્મ ત્વં કર્મ જ્યાપો હ્યકર્મણઃ ।

શરીરયાત્રાપિ ચ તે ન પ્રસિદ્ધ્યેદકર્મણઃ ॥ ૮ ॥

શ્લોકાર્થઃ—તું વિહિત કર્મોને આચર. કર્મ ન કરવા કરતાં કર્મ કરવાં, એજ શ્રેયસ્કર છે. કર્મ કર્યા સિવાય તારા શરીરનો નિર્વાહ સુધ્ધાં થશે નહિ. (૮)

ટીકાઃ—આ સંસારમાં કર્મરહિત થવું જ્યારે અસંભવિત-જ છે, તો ૫૪ી શાસ્ત્રવિરુદ્ધ શા માટે વર્તવું? માટે જે જે કર્મો યોગ્ય હોય અને સમયાનુસાર પ્રાપ્ત થયાં હોય તે તે કર્મ તું

નિષ્કામ બુદ્ધિથી કર. હે અર્જુન! વળી એક બીજું કીતક એ છે કે, નિષ્કામ બુદ્ધિથી કરેલાં કર્મો સહજે જ કર્મપાશમાંથી અર્થાત્ સંસારમાંથી મનુષ્યને મુક્ત કરે છે. જે મનુષ્ય અધિકાર પ્રમાણે સ્વધર્માચરણ કરે છે, તે એ આચરણના જ પ્રભાવથી નક્કી મોક્ષ પામે છે. (૮૦)

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।

तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥ ૯ ॥

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।

अनेन प्रसविष्यध्वमेव वाऽस्त्वष्टकामधुक् ॥ ૧૦ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે અર્જુન! ઈશ્વરાર્પણ બુદ્ધિ સિવાય કરેલાં કર્મોથી તો જીવ બિલટો બંધનમાં પડે છે; માટે કર્તાપણાનું અભિમાન છોડીને ઈશ્વરાર્પણ બુદ્ધિથી જ તું કર્મ કર. (૯) સૃષ્ટિના પ્રારંભમાં યજ્ઞની સાથે પ્રજાને ઉત્પન્ન કરીને બ્રહ્મદેવ તેમના પ્રત્યે બોલ્યાઃ—તમે સ્વધર્મરૂપી યજ્ઞથી ધર્માચરણ કરો, એટલે એ યજ્ઞ તમારા ઇચ્છિત મનોરથ પૂર્ણ કરશે. (૧૦)

ટીકાઃ—સ્વધર્માચરણ એજ નિત્ય યજ્ઞ છે, એમ તું સમજ! એથી કરીને પાપ પ્રવેશી શકતું નથી. પ્રાણી જ્યારે સ્વધર્મનો ત્યાગ કરી દુષ્કર્મો કરવાને પ્રવૃત્ત થાય છે, ત્યારે તે જન્મમરણના ફેરામાં ફસાઈ પડે છે; માટે જે સ્વધર્માનુસાર કર્મો કરવારૂપ અખંડ યજ્ઞ કરે છે, તેને તે કર્મ બંધનરૂપ થતું નથી. આ સર્વ જગત કર્મનાં બંધનથી બંધાયેલું છે; તેનું કારણ નિત્ય-કર્મનો અભાવજ છે. હવે હે પાર્થ! તને આ સંબંધે એક કથા કહું છું. જે સમયે બ્રહ્મદેવે સૃષ્ટિ નિર્માણ કરી, તે સમયે તેમણે પ્રાણી અને તેમને આચરવાના ધર્મો એ હાલયને સાથે સાથેજ ઉત્પન્ન કર્યાં; પરંતુ ધર્મો ગહન હોવાથી મનુષ્યો તેને સમજી શક્યા નહિ. આથી તેમણે બ્રહ્મદેવને પ્રાર્થના કરી કે, હે દેવ! અમારે આ સંસારમાં તરવાનો ઉપાય શો છે? ત્યારે બ્રહ્મદેવે પ્રત્યુત્તર આપ્યો કેઃ—તમારા વર્ણાશ્રમ અનુસાર તમારો ધર્મ અમે પૂર્વેથીજ નક્કી કર્યો છે, એ ધર્મ પ્રમાણે આચરણ કરશો

એટલે તમારો હેતુ સહજ સફળ થશે. તમે માત્ર ઉપરઉપર-
થીજ પ્રતનિયમાદિ; ઉપવાસ અને તીર્થયાત્રાનો શ્રમ કરશો
નહિ; યોગાદિકમાં માત્ર બાહ્યસાધનો તેમજ સકામ આરાધના
તથા મંત્ર-તંત્રાદિક અનુષ્ઠાન કરવાના નાદે કદી પણ ચઢશો
નહિ, તેમજ પરમાત્મા સિવાય ઈતર દેવોને ભજશો નહિ, પરંતુ
સુખપૂર્વક તમારા સ્વધર્મનું આચરણ કરો. જે પ્રમાણે પતિ-
વ્રતા સ્ત્રી નિષ્કામ બુદ્ધિથી પોતાના પતિની સેવા કરે છે, તે
પ્રમાણે તમે તમારા ધર્મનું નિષ્કામ ભાવથી આચરણ કરો.
સ્વધર્મ એજ એક તમારો યજ્ઞ છે, માટે તેનુંજ આચરણ કરો.
આથી હે બંધુઓ ! તમે જે સ્વધર્માનુસાર ચાલશો તો તે 'કામ'
ધેતુની પેઠે ક્ષણેકેક તમારો કદી પણ પરિત્યાગ કરશે નહિ.

देवान्भावयताञ्जेन ते देवा भावयंतु वः ।

परस्परं भावयंतः श्रेयाः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥

શ્લોકાર્થઃ—આ સ્વધર્મરૂપી યજ્ઞ વડે તમે દેવોની આરા-
ધના કરો, એટલે દેવો તમારા પર પ્રસન્ન થશે અને આ પ્રમાણે
તમે પરસ્પરને પ્રસન્ન કરી તમારું ઉત્તમ કલ્યાણ સાધી શકશો.

ટીકાઃ—આ સ્વધર્માચરણથી સર્વ દેવતા સતુષ્ઠ થશે અને
તેઓ તમને ઇચ્છિત ફળ આપશે. આ પ્રમાણે સ્વધર્માચરણ-
રૂપી પૂજાથી તમે સર્વ દેવગણનું પૂજન કરશો; એટલે તે તમને
અપ્રાપ્ત વસ્તુની પ્રાપ્તિ કરાવી આપશે અને પ્રાપ્ત વસ્તુનું સંર-
ક્ષણ કરશે. આ રીતે જ્યારે એકબીજાનો પ્રેમ પરસ્પર વધશે,
ત્યારે તમે જે કાંઈ કરવા ઇચ્છશો તે સહજ સિદ્ધ થઈ શકશે,
તમારી સર્વ મનોકામના પૂર્ણ થશે, વાણી સિદ્ધ થશે તથા
તમે અન્યને આજ્ઞા કરનારા થશો; તેમજ મહારિક્ષિ નિરંતર
તમારી આજ્ઞા માગશે. વસંતઋતુ આવતાંજ જમવનની શોભા
ફળ અને પુષ્પયુક્ત સૌંદર્યસહિત આપોઆપ આવી હાજર
થાય છે; તેમ જ મૂર્તિમંત દેવજ સર્વ સુખો સાથે તમને
આળખતું આવશે. (૧૦૧)

इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यंते यज्ञमाचिताः ।

तैर्दत्तान्प्रदायैभ्यो यो मुंक्ते स्तेन एव सः ॥ १२ ॥

શ્લોકાર્થ:-યજ્ઞથી દેવોની પૂજા કરતાં તેઓ સંતુષ્ટ થઈ તમને ઇચ્છિત ભોગો આપશે. દેવતાએ આપેલા ભોગોને જોયો તેમને અર્પણ કર્યા વિના પોતેજ ભોગવે છે તેમને ચોરજ સમજવા.

ટીકા:-હે બંધુઓ! એ પ્રમાણે નિષ્કામ ભાવથી અને એકનિષ્ઠાથી તમે સ્વધર્માચરણ કરશો તો તમે ઐશ્વર્યવાન થશો. સકળ સંપત્તિ પ્રાપ્ત થતાં જે વિષયસેવનના રસિયા માણસો વિષયલંપટ થઈ ઈંદ્રિયોને આધીન વર્તે છે અને જે દેવે તેમને સંપત્તિ આપી છે તેને સ્વધર્માનુસાર ભજતા નથી, તેમની અંતે દુર્ગતિજ થાય છે. જે અશ્વિમાં આહુતિ આપતો નથી, દેવતું પૂજન કરતો નથી, સારા ગ્રાહણાદિને ભોજન કરાવતો નથી, જે ગુરુભક્તિથી કંટાળે છે, અતિથિનો આદરસત્કાર કરતો નથી અને પોતાની જાતિને સંતુષ્ટ કરતો નથી; જે શ્રીમંતાઈથી ગર્વિષ્ઠ બનીને કેવળ વિષયાસક્તિમાં રચ્યોપચ્યો રહે છે; તેને મોટાં સંકટો આવીને ઘેરે છે. આથી તેનું ઐશ્વર્ય નાશ પામે છે અને અવશિષ્ટ રહેલા ભોગો પણ તેનાથી ભોગવી શકાતા નથી. જેનું આયુષ્ય ખૂટયું હોય એવા શરીરમાં જે પ્રમાણે ચૈતન્ય રહેતું નથી, અથવા જેમ હૃતભાગ્યના ધરમાં લક્ષ્મી ટકતી નથી; તે પ્રમાણે સ્વધર્મનો લોપ થયો એટલે પછી સર્વ સુખ નષ્ટ થયું એમજ સમજવું. જે પ્રમાણે દીપક ખુઝાતાંજ પ્રકાશનો નાશ થાય છે; તેમ બ્રહ્મદેવ કહે છે કે, હે પ્રજાજનો! જે કોઈ સ્વધર્મનું આચરણ છોડે છે, તેનું સ્વાતંત્ર્ય ખરેખર નાશ પામે છે. જે સ્વધર્મનો ત્યાગ કરશે તેને કાળ શિક્ષા કરશે અને તેને ચોર સમજી તેનું સર્વસ્વ હરી લેશે! પછી રાત્રિ થતાં શ્મશાનમાં જેમ જૂતપિશાચાદિ દેડાદોડી કરે છે; તે પ્રમાણે તેની પાસે સર્વ સંકટો દોડી આવી તેને ચોતરફથી ઘેરી લે છે. ત્રેલોક્યનાં સર્વ દુઃખો અને સહસ્ર પ્રકારનાં પાતકો તથા સકળ કષ્ટો તેની પાસે આવી તેને વ્યાકુળ કરી મૂકે છે. તે જન્મત્ત મનુષ્યની આવી સ્થિતિ થયા પછી તે ગમે તેટલું રુદન કરવા લાગે, તો પણ તે સંકટો તેને કલ્પ સુધી છોડતાં નથી. માટે તમે સ્વધર્મ છોડશો નહિ અને ઈંદ્રિયોને ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તવા દેશો નહિ,

જે પ્રમાણે મત્સ્ય પાણીમાંથી બહાર નીકળતાં તરતજ મરણ પામે છે; તેમ સ્વધર્મ છોડવાથી તમારી સ્થિતિ પણ તેવીજ થશે. માટે બ્રહ્મદેવ કહે છે કે, તમારે સર્વેએ પોતપોતાનાં ઉચિત કર્મો કરવાને સદા તત્પર રહેવું જોઈએ. (૧૮)

यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ।

મુક્તને તે ત્વષં પાપા યે પચંત્યાત્મકારણાત્ ॥ ૧૩ ॥

શ્લોકાર્થ:-યજ્ઞનો અવશિષ્ટ પ્રસાદ જે ગ્રહણ કરે છે, તે શ્રેષ્ઠ પુરુષ સર્વ પાપોથી મુક્ત થાય છે. વળી જે પુરુષ પોતાને માટેજ અન્ન રાંધીને ખાય છે, તે તો પાતકનુંજ ભક્ષણ કરે છે.

ટીકા:-જે માણસ નિષ્કામ બુદ્ધિથી વિહિત કર્મોનું આચરણ કરવામાં પ્રાપ્ત સંપત્તિનો ઉપયોગ કરે છે; જે શુર, આત્મ અને અગ્નિની પૂજા કરે છે; ધર્મપરાયણ બ્રાહ્મણોની સેવા કરે છે; પોતાના પિતૃઓની શ્રાદ્ધતિથિ આદિ પાળે છે અને એ રીતે વિહિત કર્મોચરણ તથા પંચમહાયજ્ઞાદિ કરીને જે અવશિષ્ટ રહે તેનું કુકુંબસહ સેવન કરે છે, તેનાં સર્વે પાતકોનો નાશ થાય છે. અમૃતના સેવનથી જેમ મહારોગોનું નિવારણ થાય છે, તે પ્રમાણે યજ્ઞાવશિષ્ટ અન્નનું સેવન કરવાથી સર્વ પાતકો નષ્ટ થાય છે. જેમ બ્રહ્મનિષ્ઠ પુરુષને જરા પણ બ્રાંતિ થતી નથી, તેમ યજ્ઞાવશિષ્ટ અન્નનું પ્રાશન કરનાર મનુષ્યને દોષો લાગતા નથી. માટે સ્વધર્મ વડે સંપાદન કરેલું દ્રવ્ય વિહિત માર્ગેજ ખર્ચવું અને અવશિષ્ટ ભોગનો સુખેથી ઉપભોગ લેવો. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે, હે પાર્થ ! ખરો માર્ગ આ છે. એ માર્ગને છોડી મનુષ્યે બીજા રસ્તે ચાલવું નહિ. જે પુરુષ શરીરનેજ આત્મા સમજી તથા વિષયોનું સેવન એજ ભોગ્ય વસ્તુ છે, એમ માનીને સત્ય તત્ત્વ જાણે નથી; જે બ્રાંતિમાં રહી આ સર્વ સાહિત્યો યજ્ઞને માટેજ છે, એમ સમજતો નથી અને અહંકારબુદ્ધિને લીધે જેની દષ્ટિ વિષયભોગ પરજ ચોંટી રહેલી હોય છે; જે મનગમતાં પકવાનો તૈયાર કરી સ્વતઃજ તેનું સેવન કરે છે; તે પાપી છે અને પાતકનુંજ ભક્ષણ કરે છે, એમ તું જાણ. આ સર્વ સંપત્તિ કેવળ સ્વધર્મરૂપી યજ્ઞનું હવનદ્રવ્ય છે, એમ સમજી તે :

યજ્ઞદ્વારા પ્રભુને અર્પણ કરવી જોઈએ; તેને બદલે મૂર્ખ લોકો પોતાને માટેજ વિવિધ પદાર્થો તૈયાર કરાવે છે. જના વડે યજ્ઞ-સિદ્ધિ થાય છે અને ઈશ્વર સંતુષ્ટ થાય છે, તેવું અન્ન કાંઈ સામાન્ય પદાર્થ નથી; માટે એ અન્નને સાધારણ વસ્તુ ન માનતાં બ્રહ્મરૂપ સમજ, કારણ કે એ સર્વ જગતનું જીવિત છે. (૩૩)

અન્નાદ્ભવન્તિ મૃત્તાનિ પર્જન્યાદન્નમમ્ભવઃ ।

યજ્ઞાદ્ભવન્તિ પર્જન્યો યજ્ઞઃ કર્મમમુદ્ભવઃ ॥ ૧૪ ॥

કર્મ બ્રહ્મોદ્ભવં વિદ્ધિ બ્રહ્માક્ષરસમુદ્ભવમ્ ।

તસ્માત્સર્વગતં બ્રહ્મ નિત્યં યજ્ઞે પ્રતિષ્ઠિતમ્ ॥ ૧૫ ॥

શ્લોકાર્થઃ—અન્નથી પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ થાય છે અને અન્ન વરસાદથી ઉત્પન્ન થાય છે. યજ્ઞ કરવાથી વરસાદ વરસે છે અને યજ્ઞની ઉત્પત્તિ કર્મથી છે. (૧૪) કર્મ વેદમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને વેદની ઉત્પત્તિ પરમેશ્વરમાંથી છે, એમ તું જાણ. એટલે સર્વગત જ વેદ તે સ્વધર્મરૂપી યજ્ઞમાં નિરંતર વાસ કરે છે.

ટીકાઃ—અન્નથી પ્રાણીમાત્રની ઉત્પત્તિ થાય છે અને વરસાદથી અનાજ પાકે છે. વરસાદની ઉત્પત્તિ યજ્ઞથી અને યજ્ઞની ઉત્પત્તિ કર્મમાંથી થાય છે. કર્મની ઉત્પત્તિ વેદરૂપ બ્રહ્મમાંથી અને વેદની ઉત્પત્તિ પરમાત્મામાંથી થાય છે. માટે આ સર્વ જગત પરમાત્મામાંથી ઉત્પન્ન થયું છે; પરંતુ હે અર્જુન! કર્મભૂતિ જે યજ્ઞ તેમાં વેદરૂપી બ્રહ્મા નિરંતર વસે છે. (૩૭)

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः ।

अघापुरिन्द्रियारामो मोषं पार्थ स जीवति ॥ ૧૬ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે પાર્થ! આ પ્રકારે ચાલુ રહેલા ચક્રને અનુસરીને જ મનુષ્ય આ જગતમાં વર્તે તો નથી, તેનું જીવન વ્યર્થ છે. તે ઈન્દ્રિયસંપટ પાતશી પોતાનું આયુષ્ય વૃથાજ ગુમાવે છે.

ટીકાઃ—હે ધર્તુધર! આ પ્રમાણે આ સ્વધર્મરૂપી યજ્ઞનો મૂળ પાયો તને સંક્ષેપમાં કહી સંલજાવ્યો. જે ઉન્મત્ત પુરુષ ઉચિત એવા સ્વધર્મરૂપી યજ્ઞનું આ લોકમાં આચરણ કરતો નથી, તેમજ જે દુરાચારી ઈન્દ્રિયોને વિષયોથી દમ્પ કરવામાંજ

સમય ગાળે છે; તે આ પૃથ્વી પર કેવળ પાપથી ભરેલો અને ભારરૂપજ છે, એમ તું સમજ. જે પ્રમાણે ક્વખતે આવેલો મેઘ નિરૂપયોગી થઈ પડે છે; તે પ્રમાણે હે અર્જુન! ઉન્મત્ત પુરુષનાં સર્વ કર્મો નિષ્ફળ થાય છે. જેનાથી સ્વધર્માનુષ્ઠાન બની શકતું નથી, તેનું જીવિત બકરાના ગળામાંના સ્તનની પેઠે વ્યર્થ છે. માટે હે પાંડુકુમાર! આ સ્વધર્મ કાઈએ તજવો નહિ, પરંતુ સર્વભાવથી તેનુંજ આચરણ કરવું. શરીરની સાથેજ કર્તવ્ય-કર્મ પ્રાપ્ત થઈ આવ્યાં છે; તો તે ઉચિત કર્મોનો ત્યાગ શા માટે કરવો? હે સંખસાચી! આ મનુષ્યદેહ પ્રાપ્ત થયા છતાં વિહિત કર્મો કરતાં જેને કંટાળો આવે છે તેને મૂર્ખ સમજ. (૪૫)

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मवृत्तश्च मानवः ।

आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ ૧૭ ॥

શ્લોકાર્થ:—વળી જે પોતાના આત્મામાંજ રમે છે તથા જે આત્મસુખથી તૃપ્ત અને આત્માનંદથીજ તુષ્ટ છે, તેને કાઈ પણ કર્તવ્યકર્મ કરવાનું નથી. (૧૭)

ટીકા:—જે પુરુષ આત્મસ્વરૂપમાંજ નિમગ્ન હોય છે, તે શારીરિક કર્મ કરવા છતાં કર્મથી લિપ્ત થતો નથી. તે આત્મ-બોધ વડે સંતુષ્ટ હોવાથી કૃતકાર્ય થયેલોજ હોય છે; માટે તે સહજ કર્મબંધનથી મુક્ત રહે છે. (૪૭)

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन ।

न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाध्रयः ॥ ૧૮ ॥

શ્લોકાર્થ:—આ લોકમાં કર્મ કરવાથી તેને કાંઈ પણ લાભ થતો નથી, તેમજ કર્મ ન કરવાથી તેને કાંઈ હાનિ પણ થતી નથી. વળી સર્વ પ્રાણીઓમાંથી કાઈની પાસે તેને કાઈ પણ વસ્તુ મેળવવાની હોતી નથી. (૧૮)

ટીકા:—જે પ્રમાણે તૃપ્તિ થઈએટલે તેનાં સાધનો આપો-આપજ નષ્ટ થાય છે, તે પ્રમાણે સ્વરૂપાનુભવ પ્રાપ્ત થયા પછી કર્મોનો પાશ પણ છૂટી જાય છે. હે અર્જુન! જ્યાં સુધી જ્ઞાન થયું નથી, ત્યાં સુધીજ આ સાધનો આચરવાં પડે છે.

તસ્માદસક્તઃ સતતં કાર્યં કર્મ સમાચર ।

અસક્તો હ્યાચરન્કર્મ પરમામોતિ પૂરુષઃ ॥ ૧૯ ॥

શ્લોકાર્થઃ—આ કારણથી ક્ષણની ઇચ્છાનો ત્યાગ કરીને તું નિત્ય વિહિત કર્મ કર. નિષ્કામ બુદ્ધિથી કર્મ કરનાર પુરુષના ચિત્તની શુદ્ધિ થઈ તેને પરમપદની પ્રાપ્તિ થાય છે. (૧૯)

ટીકાઃ—માટે સદા ક્ષણની આશા છોડી તું ઉચિત સ્વધર્માચરણ કર. હે પાર્થ ! આ જગતમાં જ્યાં નિષ્કામબુદ્ધિથી સ્વધર્મ પાળે છે, તેઓ ખરેખર મોક્ષપદને પ્રાપ્ત કરે છે. (૫૧)

કર્મણૈવ હિ સંસિદ્ધિમાસ્થિતા જનકાદયઃ ।

લોકસંગ્રહમેવાપિ સંપદ્યન્કર્તુમર્હસિ ॥ ૨૦ ॥

શ્લોકાર્થઃ—જનકાદિક જ્ઞાનીઓ કર્મ કરીનેજ મુક્ત થયા હતા; અને તારે પણ લોકહિત પ્રત્યે દષ્ટિ રાખી કર્મ કરવાં તેજ ઉચિત છે. (૨૦)

ટીકાઃ—કર્મનો લેશ પણ ત્યાગ ન કરતાં જનકાદિક મોક્ષપદને પામ્યા હતા. માટે હે પાર્થ ! તું કર્મમાં આસ્થા રાખ. એથી એક બીજો પણ લાભ છે; અને તે એ છે કે, આપણને કર્મ કરતા જોઈને લોકો પણ તે માર્ગે ચાલશે અને તેથી અનાયાસે તેમનાં દુઃખો નષ્ટ થશે. જ્યાં નિષ્કામ બની કૃતાર્થ થયા છે, તેમને માટે પણ લોકો પર કરવાનું કર્તવ્ય શેષ રહ્યું જ છે. આંધળાની પલટણનો દેખતો દોરનાર જે પ્રમાણે તેમનાજ માર્ગમાં ચાલે છે; તે પ્રમાણે જ્ઞાનીઓએ સ્વતઃ ધર્માચરણ કરી અજ્ઞાની જનોને ધર્મમાર્ગ બતાવવો જોઈએ. અરે ! જે જ્ઞાની લોકો આપું વર્તન ન કરે તો અજ્ઞાની લોકો સ્વધર્માચરણ પ્રતિ શી રીતે વળશે અને તેમને આ માર્ગ શી રીતે સૂઝશે ? (૫૭)

યદાચરતિ થૃષ્ણસ્તત્તદેવંતરો જનઃ ।

સ યત્પ્રમાણં કુરુતે લોકસ્તદનુવર્તતે ॥ ૨૧ ॥

શ્લોકાર્થઃ—શ્રેષ્ઠ પુરુષ જે જે કર્મો કરે છે તે તે કર્મો બીજાં માણસો પણ દેખાદેખીથી કરે છે; અને શ્રેષ્ઠ પુરુષ જે જે માર્ગ નિશ્ચિત કરે છે, તેનુંજ લોકો અનુકરણ કરે છે. (૨૧)

ટીકા:—આ લોકમાં શ્રેષ્ઠ પુરુષો જ જ આચરણ કરે છે, તેનેજ ખીજ લોકો ધર્મ સમજીને તેજ પ્રમાણે ચાલે છે. આમ હોવાથી સ તોને પણ કર્મનું આચરણ કરવું પડે છે. (૫૯)

ન મે પાર્થાઽસ્તિ કર્તવ્યં ત્રિષુ લોકેષુ કિંચન ।

નાનવાસમવાસવ્યં વર્તેત્તે એવ ચ કર્મણિ ॥ ૨૨ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે પાર્થ ! ત્રેલોક્યમાં મારે કંઈ કરવાનું નથી, તેમજ મને કંઈ અપ્રાપ્ય નથી; તથાપિ હું પણ લોકો-પકારાથે કર્મ કરું છું. (૨૨)

ટીકા:—હે અર્જુન ! હવે અન્યની વાત શા માટે કરું ? હું પોતેજ આ ધર્માચરણ કરું છું. શું મને કંઈ દુઃખ આવી પડ્યું ? કિંવા કંઈ અપેક્ષા રહી ગઈ ? તને સુવિદિતજ છે કે, મારા જટલા ગુણ અને ઐશ્વર્યથી સંપન્ન આ જગતમાં અન્ય કંઈ છેજ નહિ. સાંદીપનિ ગુરુના મૃત પુત્રને મે આણી આપ્યો, એ પરાક્રમ તો તું જાણે છેજ. હું આવો સમર્થ છું, તથાપિ હું પણ મૂઝે મોટે કર્મ કયેજ જાઉં છું. (૨૩)

યદિ હ્યહં ન વર્તેયં જાતુ કર્મણ્યતાંદ્રિતઃ ।

મમ વર્તમાનુવર્તન્તે મનુષ્યાઃ પાર્થ સર્વશઃ ॥ ૨૩ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે પાર્થ ! જો હું આજસ ત્યાગી કર્મ ન કરું, તો આ સર્વ લોકો સર્વાંશે મારા માર્ગને અનુસરીને ચાલવા લાગશે; અર્થાત્ તેઓ પણ કર્મ કરશે નહિ. (૨૩)

ટીકા:—લોકકલ્યાણના ઉદ્દેશથી હું સ્વધર્માચરણ એવી રીતેજ કરું છું કે જાણે સકામી મનુષ્ય કર્મ ન કરતો હોય ! સર્વ પ્રાણીઓનો આધાર આપણા પરજ છે, માટે આપણે તેમને કર્મશ્રદ્ધ થવા દેવાં જોઈએ નહિ. (૨૪)

ઉત્સીદ્યુરિમે લોકા ન કુર્યાં કર્મ ચેદદમ્ ।

સંકરસ્ય ચ કર્તા સ્યામુપહન્યામિમાઃ પ્રજાઃ ॥ ૨૪ ॥

શ્લોકાર્થ:—જો હું કર્મ ન કરું તો આ સર્વ પ્રજા નાશ પામશે અને પ્રજાને વર્ણસંકર કરવાનો આરોપ પણ મારા પરજ આવે અને સર્વ પ્રજાનો વિનાશક પણ હુંજ કહેવાઈ.

ટીકા:—જો હું આત્માનંદમાંજ રહું અને ધર્માચરણ ન કરું, તો પ્રજનો ઉદ્ધાર કેવી રીતે થઈ શકે ? મારું વર્તન જોઈને તે ઉપરથીજ લોકો પોતાને અનુસરવાના માર્ગો સમજી લે છે. એ જ વાસ્તવિક સંપ્રદાય છે, તે હવે જો હું ધર્માચરણ ન કરું તો અવ્યવસ્થિત થઈ જાય; માટે જ સમર્થ અને સર્વજ્ઞાન-સંપન્ન હોય તેણે વિશેષે કરી કર્મનો ત્યાગ કરવો ઘટે નહિ. (૬૮)

સક્તાઃ કર્મણ્યવિદ્વાંમો યથા કુર્વતિ ભારત ।

કુર્યાદ્વિદ્વાંસ્તથાઽસક્તશ્ચીર્ણલોકસંગ્રહમ્ ॥ ૨૫ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે ભારત ! જમ અવિદ્વાન લોકો કર્મકળમાં આસક્ત થઈને કર્મ કરે છે, તેજ પ્રમાણે વિદ્વાન લોકોએ લોક-હલ્યાણાર્થે ફલેચ્છારહિત થઈને કર્મ કરવાં જોઈએ. (૨૫)

ટીકા:—કળની ઇચ્છા રાખનારા પુરુષો જ પ્રમાણે કર્માચરણ કરે છે, તે પ્રમાણે જ્ઞાનવાન પુરુષે પણ કર્મો કરવાં જોઈએ. હે પાર્થ ! લોકસમુદાયનું સંરક્ષણ કરવું આવશ્યક છે; માટે નેતાઓએ સન્માર્ગે આલી ધર્માચરણમાં લોકોની પ્રવૃત્તિ કરાવવી જોઈએ. (૭૧)

ન બુદ્ધિમેદં જનયેદજ્ઞાનાં કર્મસંગિનામ્ ।

જોષયેત્મર્વકર્માણિ ત્રિદ્વાન્બુક્તઃ મમાચરન્ ॥ ૨૬ ॥

શ્લોકાર્થ:—વિદ્વાન મનુષ્યે કળની ઇચ્છાથી કર્મ કરનાર અજ્ઞાની મનુષ્યોની બુદ્ધિમાં ભેદ પેદા કરવો નહિ; પરંતુ પોતે નિષ્કામબુદ્ધિથી કર્માચરણ કરી, તેમનામાં કર્મ કરવાની અભિરુચિ ઉત્પન્ન કરવી. (૨૬)

ટીકા:—હે ધનુર્ધર ! જ બાળક સ્તનપાન પણ મહાપ્રયત્ને કરી શકે છે, તે પકવાન કેવી રીતે ખાઈ શકે ? તેને-જમ પકવાન દઈ શકાય નહિ, તેજ પ્રમાણે કર્માચરણથી જનું ચિત્ત શુદ્ધ થયું ન હોય એવા પુરુષને નૈષ્કર્મ્ય-જ્ઞાનનિષ્ઠાનો બોધ ગમ્મતમાં પણ આપવો નહિ. તેને તો સત્કર્મ કરવાનોજ બોધ કરવો અને સત્કર્મોની પ્રથંસા કરવી; તથા નિષ્કામ થયેલા પુરુષોએ પણ સત્કર્મ કરી બતાવવાં. વર્ણાશ્રમ ધર્મના રક્ષણને માટે કર્મનું આચરણ કરનારને કર્મબંધન ભોગવવું પડતું નથી. બહુ-

રૂપી રાજ-રાણીનો વેશ લે છે, પરંતુ તેના મનમાં પોતે રાજ-
રાણી હોવાની ભાવના મુદ્દલ બિપજતી નથી; તેમ લોકોને
માર્ગ બતાવવા સારુજ તે સત્કર્મ કરે છે. (૭૬)

પ્રકૃતેઃ ક્રિયમાણાનિ ગુણૃઃ કર્માણિ સર્વશઃ ।

અહંકારચિમૂઢાત્મા કર્તાઽહમિતિ મન્યતે ॥ ૨૭ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-સર્વ કર્મો સર્વ પ્રકારે પ્રકૃતિના ગુણોને લીધે
થાય છે. પરંતુ જે મૂઢમતિ હોય છે તેજ અહંકારથી એમ
માને છે કે, સર્વ કર્મો હું જ કરું છું. (૨૭)

ટીકા:-હવે એજ કર્મો અજ્ઞાનીઓને કેવી રીતે બાધક
થાય છે તે હું કહીશ. હે અર્જુન! જે અન્યનો મોજે આપણા
મસ્તક ઉપર હાથપીએ તો આપણી મરદન વાંટી વળે કે નહિ ?
તેજ પ્રમાણે પ્રકૃતિના ગુણોજ સારાંમાઠાં કર્મોની ઉત્પત્તિ કરે
છે; છતાં મૂર્ખ માણસો તે સર્વ હું જ કરું છું, એમ કહી તેનો
ભાર પોતે વહોરી લે છે. આવા દેહાભિમાની પુરુષની આગળ
નૈષ્કર્મ્ય સ્થિતિની વાત કરવી નહિ; કારણ કે તેને અનધિકારને
લીધે પરમાર્થતત્ત્વની સમજ પડતાર નથી અને કર્મથી પણ તે
બ્રહ્મ થવાનો. હવે તારું હિત શામાં છે તે હું તને કહું છું;
માટે લક્ષ દધને શ્રવણ કર. (૮૦)

તત્ત્વવિજ્ઞ મહાવાહો ગુણકર્મવિમાગયોઃ ।

ગુણા ગુણેષુ વર્તત્ત્વમિત્યેવ ન સંજ્ઞતં ॥ ૨૮ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-હે મહાબાહો ! ગુણકર્મના વિભાગતું તત્ત્વ
બાણનાર પુરુષ તો ગુણોજ ગુણો પ્રત્યે વર્તી રહ્યા છે, એમ
સમજી ગુણકર્મમાં આસક્ત થતા નથી. (૨૮)

ટીકા:-જ્યાંથી સર્વ કર્મો ઉત્પન્ન થાય છે તે પ્રકૃતિમાં
અહંતામમતાનો ભાવ જ્ઞાનીઓમાં બિલકુલ હોતો નથી.
જ્ઞાનીઓ દેહાભિમાન છોડીને ગુણકર્મથી પર થઈ દેહનાં કર્મ-
ક્રિયા સાક્ષીભાવજ રાખે છે. માટે સૂર્ય જે પ્રમાણે જગત
પર પ્રકાશ નાખતો હોવા છતાં જગતના વ્યાપારથી લેપાતો
નથી, તે પ્રમાણે પુરુષ દેહ ધારણ કરે છે, તો પણ દેહના ગુણ-
કર્મથી બંધાતો નથી. (૮૧)

પ્રકૃતેર્ગુણમંમૂઢાઃ સર્જંતે ગુણકર્મસુ ।

તાનકૃત્સાવિદો મંદાન્કૃત્સાવિન્ન વિચાલયેત્ ॥ ૨૯ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-પ્રકૃતિના ગુણોથી જે મોહિત થયા હોય છે, તેઓજ ગુણથી થયેલાં કર્મોમાં આસક્ત થાય છે. આવા અદ્વૈત તથા મંદ બુદ્ધિવાળા લોકોનાં મનમાં જ્ઞાનીએ બુદ્ધિભેદ-સંશય ઉત્પન્ન કરવો નહિ. (૨૯)

ટીકા:-જે મનુષ્ય પ્રકૃતિને આધીન થઈને વર્તે છે અને ગુણમાં અહંતામમતા ધરાવે છે, તેજ કર્મથી લિપ્ત થાય છે. ઈંદ્રિયોજ ગુણોને આધીન થઈ પોતપોતાના વ્યાપારમાં નિમગ્ન રહે છે; છતાં પણ અજ્ઞાની મનુષ્ય તે અન્યનાં કર્મોને 'હુંજ છું' એમ અવળું માને છે. (૮૫)

મયિ સર્વાણિ કર્માણિ સંન્યસ્યાધ્યાત્મચેતસા ।

નિરાશીર્નિર્મમો ભૂત્વા યુદ્ધયસ્વ વિગતજ્વરઃ ॥ ૩૦ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-હે અર્જુન ! વિવેકબુદ્ધિથી સર્વ કર્મો મનેજ અર્પણ કર; કર્મફળની આશા રાખ નહિ; કર્તૃત્વાભિમાન છોડ અને શોકરહિત થઈ યુદ્ધ કર. (૩૦)

ટીકા:-માટે વિહિત કર્મોનું આચરણ કરી તે સર્વ મને અર્પણ કરવાં અને ચિત્તવૃત્તિને સદૈવ આત્મસ્વરૂપમાં લીન કરવી. આ કર્મનો હું કર્તા છું અને ફળને માટે હું અમુક કર્મ કરું છું, એવું અભિમાન તું મનમાં ઉત્પન્ન થવા દધશ નહિ; અને સર્વ ઇચ્છાનો ત્યાગ કરી યથાપ્રાપ્ત ભોગો ભોગવજ. હવે હાથમાં ધનુષ્ય લઈ આ રથપર બેસ અને આનંદપૂર્વક વીરવૃત્તિનો સ્વીકાર કર. જગતમાં તું તારી કીર્તિ વધાર, સ્વધર્મનો મહિમા ફેલાવ અને દુષ્ટોનો ભાર આ પૃથ્વીપરથી ઓછો કર. હે પાર્થ ! હવે તું નિઃશંક થઈ યુદ્ધમાં લક્ષ આપ અને અન્ય વાત છોડી દે. (૮૧)

યે મે મતામિદં નિત્યમનુનિષ્ઠંતિ માનવાઃ ।

શ્રદ્ધાવંતોઽનસૂયંતો મુચ્યંતે તેઽપિ કર્મભિઃ ॥ ૩૧ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-જે લોકો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને ઈર્ષ્યારહિત થઈ

મારા આ મતનું નિત્ય અનુષ્ઠાન કરે છે, તેઓ સુધ્ધાં કર્મ-
બંધનમાંથી મુક્ત થાય છે. (૩૧)

ટીકા:—હે અર્જુન! આ મારા નિર્બાધ મતનો જોઓ
આદરથી સ્વીકાર કરે છે તથા તેનું શ્રદ્ધાપૂર્વક આચરણ કરે છે,
તેઓ પણ સર્વ કર્મો કરવા છતાં કર્મત્યાગી છે, એમ તું જાણ.
માટે મેં બતાવેલો માર્ગ નિઃસંશય આચરવા યોગ્ય છે. (૯૩)

ये त्वेतदभ्यसूयंतो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ।

सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥

પ્રલોકાર્થ:—જે મારા મતની નિંદા કરી તેનું અનુષ્ઠાન
કરતા નથી; તે લોકો સર્વજ્ઞાનવિહીન, મૂર્ખ નાશ પામેલા
અને અવિવેકી છે, એમ તું જાણ. (૩૨)

ટીકા:—એમ છતાં જોઓ દેહપાથમાં લુબ્ધ થઈ ઇંદ્રિયોને
લાડ લડાવી મારા મતનો ત્યાગ કરે છે, જે તેને સામાન્ય સમ-
જીને તેનો ઉપહાસ કરે છે, કિંવા ‘એ તો માત્ર સ્તુતિવાક્ય
છે’ એમ જણાવે છે; તેઓ મોહરૂપી મધનું પાન કરીને ભ્રમિત
થયેલા, વિષયરૂપી વિષથી વ્યાપ્ત થયેલા અને અજ્ઞાનરૂપી
ક્રીયકર્મમાં અથડાતા મનુષ્યો છે, એમ જાણ. જેમ પ્રેતના હાથમાં
પરીક્ષા અર્થે રત્ન આપવું વ્યર્થ છે; કિંવા જન્મબંધ કહે કે,
દિવસ જાગ્યો તો લોક તેનું કહેવું માનતા નથી; અથવા જે
પ્રમાણે ચંદ્રજ્યોતિ કાગને ઉપયોગી થઈ પડતી નથી; તે
પ્રમાણે મૂર્ખ માણસોને આ વિચાર રચનો નથી. હે પાર્થ! જે
મનુષ્ય પરમાર્થથી વિમુખ હોય તેની સાથે લાપણ સુધ્ધાં કરવું
જોઈએ નહિ. કારણ કે જે પ્રમાણે પતંગથી દીપકની જ્યોતિ
સહન થઈ શકતી નથી, તે પ્રમાણે તે તમારું કથન સહન કરી
શકશે નહિ અને જીલ્લી તમારી નિંદા કરશે. પતંગ દીપકને
આલિંગન દેવા જાય કે અચૂક તેનું મરણ થાય છે; તે પ્રમાણે
વિષયનું આચરણ એ આત્મઘાતજ છે. (૧)

सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ।

प्रकृतिं याति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३३ ॥

નીવડે છે; તેજ પ્રમાણે ઈંદ્રિયોમાં વસતો કામ વિષયસુખની દુરાશા ઉત્પન્ન કરે છે, મત્સ્ય ગળમાં ખોસેલા માંસને અણુસ-મજને લીધે ખાય છે, પરંતુ 'માંસના ગર્ભમાં રહેલો કાંટો મારેા પ્રાણ હરશે' એ વાત તે સમજી શકતું નથી. તેમજ વિષ-યસુખની અલિલાપાનું પરિણામ સમજવું. પારધિ જમ મૃગ પકડવાની તક સાધી ચારે તરફથી તેને ઘેરી લે છે, તેજ પ્રમાણે આ વિષયસુખની અલિલાપા પણ માણસને ચારે તરફથી ઘેરી લે છે; માટે હે પાર્થ ! કામક્રોધને વિધાતક સમજી તેનો સંગ તું કરીશ નહિ અને એના કારણરૂપ વિષયોને આશ્રય પણ ન આપીશ. તેનું સ્મરણ સુધ્ધાં કરીશ નહિ, તેમજ આત્મજ્ઞાનની જ્યોતિષ્ણુજ્વાલા દધશ નહિ. (૧૮)

શ્રેયાન્સ્વધર્મો વિગુણઃ પરધર્માત્સ્વનુષ્ટિતાત્ ।

સ્વધર્મે નિઘનં શ્રેયઃ પરધર્મો મયાવહઃ ॥ ૨૫ ॥

શ્લોકાર્થઃ—અન્યના ધર્મોની અપેક્ષાએ આપણો ધર્મ કદાપિ ઊતરતો લાગે તો પણ આપણે માટે તો તેજ કલ્યાણ-કારક છે; સ્વાધર્મચરણ કરતાં મૃત્યુ આવે તો તે પણ કલ્યાણ-કારક છે; પરંતુ પરધર્મ તો ભયંકર છે. (૩૫)

ટીકાઃ—અરે ! આપણો ધર્મ આચરવો કઠિન હોય તો પણ તેનુંજ આચરણ કરવું ઉત્તમ છે. અન્યનો ધર્મ સારો દેખાતો હોય તો પણ પ્રત્યેક જણે પોતાનાજ ધર્મનું આચરણ કરવું જોઈએ. બ્રાહ્મણ દરિદ્રી હોય તો શું તેણે શરૂના ઘરમાં પકવાન્નો ખાવાં કે ? તેમ જ વાત ગ્રહણ કરવા યોગ્ય નથી તેની ઇચ્છા પણ શા માટે કરવી ? વળી વગરઈચ્છાએ તે મળી શકતી હોય તો પણ તેનો સ્વીકાર શા માટે કરવો ? લોકોની મોટી મોટી હવેલીઓ જોઈને શું આપણે આપણાં ઘાસનાં છાપરાં તોડી પાડવાં કે ? આપણી સ્ત્રી ગમે તેવી કદ્રૂપી હોય, છતાં આપણા ઉપભોગને માટે તેજ યોગ્ય હોય છે; તેમ આપણો ધર્મ ગમે તેવો કઠિન અને દુર્બલ હોય, તો પણ તેજ આપણો પરલોકનો મિત્ર છે. દૂધ અને ખાંડ, એ બન્ને પદાર્થ મિષ્ટ છે; પણ કૃમિના વ્યાધિવાળાને તો તે અહિતકરજ છે. એમ છતાં પણ રોગી જે

શ્લોકાર્થ:-જ્ઞાની સુધ્ધાં પોતાની પ્રકૃતિને અનુસરીને વર્તે છે, અને સર્વ પ્રાણી પણ પોતપોતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે વર્તતાં હોય છે; એટલે પછી એમાં નિગ્રહનું શું ચાલી શકે તેમ છે? (૩૩)

ટીકા:-માટે કોઈ પણ વિચારવાન મનુષ્યે આ ઈંદ્રિયોના લાડકાડ મરકરીમાં પણ પૂરા પાડવાનું સાહસ દરવું નહિ. અરે, સર્પની સાથે ખેલી શકાશે કે? કિંવા વ્યાધનો સહવાસ સારું પરિણામ લાવશે કે? અથવા હાહાહા વિષ પ્રાપ્ત કરતાં તે જિરવાશે કે? સહેજ અગ્નિ પણ લાગે છે તો ભડકા થાય છે, તેજ પ્રમાણે કૌતુકને સારું ઈંદ્રિયોનું લાલન કરવાથી તેની વિષય-લોભુપતા વધે છે અને પછી તેનો અવરોધ કરી શકાતો નથી; માટે હે અર્જુન! આ પરાધીન (પ્રારબ્ધાધીન) શરીરને માટે વિષયોપભોગ મેળવવાની ખાસ ખટપટ શા માટે કરવી? તથા પુષ્કળ યત્ન કરી સર્વ વસ્તુ સંપાદન કરીને આ દેહનું લાલન શા માટે કર્યા કરવું? વળી આત્યંત પરિશ્રમ વડે પુષ્કળ સંપત્તિ મેળવીને તથા સ્વધર્મનો ત્યાગ કરીને કેવળ દેહનું જ પોષણ શા માટે કર્યા કરવું? આ પંચતત્ત્વનું શરીર અંતે પંચતત્ત્વમાં મળી જતાં તો આપણી કરેલી સર્વ મહેનત બ્યર્થજ બશે, માટે કેવળ શરીરનું પોષણ કર્યા કરવામાં આયુષ્ય ખરચી નાખવું નહિ. (૯)

इन्द्रियम्यद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।

तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपंथिनौ ॥ ૩૪ ॥

શ્લોકાર્થ:-વિષયોમાં રાગ અને દ્વેષ કરવો, એ ઈંદ્રિયોનો ધર્મજ છે. માટે આપણે એ રાગદ્વેષને આધીન થવું નહિ, કારણ કે તે આપણો ધાત કરે છે. (૩૪)

ટીકા:-વિષયોના યથેચ્છ સેવનથી તત્ક્ષણ તો આપણા ચિત્તનું સમાધાન થાય છે, એ વાત ખરી; પરંતુ સારા વેશવાળા લૂંટારાનો સંઘાત થતાં તે ગામનો સ્ત્રીમાડો વટાવતાં મુધીજ સ્વસ્થ રહેશે અને જંગલમાં પ્રવેશતાંની સાથેજ આપણા સર્વસ્વનો નાશ કરશે; તેવુંજ આ સમાધાન છે. હે ખંધુ! વાજનાગ ખાતાં પ્રથમ મિષ્ટ લાગે છે, પરંતુ પરિણામે તે નાશકારક

॥ શ્રીભગવાનુવાચ ॥ શ્રીભગવાન બોલ્યા:—

કામ એવ ક્રોધ એવ રજોગુણસમુદ્ભવઃ ।

મહાશનો મહાપાપ્મા વિદ્વચનમિહ વૈરિણમ્ ॥ ૩૭ ॥

શ્લોકાર્થ:—એ કામ અને ક્રોધ છે. તેઓની ઉત્પત્તિ રજો-
ગુણમાંથી છે. એ ઉભય સદા અવૃત્ત અને અધોર પાતકી છે.
તેને તું આ લોકમાં વૈરી સમજ. (૩૭)

ટીકા:—તે પછી સર્વનાં હૃદયમાં વાસ કરનાર ને યોગી-
જન જેની નિષ્કામ બુદ્ધિથી ઇચ્છા કરે છે એવા શ્રીપુરુષોત્તમ
બોલ્યા:—સાંભળ. આ કામ અને ક્રોધજ છે. તેમનામાં દયાનો
લેશ પણ રહેતો નથી. વધારે શું કહું? અજ્ઞાનીના નાશ માટે
એ સાક્ષાત્ યમ છે. આ કામ અને ક્રોધ જ્ઞાતૃપી દ્રવ્યલંકાર
ઉપર રહેતા નાગ, વિપયશુકામાં રહેતા વાઘ અને ભજનભાગ
ઉપર આક્રમણ કરનારા કૂર મારાઓ છે. વળી તે દેહરૂપી કિલ્લા
પરના પ્રચંડ પાપાણુ અને ઈંદ્રિયોરૂપી ગામનો કિલ્લો છે.
તેમજ ભ્રાંતિ અને અજ્ઞાનાદિ ઉત્પન્ન કરવામાં એમની પ્રબ-
ળતા વિશેષ છે. એ મનમાં રહેલી આસુરી સંપત્તિ અને રજો-
ગુણનાં બાળક છે અને અવિદ્યાથીજ એમની તૃપ્તિ થાય છે.
એમનું મૂળ તો રજોગુણમાં છે; પરંતુ તમોગુણના પણ તેઓ
અત્યંત લાડકડા છે; માટે તમોગુણે તેમને પોતાનું સર્વસ્વ
(પ્રમાદ અને મોહ) અર્પણ કરેલ છે. એઓ જીવનના શત્રુ છે;
માટે મૃત્યુના નગરમાં એમને સારો આદરસત્કાર મળે છે. શું
ચમત્કાર વર્ણવીએ? એમની ક્રુધા આગળ આ સમસ્ત વિશ્વ
તો એક ડાળિયા જેટલું પણ નથી અને આશાજ તેમના સર્વ
વ્યાપારો નિભાવે છે. જેની મુકીમાં ચૌદ જીવનનો તો પત્તો પણ
ન લાગે એવી જ ભ્રાંતિ, તે તો એમની પ્રિય નાની ભગિની
છે. આ એકલી ભ્રાંતિ પણ રમતાં રમતાં ચવાણા તરીકેજ
ત્રૈલોક્યનો તો ડાળિયોજ કરી બંધ તેવી છે. વળી તૃષ્ણાની
પુષ્ટિનો આધાર પણ એના દાસીપણા ઉપરજ છે. વળી મોહ
અને અહંકાર જે અખિલ જગતને નચાવી રહ્યા છે; તે પણ
એની સાથે સંબંધ રાખે છે. જે દંભ સત્યના કાચળાને ફાટી

તેનું સેવન કરે તો પરિણામે તે તેને દુઃખદ નીવડશે. માટે જ કાર્ય અન્યને માટે ઉચિત, પણ આપણને અનુચિત હોય તે કદી પણ કરવું નહિ. સ્વધર્મનું આચરણ કરતાં આપણો જીવ જાય તો આપણને બને લોકમાં શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત થાય છે. દેવાધિદેવ શ્રીશાર્ંગપાણિનું આ પ્રમાણે કથન સાંભળી અર્જુન બોલ્યો:—
હે દેવ ! મારી એક વિનંતિ છે કે, આપે હમણાં મને જ કહ્યું તે મેં અક્ષરશઃ સાંભળ્યું : પણ હવે મારે કંટલાક પ્રશ્નો પૂછવા છે.

॥ અર્જુન ઉવાચ ॥ અર્જુન બોલ્યો:—

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः ।

अनिच्छन्नपि वाण्येय वलादिव नियोजितः ॥ ૩૬ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે કૃષ્ણ ! ત્યારે જીવને વિષયોની ઇચ્છા ન હોવા છતાં પણ કોની પ્રેરણાથી બળાત્કારે ઉત્તેજિત થઈને તે પાપાચરણ કરે છે ? (૩૬)

ટીકા:—હે દેવ ! જ્ઞાનીઓ સુધ્ધાં સ્થિતિશ્રદ્ધ થઈને તે બૂલ-ભરેલા માર્ગે શા માટે જાય છે ? તેઓ સર્વજ્ઞ હોઈ છોડી દેવા જેવું શું છે અને ગ્રહણ કરવા જેવું શું છે, તે સારી પેઠે જાણે છે; છતાં પણ તેઓ પરધર્મનું આચરણ શા માટે કરે છે ? અંધ મનુષ્યથી ધાન્ય અને ફેાતરાં છૂટાં પાડી શકાતાં નથી તે બરાબર છે; પરંતુ દેખતા મનુષ્યથી પણ દાણા અને ભૂસું છૂટાં પાડવાનું કાર્ય શા માટે થઈ શકતું નથી ? જો સર્વ સંગનો પરિત્યાગ કરે છે, તેઓજ પુનઃ સંગ કરીને પણ તૃપ્ત થતા નથી; તેમજ વનવાસ કરનારા લોકો પણ પાછા બ્યાવહારિક લોકોનાં આચરણ કરે છે. તેઓ વાસ્તવમાં પાપથી અલિપ્ત રહેવાની ઇચ્છા કરે છે, પરંતુ જાણે કોઈ બળાત્કારે તેમને પાપાચરણમાં પ્રવૃત્ત કરતું ન હોય એવી પ્રતીતિ થાય છે. તેઓ જ વિષયોની ભીતિ રાખે છે, તેજ વિષયો તેમના જીવનની સાથે સંલગ્ન થઈને રહે છે. આ વિષયોથી અલિપ્ત રહેવાનો તેઓ પ્રયત્ન કરે છે, તો પણ તેમાં ફસાઈ પડે છે. આ પ્રમાણે જ્ઞાનીઓના વિષયસેવનમાં કોઈનો બળાત્કાર દેખાય છે. તો આ બળાત્કાર કોનો છે, તે કૃપા કરીને મને કહો. (૩૮)

॥ શ્રીમદ્ગવાનુવાચ ॥ શ્રીભગવાન બોલ્યા:—

કામ એવ ક્રોધ એવ રજોગુણસમુદ્ભવઃ ।

મહાશનો મહાપાપ્મા વિદ્વચનમિહ વૈરિણમ્ ॥ ૩૭ ॥

શ્લોકાર્થ:—એ કામ અને ક્રોધ છે. તેઓની ઉત્પત્તિ રજો-ગુણમાંથી છે. એ ઉભય સદા અવૃત્ત અને અધોર પાતકી છે. તેને તું આ લોકમાં વૈરી સમજ. (૩૭)

ટીકા:—તે પછી સર્વનાં હૃદયમાં વાસ કરનાર ને યોગી-જન જેની નિષ્કામ બુદ્ધિથી ઇચ્છા કરે છે એવા શ્રીપુરુષોત્તમ બોલ્યા:—સાંભળ. આ કામ અને ક્રોધજ છે. તેમનામાં કયાનો લેશ પણ રહેતો નથી. વધારે શું કહું? અજ્ઞાનીના નાશ માટે એ સાક્ષાત્ યમ છે. આ કામ અને ક્રોધ જ્ઞાનરૂપી દ્રવ્યલંકાર ઉપર રહેતા નાગ, વિષયશુદ્ધિમાં રહેતા વાઘ અને ભજનમાર્ગ ઉપર આક્રમણ કરનારા ફૂર મારાઓ છે. વળી તે દેહરૂપી કિલ્લા પરના પ્રચંડ પાપાણુ અને ઈંદ્રિયોરૂપી ગામનો કિલ્લો છે. તેમજ બ્રાંતિ અને અજ્ઞાનાદિ ઉત્પન્ન કરવામાં એમની પ્રબળતા વિશેષ છે. એ મનમાં રહેલી આસુરી સંપત્તિ અને રજો-ગુણનાં બાળક છે અને અવિદ્યાથીજ એમની વૃદ્ધિ થાય છે. એમનું મૂળ તો રજોગુણમાં છે; પરંતુ તમોગુણના પણ તેઓ અત્યંત લાડકકડા છે; માટે તમોગુણે તેમને પોતાનું સર્વસ્વ (પ્રમાદ અને મોહ) અર્પણ કરેલ છે. એઓ જીવનના શત્રુ છે; માટે મૃત્યુના નગરમાં એમને સારો આદરસત્કાર મળે છે. શું ચમત્કાર વર્ણવીએ? એમની ક્રુધા આગળ આ સમસ્ત વિશ્વ તો એક ડાળિયા જેટલું પણ નથી અને આશાજ તેમના સર્વ વ્યાપારો નિભાવે છે. જેની મુકીમાં ચૌદ જીવનનો તો પત્તો પણ ન લાગે એવી જ બ્રાંતિ, તે તો એમની પ્રિય નાની ભગિની છે. આ એકલી બ્રાંતિ પણ રમતાં રમતાં ચવાણા તરીકેજ ત્રૈલોક્યનો તો ડાળિયોજ કરી જાય તેવી છે. વળી તૃષ્ણાની પુષ્ટિનો આધાર પણ એના દારૂપણ ઉપરજ છે. વળી મોહ અને અહંકાર જ અખિલ જગતને નચાવી રહ્યા છે; તે પણ એની સાથે સંબંધ રાખે છે. જ દંભ સત્યના કાથળાને ફાટી

નાળીને તેમાં અસત્યનો કચરો ભરી દે છે, તે દંભને પણ એણે જ
જગતમાં ફેલાવ્યો છે. એણે પતિવ્રતા સ્ત્રીરૂપી શાંતિને લાંટી
લપ્પને અને માયારૂપી વેશ્યાને શૃંગારીને તેના દ્વારા સાધુ-
સમુદાયને ભ્રષ્ટ કર્યો છે. એણે વિવેકને પદ્મભ્રષ્ટ કર્યો, વેરાગ્યનું
આમકું ઉતાર્યું અને ઉપશમને જીવતોજ મરદન માર્યો છે.
એણે સંતોષરૂપી નંદનવનનો નાશ કર્યો, ધૈર્યરૂપી કિલ્લો જમી-
નદોસ્ત કર્યો અને આનંદરૂપી છોડ સમૂળો ઉખેડી નાખ્યો
છે. વળી એણે જ્ઞાનરૂપી છોડની જડ કાઢી સુખનું તો નામ-
નિશાન પણ રહેવા નથી દીધું. એણેજ પ્રાણીમાત્રના હૃદયમાં
ત્રિવિધ તાપનો અગ્નિ સળગાવી મૂક્યો. એની ઉત્પત્તિ શરીરની
સાથે હોવાથી તે જીવનની સાથે આતપ્રોત ગૂંથાર્થ રહ્યો છે;
પરંતુ શોધ કરતાં જડતો નથી. એ પ્રલસ્યરૂપનો પડોશી છે
અને જ્ઞાનની પંક્તિમાંજ વસે છે; માટે એ જગતનો લય કર-
વાને પ્રવૃત્ત છે તો પણ કોઈ એનો પ્રતિબંધ કરી શકતું નથી.
એ પ્રાણીઓને નિર્જળ સ્થળે ડુબાવે છે, અગ્નિ વિના બાળીને
ભસ્મ કરે છે અને ખખર ન પડે એમ ગળી બચે છે. એ શસ્ત્ર
વિના પ્રહાર કરે છે, દોરા વગર બાધે છે અને તત્ત્વવેત્તાઓને
તો હોડ કરીને જમીનદોસ્ત કરે છે. એ કાંઈવ વિનાજ રગદોળે
છે, પાશ વિનાજ બંધન કરે છે અને તે દેહના અંતરમાં
એટલો તો છાંડે ઊતરેલ હોય છે કે તેની સમાનતા બીજું કાંઈ
પણ કરી શકતું નથી. (૫૯)

ધૂમેનાગ્નિયતે વહ્નિર્ધયાઽઽદ્યર્ષો મલેન ચ ।

યથોલ્બેનાવૃતો ગર્મસ્તથા તેનેદમાવૃતમ્ ॥ ૩૮ ॥

ટીકાકાર્થઃ—જ પ્રમાણે ધુમાડાથી અગ્નિ, મળથી દર્પણ
તથા ઓરથી ગર્ભ વીંટાયેલો હોય છે, તે પ્રમાણે શુદ્ધ જ્ઞાન
આ કામથી ઢંકાયેલું હોય છે. (૩૮)

ટીકાઃ—હે અર્જુન! સર્પ જમ ચંદનના થડને વીંટાઈ
રહે છે, કિંવા જમ ઓર ગર્ભની આબુબાબુ આવેલી હોય છે;
તેમજ જ્ઞાન કામક્રોધથી સદા આવૃત્ત હોય છે. પ્રભા વિના સૂર્ય,

ધૂમ્ર સિવાય અગ્નિ અને મળ વિના દર્પણ વિષમાન હોતાં નથી, તેમ કામક્રોધરહિત શુદ્ધ જ્ઞાન આપણી દષ્ટિએ કદી પડતું નથી.

આવૃતં જ્ઞાનમેતેન જ્ઞાનિનો નિત્યવૈરિણા ।

કામરૂપેણ કૌંતેય દુષ્કૃતેણાઝનલેન ચ ॥ ૩૯ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે કૌંતેય! જ્ઞાનીની સાથે સદા વૈર રાખનાર અને અગ્નિની પેઠે સદા અતૃપ્ત રહેનાર કામરૂપ શત્રુએ જ્ઞાનને આવૃત કરેલું છે. (૩૯)

ટીકા:-યદ્યપિ જ્ઞાન એ પોતે શુદ્ધ છે, તથાપિ તે મહાબળવાન થઈને રહેલા કામક્રોધથી આચ્છાદિત હોય છે; માટે પ્રથમ કામક્રોધને જીત્યા પછીજ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે; પણ રાગદ્વેષ-રૂપી કામ જીતવો એજ પ્રથમ મુશ્કેલી છે; કારણ કે તેને જીતવાને જે જે સાધનો આણવામાં આવે છે, તે જેમ અગ્નિમાં લાકડાં પડતાં વધારે પ્રદીપ્ત થાય છે, તેમ કામક્રોધને વિશેષ પુષ્ટ કરે છે.

ઈન્દ્રિયાણિ મનો બુદ્ધિરસ્યાધિષ્ઠાનમુચ્યતે ।

एतैर्विमोहयत्येष જ્ઞાનમાવૃત્ય દેહિનમ્ ॥ ૪૦ ॥

શ્લોકાર્થ:-ઈન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિ, એ કામનાં નિવાસસ્થાન છે. એમનીજ સહાયથી કામ જીવાત્માના જ્ઞાનને આવૃત કરી તેને મોહમાં ફસાવી પાડે છે. (૪૦)

ટીકા:-જીતવાનાં જે સાધનો છે તેના વડે બિલકદી કામક્રોધને સહાય મળવાથીજ હઠયોગીએને પણ આ જગતમાં તે જીતી લે છે; તો પણ હે અર્જુન! આવા સંકટમાંથી મુક્ત થવાનો એક ઉત્તમ માર્ગ છે. જે એ માર્ગ સાધે તો હું તને કહું છું.

तस्माच्चमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ।

पाप्मानं प्रजहि ह्यેનં જ્ઞાનવિજ્ઞાનનાશનમ્ ॥ ૪૧ ॥

શ્લોકાર્થ:-માટે હે અર્જુન! તું પ્રથમ ઈન્દ્રિયોને જીત અને પછી શાસ્ત્રોક્ત તથા સ્વાનુભવસિદ્ધ જ્ઞાનનો નાશ કરનાર આ મહાપાપી કામને તું મારી નાખ. (૪૧)

ટીકા:-એનું મૂળ ઠેકાણું ઈન્દ્રિયોમાં છે અને ઈન્દ્રિયો-દ્વારાજ કર્મની પ્રવૃત્તિ થાય છે, માટે એ ઈન્દ્રિયોનેજ સર્વપ્રથમ જીત. (૬૮)

ઇન્દ્રિયાણિ પરાળ્યાહુર્િન્દ્રિયેભ્યઃ પરં મનઃ ।

મનસસ્તુ પરા બુદ્ધિર્યો બુદ્ધેઃ પરતસ્તુ સઃ ॥ ૪૨ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-દેહ કરતાં ઈન્દ્રિયો સૂક્ષ્મ, ઈન્દ્રિયો કરતાં મન સૂક્ષ્મ, મન કરતાં બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ અને બુદ્ધિ કરતાં પરમાત્મા સૂક્ષ્મ છે; એમ જ્ઞાનીઓ કહે છે. (૪૨)

ટીકા:-એમ કરવાથી મનની તીવ્ર પ્રવૃત્તિ કુંઠિત થશે અને બુદ્ધિ મુક્ત થશે. આથી આ દુષ્ટો સ્થાનબ્રહ્મ થશે. (૬૯)

एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तम्भात्मानमात्मना ।

जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥ ४३ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-હે મહાબાહો ! બુદ્ધિથી આત્માને સૂક્ષ્મ જાણી આત્માથીજ આત્માનું સંયમન કર અને અજિત કામને જીત.

ટીકા:-આ પ્રમાણે અંત કરણમાંથી કામક્રોધને સ્થાનબ્રહ્મ કર્યા એટલે તે મૂઆ એમજ સમજ. જે પ્રમાણે સૂર્યકિરણ વિના મૃગજળ દષ્ટિએ પડતું નથી, તે પ્રમાણે રાગ અને દ્વેષ જ્યારે નષ્ટ થશે, સારે બ્રહ્મરૂપી સ્વરાજ તરતજ હાથમાં આવશે. પછી આપણું સુખ આપણેજ ભોગવવામાં શી હરકત છે ? ગુરુશિષ્યની ગુણ વાત તે આજ છે અને જીવબ્રહ્મનું એકય પણ આજ છે. “તું ત્યાં સ્થિર થા અને કદી પણ ચલિત થતો નહિ.” સંજય કહે છે કે:-હે રાજા ! સાંભળ. સકલસિદ્ધ, મુકુટમણિ, લક્ષ્મીપતિ શ્રીકૃષ્ણે એ પ્રમાણે કહ્યું. હવે પછી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે એક પ્રાચીન કથા કહેશે તે સાંભળી અર્જુન પ્રશ્ન કરશે. તે કથાની યોગ્યતા અને રસિકતા સાંભળી શ્રોતાઓનાં મનને ધણેજ સંતોષ થશે. નિવૃત્તિદાસ જ્ઞાનદેવ કહે છે, ખાપુ ! આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિની ઉત્તમ તૈયારી કરી તમે કૃષ્ણ અને અર્જુનને હવેનો સંવાદ સાંભળો. (૨૭૬)

इति श्रीज्ञानदेवचिरचितायां भावार्थदीपिकायां तृतीयोऽध्यायः॥३॥

અધ્યાય ૪ થો—કર્મબ્રહ્માર્પણયોગ

ગીતાશાસ્ત્રના પ્રથમ ત્રણ અધ્યાય પર વ્યાખ્યાન કર્યા પછી શ્રોત્રેન્દ્રિયના સુભાગ્યનું વર્ણન કરવાના મિષથી મુમુક્ષુ જનની અંધમાં રચિ હિપ્ત કરવા માટે મહારાજ શ્રીજ્ઞાનદેવ કહે છે:—

આજે કાનનો લાગ્યોદય થયો; કારણ કે ગીતાનું યથાર્થ શ્રવણ થવું એ વાત સ્પષ્ટવત્ બાસતી હતી, તે આજે પ્રત્યક્ષ—સત્ય થઈ. મૂળમાં તો આત્મવિચારની વાત અને વળી તેમાં જગત્પિતા કૃષ્ણ તેના પ્રતિપાદક તથા લક્ષ્યસિદ્ધિમાણ અર્જુન શ્રોતા, એટલે પછી પૂછવું જ શું? જન્મકાકિલનો મંબુલ પંચ-મ સ્વર અને તેમાં હિતમ મુગંધ અને માધુર્ય એકત્ર બને તો જોવો આનંદ થાય છે, તેવો આનંદ આ ગીતારૂપી કથામૃતથી થાય છે. શ્રોતાઓના સુદૈવનો મહિમા તે શું વર્ણવવો? તમારાં અનંત જન્મોનાં જપ્તપનાં ફળ આજે પ્રાપ્ત થઈ અમૃતમય ગંગાજ મળી ગઈ છે; માટે સર્વ ઈન્દ્રિયોએ પોતપોતાનાં કર્મ છોડી શ્રવણેન્દ્રિયના સ્થળે એકત્ર થઈ કૃષ્ણાનુસંવાદરૂપી-ગીતામૃતનું પાન કરવું. ત્યારે સંતમંડળીએ જ્ઞાનેશ્વર પ્રત્યે કહ્યું કે, હવે વાગ્જળ અને વિશેષ વર્ણન સમાપ્ત કરી, કૃષ્ણ તથા અર્જુન શું બોલતા હતા તે કહો એટલે થયું. સંતમંડળના આવા આગ્રહથી જ્ઞાનદેવ મહારાજ બોલ્યા.—સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહેવા લાગ્યો કે:—દેવી સંપત્તિથી યુક્ત એવા અર્જુન પ્રત્યે શ્રીકૃષ્ણે અતિ પ્રેમથી કહ્યું. જે વાત શ્રીકૃષ્ણે લગવાને પોતાના પિતા વસુદેવને કહી નહિ, તથા જે વાત માતા દેવકીને તેમજ બ્રાતા બલભદ્રને પણ બતાવી નહિ તે ગુપ્ત વાત અર્જુનને કહી. નિરંતર સન્નિધ રહેનારી લક્ષ્મીદેવીને પણ જે પ્રેમનો

લાભ મળ્યો ન હતો; તે પ્રેમ આજે શ્રીકૃષ્ણે અર્જુન પર ખાલી કરી નાખ્યો. ચમત્કાર શું વર્ણવું ? સનકાદિક પણ આવા પ્રેમને પાત્ર થયા નહોતા, ત્યારે અર્જુને કેટલાં સર્વોત્કૃષ્ટ પુણ્યો કર્યા હશે ! મને તો એમજ જણાય છે કે, ઉભયની સ્થિતિ ભિન્ન છે તો પણ ઉભય એકરૂપજ છે; નહિતર જે ભગવાન યોગીજ્ઞાને પણ પ્રાપ્ત થતા નથી; વેદથી પણ પ્રતિપાદિત થતા નથી અને ધ્યાનથી પણ દુગ્ગોચર થતા નથી; જે ભગવાન આત્મસ્વરૂપ, અનાદિ અને અવિક્ષિય છે, તે અર્જુન પર શી રીતે કૃપાવંત થયા તે સમજી શકાતું નથી. (૧૫)

॥ શ્રીભગવાનુવાચ ॥ શ્રીભગવાન બોલ્યા:—

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् ।

विवस्वान्मनवे ग्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत् ॥ ૧ ॥

શ્લોકાર્થ:—આ અક્ષય કૃષ્ણ દેનારો જ્ઞાનયોગ પૂર્વે મેં સૂર્યને કહી સંભળાવ્યો હતો, સૂર્યે મનુને કહ્યો હતો અને મનુએ ઈક્ષ્વાકુને કહી સંભળાવ્યો હતો. (૧)

ટીકા:—પછી, શ્રીકૃષ્ણ અર્જુન પ્રત્યે બોલ્યા:—આ જ્ઞાનયોગ મેં અગાઉ સૂર્યને કહી સંભળાવ્યો હતો, પરંતુ તે બનાવને પુષ્કળ દિવસ વહી ગયા છે. પછી સૂર્યે આ સર્વ યોગ વૈવસ્વત મનુને કહ્યો અને મનુએ તેનું આચરણ કરી પોતાના પુત્ર ઈક્ષ્વાકુને તેનો ઉપદેશ કર્યો. આવી પરંપરા મૂળથી ચાલી આવે છે.

एवं परंपराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः ।

स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ ૨ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે અર્જુન ! આવી પરંપરાથી આ યોગ રાજર્ષિઓના જાણવામાં આવ્યો; પરંતુ તેજ યોગ પુષ્કળ કાળ વ્યતીત થયા પછી આ લોકમાંથી નષ્ટ થયો. (૨)

ટીકા:—પછીથી ણીજ પણ કેટલાક રાજર્ષિઓને આ યોગ વિદિત હતો; પરંતુ ત્યાર પછી આજપર્યંત કાઈ તેને જાણતો નથી. કારણ કે પ્રાણીમાત્રની પ્રીતિ વિષયસેવનમાં તથા દેહ પરજ વિશેષ પ્રેમ હોવાથી આત્મબોધ વિસારે પડ્યો છે. આંસ્તિક્ય બુદ્ધિ આડે માર્ગે જવાથી વિષયસુખનેજ ઇતિકર્તવ્ય

માનીને લોકો જીવની પેઢેજ વિષયરૂપી ઉપાધિ પર પ્રેમ કરવા લાગ્યા છે. જો ગામમાં લોકો દિગંજર રહેતા હોય, તે ગામમાં ઊંચાંવસોનો શો ઉપયોગ? જન્માંધને સૂર્ય શા કામનો? બહેરાના ગામમાં સંગીતશાસ્ત્રને કાણ માન આપશે? શિયાળને આંદનીના દર્શનથી શું આનંદ થવાનો હતો? ચંદ્રોદય પૂર્વેજ જ અંધ બને છે એવા કાગડા ચંદ્રને શી રીતે ઝાળખી શકે? એજ પ્રમાણે જણે વૈરાગ્યનું દ્વાર સુધ્ધાં જોયું નથી અને જને વૈરાગ્યનું નામ સુધ્ધાં જણીતું નથી; તે મૂર્ખને મારી પ્રાપ્તિ શી રીતે થશે? આ વ્યભેદ શી રીતે વધ્યો તે તો કાણ જણે; પરંતુ તેથી ઘણો કાળ વ્યર્થ ગયો અને આ લોકમાંથી આ યોગ હુમ્મ થયો છે. (૨૬)

॥ एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः ।

भक्तोऽङ्गि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् ॥ ३ ॥

શ્લોકાર્થ:-તેજ પુરાતન યોગ મેં તને આજ કહી સંભળાવ્યો. તું મારો ભક્ત અને સખા છે, માટેજ એ ઉત્કૃષ્ટ રહસ્ય મેં તને કહી સંભળાવ્યું. (૩)

ટીકા:-હે કુંતીસુત ! ખરેખર તેજ યોગ આજ મેં તને કહી સંભળાવ્યો છે; તે ભૂલીશ નહિ. આ યોગ મારો પ્રાણ છે, પરંતુ તે તારાથી ગુપ્ત શા માટે રાખ્યો? તું મારો અસંત પ્રિય ભક્ત છે, કેવળ પ્રેમની મૂર્તિ છે, ભક્તિનો સાગર છે, મિત્રતાનો પ્રાણ છે, વિશ્વાસનું સ્થળ છે, માટેજ હમણાં આપણે યુદ્ધને માટે તત્પર થયા છીએ; તો પણ કાણજર તેના પ્રત્યે અલક્ષ્ય કરીને તારું અજ્ઞાન દૂર કરવું જોઈએ. (૩૧)

॥ अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन भोत्वो.—

अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः ।

कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે કૃષ્ણ ! તમારો જન્મ આધુનિક કાળમાં થયો છે અને સૂર્ય તો પ્રાચીનકાળનો છે; તો તમે પ્રથમ તેને યોગની વાત કહી એ કેવી રીતે હું માની શકું? (૪)

ટીકા:—તે વેળા અર્જુન બોલ્યો:—હે કૃપાનિધે! હે શ્રીહરિ! માતા પોતાના બાળક પર પ્રેમ કરે તેમાં આશ્ચર્ય તે શું? આપ સંસારતાપથી તમ થયેલાને માટે છાંયો અને દીનજનોની માતા છો. હે દેવ! માતાને પાંગળાં છોકરાં થાય છે તો તેમને જીવતાં સુધી કદ વેઠવું પડે છે. અમે તમારી આગળ તમારી મહત્તા શી રીતે વર્ણવી શકીએ? હવે હું જે કંઈ પૂછું તેના યોગ્ય ઉત્તર આપો અને જરા પણ ગુસ્સો લાવશો નહિ. હે અનંતસ્વરૂપ! ભૂતકાળમાં યોગનો બોધ આધ્યાત્મી વાત આપ કહો છો તેની મને સમજ પડતી નથી. સૂર્ય કાણ હતા, તેની આપણા બાપદાદાઓને સુધ્ધાં ખબર નથી; તો તમે તેને ક્યારે અને કેવો ઉપદેશ આપ્યો? સૂર્ય તો ઘણા પ્રાચીનકાળથી અસ્તિત્વ ધરાવે છે અને આપણે તો હમણાંના છીએ; માટે આ વાતમાં મને વિશેષ માલૂમ પડે છે. હે દેવ! તમારી લીલામાં અમને કંઈ સમજ પડતી નથી; અને આપ બોલું કહો છો, એમ પણ અમારાથી એકદમ શી રીતે કહી શકાય? માટે હું સમજું એવી રીતે એ વાત કૃપા કરીને કહો. (૪૦)

॥ શ્રીભગવાનુવાચ ॥ શ્રીભગવાન બોલ્યા:—

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ।

तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ૫ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે શત્રુને તાપ આપનાર અર્જુન! મારા અને તારા અનેક જન્મો થઈ ગયા છે. આ સર્વનું સ્મરણ મને છે, તને નથી. (૫)

ટીકા:—ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા:—હે અર્જુન! જે વેળા સૂર્ય હતા તે વખતે આપણે નહોતા એવી તારા મનમાં શંકા આવી તેનું કારણ એજ છે કે, તારા અને મારા પુષ્કળ જન્મો થઈ ગયા છે; તને તારા જન્મોનું સ્મરણ રહ્યું નથી અને હે અર્જુન! મેં જે જે વેળા જે જે અવતાર લીધા હતા, તે સર્વે અવતારોનું મને સ્મરણ છે. (૪૩)

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।

प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ ૬ ॥

શ્લોકાર્થ:-હું જન્મમૃત્યુરહિત અને સર્વ ભૂતોનો નિયં-
તા હોવા છતાં પોતાની પ્રકૃતિનો સ્વીકાર કરીને મારી માયાથી
જન્મ લઉં છું. (૬)

ટીકા:-મને ભૂતકાળની સર્વ વાતોનું સ્મરણ છે. હું જન્મ-
રહિત છતાં માયાથી અવતાર ધારણ કરું છું. મારું અન્યથત્વ
એથી નષ્ટ થતું નથી; કેમકે અવતાર અને તેની સમાપ્તિ એ
પણ માયાના યોગથીજ ભાસે છે. એથી મારા સ્વાતંત્ર્યનો ભંગ
થતો નથી; છતાં 'કર્માધીન છું' એમ લોકોને જ ભાસે છે
તે બ્રાંતિને લીધેજ ભાસે છે; વાસ્તવમાં હું કર્માધીન છુંજ
નહિ. એકજ વસ્તુ દર્પણના યોગથી બે સ્થળે દીસે છે; પરંતુ
તેથી શું કંઈ વસ્તુ એકની બે બની જાય છે! તેજ પ્રમાણે હે
અર્જુન! હું નિરાકારજ હોઈ માયિક દષ્ટિએજ જગત્કાર્યને
માટે માયાને સ્વીકારી, સાકાર બનીને નટની પેઠે વેશ ધારણ
કરતો દેખાઉં છું. (૪૮)

યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ મારત્ત ।

અમ્યુત્થાનમધર્મસ્ય તદાત્માનં સૃજામ્યહમ્ ॥ ૭ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે અર્જુન! જ્યારે જ્યારે ધર્મની હાનિ
થાય છે અને અધર્મની વૃદ્ધિ થાય છે, ત્યારે ત્યારે હું અવતાર
ધારણ કરું છું. (૭)

ટીકા:-પ્રત્યેક યુગમાં ધર્મનું સંરક્ષણ કરવાનો ક્રમ અ-
નાદિ કાળથી આલ્યો આવે છે. જ્યારે જ્યારે અધર્મથી ધર્મ-
નો નાશ થાય છે, ત્યારે ત્યારે હું મારું જન્મરહિતપણું અને
નિરાકારપણું વીસરી જઈ છું. (૫૦)

પરિત્રાણાય સાધૂનાં વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ્ ।

ધર્મસંસ્થાપનાર્થાય સંમવામિ યુગે યુગે ॥ ૮ ॥

શ્લોકાર્થ:-સાધુજનોનું રક્ષણ કરવાને માટે, દુષ્ટોનો
નાશ કરવાને માટે અને ધર્મનું સંસ્થાપન કરવાને માટે હું
પ્રત્યેક યુગમાં અવતાર લઉં છું. (૮)

ટીકા:-વળી ભક્તોનું સંરક્ષણ કરવાને માટે હું દેહ
ધારણ કરી અજ્ઞાનરૂપી તિબિરનો નાશ કરું છું; અધર્મની

મર્યાદા તોડું છું, દોષના દસ્તાવેજે કાઢી નાખું છું અને સાધુ-
જનો ઉપર સુખના ઝંડા ફરકાવું છું. દૈત્યકુળનો નાશ કરું છું,
સન્નતોને સન્માનની પ્રાપ્તિ કરાવું છું અને ધર્મ તથા નીતિ-
ને સંલગ્ન કરી દઉં છું. અવિવેકરૂપી કાજળને કાઢી નાખી
વિવેકરૂપી દીપકને તેજ કરું છું. આવો સમય જોઈ યોગીઓ-
ને તો આનંદની દિવાળીજ લાગે છે. આ સુખથી સર્વ જગત
પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે, જ્યાં ત્યાં લોકો ધર્મનું આચરણ કરે છે
અને લક્ષ્મી સર્વ ગુણથી અલંકૃત થઈ જાય છે. હે અર્જુન!
જ્યારે મારો અવતાર પ્રકટ થાય છે ત્યારે પાપનો પર્વત
વિદીર્ણ થઈ જાય છે અને પુણ્યરૂપી સૂર્યનો ઉદય થાય છે.
આવાં કાર્યોને માટે હું પ્રત્યેક યુગમાં અવતાર ધારણ કરું
છું; પરંતુ જ્યો મને ઉપર કલ્યા પ્રમાણે ઝાળખે છે તેમને
જ જગતમાં જ્ઞાની સમજવા. (૫૭),

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ।

त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ ९ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે અર્જુન! આવી રીતે મારો જન્મ અને
મારાં કર્મો દિવ્ય છે. આ વાત જ યથાર્થ જાણે છે, તે દેહત્યાગ
પછી પુનર્જન્મ પામતા નથી; પરંતુ મને પ્રાપ્ત થાય છે. (૯)

ટીકા:-હું જન્મરહિત હોવા છતાં જન્મ લઉં છું, અને
અક્રિય હોવા છતાં કર્મ કરું છું. એ વાતને જ નિઃશંકપણે
સમજે છે, તેજ પરમમુક્ત છે. આવું જ્ઞાન ધરાવનાર દેહસંખ-
ધથી ચાલતા દેખાય છે; તો પણ વસ્તુતઃ તેઓ ચાલતા નથી;
અને તે દેહમાં હોવા છતાં પણ વિમુક્ત હોય છે. તે મૃત્યુ
પછી મારો સ્વરૂપમાં આવી મળે છે. (૫૮)

वीतरागमयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः ।

बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥

શ્લોકાર્થ:-જેના કામ, લય અને ક્રોધ નષ્ટ થયા છે અને
જે મારા સ્વરૂપમાં લજી જઈ મારાજ આશ્રયે રહ્યા છે; એવા
જ્ઞાનરૂપી તપથી પવિત્ર થયેલા પુષ્કળ જ્ઞાનીઓ મારા સ્વરૂપ-
ને પ્રાપ્ત થાય છે. (૧૦).

ટીકા:—જળી સામાન્ય જ ભૂત અને ભવિષ્યની બાબતો-
નો શોધ કરતા નથી, તેમજ જ વાસનારહિત હોય છે; જ ક્રોધ-
ને માર્ગે વિચરતા નથી; જ વિષયપ્રીતિથી રહિત હોય છે; જ
નિરંતર મારી પ્રાપ્તિને લીધે પોતાનાં અહોભાગ્ય માને છે;
જ્યો મારીજ સેવાને માટે જીવે છે; જ જ્ઞાનથીજ સંતોષ પામે
છે; જ તપના, તેજના કિંવા જ્ઞાનના લંડાર છે; તે તીર્થને પણ
પવિત્ર કરનાર તીર્થ છે, તે અનાયાસેજ મારા સ્વરૂપને પ્રાપ્ત
થાય છે અને હું અને તે એકજ થઈ જઈએ છીએ; તેનામાં
અને મારામાં જરા પણ ભિન્નભાવ રહેતો નથી. પિત્તજમાંનો
વિકાર સંપૂર્ણ નીકળી જાય, એટલે પછી સુવર્ણપ્રાપ્તિ કરવાને
માટે આમ—નેમ દોડાદોડ કરવાની શી જરૂર? તેજ પ્રમાણે જ
યમનિયમાદિમાં નિષ્ણાત થાય છે અને જ્ઞાનથી શુદ્ધ થયા હોય
છે, તે મારા સ્વરૂપ બની જાય એમાં શંકા નથી. (૬૫)

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।

मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ ११ ॥

શ્લોકાર્થ:—જ્યો જ જ ભાવનાથી મારું ભજન કરે છે,
તેમની તે તે ઇચ્છા તેજ ભાવનાથી હું પૂર્ણ કરું છું. હે અર્જુન!
સર્વ લોકો સર્વ પ્રકારે મારા માર્ગમાંજ ચાલનારા છે. (૧૧)

ટીકા:—જ્યો જ જ ભાવનાથી મને ભજે છે, તે તે ભાવ-
નાથી હું તેમને કૃણ આપું છું. મનુષ્યમાત્રની પ્રવૃત્તિ સ્વભાવ-
તઃજ મારું ભજન કરવા તરફ છે; પરંતુ જ્ઞાનના અભાવે તેઓ
હું સર્વ ભૂતોથી અભિન્ન હોવા છતાં મારામાં ભેદ કહ્યે છે. હું
નામરહિત હોવા છતાં મને અનેક નામો આપે છે અને શબ્દાત્મી-
ત હોવા છતાં મને કોઈ દેવ અને કોઈ દેવી કહીને બોલાવે છે. હું
સર્વ કાળે અને સર્વ સ્થળે એકસરખો છતાં મારામાં તેઓ પોત-
પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે ઉત્તમ, મધ્યમાદિ ભેદ માને છે. (૭૦)

.कांक्षन्तः कर्मणां मिद्धि यजन्त इह देवताः ।

क्षिप्रं हि मानुषे लोके मिद्धिर्भवति कर्मजा ॥ १२ ॥

શ્લોકાર્થ:—કર્મનાં કૃણ ભોગવવાની ઇચ્છા રાખનારા
લોકો આ લોકમાં દેવતાનું પૂજન કરે છે; કારણ કે આ મૃત્યુ-

લોકમાં એ પ્રકારનાં કર્મથી ક્ષણની સિદ્ધિ જલદી થાય છે. (૧૨)

ટીકા:—પછી મનમાં અનેક હેતુ ધારણ કરી, જને જ ક્ષણે તે ઉપચાર વડે તે અનેક દેવ માની તેમની ઉપાસના કરે છે. આ પ્રકારે જને જ ઇચ્છા હાય છે, તેને તે પ્રાપ્ત થાય છે; પરંતુ તે તેનાજ કર્મનાં ફળ છે, એમ તુ નક્કી જાણુ. ખત્રં જેતાં એમાં આપનાર અને લેનાર કર્મ વિના બીજું કંઈ છેજ નહિ. આ લોકમાં કર્મવડેજ ફળપ્રાપ્તિ થાય છે. જમ જમીનમાં જ જતનું ધાન્ય વાવીએ તેથી બીજી જતનું ધાન્ય ઉત્પન્ન થતું નથી, કિંવા દુર્ધણ સામે ધરેલી વસ્તુ સિવાય અન્ય વસ્તુ તેમાં જણાતી નથી, કિંવા હે અર્જુન! કુંગરની ખીણમાં આપણા બોલેલા શબ્દોનોજ પ્રતિધ્વનિ નીકળે છે; તેજ પ્રમાણે હે અર્જુન! પ્રત્યેક ઉપાસનાનો હુંજ આધારભૂત હોવાથી પ્રત્યેકને તેની ભાવના પ્રમાણેજ ફળ મળે છે. (૭૬)

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।

तस्य कर्तारमपि मां विद्वद्यकर्तारमव्ययम् ॥ १३ ॥

શ્લોકાર્થ:—ગુણકર્મના વિભાગાનુસાર ચાર વર્ણ મેં ઉત્પન્ન કરી છે. માયિક અને બ્યાવહારિક દૃષ્ટિથી હું આ વર્ણોનો કર્તા છું, તો પણ અકર્તા અને અસંસારી છું એમ તું જાણુ.

ટીકા:—હવે એમ સમજો કે, ચારે વર્ણ ગુણ અને કર્મના ભેદથી મેં ઉત્પન્ન કરેલા છે. અર્થાત્ પ્રકૃતિના આધારથી ગુણોનાં મિશ્રણ થયા કરે છે અને તે ગુણોને અનુસરીનેજ કર્મ નિયત થયાં છે. હે ધનુર્ધર અર્જુન! જો કે આ સર્વ જગત એકજ છે પરંતુ ગુણ અને કર્મના યોગથી તેમાં ચાર વિભાગ સહજ થઈ રહ્યા છે. માટે હે પાર્થ! એજ કારણથી હું આ વર્ણભેદનો સ્થાપક જરા પણ નથી. (૮૦)

न मां कर्माणिलिपिंति न मे कर्मफले स्पृहा । ।

इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स वद्वद्यते ॥ १४ ॥

શ્લોકાર્થ:—કર્મ મને બંધને કરતાં નથી અને કર્મના ફળ પ્રત્યે મને આસક્તિ પણ નથી. મને જ આવો જાણુ છે, તેને પણ કર્મો બંધન કરી શકતાં નથી. (૧૪)

ટીકા:-આ વર્ણુલેદ મારી સત્તાથી થયેલો છે. તો પણ મેં ક્યો નથી એમ જ બાણે છે, તેજ કર્માતીત થાય છે. (૮૧)

एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वंपि मुमुक्षुभिः ।

કુરુ કર્મેવ તસ્માચ્ચં પૂર્વઃ પૂર્વતરં કૃતમ્ ॥ ૧૫ ॥

શ્લોકાર્થ:-(હું) કર્મ કરવા છતાં અકર્તા છું) એમ બાણી-નેજ પૂર્વના મુમુક્ષુઓએ કર્મો ક્યાં હતાં. માટે તમે પણ તેમની પેઠેજ કર્મ કરો. (૧૫)

ટીકા:-હે અર્જુન! પૂર્વે મુમુક્ષુઓ થયા તેમણે મને આવો બાણીનેજ કર્મ ક્યાં હતાં; અને જમ શેકેલાં બીજ વાવવાથી મુદ્દલ જીગતાં નથી, તેમ તેમનાં નિષ્કામ કર્મોજ તેમની મોક્ષપ્રાપ્તિનાં કારણ થયેલાં છે. હે અર્જુન! વળી એક વાત એવી છે કે આ કર્મ છે કે અકર્મ છે, તેના વિચાર પોતાનાજ મનથી નિશ્ચિત કરવો, એ બુદ્ધિમાનને માટે પણ કઠિન કાર્ય છે. (૮૪)

किं कर्म किमकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः ।

તત્ત્વે કર્મ પ્રવક્ષ્યામિ યજ્ઞાત્વા મોક્ષયસેઽશુભાત્ ॥ ૧૬ ॥

શ્લોકાર્થ:-કર્મ એટલે શું અને અકર્મ એટલે શું, એ નક્કી કરવામાં મહાન દરદશી લોકો પણ મોહમાં પડ્યા છે. કર્મ એટલું શું? તે તને જણાવું છું; તે જણવાથી તું સંસાર-દુઃખમાંથી મુક્ત થઈશ. (૧૬)

ટીકા:-કર્મ એટલે શું અને અકર્મ એટલે શું, તે સંબંધી વિચાર કરતાં વિદ્વાનો પણ ભ્રમમાં પડ્યા છે. જ પ્રમાણે ખોટું નાણું ખરા જવું સાગવાથી શરાદ્ની આંખ ભ્રમમાં પડે છે, તે પ્રમાણે માત્ર સંકલ્પ દ્વારા સૃષ્ટિ નિર્માણ કરવાનું-જમનામાં સામર્થ્ય છે, તેવા પણ નૈષ્કર્મ્યના ભ્રમમાં પડી કર્મ-પાશમાં બંધાઈ જાય છે. કર્માકર્મની વિચારણામાં મોટા મોટા જ્ઞાનીઓની પણ રેવડી દાણાદાણ થઈ જાય છે; તો પછી અજ્ઞાનીઓની તો વાતજ ગી? માટે તેના સંબંધમાં કહું છું તે સાંભળ. (૮૮)

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः ।

અકર્મણચ્ચ બોદ્ધવ્યં ગહના કર્મણો ગતિઃ ॥ ૧૭ ॥

શ્લોકાર્થ:—કર્મ (શાસ્ત્રવિહિત), વિકર્મ (શાસ્ત્રનિપિદ્ધ) અને અકર્મનું (સર્વ કર્મ છોડી ચૂપ બેસવું તેનું) તત્ત્વ યથાર્થ રીતે જાણવું જ જોઈએ; કારણ કે તેનું યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું અતિ કઠિન છે. (૧૭)

ટીકા:—જેથી સ્વભાવતઃ વિશ્વરચના પ્રગટ થાય છે, તેનું નામ કર્મ છે. તેનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજી લેવું જોઈએ. પછી જ કર્મ વર્ણાશ્રમને યોગ્ય અને વેદોક્ત હોય તેનું જ્ઞાન ક્ષણની સાથે નિશ્ચિત પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. હવે જને નિપિદ્ધ કર્મ કહે છે તેનું સ્વરૂપ પણ જાણવું જોઈએ. આવી રીતે યથાર્થ દૃઢ નિશ્ચય થયો એટલે પુરુષ સ્વાભાવિક રીતેજ કર્મમાં લિપ્ત થશે નહિ. એ પ્રમાણે આ કર્મની વ્યાપ્તિ એટલી ગહન છે કે, સર્વ જગત કર્મોધીન છે; પણ તે હવે રહેવા ઇચ્છે ઉપર જ-ણાવ્યા પ્રમાણે કર્મોકર્મનું યથાર્થ જ્ઞાન ધરાવનાર પુરુષનાં લક્ષણો વર્ણવું છું તે સાંભળ. (૬૨)

કર્મણ્યકર્મ યઃ પદ્મયેદકર્મણિ ચ કર્મ યઃ ।

સ બુદ્ધિમાન્મનુષ્યેષુ સ યુક્તઃ કૃત્સર્મકૃત્ ॥ ૧૮ ॥

શ્લોકાર્થ:—જે વિવેકી મનુષ્ય શરીર તથા ઈંદ્રિયોના વ્યાપારમાં અકર્મ (આત્માનું અકર્તાપણું) અને અકર્મમાં (ચૂપ બેસી રહેવામાં) કર્મ (હું ચૂપ બેઠો છું એ રીતની માનસિક ક્રિયા) જુએ છે, તે સર્વ મનુષ્યોમાં બુદ્ધિમાન યોગી અને સર્વ કર્મનો કર્તા છે. (૧૮)

ટીકા:—જે મનુષ્ય શરીર, મન અને ઈંદ્રિયોથી કર્મનું આચરણ કરવા છતાં પોતાને અકર્તા જાણે છે અને કર્મનો સંગ થવા છતાં પણ ક્ષણની આશા રાખતો નથી; તથા કર્તવ્ય માટે સંસારમાં ખીજું કંઈ છેજ નહિ, એવી રીતના ઉત્તમ નિષ્કર્મતાના જ્ઞાનથી જ યુક્ત થયો છે; આત્મજ્ઞાન વડે જનાં કર્તવ્યો નષ્ટ થયાં હોય છે તો પણ તે લોકદૃષ્ટિએ સર્વ કર્મો ઉત્તમ રીતે કરતો જણાય છે; એવા પ્રકારનાં લક્ષણો દ્વારા જ્ઞાનીને જાણખતો જોઈએ. જે પ્રમાણે એક મનુષ્ય નદીના કાંઠા ઉપર બેઠો રહી પોતાનું પ્રતિબિંબ પાણીમાં જોતી વખતે

‘હું પાણીથી ભિન્ન છું’ એમ સમજ છે અથવા નાવમાં ગેસીને જનારા માણસને કાંઠા પરનાં વૃક્ષો દોડતાં હોય એમ જણાય છે તોપણ તે વૃક્ષને અચળ જ માને છે; તેજ પ્રમાણે સર્વ કર્મો કરવા છતાં તે સર્વે મિથ્યા છે અને પોતાને નિષ્કર્મ સમજ છે. સૂર્ય અચળ છતાં ઉદય અને અસ્તથી તે આપણને ચાલતો જણાય છે; તે પ્રમાણે શરીરસંઘાતથી કર્મ કરતો હોવા છતાં પણ પરમાર્થથી પોતે કર્મ કરતો નથી એમ જાણે છે, તે મનુષ્યના જોઈ દેખાવા છતાં પણ મનુષ્ય નથી પણ પ્રત્યક્ષ પરબ્રહ્મ છે, એમ સમજવું. જમ સૂર્યનું પ્રતિબિંબ પાણીમાં પડેલું હોય છે તો પણ તેમાં સૂર્ય હોતો નથી, તેમ આવો મનુષ્ય મનુષ્યકોટિમાં દેખાવા છતાં તેને મનુષ્યનો સ્પર્શ થતો નથી. (૧૦૦) આવો પુરુષ કાંઈ જોતો નથી તો પણ અધિક્ષ વિશ્વને જુએ છે; કાંઈ કરતો નથી તો પણ બધું જ કરે છે અને કશાનો ઉપભોગ લેતો નથી, તો પણ સર્વ વસ્તુને ભોગવે છે. તે એકજ ઠેકાણે બેસે છે, તો પણ તે સર્વત્ર ગમન કરે છે. વધારે શું કહું? તે સર્વ વિશ્વરૂપ જ બન્યો છે. (૧૦૨)

यस्य सर्वे सभारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ।

ज्ञानાગ્નિદગ્ધકર્માણં તમાહુઃ પંડિતં બુધાઃ ॥ ૧૧ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-જનાં સર્વે કર્મોનો આરંભ સંકલ્પથી અને દુષ્ટેચ્છાથી રહિત હોય છે તથા જનાં સર્વ કર્મો જ્ઞાનાગ્નિથી બળીને ભસ્મીભૂત થયાં છે, તેને પંડિત બ્રહ્મચેતા કહે છે. (૧૬)

ટીકા:-જ પુરુષને કર્માચરણને માટે ખેદ થતો નથી અને કર્મકળની ઇચ્છા પણ જોઈ ઉદ્ભવતી નથી; તેમજ અમુક કર્મ હું કરીશ અને અમુક શરૂ કરેલાં કામને પાર પાડીશ, એવો સંકલ્પ પણ જોઈ મનને સ્પર્શ કરતો નથી; જ્ઞાનરૂપી અગ્નિમાં જાણે પોતાનાં સર્વ કર્મોને ભસ્મ કર્યાં છે; એવો પુરુષ મનુષ્યરૂપે પરબ્રહ્મ છે, એમ તું સમજ. (૧૦૫)

ત્યક્ત્વા કર્મફલામંગં નિત્યતૃપ્તો નિગત્રયઃ ।

કર્મણ્યભિપ્રવૃત્તોઽપિ નૈવ કિંચિત્કતોતિ સઃ ॥ ૨૦ ॥

શ્લોકાર્થ:-જે કર્મના ફળની ઇચ્છાનો ત્યાગ કરે છે અને આત્માનંદમાં તૃપ્ત રહી અન્ય વિષયનો આશ્રય લેતો નથી, તે સર્વ કર્મો કરતો હોવા છતાં વસ્તુતઃ કાંઈજ કરતો નથી. (૨૦)

ટીકા:-જે શરીરપ્રત્યે હંદાંસીન હોય છે અને ફળપ્રાપ્તિ વિષે નિષ્કામ હોય છે, તેમજ જે નિરંતર આનંદસ્વરૂપમાં નિમગ્ન હોય છે; વળી હે પાર્થ! જે સંતોષના સુખ ગૃહમાં બેસી આત્મબોધનું પદ્માન્ન જમતાં કદી ધરાવો નથી, તે સર્વ થા મુક્તજ છે, એમ જાણ. (૧૦૭)

નિરાશીર્યતચિત્તાત્મા ત્યક્તસર્વપરિગ્રહઃ ।

શારીરં કેવલં કર્મ કુર્વન્નામોતિ કિલ્બિપમ્ ॥ ૨૧ ॥

યદ્દચ્છાલામસંતુષ્ટો દ્વંદ્વાતીતો વિમત્સરઃ ।

સમઃ સિદ્ધાવસિદ્ધૌ ચ કૃત્વાપિ ન નિવદ્ધયતે ॥ ૨૨ ॥

શ્લોકાર્થ:-જેણે આશાનો પરિત્યાગ કર્યો છે, પોતાના ચિત્ત અને બુદ્ધિને સ્વાધીન રાખ્યાં છે, સર્વસંગ્રહનો પરિત્યાગ કર્યો છે; તે શરીરનિર્વાહાર્થે (શિક્ષાટનાદિક) કર્મો કરે તો પણ તેને તે કર્મોનો દોષ લાગતો નથી. (૨૧) અનાયાસે મળે તેમાં સંતોષ માનનાર, સુખદુઃખાદિ દ્વંદ્વથી અતીત, મત્સરરહિત અને કર્મ પૂર્ણ કિંવા અપૂર્ણ રહે તેમાં હર્ષ કિંવા ખેદ ન કરનાર પુરુષ સંપૂર્ણ કર્મો કરવા છતાં પણ કર્મબંધનથી લેપાતો નથી.

ટીકા:-જે અહંકારસહિત આશાનો પરિત્યાગ કરીને અધિકાધિક પ્રેમથી બ્રહ્મસુખની મધુરતાનું આસ્વાદન લે છે, જે વેળાએ જે મળે તેમાં સુખ માને છે અને જેને આ મારું અને બીજાનું એવો ભેદ નથી; તે જે જે દેખે છે કિંવા શ્રવણ કરે છે, તે સર્વ મારાંજ સ્વરૂપો છે એવી લાવના કરે છે; તે પગ વડે ચાલે છે, મુખ વડે બોલે છે અને શરીરના સર્વે વ્યાપારો કરવા છતાં સર્વસ્વરૂપ બની જાય છે. વધુ શું કહું? જગતમાં આત્મસ્વરૂપ સિવાય જેને અન્ય કાંઈ દેખાતું નથી, તેને કોઈ પણ કર્મ દ્વારા કોઈ પણ જાતની બાધા શી રીતે થઈ શકશે? મત્સર ઊપજવા નટલો દ્વેતલાવજ જેનામાં નથી, તે નિર્મત્સર છે એમ શું વાણીથી કહેવાની જરૂર છે? તે સર્વ પ્રકારે મુક્ત છે. તે સર્વ

કર્મ કરતો હોવા છતાં કર્મરહિત છે. તે સગુણ દેખાય છે તો પણ ગુણાતીત છે; એમાં જરા પણ સંશય નથી. (૧૪)

गतमंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ।

यज्ञायाचरत. कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥ ૧૫ ॥

શ્લોકાર્થ:-જેણે સર્વ સંગને તજીવો છે અને જે ધર્માધર્મના બંધનમાંથી મુક્ત છે; તથા જેનું ચિત્ત જ્ઞાનમાં સ્થિર થયું છે, તે જો યજ્ઞના ઉદ્દેશથી (ઈશ્વરાર્થ) કર્મ કરતો હોય તો તેનાં તે કર્મ ક્ષણસહિત નાશ પામે છે. (૨૩)

ટીકા:-તે દેહધારી હોવા છતાં પણ નિર્ગુણ છે. તેને પરબ્રહ્મની કસોટી પર ચઢાવતાં તે તેના જીવોજ શુદ્ધ દેખાય છે. આ શુદ્ધ હોવા છતાં તે જો લોકસ ગ્રહ માટે યથાવિધિ યજ્ઞાદિક કર્મોનું આચરણ કરે છે, તો તેનાં સર્વ કર્મો તેનામાંજ લય પામે છે. જે પ્રમાણે આકાશમાં કવચ્ચતે ચઢી આવેલાં વાદળાં વૃષ્ટિ કર્યા સિવાય આપોઆપ વિલય પામે છે, તે પ્રમાણે તે વેદવિહિત કર્મો યથાવિધિ કરે છે, તો પણ તે કર્મોમાં તેને દ્વેતલાવ ન હોવાથી તે કર્મ તેનામાંજ લય પામે છે. (૧૮)

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ।

ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ ૧૯ ॥

શ્લોકાર્થ:-હોમનાં સાધન, હોમનું દ્રવ્ય, અગ્નિ, હોતા અને હવનક્રિયા, એ સર્વ બ્રહ્મવેત્તાની દૃષ્ટિમાં બ્રહ્મજ છે અને બ્રહ્મરૂપી કર્મમાં તદાકાર થઈ રહેલા તે બ્રહ્મવેત્તાને પ્રાપ્ત થનારું ક્ષણ પણ બ્રહ્મજ છે. (૨૪)

ટીકા:-આ હું અને આ બીજો એવો ભિન્નલાવ તેની બુદ્ધિમાં હોતો નથી; માટે તે જ જ ઈષ્ટ યજ્ઞ કરે છે, તેનાં હોમદ્રવ્યો અને મંત્રો એ સર્વને આત્મસ્વરૂપ-અર્થાત્ બ્રહ્મસ્વરૂપ જ સમજે છે. માટે હે અર્જુન! એવી સમબુદ્ધિ જેના અંતઃકરણમાં વ્યાપી રહી હોય છે, તે કર્મ કરે છે તો પણ વસ્તુતઃ નિઃકર્મજ છે. જેની અવિવેકરૂપ બાહ્યાગસ્થા સમાપ્ત થઈને યુવાવસ્થામાં વિક્રિત સાથે જેનાં લગ્ન થાય છે, તે પછી બ્રહ્મની એકતારૂપ યોગાગ્નિની ઉપાસનાજ આરંભે

દૈવમેત્રાપરં યજ્ઞં યોગિનઃ પર્યુપાસતે ।

બ્રહ્માગ્રાવરે યજ્ઞં યજ્ઞૈર્નૈવોપજુહ્વતિ ॥ ૨૫ ॥

શ્લોકાર્થ:-અન્ય કેટલાક યોગીઆ દૈવયજ્ઞ કરે છે અને અન્ય કેટલાક બ્રહ્મરૂપ અગ્નિમાં આત્મા વડેજ આત્માનો હવન કરે છે. (૨૫)

ટીકા:-જે રાત્રિદિવસ યજ્ઞ કરનાર હોય છે તેઓ શુર-વાક્યરૂપી અગ્નિમાં મનસહિત અજ્ઞાનનો હવન કરે છે. હે અજ્ઞાન! જોને આત્મસુખની ઇચ્છા હોય તેણેજ આ યોગાગ્નિનું યજ્ઞ કરવું અને તેનેજ દૈવયજ્ઞ કહેવામાં આવે છે. જેનું ભરણ-પોષણ પ્રારબ્ધ અનુસાર થાય છે અને જે શરીરના પોષણની ચિંતા કરતો નથી તેને મહાયોગી જણે. હવે જે સ્વકર્મ દ્વારા ઈશ્વરારાધન થાય છે તેવા પ્રકારના યજ્ઞનું વર્ણન કરું છું, તે તું સાંભળ. (૨૬)

શ્રોત્રાદીનીન્દ્રિયાણ્યન્યે સંયમાગ્રિપુ જુહ્વતિ ।

શબ્દાદીન્વિષયાનન્યે ઇન્દ્રિયાગ્રિપુ જુહ્વતિ ॥ ૨૬ ॥

શ્લોકાર્થ:-કેટલાક શ્રોત્રાદિ જ્ઞાનેન્દ્રિયને સંયમરૂપી અગ્નિમાં હોમે છે અને અન્ય કેટલાક શબ્દાદિ પંચવિષયોનો હવન ઇન્દ્રિયરૂપી અગ્નિમાં કરે છે. (૨૬)

ટીકા:-કેટલાક આત્મસંયમરૂપી અગ્નિમાં હોમ કરનારા લોકો કાયિક, વાચિક અને માનસિક, આ ત્રણ યુક્તિ (મૂળબંધ, ઉડિયાનબંધ, અને જલબંધરબંધ) દ્વારા મંત્રો વડે પવિત્ર ઇન્દ્રિયરૂપી દ્રવ્યથી હવન કરે છે. કોઈક વૈરાગ્યરૂપી સૂર્ય ઉદિત થતાં સંયમરૂપી સ્થળ બનાવી ઇન્દ્રિયરૂપી અગ્નિને જ્ઞાનદ્વારા સળગાવે છે. તે ઇન્દ્રિયાગ્નિમાંથી વૈરાગ્યરૂપી જ્વાળા નીકળે છે કે તરતજ વિષયવિકારરૂપી કાષ્ઠ જડજાડાટ બળવા માંડે છે, ત્યારે જ્ઞાનેન્દ્રિયના પાંચ વિષયરૂપી કુંડમાંનો આશારૂપી ધૂમ્ર નીકળે છે. પછી ઇન્દ્રિયરૂપી અગ્નિ જમાં સળગી રહ્યો છે એવા કુંડમાં શાસ્ત્રવિધિ મુજબ વિષયોની મહાન આહુતિ અપાય છે. (૩૦)

સર્વાણીન્દ્રિયકર્માણિ પ્રાણકર્માણિ ચાપરે ।

આત્મસંયમયોગાગ્રૌ જુહ્વતિ જ્ઞાનદીપિતે ॥ ૨૭ ॥

શ્લોકાર્થ:—વળી અન્ય કેટલાક જ્ઞાનથી પ્રદીપ્ત થયેલા મનોનિગ્રહરૂપી અગ્નિમાં સર્વ ઈન્દ્રિયોનાં અને પ્રાણોનાં કર્મોની આહુતિ આપે છે. (૨૭)

ટીકા:—હે પાર્થ! આ પ્રમાણે કાર્થક પોતાના સર્વ દોષોનું શોધન કરે છે, તો કાર્થક હૃદયરૂપી ગોળીમાં વિવેકરૂપી રંધેયો મૂકે છે અને તેને ધૈર્યરૂપી ભારથી દાબી શાંતિરૂપી દારીથી બાંધે છે; પછી ગુરુવાક્યરૂપી મંત્રથી મંથન કરે છે. આ પ્રકારે સર્વ વૃત્તિઓનું એક્ય કરી મંથન કરવાથી તત્કાળ કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે. પ્રથમ શિદ્ધિસિદ્ધિના મોહરૂપી ધૂમ્રનો નાશ થાય છે અને પછી અગ્નિની સૂક્ષ્મ ચિણ્ગારી ઉત્પન્ન થાય છે. પછી યમનિયમથી શુદ્ધ થયેલું મન સળગી ઊડતાં મોટી જ્વાળા ઉત્પન્ન થઈને વાસનારૂપી લાકડાંઓને અનેક પ્રકારના મોહરૂપી ધૂનનું લેપન કરી તેને ભસ્મીભૂત કરી દેવામાં આવે છે. તત્પશ્ચાત્ જીવનરૂપી દીક્ષિને જ્ઞાનરૂપી પ્રદીપ્ત અગ્નિમાં ઇન્દ્રિયકર્મોની આહુતિ આપી, અંતે પ્રાણકર્મરૂપ ‘સુત્રા’ નામક યજ્ઞપાત્રસંહિત અગ્નિમાં પૂર્ણાહુતિ આપ્યા પછી, બ્રહ્માનંદમાં સહજ અવભૂથ સ્નાન થઈ શકે છે. પછી સંયમાગ્નિમાં ઈન્દ્રિયાદિકમાં હોમદ્રવ્યોનો હવન કરતાં શેષ રહેલા આત્મસુખનોજ પુરોડાશ (યજ્ઞની પ્રસાદી) તરીકે સ્વીકાર કરવામાં આવે છે. આ રીતે યજ્ઞ કરી કેટલાકે સંસારમાંથી મુક્ત થયા છે. આ યજ્ઞક્રિયાનાના પ્રકારની હોય છે; પણ તેની અંતિમ ફળપ્રાપ્તિ એકજ જાતની છે. (૧૪૦)

દ્રવ્યયજ્ઞાસ્તપોયજ્ઞા યોગયજ્ઞાસ્તથાઽપરે ।

સ્વાધ્યાયજ્ઞાનયજ્ઞાશ્ચ યતયઃ સંશિતવ્રતાઃ ॥ ૨૮ ॥

શ્લોકાર્થ:—કેટલાક દ્રવ્યયાનના સ્વરૂપે યજ્ઞ કરે છે; કેટલાક તપશ્ચર્યાસ્વરૂપે યજ્ઞ કરે છે; કેટલાક યોગસ્વરૂપે યજ્ઞ કરે છે; કેટલાક વેદાધ્યયનરૂપે યજ્ઞ કરે છે; કેટલાક જ્ઞાનસંપાદનના સ્વરૂપે યજ્ઞ કરે છે અને કેટલાક વ્રતધારણના રૂપે યજ્ઞ કરે છે. આવી રીતે યોગીઓ અનેક પ્રકારના યજ્ઞ કરે છે. (૨૮)

ટીકા:—એકને ‘દ્રવ્યયજ્ઞ’ કહેવામાં આવે છે, એકને ‘તપો-યજ્ઞ’ કહેવામાં આવે છે અને વળી એક ‘યોગયજ્ઞ’ કહેવાય છે.

આ સર્વ યજ્ઞો મેં પૂર્વે તને કહ્યાજ છે. કોઈ શબ્દમાં શબ્દ-
નોજ હોમ કરે છે, તેને 'વાગ્યજ' કહેવામાં આવે છે. જ જ્ઞાનથી
જાણવા યોગ્ય હોય, તે જ્ઞાન વડે પ્રાપ્ત કરી લેવાના યજ્ઞને
'જ્ઞાનયજ્ઞ' કહેવામાં આવે છે. હેં અર્જુન ! આ સર્વ યજ્ઞો વિકટ
છે. આ યજ્ઞો કરવામાં મહાપ્રયાસ કરવો પડે છે. ઈંદ્રિયોને સ્વા-
ધીન રાખનારાનેજ તે સાધ્ય થઈ શકે છે. આવા લોકો તેને
સાધ્ય કરવાની કળામાં કુશળ અને પારંગત હોય છે તથા યોગ-
સમૃદ્ધિથી ભાગ્યવાન થયેલા હોય છે, માટે તે પોતાનાં અંત-
રસ્વરૂપમાં આત્મહવન કરે છે. (૪૪)

અપાને જુહ્વતિ પ્રાણં પ્રાણેષ્પાનં તથાડપેરે ।

પ્રાણાવાનગતી રુદ્ધ્વા પ્રાણાયામપરાયણાઃ ॥ ૨૯ ॥

શ્લોકાર્થઃ—તેજ પ્રમાણે કેટલાક અપાનવાયુમાં પ્રાણવા-
યુનો પૂરક કરે છે; પ્રાણવાયુમાં અપાનવાયુનો રેચક કરે છે
તથા કેટલાક પ્રાણ અને અપાન એ ઉભયની ગતિ બંધ કરીને
કુંભક કરે છે. આવા લોકોને પ્રાણાયામપરાયણ યોગીઓ
કહેવામાં આવે છે. (૨૯)

ટીકાઃ—કેટલાક અપાનવાયુરૂપ અગ્નિમાં પ્રાણવાયુરૂપ
દ્રવ્યનો હવન કરે છે; તથા અપાનવાયુને પ્રાણવાયુમાં મેળવે
છે અને કેટલાક બન્ને વાયુનો નિરોધ કરે છે. આવા મનુષ્યોને
'પ્રાણાયામી' કહેવામાં આવે છે. (૪૬)

અપેરે નિયતાઢાગઃ પ્રાણાન્પ્રાણેષુ જુહ્વતિ ।

સર્વેડપ્યેતે યજ્ઞવિદો યજ્ઞસ્થપિતકલ્મષાઃ ॥ ૩૦ ॥

શ્લોકાર્થઃ—ખીજ કેટલાક આહાર નિયમિત કરી પ્રાણ-
માંજ (વાયુભેદથી) પ્રાણનો હવન કરે છે; આ સર્વ યજ્ઞને
જાણનારા યોગીઓ યજ્ઞથી નિષ્પાપ થાય છે. (૩૦)

ટીકાઃ—કેટલાક હઠયોગ કરી, આહારને છતી પ્રાણવાયુ-
રૂપી અગ્નિમાં ત્વરાથી પ્રાણનો હવન કરે છે. આ પ્રકારે મોક્ષ-
પ્રાપ્તિનીજ ઇચ્છા કરનારા સર્વ લોકો ઉપર જતાવેલા યજ્ઞકર્તા-
ઓ છે. તેઓ પોતાના યજ્ઞ દ્વારા પોતાના કામ-ક્રોધાદિક વિકારો
નષ્ટ કરે છે. આ પ્રકારે સર્વ અજ્ઞાનનો નાશ થવાથી સ્વાભાવિક-

રીનેજ શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રકટ થાય છે અને પછી અગ્નિ તથા યજ્ઞ કરનાર એવો દ્વૈતભાવ તેમનાં મનમાં નહિ રહેતાં, યજ્ઞ કરનારની ઇચ્છા પરિપૂર્ણ થઈ યજ્ઞક્રિયાની પણ સમાપ્તિ થાય છે. આ પ્રમાણેજ જ્યાં સર્વ કર્મોનો અને કર્તવ્યોનો નાશ થતાં ચિત્તમાં અજ્ઞાનનો તેમજ કામનાનો પ્રવેશ થતો નથી અને દ્વૈતદોષનો પણ જને સંસર્ગ થતો નથી, તે બ્રહ્મત્વને પ્રાપ્ત થાય છે (૫૧)

યજ્ઞશિષ્ટામૃતશ્રુજો યાન્તિ બ્રહ્મ સંજ્ઞાતનમ્ ।

નાયં લોકોઽસ્ત્યયજ્ઞસ્ય કુતોઽન્યઃ કુરુમત્તમ ॥ ૩૧ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-હે કુરુકુળશ્રેષ્ઠ! યજ્ઞનો અવશિષ્ટ પ્રસાદ લેનારા સનાતન બ્રહ્મને પ્રાપ્ત થાય છે. યજ્ઞ ન કરનારાને તો આ લોકની પણ પ્રાપ્તિ થતી નથી, તો પછી પરલોકની તો વાતજ શી? (૩૧)

ટીકા:-એવું જ અનાદિસિદ્ધ તથા શુદ્ધ યજ્ઞને પરિણામે અવશેષ રહેનારું જ્ઞાનસ્વરૂપ બ્રહ્મ છે, તેનું જ બ્રહ્મનિષ્ઠ લેકિા 'અહં બ્રહ્માસ્મિ' 'હું બ્રહ્મ છું' એ મંત્રથી સેવન કરે છે, તેઓ અમર બને છે અને સહેજે બ્રહ્મત્વને પ્રાપ્ત થાય છે. જનાથી આ યજ્ઞાચરણ થતું નથી, તેને વિરક્તિ વરમાળા આરોપતી નથી; તેથી તેનાથી આત્મસંયમ થઈ શકતો નથી. જે જન્મ પ્રાપ્ત થયા છતાં યોગયાગ કરતો નથી, તેનો હે અર્જુન! આ લોકમાંજ ક્ષોઃ ઢંગધડો નથી તો પછી પરલોકની વાતજ શી? (૫૫)

एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे ।

कर्मजान्निद्वि तान्सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षयमे ॥ ૩૨ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-આ પ્રમાણે જે અનેક પ્રકારના યજ્ઞો વેદમાં બતાવેલા છે, તે સર્વે કર્મોમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે એમ તું સમજ. તને આવું પ્રાપ્ત થતાં તું મોક્ષને પ્રાપ્ત થશે. (૩૨)

ટીકા:-આ પ્રકારે જે તને પુણ્ય (દ્વાદશ) પ્રકારના યજ્ઞો કહી સંભળાવ્યા, તે સંબંધે વેદમાં અતિવિસ્તૃત અને સુંદર વર્ણન કરેલું છે; પરંતુ તેની સાથે આપણે શું કામ છે? તેમાંનો સાર એજ છે કે, આ સર્વ યજ્ઞો કર્મથીજ સિદ્ધ થાય છે. (૫૭)

श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज્ઞાનયજ્ઞઃ પરંતપ ।

सर्वं कर्माखिलं पार्थ જ્ઞાને પરિસમાપ્યતે ॥ ૩૩ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે શુતાપના દ્રવ્યથી સાધ્ય થનારા યજ્ઞ કરતાં જ્ઞાનયજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે; કારણ કે હે પાર્થ! સર્વ કર્મની જ્ઞાન-માંજ પરિસ્પર્શિ થાય છે. (૩૩)

ટીકા:-હે અર્જુન! વેદ જનું મૂળ છે, જેમાં બ્રાહ્મક્રિયાની ખટપટ ઝાઝી છે અને જનું અપૂર્વ કૃણ સ્વર્ગ છે, તે તો દ્રવ્યયજ્ઞ છે. સૂર્યની આગળ નક્ષત્રોનું તેજ લોપ પામે છે, તે પ્રમાણે તે યજ્ઞ જ્ઞાનયજ્ઞની બંરાબરી કરી શકતા નથી. આત્મસુખનો ભંડાર મેળવવાને જે જ્ઞાનનું અંજન કરીને યોગીજનો રાત્રિ-દિવસ જાગ્રત રહે છે; જે જ્ઞાન કર્મનું પ્રાધ્યસ્થાન છે; જે જ્ઞાન બ્રહ્મયોધની ખાણ છે; જે આત્મપ્રાપ્તિની ક્ષુધાથી ક્ષુધાતુર થયેલા સાધકોની તૃપ્તિનું સ્થાન છે; જ્યાં કર્મની ઇચ્છા શમી જાય છે અને સર્વે પ્રવૃત્તિ બંધ થઈ જાય છે; જેના યોગથી ઇંદ્રિયો વિષયસેવનને વીસરી જાય છે; જ્યાં મનનું મનપણું મુકાઈ જાય છે; જ્યાં શબ્દોનો ભંડાર ખૂટી જાય છે અને જ્યાં અંતરમાં રહેલા પરબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે; જ્યાં વૈરાગ્યના દારિદ્ર્યનો વિલય થાય છે; જ્યાં વિવેકની ઉત્કંઠા તૂટી જાય છે અને જ્યાં અનાયાસે આત્મરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે. (૬૪)

તદ્વિદ્ધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ।

ઉપદેશ્યંતિ તે જ્ઞાનં જ્ઞાનિનસ્તત્ત્વદાર્શિનઃ ॥ ૩૪ ॥

શ્લોકાર્થ:-તત્ત્વદર્શી જ્ઞાનીઓને નમસ્કાર કરી તેમની સેવા કરવાથી તથા તેમને પ્રશ્ન કરવાથી તેઓ તને જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપશે. (૩૪)

ટીકા:-એવું જે ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન તે મેળવવાની જોતને ઇચ્છા હોય તો તું બ્રહ્મજ્ઞાનસંપન્ન સંતની સેવા કર. જ્ઞાની સંત જ્ઞાનનું ધર હોય છે અને સેવા એ તે ધરનો ઉમરો હોય છે; માટે હે અર્જુન! તું સેવા કરીને એ જ્ઞાનને સ્વાધીન કરી લે. શરીર, મન અને આત્માથી સર્વ પ્રકારે ગર્વરહિત બની તેમની સેવા કરવી. સેવાથી પ્રસન્ન થયા પછી પ્રશ્ન કરવાથી તે કૃપા પૂર્વક ઉપદેશ કરશે. આ ઉપદેશ પામેલા અંતઃકરણમાં પુનઃ સંસારની વાસના બિપજતી નથી. (૬૮)

યજ્ઞાત્વા ન પુનર્મોહમેવ યાસ્યસિ પાંડવ ।

યેન ભૂતાન્યશેષેણ દ્રક્ષ્યસ્યાત્મન્યથો મયિ ॥ ૩૫ ।

શ્લોકાર્થ:-હે પાંડુપુત્ર ! તે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાથી પુનઃ આવો મોહ તને થશે નહિ અને એ જ્ઞાનના યોગથી આ સર્વ ભૂતોને તું તારામાં અને મારામાં જોઈશ. (૩૫)

ટીકા:-આ ઉપદેશથી ચિત્ત જ્યારે નિર્ભય થશે અને બ્રહ્મસાક્ષાત્કારની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી લેશે, ત્યારે તું અવશ્ય તારી બત સૂચ્યાં સર્વ ભૂતોને મારા અખંડ સ્વરૂપમાં જોશે. હે પાર્થ ! આ રીતે જ્યારે સત્પુરુષોની કૃપા થશે ત્યારે તારા અંતઃકરણમાં જ્ઞાનનો ઉદય થઈ, મોહરૂપી અંધકારનો સર્વથા નાશ થશે.

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः ।

सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ॥ ૩૬ ॥

શ્લોકાર્થ:-તું સર્વ પાપીઓ કરતાં અતિ પાપી હોઈશ, નો પણ જ્ઞાનરૂપી તોફા વડે સકળ પાપરૂપી સમુદ્રને અનાયાસે તરી જશે. (૩૬)

ટીકા:-તું પાતકનો કે બ્રાંતિનો સાગર અથવા ભ્રમનો પર્વત હશે, તો પણ જ્ઞાનની શક્તિ આગળ એ સર્વ તુચ્છ છે. જ્ઞાનમાં એવું ઉત્તમ સામર્થ્ય હોય છે, જે પરમાત્મજ્ઞાનનો ઉદય થતાંની સાથેજ 'આ વિશ્વ સત્ય છે' એવા પ્રકારનો ભ્રમ નષ્ટ થાય છે; તે જ્ઞાનની આગળ મનના અજ્ઞાનની શી વિસાત? આ જગતમાં જ્ઞાનસમાન ઈતર કંઈ પણ વસ્તુ નથી. (૩૬)

यथैषामि ममिद्धोऽग्निर्मस्मसात्કुरुतेऽर्जुन ।

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्કुरुते तथा ॥ ૩૭ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે અર્જુન ! પ્રજ્વલિત થયેલો અગ્નિ જે પ્રમાણે કાષ્ટને ભસ્મીભૂત કરી દે છે, તેજ પ્રમાણે જ્ઞાનાગ્નિ સર્વ કર્મોને ભસ્મ કરી નાખે છે. (૩૭)

ટીકા:-પ્રલયકાળનું વાવાઝોડું એક વાદળીને વીખેરી નાખવાનું કામ શું કઠિન, સમજશે કે? કિંવા પવનની સદાયથી જે પાણીને પણ બાળી નાખે છે એવો પ્રલયકાળનો અગ્નિ શું ઘાસ અને કાષ્ટથી બુઝાઈ જશે કે? (૩૭)

નહિ જ્ઞાનેન મદશં પવિત્રમિદં ત્રિચતે ।

તત્સ્વયં યોગસાંસિદ્ધઃ કાલેનાત્મનિ વિંદતિ ॥ ૩૮ ॥

શ્લોકાર્થ:-કારણ કે આ જગતમાં જ્ઞાન સમાન પવિત્ર કંઈ પણ વસ્તુ નથી. વળી યોગથી યુક્ત થયેલો પુરુષ કાળે કરીને તે (આત્મવિપયક) જ્ઞાન સ્વતઃજ મેળવી શકે છે. (૩૮)

ટીકા:-આપણે જ્ઞાનના સંબંધમાં જમ જમ વિચાર કરીએ છીએ, તેમ તેમ તેના જેવી પવિત્ર વસ્તુ અન્ય કંઈ પણ દીઠામાં આવતીજ નથી. જે પ્રમાણે ચૈતન્યની જેડી નથી, તે પ્રમાણે આ લોકમાં જ્ઞાનની બરાબરી કરી શકે એવી કંઈ પણ વસ્તુ અસ્તિત્વ ધરાવતી નથી. જે સૂર્યના તેજની બરાબરી તેના પ્રતિબિંબનું તેજ કરી શકે, કિંવા જે આકાશને બાથમાં લઈ શકાય અથવા જે પૃથ્વીના જેટલી વજનદાર કંઈ વસ્તુ હોય, તોજ હે પાંડુકુમાર! જ્ઞાનને બીજાની ઉપમા આપી શકાય. ઘણી ઘણી રીતે વારંવાર વિચાર કરી એમાં, તો પણ જ્ઞાનના જેટલી પવિત્રતા અન્ય કંઈ પણ વસ્તુમાં જણાઈ નહિ. જમ અમૃતનો સ્વાદ કહેવો હોય તો તે 'અમૃત જવો' એમજ કહેવું પડે છે; તેમ જ્ઞાનને જ્ઞાનનીજ ઉપમા છે! "આપ કહો છો તે ખરું છે, પણ તે જ્ઞાન શી રીતે પ્રાપ્ત કરવું?" એવો પ્રશ્ન અનુન પૂછશે એમ જાણી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અનુન પ્રત્યે બોલ્યા:-હે કિરીટિ! જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો જે ઉપાય હું તને હવે કહી બતાવનાર છું તે પ્રત્યે તું લક્ષ આપ. (૮૬)

શ્રદ્ધાવૈશ્ણમતે જ્ઞાનં તત્પરઃ સંયતેન્દ્રિયઃ ।

જ્ઞાનં લબ્ધ્વા પરાં શાંતિમચિરેણાધિગચ્છતિ ॥ ૩૯ ॥

શ્લોકાર્થ:-શ્રદ્ધાવાન, જ્ઞાનપ્રાપ્તિની તીવ્ર ઇચ્છાવાળા અને જિતેન્દ્રિય પુરુષને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે; અને તે પ્રાપ્ત થયા પછી તરતજ ઉત્તમ શાંતિ મળે છે. + (૩૯)

+ જ્ઞાનની શુદ્ધિશુદ્ધિ સાથે અંતઃકરણમાં તેમજ આયરણમાં શુદ્ધિ વધવાથી 'ધ્યાનયોગની ચોખ્ખતા' આવીને સર્વ કર્મો છૂટી જાય છે તથા સર્વ વૃત્તિઓ પરમાત્મસમાધિમાં તક્ષીન થઈ, જ્ઞાની અવનમુક્ત થાય છે.

ટીકા:—આત્મસુખની મિષ્ટતાથી જેનું મન સર્વ વિષયોમાંથી ઉપરામ થાય છે અને ઈન્દ્રિયોની પ્રતિષ્ઠા રહેતી નથી, જે ઇચ્છાને બિડવા દેતો નથી, જે વાસનાને ઉત્તેજન આપતો નથી, પરંતુ તેનો નિરોધ કરે છે; જે શ્રદ્ધાનો ઉપભોગ લઈ સંતોષ માને છે, તેજ પુરુષને શાંતિથી ભરેલું જ્ઞાન શોધતું આવે છે. આ જ્ઞાન મનમાં સ્થિર થયું, એટલે શાંતિનો અંકુર ફૂટી આત્મગોધનો વિસ્તાર થાય છે. આવી શાંતિમાં પોતાનું ને પારકું એ વાતનો તો અભાવજ હોય છે. આવી રીતે જ્ઞાનના મહિમાનું જટલું વર્ણન કરીએ, તેટલું આછું જ છે. (૯૨)

અજ્ઞથાશ્રદ્ધાનશ્ચ સંશયાત્મા વિનश्यति ।

નાપં લોકોઽસ્તિ ન પતો ન સુલં સંશયાન્મનઃ ॥ ૪૦ ॥

યોગમન્યસ્તકર્માણિ જ્ઞાનસંચિન્નસંશયમ્ ।

આત્મવંતં ન કર્માણિ નિવર્ત્તંતિ ઘનંજય ॥ ૪૧ ॥

શ્લોકાર્થ:—અજ્ઞાની, અવિશ્વાસુ અને સંશયયુક્ત પુરુષ નાશ પામે છે, અને તે શંકાશીલ પુરુષ આ લોક, પરલોક તથા મોક્ષસુખને પણ પામતો નથી. (૪૦) હે અર્જુન! યોગ દ્વારા જણે સર્વ કર્મોનો સંન્યાસ કર્યો છે ને જ્ઞાન દ્વારા જેના સંશયોનો નાશ થયો છે એવા આત્મજ્ઞાનીને કર્મ બંધન કરી શકતાં નથી.

ટીકા:—જે માણસને આત્મા જ્ઞાન પર પ્રીતિ નથી તેનું જીવન શા કામનું? તેના કરતાં તો મરણ સારું! જેમ વસ્તી વિનાનું ઘર તથા પ્રાણ વિનાનું શરીર નકામું છે, તેમ જ્ઞાનહીન મનુષ્યનું જીવન પણ નકામું છે; કેમકે તેનું જીવન નિરંતર મોહથી યુક્ત રહે છે. સત્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું ન હોય, પણ જે તેને તે પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા હશે, તો તેને તેની પ્રાપ્તિ થવાનો સંભવ છે. પરંતુ તે પ્રાપ્ત કરવાની જેને લાગણી સુધ્યાં થતી નથી, તે તો સંશયરૂપી અગ્નિમાંજ પડ્યો, એમ સમજવું. કારણકે અમૃત ઉપર પણ જે મનુષ્યને અરુચિ ઉત્પન્ન થાય, ત્યારે તે મનુષ્યનું મરણ તદ્દન નિકટ આવ્યું છે, એમ સમજવું. તેજ પ્રમાણે જે વિષયસુખમાંજ આનંદ માને છે અને જ્ઞાનપ્રાપ્તિના સંબંધમાં બેદરકાર હોય છે, અથવા તો જે સંશયસ્ત

ગયેલું મન શુદ્ધ દેખાય છે, તો પણ તે ત્રિભુવનમાં વ્યાપ્ત હોય છે. પછી તેનામાં 'હું કર્તા' 'આ કર્મ' તથા 'મારે અમુક કાર્ય કરવાનું છે' આવા વિચારોનો સ્વભાવતઃજ અભાવ થઈ જાય, તે મનુષ્ય સર્વ કર્મો કરવા છતાં પણ અકર્તા બની રહે છે.

नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वगित् ।

पश्यन्शृण्वन्स्पृशन्निघ्नन्गच्छन्स्वपन्श्चसन् ॥ ८ ॥

प्रलपन्विस्मृजन्गृह्णन्नुन्मિषन्निमिषन्नपि ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥ ૯ ॥

શ્લોકાર્થઃ—યોગયુક્ત થયેલો તત્ત્વવેત્તા પોતે જોતો, સાંભળતો, સ્પર્શ કરતો, ગંધ લેતો, ખાતો, ગમન કરતો, નિદ્રા લેતો, શ્વાસોચ્છ્વાસની ક્રિયા કરતો, બોલતો, મળત્યાગ કરતો, ગ્રહણ કરતો તથા આંખની ઉઘાડઢાંક કરતો હોવા છતાં, 'ઈંદ્રિયો પોતપોતાના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાયજ છે' એમ નિશ્ચય-પૂર્વક સમજીને 'હું કંઈજ કરતો નથી' એમ માને છે. (૮, ૯)

ટીકાઃ—કારણ કે હે પાર્થ ! તેને પોતાના દેહમાં 'હું પણ' નું સ્મરણ રહેતું નથી, તો પછી 'હું કર્તા છું' એવું અભિમાન તો તેને ક્યાંથીજ હોય ? આ પ્રમાણે શરીરનો ત્યાગ કરેલો ન હોવા છતાં તે યોગયુક્ત પુરુષના અંગમાં નિરાકાર બ્રહ્મા ગુણો આવે છે. બાકી તો ઇતર મનુષ્યોની પેઠે તે પણ શરીરધારીજ હોય છે અને સર્વ વ્યવહાર કરતો નજરે પડે છે. તે નેત્રથી જુએ છે, કાનથી સાંભળે છે; તો પણ શરીરભાવમાં લિપ્ત થતો નથી, એ અમરકાર તો જો ! તે સ્પર્શ થયેલો સમજી શકે છે, તે નાક દ્વારા વાસ લે છે, સમયોચિત ભાષણ પણ કરે છે, તે ભોજન કરે છે, નાખવાનું નાખી દે છે, ભિંધ આવતાં સુખેથી નિદ્રા લે છે, પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે આવે છે; તેમજ જ જ

પુરુષને કામધેનુ* જવી માતા મળે, તેને રમવા માટે જોઈએ તો ચંદ્ર સુધ્યાં મળશે. ઉપમન્યુ પર શ્રીચંકર પ્રસન્ન થઈ ગયા, ત્યારે તેમણે તેને તેની ઇચ્છા પ્રમાણે દૂધલાતને બદલે આખો ક્ષીરસમુદ્ર નહોતો આપી દીધો ? તેજ પ્રમાણે ઔદાર્યના બંધારરૂપ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા તે અર્જુનને પ્રાપ્ત થયા, તો તેને સુખનું કેન્દ્ર કેમ ન મળે ? કિંવા શ્રીલક્ષ્મીકાંત જોવા જતો સ્વામી હોય, તે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે વસ્તુ માગે એમાં શું આશ્ચર્ય ? માટે અર્જુનને જ જ માગ્યું, તે તે સુપ્રસન્ન વદને શ્રીકૃષ્ણે આપ્યું, તે સંબંધી વિસ્તાર હવે થાય છે. (૧૪)

॥શ્રીભગવાનુવાચ ॥ શ્રીભગવાન બોલ્યા—

સંન્યાસઃ કર્મયોગશ્ચ નિઃશ્રેયમકરાવુષૌ ।

તયોન્તુ કર્મસંન્યાસાત્કર્મયોગો વિશિષ્યતે ॥ ૨ ॥

શ્લોકાર્થઃ—કર્મસંન્યાસ અને કર્મયોગ એ ઉભય મોક્ષદાયક છે; પરંતુ તે ઉભયમાં કર્મસંન્યાસ કરતાં કર્મયોગ શ્રેષ્ઠ છે.

ટીકાઃ—ભગવાન કહે છે:—હે કુંતીસુત ! કર્મયોગ અને કર્મત્યાગ એ બન્ને મોક્ષદાયકજ છે; તથાપિ જે પ્રમાણે સ્ત્રી અને છોકરાંને જળાશયો તરીકે જવાને નાવ એક સુલભ સાધન થઈ પડે છે, તે પ્રમાણે જ્ઞાની અને અજ્ઞાની સર્વને સંસારરૂપી સમુદ્ર તરીકે જવાને માટે કર્મયોગ એ ખરેખર સુલભ સાધન થઈ રહે છે. એનું આચરણ કરતાં અનાયાસે કર્મત્યાગનું ફળ મળે છે. આજ કારણથી હું તને કર્મસંન્યાસ કરનારનાં લક્ષણો કહીશ. એટલે કર્મયોગ અને સંન્યાસયોગ એ બંને એકજ છે, એવી તને સહેજ ખાતરી થશે. (૧૮)

જ્ઞેયઃ સ નિત્યસંન્યાસી યો ન દ્વેષ્ટિ ન કાંસતિ ।

નિર્દ્વન્દ્વો હિ મહાબાહો સુખં વંઘાત્પ્રમુચ્યતે ॥ ૩ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે અર્જુન ! જે પુરુષ કયાનો દ્વેષ કે અભિ-

સંન્યાસીજ* જાણે; કારણ કે તે

૧. જનક, બીષ્મ, કૌતીર, નાનક,
૨. એવટ સુધી ગાલ સંન્યાસ કર્યા
૩. યોગ સાધીને મુક્ત થયા છે.

હોય છે, તે પણ નિઃસંશય બ્રહ્મ થાય છે અને પરલોકના મુખ-
થી વંચિત થાય છે. જેને સન્નિપાતજ્વર લાગુ પડ્યો હોય છે,
તે જે પ્રમાણે શીતળતા અને ઉષ્ણતા સમજી શકતો નથી અને
સૂર્યપ્રકાશ તથા ચંદ્રપ્રકાશને સમાનજ દેખે છે; તે પ્રમાણે
સત્ય અને અસત્ય, અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ, હિત અને અહિત
આદિને શંકાશીલ પુરુષ સમજી શકતો નથી. જે પ્રમાણે જન્માં-
ધને રાત્રિ તથા દિવસ સમજતાં નથી, તે પ્રમાણે સંશયી પુરુ-
ષને કોઈ પણ વસ્તુની સાચી ઓળખાણ હોતી નથી. માટે
સંશય કરતાં અધિક ભયંકર પાતક બીજું કોઈ નથી. પ્રાણી-
ઓનો નાશ કરનારી એ એક જળ છે; માટે તું તેનો સંગ તજી
પ્રથમ તેને છૂટા. એનું સ્થાન જ્ઞાનના અભાવમાં હોય છે. જ્યારે
અજ્ઞાનનો ગાઢ અંધકાર હોય છે, ત્યારે આ સંશય મનમાં
વિશેષ વૃદ્ધિગત થાય છે. તે વિશ્વાસને તો નામમાત્ર પ્રવેશવા
દેતો નથી. તે માત્ર મનમાં જ ભરાઈ રહે છે એમ નહિ, પરંતુ
બુદ્ધિને પણ અસિત કરે છે; અને આ થયું એટલે પૃથ્વીને તણે
લોક સંશયવાનજ દેખાવા લાગે છે. (૮)

તસ્માદજ્ઞાનમંભૂતં હૃત્સ્થં જ્ઞાન

છિન્નનં મંશયં યોગમાતિષ્ઠોત્તિષ્ઠ

શ્લોકાર્થ:-માટે હે અર્જુન ! અજ્ઞાન

હૃદયના આ સંશયનો જ્ઞાનરૂપી શસ્ત્રથી

અવલંબન કર અને યુદ્ધને માટે તત્પર બ

ટીકા:-સંશય આટલો બળવાન કે

કરવાનો એક ઉપાય છે. જે જ્ઞાનનું

તેનો સર્વથા નાશ થશે; માટે હે પાર્થ !

યને નિર્ભૂળ કરવાને જલદીથી તત્પર થા.

રાજા ! સાંભળ. જ્ઞાનીજનોના નાથ, જ્ઞાન

આવી રીતે મહાકૃપા કરીને અર્જુન

અર્જુન હવે આ સર્વ પૂર્વા પર કથા વિ

કરે છે. હવે તે કથાની સંકલના, અભિ

રસની મધુરતા વર્ણવવામાં આવશે.

૫ ઓવારી નાખીએ ! જે

વિશ્રાંતિસ્થાન છે, જે શબ્દોમાંથી શાંતિરસનો ઝરોજ પ્રગટ થશે અને જે સમુદ્ર કરતાં પણ ગંભીર હોય અર્થપૂર્ણ છે; તે કયા હવે શ્રવણ કરો. જેમ સૂર્યબિંબ બગલમાં સમાય જાય એવું નાનું લાગે છે, પરંતુ તેનો પ્રકાશ ત્રિભુવનમાં પણ સમાઈ શકતો નથી; તે પ્રમાણે આ શબ્દોના અર્થની વ્યાપ્તિ અતિવિસ્તૃત છે. જેમ કલ્પવૃક્ષ કામીજનોની કામના પૂર્ણ કરે છે, તેમ આ વાણી સુમુશ્નની સર્વ ઇચ્છા પૂર્ણ કરવાને સમર્થ છે. માટે એ પ્રત્યે લક્ષ આપો. હે શ્રોતાજનો ! તમને એ સિવાય વિશેષ શું કહેવું ? તમે જાણોજ છો, એટલે એકાગ્ર મન કરી બરાબર લક્ષ આપવું એજ મારી વિનંતિ છે. જેમ એકાદ સ્ત્રી સુંદર, ગુણવાન અને કુલશીલવતી હોવાથી પતિવ્રતા હોય છે, તેમ આ વાણીમાં સર્વ અલંકાર અને શાંતિ સ્પષ્ટ દેખાય છે. મૂળમાં તો ખાંડ પર પ્રીતિ હોય અને વળી તેજ ઔપચતરીકે આપવામાં આવે તો તેને વારંવાર શા માટે ન ખાત્રી ? મલયાગિરિનો સુગંધી અને મંદ પવન વાતો હોય, તેમાં વળી અમૃતની મિષ્ટતા ભળે અને સૌભાગ્યવશાત્ તેમાંથી પંચમ સૂર જેવો મધુરો નાદ નીકળવા લાગે; તો તે વાયુના સ્પર્શથી જે પ્રમાણે સર્વ અંગ શીતળ થઈ જાય છે, તેમાંથી મિષ્ટતાથી જિર્ણાને સંતોષ થાય છે અને તેમાંનો મધુર સ્વર સાંભળવાથી કાનને તૃપ્તિ થાય છે; તેજ પ્રમાણે આ કયા સાંભળવાથી શ્રવણેન્દ્રિયને પરમ સંતોષ થશે; અને સંસારદુઃખોથી કંઈ પણ વિકાર ઉત્પન્ન ન કરતાં આપોઆપ તેનો નાશ થઈ જશે. એ મંત્રથીજ શત્રુનો નાશ થતો હોય તો પછી કમરમાં કટાર શા માટે બાંધવી ? તેમજ એ દ્ધ-સાકરથી રોગની વિવૃત્તિ થતી હોય તો પછી કડવા લીમડાનું સેવન શા માટે કરવું ? તેજ પ્રમાણે મનને જીત્યા વિના અને ઈન્દ્રિયોને દુઃખ દીધા વિના આ કયાના શ્રવણમાંજ પ્રત્યક્ષ મોક્ષ રહેલો છે; માટે નિવૃત્તિદાસ જ્ઞાનદેવ કહે છે કે, “તમારા મનમાં જટલી ઉત્કંઠા હોય તેટલી ઉત્કંઠાથી આ ગીતાર્થને શ્રવણ કરો.” (૨૨૫)

इति श्रीज्ञानदेवविरचितायां भावार्थदीपिकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

હોય છે, તે પણ નિઃસંશય બ્રહ્મ થાય છે અને પરલોકતા સુખ-
થી વંચિત થાય છે. જને સન્નિપાતજ્વર લાગુ પડ્યો હોય છે,
તે જ પ્રમાણે શીતળતા અને ઉષ્ણતા સમજી શકતો નથી અને
સૂર્યપ્રકાશ તથા ચંદ્રપ્રકાશને સમાનજ દેખે છે; તે પ્રમાણે
સત્ય અને અસત્ય, અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ, હિત અને અહિત
આદિને શંકાશીલ પુરુષ સમજી શકતો નથી. જ પ્રમાણે જન્માં-
ધને રાત્રિ તથા દિવસ સમજતાં નથી, તે પ્રમાણે સંશયી પુરુ-
ષને ડોઘ પણ વસ્તુની સાચી ઓળખાણ હોતી નથી. માટે
સંશય કરતાં અધિક ભયંકર પાતક બીજું ડોઘ નથી. પ્રાણી-
ઓનો નાશ કરનારી એ એક જળ છે; માટે તું તેનો સંગ તજી
પ્રથમ તેને છૂટ. એનું સ્થાન જ્ઞાનના અભાવમાં હોય છે. જ્યારે
અજ્ઞાનનો ગાઠ અંધકાર હોય છે, ત્યારે આ સંશય મનમાં
વિશેષ વૃદ્ધિંગત થાય છે. તે વિશ્વાસને તો નામમાત્ર પ્રવેશવા
દેતો નથી. તે માત્ર મનમાં જ ભરાઈ રહે છે એમ નહિ, પરંતુ
બુદ્ધિને પણ અસિત કરે છે; અને આ થયું એટલે મનુષ્યને ત્રણે
લોક સંશયવાનજ દેખાવા લાગે છે. (૮)

તસ્માદજ્ઞાનમંભૂતં હૃત્સ્થં જ્ઞાનામિનાત્મનઃ ।

હિર્વનં મંશયં યોગમાતિષ્ઠોત્તિષ્ઠ મારત્ત ॥ ૪૨ ॥

પ્રલોકાર્થઃ—માટે હે અર્જુન ! અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલા
હૃદયના આ સંશયનો જ્ઞાનરૂપી શસ્ત્રથી વધ કરી, જ્ઞાનયોગનું
અવલંબન કર અને યુદ્ધને માટે તત્પર થા. (૪૨)

ટીકાઃ—સંશય આટલો જળવાન છે તો પણ તેને સ્વાધીન
કરવાનો એક ઉપાય છે. જે જ્ઞાનનું ખડ્ગ હાથમાં હશે તો
તેનો સર્વથા નાશ થશે; માટે હે પાર્થ ! મનમાં રહેલા સંશ-
યને નિર્મૂળ કરવાને જલદીથી તત્પર થા. સંજય બોલે છે:—હે
રાજા ! સાંભળ. જાનીજનોના નાથ, જ્ઞાનદીપ શ્રીકૃષ્ણ લગવાન
આવી રીતે મહાકૃપા કરીને અર્જુન પ્રત્યે બોલ્યા; ત્યારે
અર્જુન હવે આ સર્વ પૂર્વા પર કથા વિષે વિચાર કરી પ્રશ્ન
કરે છે. હવે તે કથાની સંકલ્પના, અભિપ્રાયની શોધા અને
રસની મધુરતા વર્ણવવામાં આવશે. જના શબ્દમાધુર્ય પરથી
જણે આઠે રસ ઓવારી નાખીએ ! જે સજ્જનોની બુદ્ધિનું

વિશ્રાંતિસ્થાન છે, જે શબ્દોમાંથી શાંતિરસનો ઝરોળ પ્રગટ થશે અને જે સમુદ્ર કરતાં પણ ગંભીર હોઈ અર્થપૂર્ણ છે; તે કથા હવે શ્રવણ કરો. જેમ સૂર્યાગ્નિએ બગલમાં સમાઈ બધા એવું નાનું લાગે છે, પરંતુ તેનો પ્રકાશ ત્રિભુવનમાં પણ સમાઈ શકતો નથી; તે પ્રમાણે આ શબ્દોના અર્થની વ્યાપ્તિ અતિવિસ્તૃત છે. જેમ કલ્પવૃક્ષ કામીજનોની કામના પૂર્ણ કરે છે, તેમ આ વાણી મુમુક્ષુની સર્વ ઇચ્છા પૂર્ણ કરવાને સમર્થ છે. માટે એ પ્રત્યે લક્ષ આપો. હે શ્રોતાજનો ! તમને એ સિવાય વિશેષ શું કહેવું ! તમે જાણોજ છે, એટલે એકાગ્ર મન કરી બરાબર લક્ષ આપવું એજ મારી વિનંતિ છે. જેમ એકાદ સ્ત્રી સુંદર, ગુણવાન અને કુલશીલવતી હોવાથી પતિવ્રતા હોય છે, તેમ આ વાણીમાં સર્વ અલંકાર અને શાંતિ સ્પષ્ટ દેખાય છે. મૂળમાં તો ખાંડ પર પ્રીતિ હોય અને વળી તેજ ઔષધ તરીકે આપવામાં આવે તો તેને વારંવાર શા માટે ન ખાવી ? મક્ષ્યાગિરિનો સુગંધી અને મંદ પવન વાતો હોય, તેમાં વળી અમૃતની મિષ્ટતા લગે અને સૌભાગ્યવશાત્ તેમાંથી પંચમ સૂર જેવો મધુરો નાદ નીકળવા લાગે; તો તે વાયુના સ્પર્શથી જે પ્રમાણે સર્વ અંગ શીતળ થઈ બધા છે, તેમાંથી મિષ્ટતાથી જિર્ઘાને સંતોષ થાય છે અને તેમાંનો મધુર સ્વર સાંભળવાથી ધાનને વૃદ્ધિ થાય છે; તેજ પ્રમાણે આ કથા સાંભળવાથી શ્રવણેન્દ્રિયને પરમ સ્તોષ થશે; અને સંસારદુઃખોથી કાંઈપણ વિકાર ઉત્પન્ન ન કરતાં આપોઆપ તેનો નાશ થઈ જશે. જે મંત્રથીજ શત્રુનો નાશ થતો હોય તો પછી કમરમાં કટાર શા માટે ખાંધવી ? તેમજ જે દૂધ-સાકરથી રોગની વિવૃત્તિ થતી હોય તો પછી કડવા લીમડાનું સેવન શા માટે કરવું ? તેજ પ્રમાણે મનને છૂટ્યા વિના અને ઈન્દ્રિયોને દુઃખ દીધા વિના આ કથાના શ્રવણમાંજ પ્રત્યક્ષ મોક્ષ રહેલો છે; માટે નિવૃત્તિદાસ જ્ઞાનદેવ કહે છે કે, “તમારા મનમાં જટલી ઉત્કંઠા હોય તેટલી ઉત્કંઠાથી આ ગીતાર્થને શ્રવણ કરો.” (૨૨૫)

इति श्रीज्ञानदेवधिरचिनायां भावार्थदीपिकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

અધ્યાય ૫ મો—કર્મસંન્યાસયોગ

॥ મર્જુન ઉવાચ ॥ અર્જુન બોલ્યો:—

સંન્યાસં કર્મણાં કૃષ્ણ પુનર્યોગં ચ શંકામિ ।

યચ્છેય એતયોરેકં તન્મે વ્રૂહિ સુનિશ્ચિતમ્ ॥ ૧ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે કૃષ્ણ! તમે એક વાર કર્મના ત્યાગની પ્રશંસા કરો છો અને વળી પાછા કર્મયોગની પ્રશંસા કરો છો; ત્યારે એ ઉભયમાં જે એક કલ્યાણકારક હોય તે નિશ્ચયપૂર્વક મને કહો.

ટીકા:—પછી અર્જુન શ્રીકૃષ્ણ પ્રત્યે બોલ્યા:—અહો! આ તમારું બોલવું કેવું? સર્વે કર્મનો ત્યાગ કરવો એમ તમે પૂર્વે વારંવાર કહ્યું છે અને હવે કર્મ કરવાનો આગ્રહ શા માટે કરો છો? હે અનંતસ્વરૂપ! આવું તમારું દ્વિઅર્થી કથન મારા જવા અજ્ઞાની મનુષ્યથી એમણે તેવી રીતે સમજી શકાતું નથી, માટે હેં દેવ! એક તરતનો બોધ આપવાની ઇચ્છા હોય તો એકજ માર્ગ બતાવવો ધટે. અન્ય માર્ગ બતાવવાની શી જરૂર છે? મેં આપને વિનંતિ કરી હતી કે, પરમાર્થનો બોધ ગઢા-ર્થમાં આપશો નહિ; પરંતુ હે દેવ! તે ભૂતકાળની વાત રહેવા દો અને બેમાંથી ઉત્તમ માર્ગ કયો, તેજ મને સ્પષ્ટ સમજાવો. જે માર્ગ અંતપર્યંત સંગે રહી અચૂક ફળ આપી શકે એવો હોય અને જે આચરવામાં સુલભ હોય, તેજ માર્ગ બતાવો. જેમ સગવડકારક અને સુખાવહ વાહન(પાલખી)માં નિદ્રાનો ભંગ ન થતાં પુષ્કળ માર્ગ કપાય છે; તેમ જે સુલભ માર્ગ હોય તેજ મને કહી બતાવો. આ પ્રમાણે અર્જુને કહ્યા પછી શ્રીકૃષ્ણદેવ અતિ પ્રસન્ન થઈને બોલ્યા:—તું કહે છે તેવો માર્ગ તને બતાવું છું, તે સાંભળ. જ્ઞાનેશ્વર કહે છે કે, જે પ્રારબ્ધવાન

પુરુષને કામધેનું જીવી માતા મળે, તેને રમવા માટે જોઈએ તો ચંદ્ર સુધ્યાં મળશે. હિમમન્યુ પર શ્રીરાંકર પ્રસન્ન થઈ ગયા, ત્યારે તેમણે તેને તેની ઇચ્છા પ્રમાણે દૂધલાતને બદલે આખો ક્ષીરસમુદ્ર નહોતો આપી દીધો ? તેજ પ્રમાણે ઔદાર્યના ભંડારરૂપ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા તે અર્જુનને પ્રાપ્ત થયા, તો તેને સુખનું કેન્દ્ર કેમ ન મળે ? કિંવા શ્રીલક્ષ્મીકાંત જીવે જીને સ્વામી હોય, તે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે વસ્તુ માગે એમાં શું આશ્ચર્ય ? માટે અર્જુનને જ જ માગ્યું, તે તે સુપ્રસન્ન વદને શ્રીકૃષ્ણે આપ્યું, તે સંબંધી વિસ્તાર હવે શાય છે. (૧૪)

॥ શ્રીમદ્ભગવાનુવાચ ॥ શ્રીભગવાન બોલ્યા—

સંન્યામઃ કર્મયોગથ નિઃશ્રેયમકરાવુષૌ ।

તયોન્તુ કર્મસંન્યાસાત્કર્મયોગો વિશિષ્યતે ॥ ૨ ॥

શ્લોકાર્થઃ—કર્મસંન્યાસ અને કર્મયોગ એ હિલય મોક્ષદાયક છે; પરંતુ તે હિલયમાં કર્મસંન્યાસ કરતાં કર્મયોગ શ્રેષ્ઠ છે.

ટીકાઃ—ભગવાન કહે છે:—હે કુંતીસુત ! કર્મયોગ અને કર્મત્યાગ એ બન્ને મોક્ષદાયકજ છે; તથાપિ જે પ્રમાણે સ્ત્રી અને છોકરાંને જળાશયો તરી જવાને નાવ એક સુલભ સાધન થઈ પડે છે, તે પ્રમાણે જાની અને અજ્ઞાની સર્વને સંસારરૂપી સમુદ્ર તરી જવાને માટે કર્મયોગ એ ખરેખર સુલભ સાધન થઈ રહે છે. એનું આચરણ કરતાં અનાયાસે કર્મત્યાગનું ફળ મળે છે. આજ કારણથી હું તને કર્મસંન્યાસ કરનારનાં લક્ષણો કહીશ. એટલે કર્મયોગ અને સંન્યાસયોગ એ હિલય એકજ છે, એવી તને સહેજ આતરી થશે. (૧૮)

જ્ઞેયઃ સ નિત્યસંન્યાસી યો ન દ્વેષ્ટિ ન કાંસતિ ।

નિર્દ્વન્દ્વો હિ મહાવાહો મુખં વંધાત્પ્રમુચ્યતે ॥ ૩ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે અર્જુન ! જે પુરુષ ક્યાનો દ્વેષ કે અભિલાષ કરતો નથી, તેને નિત્યસંન્યાસીજ* બોલવો; કારણ કે તે

* મદ્વિં વસિષ્ઠ, વ્યામ, પ્રહ્લાદ, જનક, ભીષ્મ, કશ્યપ, નાનક, પુશ્કરામ, ઇત્યાદિ પ્રજાન વિશુદ્ધાત્માઓ હેવટ સુધી માણ સંન્યાસ કર્યો સિવાય આંતરિક ધ્યાનયોગ અને પરમાત્મયોગ સાધીને મુક્ત થયા છે.

શ્લોકાર્થ:—જે પદ જ્ઞાન દ્વારા મળે છે, તેજ પદ યોગ દ્વારા પણ મળે છે; માટેજ સાંખ્ય તથા યોગની કૃણદ્વિતે જ એકજ સમજે છે તેજ ખરો જ્ઞાની છે. (૫)

ટીકા:—જ્ઞાનયોગ દ્વારા જે વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે, તેજ વસ્તુ કર્મયોગ દ્વારા પણ મળે છે. આ પ્રકારે એ ઉભયમાં સાહજિક એકયજ છે. આકાશ અને પોલાણમાં જેમ ભેદ નથી, તેમજ જ્ઞાનયોગ અને કર્મયોગમાં પણ ભિન્નત્વ નથી. જે જ્ઞાનયોગ અને કર્મયોગમાં 'ભિન્નભાવ' જોતો નથી, તેજ આ જગતમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ જુએ છે, તેણેજ આત્મસ્વરૂપને જાણ્યું છે. (૩૧)

સંન્યામસ્તુ મહાવાહો દુઃખમાપ્તુમયોગતઃ ।

યોગયુક્તાં મુનિર્બ્રહ્મ ન ચિરેણાઽધિગચ્છતિ ॥ ૬ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે મહાબાહો! કર્મયોગ સિવાય કર્મસંન્યાસ પ્રાપ્ત કરવો મહાદુર્ધટ છે. કર્મયોગયુક્ત મુનિને સંન્યાસ ત્વરિત પ્રાપ્ત થાય છે. (૬)

ટીકા:—હે પાર્થ! જ 'કર્મયોગના માર્ગથી મોક્ષરૂપી પર્વત પર ચડે છે, તે તે પર્વતના શ્રક્ષરૂપી શિખર પર વગર-દુઃખે પહોંચે છે. વળી જે કર્મયોગ આચરતો નથી, તે જ્ઞાનપ્રાપ્તિને માટે વ્યર્થજ ક્ષાંક્ષાં મારે છે; તેને સાચો સંન્યાસ પ્રાપ્ત થતો નથી. (૩૩)

યોગયુક્તો વિશુદ્ધાત્મા વિજિતાન્મા જિતેન્દ્રિયઃ ।

સર્વભૂતાન્મમૂતાત્મા કુર્વન્નપિ ન લિપ્યતે ॥ ૭ ॥

શ્લોકાર્થ:—જેનું અંતઃકરણ કર્મયોગના આચરણથી શુદ્ધ થયું છે, જેણે દેહ અને ઈન્દ્રિયોને સ્વાધીન રાખી છે અને જેનો આત્મા સર્વ ભૂતોનો આત્મા બની રહ્યો છે; તે પુરુષ કર્મ કરે છે તો પણ તેથી બદ્ધ-થતો નથી. (૭)

ટીકા:—જેણે પોતાનું મન બ્રાંતિમાંથી છોડાવી તથા ગુરુવાક્યથી શુદ્ધ કરી આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર કર્યું છે; જ્યાં સુધી મીઠું સમુદ્રમાં પડ્યું નથી ત્યાં સુધી તે ભિન્ન દેખાય છે, પરંતુ સમુદ્રમાં પડતાંની સાથેજ તે સમસ્ત સમુદ્રમાં પ્રસરી જાય છે; તેજ પ્રમાણે સંકલ્પવિકલ્પમાંથી નીકળી શ્રક્ષસ્વરૂપમાં ભળી

ગયેલું મન મુદ્દું દેખાય છે, તો પણ તે ત્રિભુવનમાં વ્યાપ્ત હોય છે. પછી તેનામાં 'હું કર્તા' 'આ કર્મ' તથા 'મારે અમુક કાર્ય કરવાનું છે' આવા વિચારોનો સ્વભાવતઃજ અભાવ થઈ જાય, તે મનુષ્ય સર્વ કર્મો કરવા છતાં પણ અકર્તા બની રહે છે.

नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ।

पश्यन्गृणन्स्पृशन्निघ्नन्श्रन्नाच्छन्स्वपन्श्चसन् ॥ ८ ॥

प्रलपन्विस्मृजन्गृह्णन्नुन्मિषन्निमिषन्नपि ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तत इति धारयन् ॥ ९ ॥

શ્લોકાર્થ:—યોગયુક્ત થયેલો તત્ત્વવેત્તા પોતે જોતો, સાંભળતો, સ્પર્શ કરતો, ગંધ લેતો, ખાતો, ગમન કરતો, નિદ્રા લેતો, શ્વાસોદ્ધ્વાસની ક્રિયા કરતો, બોલતો, મળત્યાગ કરતો, ગ્રહણ કરતો તથા આંખની ઉઘાડઠાંક કરતો હોવા છતાં, 'ઈન્દ્રિયો પોતપોતાના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાયજ છે' એમ નિશ્ચય-પૂર્વક સમજીને 'હું કંઈજ કરતો નથી' એમ માને છે. (૮, ૯)

ટીકા:—કારણ દેહે પાર્થ ! તેને પોતાના દેહમાં 'હું'પણા-નું સ્મરણ રહેતું નથી, તો પછી 'હું કર્તા છું' એવું અભિ-માન તો તેને ક્યાંથીજ હોય ? આ પ્રમાણે શરીરનો ત્યાગ કરેલો ન હોવા છતાં તે યોગયુક્ત પુરુષના અંગમાં નિરાકાર બ્રહ્મના ગુણો આવે છે. ખાત્રી તો ઇતર મનુષ્યોની પેઠે તે પણ શરીર-ધારીજ હોય છે અને સર્વ વ્યવહાર કરતો નજરે પડે છે. તે નેત્રથી જુએ છે, કાનથી સાંભળે છે; તો પણ શરીરભાવમાં લિપ્ત થતો નથી, એ ચમત્કાર તો જો ! તે સ્પર્શ થયેલો સમજી શકે છે, તે નાક દ્વારા વાસ લે છે, સમયોચિત ભાષણ પણ કરે છે, તે ભોજન કરે છે, નાખવાનું નાખી દે છે, જીંધ આવતાં સુએથી નિદ્રા લે છે, પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલે છે; તેમજ જ જ વખતે જ જ કર્મો કરવાનાં હોય તે કરે છે. એકેએક કાર્ય તે શું ગણી બતાવું ? શ્વાસોદ્ધ્વાસની ક્રિયા કરવી, આંખ મીંચવી-ઉઘાડવી ઇત્યાદિ સર્વ ક્રિયાઓ તે કરતો હોય છે; પરંતુ દે પાર્થ ! તે સદા કૃતકૃત્ય આત્મામાં પોતાપણું અનુભવી ચૂકેલો હોવાથી કોઈ પણ શુભાશુભ ક્રિયાથી લેપાતો નથી. જ્યારે તે

બ્રાંતિરૂપી શય્યામાં બાંધતો હોય ત્યારે તે સ્વપ્નભાવમાં હોવી પોતાની જાતનું ભાન જૂલ્યો હોય; પરંતુ હવે બ્રહ્મજ્ઞાનરૂપી અગૃતિ આવવાથી તે કર્તા રહ્યો નથી. (૪૭)

ब्रह्मण्याघाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः ।

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिमांभसा ॥ ૧૦ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-જ મનુષ્ય ક્ષણેજ ત્યાગી સર્વ ક્રિયા બ્રહ્મા-પણ બુદ્ધિથી કરે છે, તે કમળપત્ર જેમ પાણીમાં હોવા છતાં ભીંજતું નથી, તેમ (કર્મ કરવા છતાં તત્ત્વજન્ય) પાપોથી લિપ્ત થતો નથી. (૧૦)

ટીકા:-તેની ઈંદ્રિયો પોતપોતાના વિષયમાં પ્રવૃત્ત થાય છે ખરી, પરંતુ દીપકના પ્રકાશથી કરાતાં કાર્યો જેમ દીપકને બંધનકારક થતાં નથી અથવા તો જે પ્રમાણે કમળ જળમાં હોવા છતાં ભીંજતું નથી, તે પ્રમાણે જ્ઞાની સર્વ કર્મો કરતો હોવા છતાં પણ કર્મબંધનોથી બંધાતો નથી. (૫૦)

कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि ।

योगिनः कर्म कुर्वति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ ૧૧ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-યોગી માત્ર શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઈંદ્રિયો-થી ક્લાસક્રિયા છોડીને આત્મશુદ્ધિને માટે કર્મો કરે છે. (૧૧)

ટીકા:-જ કર્મમાં બુદ્ધિનું નામ પણ હોતું નથી અને જે કામમાં મનનો અંકુર પણ ઊઠતો નથી એવો જે વ્યાપાર તે 'દેહવ્યાપાર' છે. આ કરતાં પણ વિશેષ સ્ફુટ કરીને સમજાવું છું કે, જે પ્રમાણે નાના બાળકના વ્યાપાર મન કિંવા બુદ્ધિના અભાવસહિત થાય છે, તે પ્રમાણેજ યોગીઓના દેહવ્યાપાર પણ થાય છે. આ પ્રકારે પંચતત્ત્વથી બનેલું શરીર જ્યારે નિદ્રાચસ્ત હોય છે, ત્યારે મન એકલુંજ સ્વમવ્યાપાર કરે છે. હે અર્જુન ! વળી આ એક બીજો ચમત્કાર સાંભળ વાસનાની શક્તિ એટલી બધી છે કે, તે દેહને ખબર પણ ન પડવા દેતાં મનને સુખદું ખલોગવાવે છે. આ પ્રમાણે ઈંદ્રિયોનો ઉપયોગ થયા વિના જે વ્યાપાર થાય છે, તે માત્ર મનનોજ વ્યાપાર જણવો. યોગી લોકો આ મનોવ્યાપાર પણ કરે છે, પરંતુ તેઓ તે કર્મથી બંધાતા

નથી; કારણ કે તેમણે દેહના અહંકારનો ત્યાગ કરેલો હોય છે. જે વખતે એકાદ મનુષ્યનું મન ભ્રમિત થયેલું હોય છે કિંવા ભૂતનું વળગણુવળગેલું હોય છે ત્યારે તેની ઈંદ્રિયોના સર્વ વ્યાપાર અવ્યવસ્થિતજ હોય છે; અને તેની સાથે મનબુદ્ધિનો સંબંધ નહિ હોવાથી જ્યારે ભ્રમનો નાશ થાય છે, ત્યારે તેનું સ્મરણ પણ રહેતું નથી. સામે આવેલા માર્ગમને તે દેખી શકે છે; કોઈ હાંક મારે તો તે સાંભળી શકે છે તથા સ્વતઃ બોલી શકે છે; પરંતુ તેનામાં જ્ઞાનનો નો અભાવજ હોય છે. (તેનું ચિત્ત સ્વસ્થાન પર હોતું નથી.) આવાં જે જે કર્મો નિષ્કારણ હોય તે તે દક્ષત ઈંદ્રિયોનાજ કર્મ તું સમજ. જે કર્મો જ્ઞાનપૂર્વક કરવામાં આવે છે, તે સર્વ બુદ્ધિના કર્મો છે એમ તું સમજ. યોગી-જન અકર્તાપણાની બુદ્ધિને આગળ ગણી કર્મનું આચરણ કરે છે, તેથી તેઓ મુક્તજ હોય છે. બુદ્ધિથી લઇને દેહપર્યંત તેની બુદ્ધિમાં અહંકારની સ્મૃતિ સુધ્યાં હોતી નથી; માટે તે કર્મ કરતો હોવા છતાં પણ શુદ્ધજ હોય છે. ‘કર્મકર્તા હું છું’ એવી ભાવના ન રાખતાં જે કર્મ કરે છે તેજ નિષ્કર્મ છે, એવું ગુરુ દ્વારા પ્રાપ્ત થતું તત્ત્વ ને જાણે છે. જે શબ્દોથી પ્રતિપાદન થઈ શકતું નથી તે તત્ત્વ મેં તમને કહ્યું; તેથી શાંતિરસ એટલો બધો વધી પડ્યો છે કે, તેનું પાત્ર ઊભરાઇ ગયું છે અને ને બહાર ઢોળાઇ જાય છે. એ શાંતિરસ સાંભળવાને અધિકારી કોણ છે? નાશવંત વિષયસુખમાં આસક્તિરૂપી દારિદ્ર્ય જેનું નષ્ટ થયું છે એવો જે વૈરાગ્યસંપન્ન થાય છે તેજ. (પછી શ્રોતાઓ જ્ઞાનેશ્વરને કહે છે) “અરે, આ વિષય તો પૂરો કરો. કયાની સંકલના તોડી ન નાખો. મનથી સમજવું જે કઠિન છે અને યત્ન કરવા છતાં પણ જે બુદ્ધિને પ્રાપ્ત થતું નથી; તે તત્ત્વ દૈવની અનુકૂળતાથી તમે અમને કહ્યું. જે બોલી શકતું નથી તે જ્યારે શબ્દો દ્વારા વ્યક્ત થયું, ત્યારે હવે બીજું શું બેઠ્યું? પરંતુ એ વાત હવે રહેવા દઇ કથા કહી સંભળાવો.” શ્રોતાઓની આવી ઉત્કટ ઇચ્છા બેઠને નિવૃત્તિદાસ જ્ઞાનેશ્વર બોલ્યા:—જે બે જાણેનો સંવાદ તમે આટલી વાર સાંભળ્યો તે વિષે મનન

કરી પુનઃ તેજ સાંભળો. પછી શ્રીકૃષ્ણ પાથ પ્રત્યે બોલ્યા—
પૂર્ણ પ્રજ્ઞાનિષ્ઠનાં ચિહ્નો ક્યાં છે તે હું કહું છું, તે તરફ ધ્યાન
પર લક્ષ આપ. (૭૦)

યુક્તઃ કર્મફલં त्यક્ત્વા શાંતિમાप्નોતિ નૈષ્ઠિકીમ્ ।

અયુક્તઃ,કામકોરેણ ફલે સક્તો નિવદ્વચતે ॥ ૧૨ ॥

શ્લોકાર્થઃ—આત્મનિષ્ઠ પુરુષ કર્મ ક્ષણનો ત્યાગ કરી ચિત્-
શાંતિ મેળવે છે અને આત્મનિષ્ઠ ન હોય એવો પુરુષ વાસનાથી
પ્રેરિત થઈ ક્ષણસક્ત થવાથી બદ્ધ થાય છે. (૧૨)

ટીકા:—જે આત્મજ્ઞાનથી પરિપૂર્ણ હોય છે અને કર્મ-
ક્ષણપરથી જની આસક્તિ જાડી ગઈ હોય છે, તેનેજ શાંતિ વર-
માળા આરોપે છે. જે અબુન ! અન્ય માણસો ક્ષણસક્તિથી
ગાંઠથી ક્ષણોપભોગની ખૂંટી સાથે સજ્જડ બંધાર્થ બધ છે. (૭૨)

सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी ।।

નવદ્વારે પુરંદેહી નૈવ કુર્વન્ન કારયન્ ॥ ૧૩ ॥

શ્લોકાર્થઃ—પરમાર્થજ્ઞાનયુક્ત પુરુષ મનથી સર્વ કર્મોનો
ત્યાગ કરીને આ નવ દ્વારવાળા દેહરૂપ નગરમાં કાંઈ પણ નહિ
કરતાં તથા કાંઈ પણ નહિ કરાવતાં આનંદથી રહે છે. (૧૩)

ટીકા:—જે પુરુષ કર્મક્ષણની ઇચ્છા રાખનારની પેઠેજ
સર્વ કર્મો કરે છે, પરંતુ તે કર્મોનો ‘હું કર્તા નથી’ એમ સમજી-
ને તેનો ત્યાગ કરે છે તે પુરુષની ચોખ્ખતા તે શી વર્ણવવી ?
તે પુરુષ જ્યાં જ્યાં દષ્ટિ નાખે છે, ત્યાં ત્યાં સૃષ્ટિ સુખમય
બની જાય છે અને તે જે કાંઈ કહે છે તે બોધરૂપ બની રહે છે.
માન ક્ષણની ઇચ્છાનો ત્યાગ કર્યો એટલે નવ દ્વારયુક્તદેહમાં
રહેવા છતાં પણ તે તેમાં ન રહેવા બરાબરજ છે; એટલે તેને
માટે સર્વ કર્મો કરવા છતાં પણ તે ન કરવા સમાનજ છે. (૭૫)

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।

ન કર્મફલસંયોગં સ્વપ્રાવસ્તુ પ્રવર્તતે ॥ ૧૪ ॥

શ્લોકાર્થઃ—ઈશ્વર જીવનાં કર્મો, તેનું કર્તાપણું અને
ક્ષણના સંબંધને ઉત્પન્ન કરતો નથી; પરંતુ એ સર્વે માયા-
નોજ ખેલ છે. (૧૪)

ટીકા:—ઈશ્વર પણ ખરી રીતે અકર્તા હોઈને તેનામાં માયા-
નું આરોપણ કરવાથીજ જગતનો કર્તા કહેવાય છે; પરંતુ એમ
કહેવાથી તે કોઈ પણ જાતનાં કર્મથી લિપ્ત થતો નથી; કારણ કે
તે ઉદાસીન હોવાથી કોઈ પણ કર્મ તેને સ્પર્શ કરી શકતું નથી.
તેની યોગનિદ્રાનો જરા પણ ભંગ થયા વિના અને તેનું અકર્તા-
પણું જરા પણ ઘટ્યા વિના તે મહાભૂતોના પ્રચંડ સમુદાયો
ઉત્પન્ન કરી દે છે. પ્રાણીમાત્રમાં તે રહેલો છતાં તે કયામાં બધો-
જ સમાઈ ગયેલો નથી અને આ જગત ઉત્પન્ન થાય છે તથા
લયને પ્રાપ્ત થાય છે તેનું જ્ઞાન સુધ્ધાં તેને હોતું નથી. (૭૬)

નાદત્તે કસ્યચિત્પાપં ન ચૈવ સુકૃતં વિમુઃ ।

અજ્ઞાનેનાદૃતં જ્ઞાનં તેન મુહ્યંતિ જંતવઃ ॥ ૧૫ ॥

શ્લોકાર્થ:—ઈશ્વર કોઈનું પાપ અને પુણ્ય પોતાના શિર
પર લેતો નથી; પરંતુ જ્ઞાન એ અજ્ઞાનથી આવૃત્ત થયેલું હોવા-
ને લીધે સર્વ જીવો મોહમાં પડે છે. (૧૫)

ટીકા:—પાપ અને પુણ્ય તેની પાસે હોવા છતાં તે તેને
જોતો નથી અને તેનો સાક્ષી સુધ્ધાં થતો નથી. તો પછી બીજી
તે વાતજ શી કરવી ? તે દેહની સાથે ખેલે છે, પરંતુ તેથી તેનું
નિરાકારપણું ખંડિત થતું નથી. તે ઉત્પત્તિ, પાલન અને સંહાર
કરે છે એમ જોયો જોલે છે, તે અજ્ઞાનને લીધેજ જોલે છે. (૮૨)

જ્ઞાનેન તુ તદજ્ઞાનં યેષાં નાશિતમાત્મનઃ ।

તેષામાદિત્યવજ્જ્ઞાનં પ્રકાશયતિ તત્પરમ્ ॥ ૧૬ ॥

શ્લોકાર્થ:—જેમનું એ અજ્ઞાન આત્મજ્ઞાન વડે નષ્ટ થયું છે,
તેમનું તે સૂર્યસમાન ઉજ્જ્વળ જ્ઞાનજ પરબ્રહ્મનો પ્રકાશ કરે છે.

ટીકા:—આ અજ્ઞાન જ્યારે સમૃદ્ધ નષ્ટ થઈ જાય છે, ત્યારે
બ્રાંતિરૂપી તિમિરનો નાશ થાય છે. આમ થતાં ઈશ્વરનું અક-
ર્તાપણું સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે અને ‘હું પણ સ્વભાવતઃ ભૂળ-
થીજ અકર્તા છું’ એમ તે માને છે. આમ જ્યારે ચિત્તમાં
વિવેકનો પ્રકાશ પડે છે, ત્યારે તેને આ ત્રિલોકમાં ભેદ જવું કશું
જણાતું નથી અને તે સ્વાનુભવ દ્વારા સર્વ જગતને મુક્તજ
સમજે છે. પૂર્વદિશામાં સૂર્યોદય થતાં બીજી દિશાઓનું તિમિર

પણ નષ્ટ થઈ જાય છે; તેમ ચિત્તમાં વિવેકનો ઉદય થતાં અજ્ઞા-
નરૂપી અંધકારનો સર્વ સ્થળેથી નાશ થાય છે. (૮૬)

तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः ।

गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥ १७ ॥

શ્લોકાર્થઃ—તે પરબ્રહ્મમાંજ જન્મની બુદ્ધિ રમમાણ થઈ
છે, તેજ તેમનો આત્મા છે; તેનામાંજ જન્મની પૂર્ણ નિષ્ઠા છે,
જે તત્પરાયણ—બ્રહ્મપરાયણ થયા છે અને આત્મજ્ઞાન વડે
જન્મનાં સર્વ પાપો ધોવાઈ ગયાં છે, તે જન્મમરણની ધટ-
માળમાંથી છૂટે છે. (૧૭)

ટીકાઃ—આત્મજ્ઞાનમાં જની બુદ્ધિ સ્થિર થઈ રહી છે અને
જે પોતાને બ્રહ્મસ્વરૂપ માને છે, તેમજ જે ગતિદિવસ બ્રહ્મપરા-
યણ થઈને પોતાની બ્રહ્મસ્થિતિ પૂર્ણપણે કાયમ રાખે છે, તેને
આવું સર્વવ્યાપક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં સર્વ પ્રત્યે સમદષ્ટિ હોયજ
એ કહેવાની જરૂર નથી. આવા પુરપો પોતાનીજ પેઢે સર્વ
વિશ્વને પણ બ્રહ્મસ્વરૂપ માને એમાં શું આશ્ચર્ય છે? જન્મ ભાગ્ય-
વાન મનુષ્ય સામાન્ય તુકસાનથી દરિદ્રી બની જતો નથી,
જન્મ વિવેક બ્રાંતિને ઝાળખતો સુધ્યાં નથી, જન્મ સ્પર્શ સ્વપ્નમાં
પણ અંધકારને જોતો નથી, જન્મ અમૃત મૃત્યુની વાર્તા કદી
પણ સાંભળતું નથી, જન્મ ચંદ્ર ઉષ્ણતાને અણતો સુધ્યાં નથી;
તેમ જ્ઞાનીને પણ પ્રાણીમાત્રમાં ભેદ દેખાતો નથી. (૮૨)

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः ॥ १८ ॥

શ્લોકાર્થઃ—જ્ઞાતા—આત્મનિષ્ઠ પુરુષ વિદ્યાવિનયવાળા બ્રા-
હ્મણ, ગાય, હાથી, શ્વાન અને ચાંડાલનમાં બ્રહ્મબુદ્ધિથીજ જુએ છે.

ટીકાઃ—પછી આ મથક (મુસલમાન ભિસ્તીઓ જનાથી
પાણી ભરે છે તે ચામડાનું પાત્ર) છે અને આ ગજરાજ છે, આ
બ્રાહ્મણ છે અને આ અત્યજ છે; આ માદો પુત્ર છે અને
અન્યનો છે; એવો ભેદભાવ તેનામાં રહેતો નથી. આ
અને આ કતગે; આ મોટો અને આ નાનો; એવો

તેની બુદ્ધિમાં આવતો નથી. જ્યારે પુરુષને સ્વપ્ન ક્યાંથી આવે? જ્યાં દેહમાં હું પાણું રહ્યું હશે, ત્યાંજ ભેદભાવ દેખાશે. જ્યાં ભેદભાવ સર્વાંશે નષ્ટ થયો છે, ત્યાં ભિન્નતા શાની હોય? (૮૫)

इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ ૧૯ ॥

શ્લોકાર્થ:-જેનું મન સમત્વમાં સ્થિર થયું છે, તે આ લોકમાં જન્મ અને મરણને છૂટી લે છે. બ્રહ્મ દોષરહિત અને સમાન હોવાથી ઉક્ત પુરુષ બ્રહ્મમાં સ્થિત થાય છે. (૧૯)

ટીકા:-નિરંતર જેની દૃષ્ટિ સર્વત્ર સમાન છે, તે સ્વતઃજ અદ્વિતીય બ્રહ્મ છે અને એજ સમદૃષ્ટિનું ઉત્તમ લક્ષણ છે. જાણે વિષયસંગ છોડ્યો નથી અને ઈન્દ્રિયોને દંડ લીધો નથી, પણ વાસનારહિત થઈ અકર્તૃત્વનો અનુભવ લીધો છે; જાણે લોકાશ્રયથી વતીં સર્વ લૌકિક વ્યવહાર કરવા છતાં લૌકિક દશામાં રહેલા અજ્ઞાનનો પરિત્યાગ કર્યો છે, તે પુરુષ, પિશાચ જન્મ સર્વ લોકોમાં હોવા છતાં દેખાતો નથી, તે પ્રમાણે શરીરધારી હોવા છતાં લોકોથી ઓળખાતો નથી. પવન પાણીમાંજ ઉછાળા મારે છે, પરંતુ તેને જ પ્રમાણે બીજા લોકો પાણીથી ભિન્ન 'તરંગ' એવું નામ આપે છે; (૧૦૦) તે પ્રમાણે જેનું મન સર્વત્ર સમતાને પ્રાપ્ત થયું છે, તેનું શરીર અને નામ બીજા લોકોના જેવુંજ હોવા છતાં તે સાક્ષાત્ બ્રહ્મજ છે. ભગવાન કહે છે કે, હે અર્જુન! હવે જ પુરુષને આવી સમદૃષ્ટિ થઈ હોય છે, તેનાં લક્ષણો સંક્ષેપમાં કહું છું, તે સાંભળ. (૨)

न ग्रह्ण्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् ।

स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः ॥ ૨૦ ॥

શ્લોકાર્થ:-જેની બુદ્ધિ સ્થિર થઈ છે, જેનું મન અજ્ઞાન નષ્ટ થયું છે અને જ બ્રહ્મમાં સ્થિર થયો છે, એવો બ્રહ્મવેત્તા પુરુષ ઈષ્ટવિષય પ્રાપ્ત થયા છતાં સુખ માનતો નથી અને અપ્રિય વસ્તુની પ્રાપ્તિ થતાં દુઃખી થતો નથી. (૨૦)

ટીકા:-જે પ્રમાણે મૃગજળના પૂરથી પર્વત ઘસડાઈ જતો નથી, તેમ પ્રિય કિંવા અપ્રિય વસ્તુની પ્રાપ્તિ થતાં જ

તેનાથી વિકાર પામતો નથી, તેજ ખરો સમદષ્ટિવાળો છે. શ્રી-
હરિ કહે છે કે, “હે અર્જુન ! આવો સમદષ્ટિનું તત્ત્વ જાણ
નારો પુરુષ પોતેજ બ્રહ્મરૂપ છે.” (૪)

ब्राह्मस्पर्शेष्वसक्तात्मा विंदत्यात्मनि यत्सुखम् ।

स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्नुते ॥ २१ ॥

શ્લોકાર્થઃ—જે પુરુષનું મન બાહ્ય વિષયમાં આસક્ત હોતું
નથી તેનેજ આત્માના સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે; અને એવો બ્રહ્મ-
સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થયેલો મનુષ્ય અક્ષય સુખ મેળવે છે. (૨૧.)

ટીકાઃ—જે આત્મસ્વરૂપને છોડી કદીપણ ઈંદ્રિયાધીન
થતો નથી, તે વિષયોનું સેવન ન કરે તો એમાં આશ્ચર્ય પણ શું
હોય ? આત્મસુખની પૂર્ણતાને લીધે તેનું અંત કરણ સ્વાભા-
વિકજ સંતુષ્ટ હોય છે, માટે તે બહાર પગ કાઢતોજ નથી.
(ઈંદ્રિયોત્તરક તેનું મન વળતું નથી.) જે ચક્રાર પક્ષીએ ચંદ્ર
વિકાસી કમળપત્રમાં ઉત્તમ ચંદ્રકિરણોનું ભોજન કર્યું હોય
છે, તે શું રેતી ખાશે કે ? હવે વિષયસુખમાં કોણ ફસી જાય છે
તેનો પણ કૌતુકને ખાતર વિચાર કરી જો. (૯)

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।

आद्यन्तवन्तः कांतेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥

શ્લોકાર્થઃ—કર્મકે હે અર્જુન ! ઈંદ્રિયો અને વિષયોના
સંબંધથી થનારા જે ભોગ (સુખાનુભવ) તે સર્વ ઉત્પત્તિ અને
નાશને આધીન હોવાથી દુઃખનાંજ કારણ છે; માટે જ્ઞાની
પુરુષો તેમાં રમમાણ થતા નથી. (૨૨.)

ટીકાઃ—જે પ્રમાણે દરિદ્રી માણસ ખડુ ભૂખ્યો થવાથી
અનાજનાં છોડાં સુધ્યાં ખાઈ જાય છે, તે પ્રમાણે જણે આત્મ-
સ્વરૂપનો અનુભવ લીધો નથી, તેજ માણસ ઈંદ્રિયો દ્વારા
મળતાં સુખમાં આસક્ત થાય છે. જે પ્રમાણે તૃપાતુર હરણો
બ્રમથી ખરા પાણીને ભૂલીને મૃગજળની પાછળજ દોડી જાય
છે, તે પ્રમાણે જણે આત્મસુખનો અનુભવ લીધો નથી તેનેજ
વિષયસુખ સારું લાગે છે. વિષયમાં સુખ નથીજ, તથાપિ ક્ષણ-
ભર માની લઇએ કે, વિષયમાં સુખ છે; તો પછી વિદ્યુતથી

થતા અમકારાના પ્રકાશથી જગતનો વ્યાપાર શા માટે ન ચાલે ?
 જે પર્વત, વર્ષા અને હિમ્વતાનું નિવારણ વાદળોની છાયાથીજ
 થઈ જાય, તો પછી તણ મજલાનાં ઘરો બાંધવાનું પ્રયોજન
 શું ? વહનાગને જે પ્રમાણે મિષ્ટ કહેવું એ પણ અજ્ઞાનજ છે,
 તે પ્રમાણે વિષયમાં સુખ છે એમ કહેવું તે પણ અજ્ઞાનજ છે.
 ભૌમચક્રને 'મંગળ'ની સંજ્ઞાથી ઓળખવા છતાં વસ્તુતઃ તે
 મંગળકારક નથી; કિંવા મૃગજળને જળ કહેવા છતાં તે વાસ્ત-
 વિક જળ નથી. તે પ્રમાણે વિષયોપભોગમાં સુખ છે એમ કહેવું
 વ્યર્થ છે. નાગની ફેણની છાયા હંદરને ક્યાંસુધી મુખ્યાવહ થશે
 વાર ? હે અર્જુન ! ગજની સાથે લગાડેલા માંસને મત્સ્ય જ્યાં-
 સુધી મોં લગાડતું નથી, ત્યાં સુધીજ ઠીક છે; તે પ્રમાણે વિષ-
 યસુખનો જ્યાંસુધી અનુભવ લીધો નથી ત્યાંસુધીજ સારું છે.
 હે કિરીટિ ! જે વિરક્તતી દૃષ્ટિથી વિષયસુખને જોવામાં આવે
 તો તે પાંડુરોગથી થયેલી પુષ્ટતા જરૂં વૃથા લાગે છે. (પાંડુરોગી
 અશક્ત હોવા છતાં પણ પુષ્ટ જ્યો દેખાય છે.) માટે વિષયો-
 પભોગમાં જને સુખ કહેવામાં આવે છે, તે આદિથી લઇને અં-
 તર્યંત દુઃખ, દુઃખ અને દુઃખજ છે, એમ તું સમજ. બિચારા
 મૂર્ખજનોને તેનું સેવન કરવા સિવાય બીજો માર્ગજ સૂઝતો
 નથી. તેનું હાઈ ન સમજવાને લીધેજ તેમનાથી વિષયોપભો-
 ગમાં ફસી જવાય છે. પરમાં રહેનારા શ્રીકાને પરની ધૂણા કદી
 આવી છે કે ? વિષયરૂપી કાલ્યમાંના દેડકા અથવા વિષયોપ-
 ભોગરૂપી મત્સ્ય જ્યાં પ્રાણીઓ વિષયસુખનો પરિત્યાગ શી
 રીતે કરી શકે ? જે જીવ વિષયોમાં વિરક્તિ ધારણ કરે તો પછી
 જેટલી દુઃખયોનિઓ છે તે શું નિરર્થક ન થઈ જાય ? તેમજ
 પછી ગર્ભવાસાદિ સંકટ તથા જન્મમરણના કષ્ટથી ભરપૂર માર્ગે
 કાણ ચાલશે ? જે વિષયાસક્ત પુરુષ વિષયોને છોડી દે, તો પછી
 મહાપાપો ક્યાં રહેશે અને જગતનું નામ જૂઠું નહિ થઈ જાય ?
 એટલા માટે જે વિષયો દ્વારા થતાં દુઃખનેજ સુખ માને છે,
 તે સર્વ અજ્ઞાન એ 'સત્ય જ્ઞાન છે' એમ તે અજ્ઞાતી મનુષ્યો
 લોહિતને પતાવે છે. માટે હે અર્જુન ! વિચારી જોતાં વ્યક્ત

થાય છે કે, વિષયસુખ એ અનિષ્ટનું મૂળ છે; માટે તું કદી ભૂલે-
ચૂકે પણ એ માર્ગે જઈશ નહિ. વિરક્ત પુરુષ વિષયસુખ ને વિષ
સમાન ગણી દૂરથીજ તેનો ત્યાગ કરે છે અને તે નિઃસ્પૃહ હોવા-
થી વિષયોનાં સુખરૂપી દુઃખ તેને પ્રિય લાગતાં નથી. (૨૮)

શક્તોતીર્થૈવ યઃ સોદું ગ્રાક્ શરીરવિમોક્ષણાત્ ।

કામક્રોધોદ્ભવં વેગં સ યુક્તઃ સ સુખી નરઃ ॥ ૨૩ ॥

શ્લોકાર્થઃ—દેહપતન પૂર્વે આ લોકમાં જે પુરુષ કામ-
ક્રોધથી ઉત્પન્ન થયેલા વેગને સહન કરવાને સમર્થ થાય છે,
તેજ યોગી છે અને ખરે સુખી પણ તેજ છે. (૨૩)

ટીકાઃ—જેમને અંતરમાં આત્મસુખનો લાભ થયો છે, તે
તો વિષયોની વાત સુધ્ધાં જાણતા નથી; પરંતુ આ આત્મસુ-
ખનો ઉપભોગ લેવાની રીત જાણી છે. પક્ષી ફળ પર ચંચુપ્રહાર
કરે છે ત્યારે ત્યાં લોકતા, ભોજ્ય વસ્તુ અને ભોગ, એ ત્રિપુટી
હોય છે; પરંતુ આત્મસુખનો અનુભવ લેનાર તો ભોક્તૃત્વ
સુધ્ધાં વીસરી જાય છે. આત્મસુખનો ઉપભોગ લેવાને માટે જે
એક પ્રકારની વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે, તે અહંકારનો નાશ કરે
છે અને પછી દૃઢતાથી સુખને આલિંગન દે છે. અને તે આલિં-
ગનની ઉત્સુકતામાં પોતેજ સુખરૂપ બની જાય છે. જે પ્રમાણે
પાણીમાં પાણી ભળી જવાથી તેમાં ભિન્નતા દૃષ્ટિગોચર થતી
નથી, કિંવા આકાશમાં વાયુ બંધ પંડ્યા પછી આકાશ અને
વાયુ એવો ભેદ નષ્ટ થાય છે; તે પ્રમાણે આત્મસુખનો અનુભવ
લેનારની વૃત્તિ અને આત્મા એકસ્વરૂપ બની જઈ તેમાંથી
સુખ, સુખ અને સુખ સિવાય અન્ય કોઈ પણ વસ્તુની ઉત્પ-
ન્નિ જ થતી નથી. આ પ્રમાણે જ્યારે દ્વૈતભાવનો નાશ થઈ
એકત્વ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે આ એકત્વને જાણનાર સાક્ષી તે
વળી અન્ય કોણ હોય? (૩૫)

યોઽન્તઃસુહોઽન્તરારામસ્તથાન્તર્જ્યોતિરેવ યઃ ।

સ યોગી બ્રહ્મનિર્વાણં બ્રહ્મભૂતોઽધિગચ્છતિ ॥ ૨૪ ॥

લભંતે બ્રહ્મનિર્વાણમૃષયઃ ક્ષીણકલ્મષાઃ ।

છિન્નદ્વૈધા યતાત્માનઃ સર્વભૂતહિતે રતાઃ ॥ ૨૫ ॥

શ્લોકાર્થ:-જે યોગી અંતરમાં સુખી છે, કૃતકૃત્ય બની આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિત થયો છે અને જેના હૃદયમાં બ્રહ્મનો પ્રકાશ થયો છે, તે બ્રહ્મસ્વરૂપ બની શાંત બ્રહ્મમાંજ નિર્વાણ પામે છે. જેનાં પાપો નષ્ટ થયાં છે, જેનો દ્વૈતભાવ નિર્મૂળ થાયો છે, જેણે પોતાનું અંતઃકરણ શુદ્ધું છે અને જે સર્વ પ્રાણીમાત્રના હિતને માટે તત્પર હોય છે; એવો ઋષિ અવશ્ય બ્રહ્મનિર્વાણને પામે છે.

ટીકા:-માટે એ સર્વ રહેવા હર્ષિયું; કારણ કે અનુભવ સિવાય ન કહી શકાય એવી વાત કહેવાથી શો ફાયદો ! આત્મસ્વરૂપને અનુભવનારજ તેનાં લક્ષણો સમજે છે. આત્મસુખથી જે પરિપૂર્ણ હોય છે, જે સ્વસ્વરૂપમાં નિમગ્ન રહે છે, તે મારા સ્વરૂપને પામેલા છે અને બ્રહ્માનંદના સાક્ષાત્ અવતારજ છે, એમ હું સમજું છું. તેઓ આનંદના અંકુર અને આત્મગોધનાં કીડાસ્થાનજ છે. તેઓ વિચારોનું નગર અને પરબ્રહ્મનો સ્વભાવ છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ બ્રહ્મવિદ્યાના અલંકારરૂપજ છે. તેઓ સત્ત્વનું પણ સત્ત્વ છે અને ચૈતન્યનું સ્વરૂપ છે. મહારાજ જ્ઞાનદેવ આવા પુરુષનું વર્ણન કરવાના પૂર્ણ ભ્રેશમાં હતા, એટલામાં શ્રીગુરુ નિવૃત્તિનાથ બોલ્યા કે, “એ વાત હવે રહેવા દે. એવા પુરુષોનું તું કેટલુંક વર્ણન કરીશ ? તું ન્યારે સાધુ પુરુષોની સ્તુતિ કરવા લાગે છે ત્યારે તને મુખ્ય કથાનું સ્મરણ રહેતું નથી અને અન્ય પ્રસંગોનું વર્ણન કર્યા કરે છે; પરંતુ હવે એ વર્ણન રહેવા દે અને ગીતાર્થરૂપી દીપક પ્રકટાવીને સાધુજનોનાં હૃદયમંદિરમાં મંગલદાયક જ્ઞાનનો પ્રકાશ કર.” આ પ્રમાણે નિવૃત્તિનાથ ગુરુનો ઈસારો થતાં જ્ઞાનદેવજી બોલ્યા:-કૃપણ શું બોલ્યા, તેનુંજ વર્ણન હવે સાંભળો. હે અર્જુન ! જણે આત્મસુખના જળાશયમાં તળિયા સુધી ડૂબકી મારી છે, તેઓજ સ્થિર થઈને આત્મસ્વરૂપ બન્યા છે; કિંવા જે આત્મના નિર્મળ પ્રકાશથી પોતામાંજ વિશ્વને જુએ છે, તે દેહધારી હોવા છતાં પણ પરબ્રહ્મ છે. જે વિષયોની ઇચ્છાથી રહિત હોય છે, તેજ ખરેખરા, અત્યુત્તમ, અવિનાશી અને અમ-

યાદ એવા બ્રહ્મસુખના અધિકારી થાય છે. આ સુખ મહિ-
ર્ષિને માટેજ રાખી મૂકવામાં આવ્યું હોય છે, વિરક્તને ભાગેજ
આ સુખ આવે છે અને તે નિઃસંદેહ જીવેને માટેજ તિર-
તર પરિપક્વ થઈ રહ્યું છે. (૪૭)

કામક્રોધવિષુક્તાનાં ચતીનાં ચતચેતસામ્ ।

અમિતો વ્રહ્મનિર્વાણ વર્તતે વિદિતાત્મનામ્ ॥ ૨૬ ॥

શ્લોકાર્થ:-જ કામક્રોધરહિત હોય, જણે ચિત્તને સ્વાધીન
કર્યું હોય તથા જ આત્મસ્વરૂપને જાણતો હોય, એવો યોગી
જીવતાં તેમજ દેહાંત પછી પણ સાંત બ્રહ્મસ્વરૂપજ હોય છે. (૨૬)

ટીકા:-જમણે પોતાનાં મનને વિષયોથી ઉપરામ કરી
જીત્યાં હોય છે, તેઓ અનાત્મભાવમાં નિદ્રિત થયા પછી નિઃસં-
શય પુનઃ જાગૃત થતા નથી. (તેઓની વિષયો તરફ આકર્ષના ઉ-
ત્પન્ન થતી નથી.) હે પાંડુકુમાર! તેવા પુરુષજ આત્મજ્ઞાનીઓ-
ના ધ્યેય-કેવલ્ય પરબ્રહ્મપદને પામે છે. તે આવા શી રીતે થાય
છે અને દેહમાં રહેવા છતાં બ્રહ્મત્વ શી રીતે પ્રાપ્ત કરે છે, એ
પ્રશ્નો તું પૂછીશ; માટે હું તને સંક્ષેપમાં કહી સંભળાવું છું. (૨૬)

સ્પર્શાન્કૃત્વા વહિર્વાહ્યાંશ્ચકુર્ચવાન્તરે ધ્રુવોઃ ।

પ્રાણાપાનો સમૌ કૃત્વા નાતામ્યંતરચારિણૌ ॥ ૨૭ ॥

ચતેન્દ્રિયમનોબુદ્ધિર્મુનિર્મોક્ષપરાયણઃ ।

વિગતેચ્છામયક્રોધો યઃ સદા મુક્ત એવ સઃ ॥ ૨૮ ॥

શ્લોકાર્થ:-શબ્દાદિક બાહ્ય વિષયોને બહાર રાખી (દ્વં-
ધમાંથી દૂર કરી), શ્રુતિમાં દર્શિ સ્થાપન કરી, નાસિકામાં સંચ-
રનાર પ્રાણાપાન વાયુને સ્થિર કરી, ઈન્દ્રિયો, મન તથા બુદ્ધિને
પોતાને સ્વાધીન કરી, ઇચ્છા, ભય તથા ક્રોધને નષ્ટ કરી, જ
યોગી મોક્ષપરાયણ બને છે તેને સદા મુક્તજ જાણવો. (૨૭, ૨૮)

ટીકા:-વૈરાગ્યની સહાયથી વિષયોને બહાર કાઢી જ
અંતરમાં પોતાનું મન એકનિષ્ઠ કરે છે, ઇન્દ્રિયગણને છોડી
સુપ્રમણામાં પ્રાણ લાવી, લલાટચક્રમાં સ્વરૂપ તરફ દર્શિ પાછી
ફેરવી તેને સ્થિર કરે છે; હાબાજમણા નાસિકાદ્વારમાં શ્વા-
વેરી પ્રાણ અને અપાનવાયુને એકત્રિત કરી ચિત્તને નિ

શમાં લાવે છે; પછી ગંગા જે પ્રમાણે રસ્તામાંનાં સારાંનકારાં સર્વ પ્રકારનાં પાણીને ખેંચી જઈ, સમુદ્રમાં એક કરી નાખે છે અને પછી એ પાણી અલગ કરી શકતાં નથી, તેજ પ્રમાણે હે અર્જુન! જ્યારે ચિદાકાશમાં પ્રાણના નિરોધથી મનનો લય થાય છે, ત્યારે વાસનાનો વિચાર પણ આપોઆપજ લોપ થાય છે. વળી ત્યારે મનરૂપી પટપર આલેખાયલું સંસાર-રૂપી ચિત્ર પણ આપોઆપ દ્રાટી જાય છે. જમ સરોવર સુકાઈ ગયા પછી તેમાં પ્રતિબિંબ દેખાતું નથી, તેમ જ્યાં અંતઃકરણનોજ લોપ થઈ જાય છે, ત્યાં અહંકારાદિ રહીજ શી રીતે શકે? માટે જે એકવાર બ્રહ્માનંદમાં નિમગ્ન થયો તે પછી શરીરધારી હોય તો પણ બ્રહ્મસ્વરૂપ છે. (૧૭)

મોક્ષારં યજ્ઞતપસાં સર્વલોકમહેશ્વરમ્ ।

સુહૃદં સર્વભૂતાનાં જ્ઞાત્વા માં શાંતિમૃચ્છતિ ॥ ૨૯ ॥

પ્રલોકાર્થઃ—સર્વ યજ્ઞ અને તપનો લોકતા, સર્વ લોકનો મહેશ્વર અને સર્વ ભૂતોનો હિતકર્તા એવો જે પ્રભુ તે હું છું; એમ જે જાણે છે તે શાંતિને પ્રાપ્ત થાય છે. (૨૯)

ટીકા:—કેટલાક લોકો જીવંત દશામાંજ બ્રહ્મ બની રહે છે, એમ હું પૂર્વે કહી ગયો છું, તે આ યોગમાર્ગે ચાલવાથીજ તેવી દશાને પ્રાપ્ત થયા હોય છે. આવા લોકો યમનિયમના પર્વતો ઝાળંગી ગયા હોય છે અને અભ્યાસના સાગરને તરી ગયા હોય છે. આવા લોકોજ ઉપાધિરહિત થઈ, પ્રપંચનું બળ સ્વરૂપ સમજી, સ્વતઃ સત્ય બ્રહ્મસ્વરૂપ બની રહે છે. આ પ્રમાણે જ્યારે શ્રીકૃષ્ણે યોગયુક્તિ પ્રદર્શિત કરી, ત્યારે અર્જુન માર્મિક જ્ઞાતા હોવાથી તેને ઘણો ચમત્કાર લાગ્યો. અર્જુનની આવી સ્થિતિ જોઈ તેના મનનો ઉદ્દેશ જાણી લઈ શ્રીકૃષ્ણ પાર્થ પ્રત્યે હાસ્યયુક્ત વદને બોલ્યા:—મેં જે તને કહ્યું તે પરથી તારું ચિત્ત પ્રસન્ન શાં માટે થયું વારુ? ત્યારે અર્જુને પ્રત્યુત્તર આપ્યો:—હે દેવ! સામાના મનના વિચારો જાણી લેનારના આપ શિરોમણિ છો; માટે આપે મારા મનનો અભિપ્રાય સારી રીતે જાણી લીધો છે. હે દેવ! હું જે આપને વિચારપૂર્વક પૂછવાનો

હતો તે આપે અગાઉથીજ જાણી લીધું છે, માટે હવે આપ ને કાંઈ કહેા તે વિશેષ સ્પષ્ટતાપૂર્વક કહેજે. બાકી યોગશાસ્ત્રનો ને માર્ગ આપે, જતાંવેા તે જિંડા પાણીમાં તરી જવા કરતાં છીછરા પાણીમાંથી જવા જેવો સુલભ છે. વળી જ્ઞાનયોગ કરતાં અષ્ટાંગયોગ અમારા જેવા નિર્જ્ઞાને માટે વિશેષ સુગમ છે. તે યોગ કાલાવધિએ સાંધ્ય થાય તેવો હશે, તો પણ હે દેવ! તે યોગ એકવાર પુનઃ કહી બતાવો. ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા:— તને એ યોગ ઠીક લાગતો હોય તો તે કહેવામાં મારું શું બધ છે? હે અર્જુન! તું ને પ્રમાણે સંભળે છે, તેજ પ્રમાણે આચરે છે; માટે મારે ન્યૂનતા શા માટે રાખવી? પ્રથમ તો માતાનું હયાણુ ચિત્ત અને તેમાં સ્વબાલક નિમિત્ત થયું, એટલે પછી તેના સ્નેહની અદ્ભુતતા કાણ વર્ણવી શકે? તે સ્નેહને કારણુ ધરસની વૃદ્ધિ કિંવા અદ્ભુત સ્નેહની સૃષ્ટિજ કહીયું તો પણ ચાલશે. અસ્તુ. લગવાનની કૃપાદષ્ટિનું વર્ણન કરવાનું કોનામાં સામર્થ્ય છે? તે દષ્ટિ અમૃતરસથી પરિપૂર્ણ થઈ, કિંવા પ્રેમરસ પીને ઉન્મત્ત થઈ કે કાણુ જાણે કેમ થયું? તે અર્જુનના પ્રેમપાશમાં એવી સપડાઈ ગઈ કે, તેમાંથી પછી બહાર નીકળવાની તેનામાં શક્તિજ રહી નહિ. આ સંબંધમાં ને કાંઈ વિસ્તાર કરીશું તે વિષયાંતરમાં ગણાશે; અને તો પણ શ્રીકૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેના સ્નેહનું પૂરું વર્ણન તો શબ્દો દ્વારા થઈ શકશેજ નહિ. તે અર્જુન પર અત્યંત મોહિત થઈને કહે છે કે, “હે અર્જુન! ને ને પ્રકારે તારા મનને બોધ થાય, તે તે પ્રકારે વિતોદસહિત હું તને યોગમાર્ગ બતાવીશ. યોગનાં નામો શાં શાં છે, તેના ઉપયોગ કયા કયા છે અને તેનું આચરણ કરવાને માટે કાણુ કાણુ અધિકારી છે, એવી ને ને બાબતો ઉચિત હશે, તે સર્વ હું તને કહી સંભળાવીશ.” એમ કહી શ્રીહરિએ ને ને વાતો સંભળાવી તેનું વર્ણન આવતા અધ્યાયમાં આવે છે. નિવૃત્તિદાસ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે, દ્વૈતને કાંચમ રાખી શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને ને યોગ કહ્યો તે હું સ્પષ્ટ કરીને કહી બતાવું છું. (૧૮૦)

इति श्रीज्ञानदेवविरचितायां भावार्थदीपिकायां पंचमोऽध्यायः ॥५॥

અધ્યાય ૬૬—આત્મસંયમયોગ

પછી સંજય ધૃતરાષ્ટ્ર પ્રત્યે બોલ્યો.—હે રાજા! હવે લગ-
વાન યોગ મળે પોતાનો જે અભિપ્રાય પ્રદર્શિત કરે છે તે
સાંભળો. નારાયણે અર્જુનને જ્ઞાનરસની ભૂખ લાગીને પારણાં
કરાવ્યાં એવા પ્રસંગે આપણે પણ અતિથિ થયા. એ ભાગ્યનું
મહત્ત્વ શી રીતે વર્ણવી શકાય? જે પ્રમાણે તૃપાતુર મનુષ્ય
પાણીથી ભરેલું પાત્ર હોઈ આગળ લાવે અને મોઢે માંડતાંજ
તેને પાણીને બદલે અમૃત મળી જાય, અથવા એકાદ મૂલ્ય-
વાન વસ્તુ થોડામાંજ મળી જાય, તેમ આજ તમને અને મને
સહજમાં પરમાત્મતત્ત્વ પ્રાપ્ત થયું છે; પરંતુ ધૃતરાષ્ટ્ર સંજય
પ્રત્યે બોલ્યો.—હું તને બ્રહ્મરસને માટે કાંઈ પૂછતો નથી. આ
પરથી સંજયે જાણી લીધું કે ધૃતરાષ્ટ્રનું મન તો માત્ર પોતાના
પુત્રની હઠીકત સાંભળવાને ઉલ્કા દિત થયું છે. આથી તે વિસ્મિત
થઈ બોલ્યો કે, રે, રે! આ વૃદ્ધ ધૃતરાષ્ટ્ર પુત્રવાત્સલ્યથી ડેવળ
ઘેલો થયો છે, નહિ તો અત્યાર સુધીનો કૃષ્ણાર્જુનનો ઉત્તમ
સંવાદ એને રુચે નહિ? પરંતુ એ સંવાદની મધુરતા એ શું
જાણી શકે? જે જન્મથીજ અંધ છે, તે સૌંદર્યને શી રીતે જાણી
શકે? આમ જાણી સંજય વધારે બોલ્યો નહિ; પરંતુ તે પોતે
શ્રીકૃષ્ણ અને અર્જુનના સંવાદથી અતિ સંતુષ્ટ થયો. હવે તે
મર્યાદાથી ધૃતરાષ્ટ્રને પોતાનું કથન પોતાના અભિપ્રાય સહિત
કહી બતાવશે. ક્ષીરસાગરનું મંથન કરતાં જે પ્રમાણે અમૃતની
પ્રાપ્તિ થઈ હતી, તે પ્રમાણે ગીતાનો છઠો અધ્યાય ઉત્તમ છે
અને તે બુદ્ધિના વિકાસને માટે બહુજ જાણવા યોગ્ય છે. એ
અધ્યાય ગીતાના સાગર છે અને વિવેકરૂપી સમુદ્રનો સામો

કહો છે; અથવા જાણે યોગસંપન્નિનો ભંડારજ ખૂલ્યો હો તે પ્રમાણે લાગે છે. જ આદિમાયાનું વિશ્રાંતિસ્થાન ને જના સંબંધમાં વેદને પણ મૌન ધારણ કરવું પડે છે અ જની સહાયથી ગીતારૂપી વક્ત્રીને અંકુર ફટકા છે તે છ અધ્યાય સર્વ અલંકારાદિ સાહિત્યનાં અગોથી પરિપૂર્ણ છે એ અધ્યાયનું હું વર્ણન કરું છું તે ચિત્ત દધને સાંભળો; એ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ સંતોને પ્રાર્થના કરે છે. મારા શબ્દો છેક પ્રાકૃત છે; પરંતુ તે એવા મીઠા લાગશે કે અમૃતને પણ હરાવેશે. આ શબ્દોની મૃદુતા આગળ સપ્ત સ્વર દ્વારા થતો આન પણ ન્યૂન લાગશે; કિંવાં તેની મિષ્ટતાનો આસ્વાદ લેવાને મા કાનમાંજ જિર્ણા ફટ્ટી નીકળેશે અને ઇંદ્રિયો પરસ્પર કલહ કરવા લાગશે. કલહ શા માટે કરશે? તેનો પ્રત્યુત્તર એ છે કે, શબ્દ વિષય કાનનો હોવા છતાં જિર્ણા કહેશે કે, એ રસ મારો છે; અ નાકને પણ ભ્રમ થશે કે, એ શબ્દવિષય નથી, પરંતુ ગંધવિષય છે; એટલે તે કહેશે કે, એ મારોજ છે. વળી હાવભાવ બેઈ આંખ પણ એમ લાગવા માંડશે કે, એ શબ્દ નથી, પરંતુ રૂપની ખાણ છે. જ્યારે શબ્દોની સંકલ્પના ગોઠવાઈ વાક્યો બહાર પડશે, ત્યાં ઇંદ્રિયોને પાછળ રાખી મનજ આગળ થશે; અને પોતાના ખા પ્રસારી તે વાક્યને આલિંગન દેવાને દોડશે. આ પ્રમાણે સર્વ ઇંદ્રિયો પોતપોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે ખટપટ કરશે, પરંતુ શબ્દો તે સર્વને સમાન રીતે શાંત કરશે. જ પ્રમાણે સૂર્ય એકલે સર્વ જગતના વ્યવહારને પ્રવૃત્ત કરે છે, તે પ્રમાણે શબ્દન વ્યાપ્તિ પણ અતિ વિશાળ અને અલૌકિક જાણુને. જગ્યા તેને અર્થ સમજ છે, તેમને તે તેમાં ચિંતામણિ સમાન ગુણો દે ખાય છે. આ શબ્દોનાં મોટાં મોટાં પાત્રો ખનાવી તેમાં મોક્ષ રસ પીરસીને નિષ્કામી જનોને માટે આ અંધરૂપી ઉજાલીજ આપવામાં આવી છે. આ ઉજાલીમાં પ્રકાશને માટે જગ્યા નિર્મ નવી આત્મજ્યોતિની મશાલ ખનાવી, તેના પ્રકાશમાં ઇંદ્રિયો સમજ પડવા દીધા વિનાજ પીરસેલાં પકવાનોનું સેવન કરશે તેમનેજ ખરો લાભ થશે; માટે હવે શ્રવણનું સાધન જ કાન તેના

થી ત્યાગી શ્રોતાએ મન દ્વારાજ ઉપલોગ લેવો. પ્રથમ શબ્દ-
રૂપી છાસ કાઢી નાખી, તેમાંનું જે તત્ત્વ તે બ્રહ્મસ્વરૂપ થઈ
જઈ, પછી સુખેથી સુખની મિષ્ટતાનો આસ્વાદ લેવો. મન
જ્યારે આટલું સુક્ષ્મ થશે, ત્યારેજ આ બોધનો ખરાબર ઉપયો-
ગ થશે; નહિ તો સર્વ કથા મૂંગાએ કહી અને બહેરાએ સાંભળી
એમજ થશે. પરંતુ હવે આ વાત બંધ રાખીશું. શ્રોતાની ચિકિ-
ત્સા કરવાનો આ સમય નથી. જેઓ સ્વભાવથીજ નિષ્કામ
હોય તેજ આ ઉત્તરોના અધિકારી છે. જેમણે બ્રહ્મજ્ઞાનની
પ્રીતિને લીધે સ્વર્ગ અને સંસારને ઝાવારી નાખ્યાં છે, તેમના
સિવાય બીજાને આ શબ્દોની રસિકતા સમજાશે નહિ. જેમ
કાગડો ચંદ્રનાં શાંત ફિરણોનો ઉપલોગ લઈ ચક્રતો નથી, તેમ
પ્રાકૃત જનો આ ગીતાત્રંથનો રસ લઈ ચક્રતા નથી. જેમ માત્ર
ચક્રાર પક્ષીજ ચંદ્રફિરણોનો ઉપલોગ લઈ શકે છે, તેમ નિષ્કા-
મીઓનેજ માટે ગીતાત્રંથ આનંદનું સ્થાન છે. અજ્ઞાનીઓને
તો એ પરગામ સમાન લાસે તેમ છે. આ વિષય પર પ્રસંગાનુ-
સાર હું જે કંઈ બોલ્યો તેની સજ્જનોએ ક્ષમા કરવી.

હવે શ્રારંગે અર્જુનને જે ઉપદેશ આપ્યો હતો તે વિષેજ
વર્ણન કરીશ. એ ઉપદેશને બુદ્ધિ પણ કવચિતજ સમજી શકે
છે. માટે મારાથી પણ તેનું વર્ણન મહામુશ્કેલીએ થાય તો થાય;
પરંતુ શ્રીગુરુ નિવૃત્તિ મહારાજના કૃપાદીપકના પ્રકાશથી
સમજીનેજ હું બોલીશ. ગુરુકૃપાનું એકર્થ શી રીતે વર્ણવવું?
એના વડેજ ઈન્દ્રિયાતીત વસ્તુ દષ્ટિ સિવાયજ દેખી શકાય છે.
જે દેવયોગે પારસમણિ હાથ આવે, તો જે સુવર્ણ કીમિયાગ-
રોને પણ મળતું નથી, તે લોખંડમાંથીજ પ્રાપ્ત થાય છે; તેજ
પ્રમાણે જે ગુરુકૃપા થાય તો પ્રયત્ન કરતાં શું ન સિદ્ધ થઈ શકે?
જ્ઞાનદેવ કહે છે કે, આવી જે સદ્ગુરુની કૃપા તે મારા પર પૂર્ણ
છે. તેથીજ હું બોલીશ અને નિરાકાર વસ્તુ સુગમ કરી બતા-
વીશ; અને જે વસ્તુ ઈન્દ્રિયાતીત છે, તેને ઈન્દ્રિયભોગ્ય બતાવી
દઈશ. યશ, લક્ષ્મી, ઔદાર્ય, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને એકર્થ, એ છ
ગુણો જે શ્રીકૃષ્ણમાં વાસ કરે છે અને તેથીજ જેને ભગવાન

કહેવામાં આવે છે તથા જણે સર્વ સંગનો પરિત્યાગ કર્યો છે, તે પોતાના મિત્ર પાર્થ પ્રત્યે બોલ્યા કે, હવે ચિત્ત ધ્વનિ સાંભળો.

॥ શ્રીમદ્વાનુવાચ ॥ શ્રીભગવાન બોલ્યા:—

અનાશ્રિતઃ કર્મફલં કાર્યં કર્મ કરોતિ યઃ ।

સ સંન્યાસી ચ યોગી ચ ન નિરાગ્રિર્ન ચાક્રિયઃ ॥ ૧૥

ટીકાકાર્થઃ—જે અશ્વિનું સેવન અને વિહિત કર્મો કરતો નથી, તેજ કેવળ સંન્યાસી અને યોગી છે એમ નથી; પરંતુ જે કર્મનાં ફળની ઇચ્છાનો પરિત્યાગ કરી વિહિત કર્મો કરે છે, તેજ સંન્યાસી અને યોગી છે. (૧)

ટીકાઃ—શ્રીકૃષ્ણ કહે છે:—હે પાર્થ! યોગી અને સંન્યાસી એકબીજાથી ભિન્ન છે, એમ માનીશ નહિ; કારણ કે થોડો વિચાર કરતાં તે એકબીજા એમ સમજાય છે. માત્ર નામોજ પે છે, પરંતુ વાસ્તવમાં ભેદ નથી; માટે જે યોગ છે તેજ સંન્યાસ છે. જે પ્રમાણે એકજ માણસને જુદાં જુદાં નામોથી બોલાવવામાં આવે છે; કિંવા જુદાજુદા માર્ગોથી એકજ સ્થળે પહોંચાય છે; અથવા એકજ પાણી જુદાંજુદાં પાત્રોમાં ભરવાથી જળમાં ભેદ થતો નથી; તેજ પ્રમાણે સંન્યાસ અને યોગમાં ભેદ નથી. હે અશ્વિન! જે પુરુષ કર્મો કરીને તેનાં ફળની ઇચ્છા રાખતો નથી, તેનેજ આ જગતમાં સર્વની બુદ્ધિથી યોગી સમજવામાં આવે છે. પૃથ્વી વૃક્ષાદિકોને ઉત્પન્ન કરવા માટે કંઈ અહંકાર દાખવતી નથી અને તેમાંથી ઉત્પન્ન થનારા ફળની પણ ઇચ્છા રાખતી નથી; તેજ પ્રમાણે પોતાની સ્થિતિ અને પ્રકૃતિને અતુલ્ય જે જે કર્મો કરવાનો પ્રસંગ જે જે કાળે આવે, તે સર્વ યથા-વિધિ કરવા છતાં પોતામાં કર્તાપણાની બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થવા દેતો નથી; તેમજ પોતાના ચિત્તને ફળની આશા પ્રતિ વળવા દેતો નથી. હે પાર્થ! જે પુરુષ આવો હોય તેજ સંન્યાસી છે અને તેજ યોગી છે. આવી નિષ્કામતા ઊપજ્યા વિના જે કોઈ વિહિત કર્મોને પ્રતિબાધક સમજી તેનો ત્યાગ કરે છે અને પછી પાછો પ્રકૃતિને વશ થઈ અન્ય કર્મો કરવાને પ્રવૃત્ત થાય છે, તે એક લેપ ધોધ તાપ્તી બીજો લેપ સ્નાહવા જેટલી વ્યર્થજ અટપટમાં પડે

છે અને વ્યર્થ પીડા ભોગવે છે. ગૃહસ્થાશ્રમનો બોલે પ્રથમથીજ સર્વનાં શિરપર લાદવામાં આવેલો હોય છે; પરંતુ જે ગૃહસ્થાશ્રમના ધર્મ ન પાળતાં વગર અધિકારેજ સંન્યાસ ગ્રહણ કરે છે, તે એક ભારને ફેંકી દઈ તરતજ ખીજે બોલે પરવશપણે પોતાના શિરપર લે છે. શ્રૌતસ્માર્ત હોમાદિ કર્મોનું આચરણ છોડ્યા વિના અને કર્મોની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કર્યા વિના, યોગ-સુખની પ્રાપ્તિ એવા જ્ઞાની યોગીજ્ઞાને સહેજજ થાય છે. (૫૧)

यं संन्यासमिति ब्राह्मर्योगं तं विद्धि पांडव ।

न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ ૨ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે અર્જુન! જ્ઞાતાઓ જેને સંન્યાસ કહે છે તેને પણ તું યોગજ સમજ, કારણ કે સંકલ્પનો સંન્યાસ (ત્યાગ) કર્યા વિના કોમ્પતી યોગી થઈ શકાતુંજ નથી. (૨)

ટીકા:—સાંભળ, જે સંન્યાસી છે તે યોગીજ છે, એવો એકવાક્યતાનો ધ્વજ આ જગતમાં અનેક શાસ્ત્રોએ ફરકાવ્યો છે. જે પુરુષમાં ત્યાગવૃત્તિથી સંકલ્પનો લોપ થાય છે, તેનેજ યોગનો સાર જે શ્રદ્ધ તે પ્રાપ્ત થાય છે, એમ અતુલવથી સિદ્ધ થયું છે.

आकुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते ।

योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ ૩ ॥

શ્લોકાર્થ:—જે મુનિને ધ્યાનયોગ પ્રાપ્ત કરવો હોય, તેને માટે વિહિત કર્મોચરણજ સાધન છે; અને યોગપ્રાપ્તિ થયા પછીજ પૂર્ણત્વ પામેલા યોગીને માટે કર્મનિવૃત્તિરૂપ-શમ-સાધન કહેલું છે. (૩)

ટીકા:—આ પ્રકારે જેને યોગરૂપી પર્વતના શિખર પર જવાની ઇચ્છા હોય તેણે કર્મનો સુક્ષ્મ માર્ગ મૂકવો નહિ; આ કર્મમાર્ગે પ્રયાણ કરવાની શરૂઆત ચતાં પ્રથમ તે પર્વતનાં યમનિયમરૂપી પગથિયાં ચડવાં પડે છે. પછી આસનની વાટે થઈ પ્રાણાયામરૂપી ટેકરી ઉપર જવું પડે છે; ત્યારપછી પ્રત્યાહારમાં તો નિરાધારજ જવું પડે છે. આ સ્થળે તો બુદ્ધિના

* શમ એટલે કર્મ અને કર્મકળમાં લુપ્ત ન થવું, સર્વ સંકલ્પો તજ દેવા અને ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં ફસાવું નહિ તે.

પગ પણ લપસી પડે છે. આ કઠિન માર્ગે પ્રયાણ કરતાં તો હડ-
યોગીઓ સુધ્ધાં પોતાની પ્રતિજ્ઞા છેવટ મુઠ્ઠી પાળી શકતા નથી.
અભ્યાસના બળથીજ આ પ્રત્યાહારરૂપી કઠિન આકાશમાર્ગમાં
તો ફક્ત વૈરાગ્યના ટેકાથીજ મનુષ્ય ધીમે ધીમે ચાલી શકે છે;
વળી વાયુરૂપી અશ્વની પીઠ પર બેસીને પણ માર્ગક્રમણ કરવું
પડે છે; અને તે કાર્ય ચિત્તને સ્થિર કરવાની વિસ્તૃત જગા પર
આભ્યાસથી ધ્યાનમગ્ન થવાય ત્યાંસુધી ચાલુ રાખવું પડે છે.
પછી જ સ્થળે સાધ્ય અને સાધક એક બની જાય છે, જ સ્થળે
માર્ગક્રમણની દોડાદોડી અને પ્રકૃતિની અસ્વસ્થતા સમાપ્ત
થાય છે, ત્યાં પહોંચતાંજ સર્વ પ્રવૃત્તિ બંધ પડે છે અને
પાછળનું કશુંજ સ્મરણ રહેતું નથી. એવી અવિકાર ભૂમિમાં
સમાધિનો લાલ થાય છે. આ ઉપાયથી જ યોગારૂઢ થાય છે
તે નિઃસંશય પરિપૂર્ણ બની જાય છે. હવે આવા પુરુષનાં
લક્ષણો હું તને કહું છું તે સાંભળ. (૬૧)

यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुपजते ।

सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥

શ્લોકાર્થ:-જ્યારે યોગી વિષયોમાં અને કર્મોમાં આ-
સક્ત થતો નથી અને સર્વ સંકલ્પનો ત્યાગ કરે છે, ત્યારે તેને
યોગારૂઢ કહેવામાં આવે છે. (૪)

ટીકા:-જેને આત્મજ્ઞાન થયું હોય છે તેનાં ઈન્દ્રિયરૂપી
ધરોમાં વિષયોનું આવવુંજવું બંધ થયું હોય છે. સુષ્પ અને
દુઃખની ટકરોથી તેનું મન ચલિત થતું નથી, વિષયો ભૂતિ-
મંત થઈને તેની સમક્ષ જોવા રહે તો પણ તેના પર તેમની અસર
થતી નથી. આવા પુરુષની ઈન્દ્રિયો કર્મ કરવાને પ્રવૃત્ત થતાં
તેના ફળની તેના હૃદયમાં ઈચ્છા હોતી નથી. દેહના વ્યાપાર
ચાલવા છતાં જ નિદ્રિતાવસ્થાવત્ હોવાસીન હોય છે, તેનેજ
ખરે યોગ સાધ્ય થયો છે, એમ તું સમજ. યોગીઓની આવી
સ્થિતિ સાંભળી અનુન શ્રીકૃષ્ણને કહે છે:-હે અનંતસ્વરૂપ!
આપે જ કહો છો તે સાંભળીને મને નવાઈ લાગે છે; પરંતુ એ
યોગીઓને એવી યોગ્યતા હોય આપે છે, તે મને કહો. (૬૬)

ઉદ્ધેદાત્મનાત્માનં નાત્માનમવસાદયેત્ ।

આત્મૈવ હ્યાત્મનો વંધુરાત્મૈવ રિપુરાત્મનઃ ॥ ૫ ॥

શ્લોકાર્થઃ—આપણે આપણા આત્માથીજ આત્માનો ઉદ્ધાર કરી લેવો; આત્માને અધોગતિએ લઈ જવો નહિ; કારણ કે આત્માજ આત્માનો હિતકર્તા અને આત્માજ આત્માનો શત્રુ છે

ટીકાઃ—ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ હસીને બોલ્યાઃ—તારી વાત સાંભળી મને આશ્ચર્ય લાગે છે. આવી અદ્વૈત સ્થિતિમાં તે કોણ કોને શું આપી શકે ? મનુષ્ય જ્યારે જ્ઞાતિરૂપી શત્રુના પર પ્રબળ આજ્ઞાથી નિદ્રિત હોય છે, ત્યારે જન્મમૃત્યુનાં દુઃસ્વપ્નો ભોગવે છે. પછી અકસ્માત્ જાગતાં થતાં તેનાં જન્મમરણરૂપી સર્વ સ્વપ્નો અર્થ થાય છે અને ‘હું’ નિત્ય ચેતનરૂપ છું’ એવો તેને નિશ્ચય થાય છે. આ નિશ્ચય પણ તેને પોતાનેજ થાય છે. માટે જીવિતાવસ્થા અને મૃતાવસ્થા એ ઉભયનો આધાર તેના પોતાના પરજ છે. માટે હે ધનંજય ! દેહનું વૃથા અભિમાન ધરી મનુષ્ય પોતેજ પોતાનો ધાત કરવાને પ્રવૃત્ત થાય છે. (૭૦)

વંધુરાત્માત્મનસ્તસ્ય યેનાત્મૈવાત્મના જિતઃ ।

અનાત્મનસ્તુ શત્રુત્વે વર્તેતાત્મૈવ શત્રુવત્ ॥ ૬ ॥

શ્લોકાર્થઃ—જણે આત્મા વડે આત્માને (શરીરના ઈન્દ્રિયસમુદાયને) જીત્યો છે, તેનો આત્મા બંધુ—અર્થાત્ હિતકર્તા છે; અને જણે આત્માને (શરીરના ઈન્દ્રિયસમુદાયને) જીત્યો નથી, તેનો આત્માજ તેનો શત્રુ થાય છે. (૬)

ટીકાઃ—વિચાર કરીને અહંકાર છોડ્યો એટલે પછી આપણું મૂળ સ્વરૂપ અનુભવમાં આવે છે અને સહેજે કહ્યાણુ થઈ રહે છે. જે સુશોભિત શરીરમાં અહંભાવ ધારણ કરે છે, તે કોશેટામાં રહેતા રેશમના શ્રીકાની પેઢે પોતેજ પોતાનો શત્રુ થાય છે. હતભાગીને લાલનો પ્રસંગ આવતાં આંખ મીંચીને આલવાનું મન થાય અને તે લાલને ગુમાવે છે; કિંવા કોઈ મનુષ્ય ‘હું’ ખોવાઈ ગયો છું’ એવો ખોટો ભાવ ધારણ કરીને દુઃખી થાય છે; તેમ પોતાના જલસ્વરૂપનું ભાત ન થતાં ‘હું’ દુઃખી છું’ એવો ભાસ માણસને થાય છે; પરંતુ આથી તેનું

બ્રહ્મત્વ નષ્ટ થતું નથી. સ્વપ્નની તલવારનો પ્રહાર થતાં કાઈ ખરેખર મરે છે કે? વૃક્ષ પર દારી બાંધીને ટાંગેલી નળીના એક છેડા પર જ્યારે પોપટ બેસે છે, ત્યારે તેના ભારથી તે ઊભરી ફરી જાય છે. આ વખતે તેણે ઊડી જવું જોઈએ; પરંતુ તે તેમ ન કરતાં 'હું પકડાઈ ગયો છું' એવી શંકા મનમાં લાવી તે નળીને છોડતો નથી. તે નિરર્થક ડોક હલાવ્યા કરે છે અને છાતીને સંકુચિત કરે છે. પછી પગ વડે જોરથી તે નળીને દાબી, આંચ વડે મજબૂત મેકડી રાખી, બંધનથી મુક્ત થવાને માટે પોકાર કરે છે. આમ 'હું નિઃસંદેહ બંધાયો છું' એવી વૃથા, સમજથી તે જાણીજોઈને પગના, પંજથી વળી વધારે બંધનમાં પડે છે. આવી રીતે અવળી માન્યતાથી નિરર્થક ફસાઈ પડે છે. તેને શું કાઈ બીજા બાંધે છે? જોઈએ તો તે પોપટને કાપી નાખે તો પણ તે નળી છોડતો નથી. માટે શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું કે, મનમાં જણે સંકલ્પોને, વધારી મૂક્યા છે તે પોતેજ પોતાનો શત્રુ છે; અને જે વૃથાલિમાની નથી તે આત્મજ્ઞાની, અર્થાત્ પોતેજ પોતાનો મિત્ર છે. (૮૦)

જિતાત્મનઃ પ્રશાંતસ્ય પરમાત્મા સમાહિતઃ ।

શીતોષ્ણસુખદુઃસ્વેષુ તથા માનાપમાનયોઃ ॥ ૭ ॥

જ્ઞાનાવિજ્ઞાનવૃક્ષાત્મા કૂટસ્થો વિજિતેન્દ્રિયઃ ।

યુક્ત ઇત્યુચ્યતે યોગી સમલોષાદમકાંચનઃ ॥ ૮ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-જણે પોતાના મનને જીત્યું છે અને જેના મનને પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થઈ છે, તેનો આત્મા પરમાત્મારૂપજ છે. જિતેન્દ્રિય, બ્રહ્મજ્ઞાન તથા આત્મસાક્ષાત્કારથી વૃક્ષ થયેલો, સ્થિર મન, વાળો યોગી મૃત્તિકા, પાપાણ અને સુવર્ણને એકસરખાં સમજે છે; અને શીત, ઉષ્ણ, સુખ-દુઃખ તથા માન-અપમાનને સમાન માને છે; તેને યુક્ત (યોગારૂઢ) કહેવામાં આવે છે. (૭, ૮)

ટીકા:-જણે પોતાના મનને જીત્યું છે અને જેની સર્વ વાસનાઓ શાંત થઈ છે, તેને બીજાની પેડે પરમાત્મા દૂર હોતો નથી. સુવર્ણનો મેલ તાંબીને કાઢી નાખ્યો એટલે જમ તે ઉત્તમ સુવર્ણ બની જાય, તે પ્રમાણે મનમાંના સંકલ્પો નષ્ટ થતાં

તરતજ જીવને બ્રહ્મત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. ઘટાકાશને ઘટનો નાશ કર્યા પછી મહાકાશને મળવા માટે દૂર નથી જવું પડતું; તે પ્રમાણે દેહના ખોટા અહંકારનો નાશ થયો એટલે મનુષ્ય પરબ્રહ્મ જ બની રહે છે. આવી સ્થિતિમાં શીતળતા કિંવા ઉષ્ણતા, સુખ કિંવા દુઃખ, માન અથવા અપ્રમાનનું યોગાદૃઢ મનુષ્યને લાન રહેતું નથી. સૂર્ય જ્યાં જ્યાં જાય છે, ત્યાં ત્યાં તેને પ્રકાશ દેખાય છે; તે પ્રમાણે આવો મનુષ્ય સ્વતઃ બ્રહ્મસ્વરૂપ હોવાથી તેને જ જ વસ્તુ દૃષ્ટિએ પડે, તે તે સર્વે 'બ્રહ્મરૂપજ' ભાસે છે. મેઘવૃષ્ટિની ધારા જ પ્રમાણે સમુદ્રથી અનાદર પામતી નથી, તેજ પ્રમાણે જ બ્રહ્મરૂપ બની ગયો છે, તેને શુભાશુભ કર્મો પોતાના સ્વરૂપથી ભિન્ન લાગતાં નથી. પ્રત્યક્ષ દેખાતા સંસાર સંબંધે વિચાર કરતાં, તેને સંસાર મિથ્યા ભાસે છે અને જ જ્ઞાનથી સંસારનું મિથ્યાત્વ સિદ્ધ થયું, તે જ્ઞાન પણ તેને પોતાનું સ્વરૂપજ ભાસે છે. આવો નિશ્ચય થયો એટલે હું વ્યાપક છું કે અવ્યાપક, એ વિચારો પણ આપોઆપ શમી જાય છે, કારણ કે તેનો દ્વૈતભાવ સર્વાંશે નષ્ટ થયેલો હોય છે. આવી રીતે શરીરમાં રહ્યા છતાં જણે 'પોતાની ઈન્દ્રિયોને જીતી છે, તેનામાં સહેજજ બ્રહ્મત્વની યોગ્યતા આવે છે. આવો મનુષ્ય સહેજજ જિતેન્દ્રિય અને યોગી છે; કારણ કે તેનામાં અદ્ય અને મહાન એવો ભેદ નથી. તે શુદ્ધ સુવર્ણના મેરુ જંગલ પર્વતને અને સૃષ્ટિકર્તાના એકાદ ઢેકાને સરખાંજ માને છે અને પૃથ્વી કરતાં પણ અધિક મૂલ્યવાન રત્નને કેવળ પાપાણુ માનવા જટલો નિરીચ્છ હોય છે. (૯૩)

સુહૃન્મિત્રાર્યુદાસીનમધ્યસ્થદ્વેષ્યબંધુષુ ।

સાધુષ્ઠાપિ ચ પાપેષુ સમબુદ્ધિર્વિશિષ્યતે ॥ ૯ ॥

શ્લોકાર્થ:—સુહૃદ્ (પ્રત્યુપકારની આશા રાખ્યા વિના ઉપકાર કરનાર), મિત્ર (સહવાસથી પ્રેમ રાખનાર), શત્રુ, ઉદાસીન, મધ્યસ્થ (પરસ્પર વિરુદ્ધ એવા બન્ને પક્ષનું હિત ધ્યેયનાર), દ્વેષને પાત્ર, આત્મ, સાધુ અને પાપી, એ સર્વ પ્રત્યે જ યોગીની સમબુદ્ધિ હોય છે તે સર્વમાં શ્રેષ્ઠ યોગી છે. (૯)

ટીકા:-તેના અંતરમાં આ આત્મ અને આ શત્રુ અથવા આ ઉદારસીન અને આ મિત્ર, એવી કલ્પના ક્યાંથી આવે? હું જ જગતસ્વરૂપ છું એવો જેના અંતરમાં બોધ થયો છે, તેને વળી બંધુ કાણ અને દ્રેષી કાણ? પછી હે અન્તુ! તેની દષ્ટિમાં મોટા અને નાનો એવો ભેદ ક્યાંથી હોય? પારસ-મણિથી થયેલા સોનાની કસોટી કરવાની શી જરૂર હોય? તે જ સુવર્ણ બનાવે છે, તે સર્વોત્તમજ હોય છે. તે પ્રમાણે તે યોગીની શુદ્ધિ નિરંતર ચરાચરમાં એકત્વનેજ અનુભવે છે. વિશ્વમાંના પદાર્થોરૂપી અલંકારો પુષ્કળ આકારના હોય છે, તો પણ તે એક પરબ્રહ્મરૂપી સુવર્ણનાજ બનેલા છે; આત્મ શુદ્ધ અને ખરું તત્ત્વ સમજેલા તેઓ ચિત્રવિચિત્ર રચનાઓથી ભ્રમમાં પડતા નથી. વસ્ત્ર તરફ દષ્ટિ નાખતાં જ પ્રમાણે તે તંતુમય દેખાય છે; તે પ્રમાણે તેને બ્રહ્મ વ્યતિરિક્ત જગતમાં અન્ય કંઈ જણાતું નથી. (૧૦૦) આવી રીતે સર્વ વિશ્વને જ બ્રહ્મથી ભરેલું જુએ છે, તેજ સમશુદ્ધિવાળો છે. જેનું નામ તીર્થરાજ છે, જેનું દર્શન કરતાં અંતઃકરણમાં શાંતિ ઉત્પન્ન થાય છે, જેની સંગતિથી અલંકારવડે ભ્રમિત થયેલા પુરુષનો ભ્રમ દૂર થઈ તે બ્રહ્મસ્વરૂપ થાય છે; જેનું વચન ચેતન આપનારું છે અને જેની દષ્ટિ મહાસિદ્ધિને ઉત્પન્ન કરનારી વસ્તુ છે તથા સ્વર્ગાદિ સુખો તો જેની રમતમાત્ર છે, એવા બ્રહ્મવેના મનુષ્યનું સહજ સ્મરણ કરતાં પણ તે પોતાની યોગ્યતા આપણને આપે છે. વધારે શું કહું? તેની સ્તુતિ કરતાં પણ આપણું કલ્યાણ થાય છે. (૧૦૪)

‘યોગી યુંજીત સતતમાત્માનં રહસિ સ્થિતઃ ।

एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥

પ્રત્યોક્ષાર્થ:-યોગીઓએ એકલાજ એકાંતમાં વાસ કરી પોતાનું મન અને પોતાનો દેહ સ્વાધીન રાખી, કાર્મની પણ આશા કે કંઈ પણ વસ્તુનો સંગ્રહ ન કરી સતત આત્મધ્યાન કરવું.

ટીકા:-કદી પણ અસ્ત ન થાય એવો જ્ઞાનસૂર્ય જેના હૃદયમાં હૃદય થયો છે, તે હૃદયમાં બ્રહ્માનંદમાં નિમગ્ન રહે છે.

હે પાર્થ ! આવી બ્રહ્માકાર વૃત્તિવાળો પુરુષજ અદ્વિતીય છે અને તેજ ત્રણે લોકમાં અસંત્રહી છે એમ જાણ. આ પ્રકારે શ્રીકૃષ્ણે યોગીઓનાં અદ્ભુત લક્ષણોને પોતાના કરતાં પણ અધિક બતાવ્યાં. જે સર્વ જ્ઞાનીઓમાં શ્રેષ્ઠ છે, જે સર્વ દ્રશ્ય-જ્ઞાની દૃષ્ટિનો પ્રકાશક છે, જેના કેવળ સંકલ્પથી વિશ્વની રચના થાય છે, શબ્દબ્રહ્મરૂપ વેદો પણ જેના ચક્ષુનું વર્ણન કરવાને માટે પૂરતા નથી; જેના સ્વરૂપ તેજથી સૂર્ય અને ચંદ્ર જગત-ને પ્રકાશ આપે છે; એવા શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુના કંઈલાક ગુણ તું જાણી શકશે ! માટે હવે તેની પ્રશંસા પૂરી કરું છું. આવાં લક્ષણોથી યુક્ત એવા શ્રીકૃષ્ણ લગવાન પણ જે સાધુઓનાં લક્ષણ વર્ણવે છે, તે હું વર્ણવી શકતો નથી; પરંતુ કાંઈ બોલવું જોઈએ, માટે બોલવાને તત્પર થયો હતો. જે બ્રહ્મવિદ્યા દ્વેતનો નાશ કરે છે, તે જે સ્પષ્ટ કરીને કહી સંભળાવીશ, તો વહાલા અર્જુનની પ્રીતિ નાશ પામશે; એમ ધારી બ્રહ્મજ્ઞાન વિષે સ્પષ્ટ ન બોલતાં પડ-દાથી બોલી, અર્જુનના મનને પરસ્પર પ્રેમનો ઉપભોગ લેવાને માટે અક્ષય રાખ્યું. જે 'અહં બ્રહ્માસ્મિ' ના દરવાજામાં આવી પહોંચ્યા છે અને જે મોક્ષપ્રાપ્તિને માટે આતુર થઈ રહ્યા છે, તેમની દૃષ્ટિ જે અર્જુનના બાહ્યપ્રેમને લાગશે અને કદાચ અર્જુન 'હું પણ' ભૂલી જઈ 'હું' તેજ આ અને આ તેજ હું' એવો અભેદ મર્મ સમજી જઈ, તે પ્રમાણે વર્તવા લાગશે તો પછી હું એકલો શું કરીશ ? તો પછી હું કોને જોઈને મારાં નયનોને શાંત કરીશ ? કોના આગળ કાંઈ તેમ બોલીશ ? કિંવા કોને આ-નંદપૂર્વક દંદ આલિંગન આપીશ ? જે અર્જુનનું અને મારું એક્ય થયું, તો જે મારા મનમાં ન સમાઈ શકે તેવી વાત હું કોના આગળ પ્રકટ કરીશ ? આવા આવા સંકલ્પ-વિકલ્પો કરી, શ્રીકૃષ્ણે સાધુનાં લક્ષણો વર્ણવી બ્રહ્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો અને અર્જુનનું મન તે તરફ વાળ્યું. શ્રોતાઓને આ વાત અશક્ય જેવી લાગશે; પરંતુ આ વાત લક્ષમાં રાખીને કે અર્જુન જે શ્રીકૃષ્ણ લગવાનના સુખની જીવંત પ્રતિમાજ છે. એકાદ વંધ્યા સ્ત્રીને ખરો સમય વીતી ગયા પછી એકજ છોકરું થાય,

તો તે જ પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ પ્રેમની પૂતળી બનીને નાચવા લાગે છે, તેવીજ આ વખતે શ્રીકૃષ્ણની સ્થિતિ થઈ. પણે યુદ્ધપ્રસંગ કેવો અને આ બ્રહ્મોપદેશ ક્યાંથી ? પરંતુ એ સ્થળે ભગવાન પોતાના પ્રેમની પ્રતિમા જ અર્જુન, તેની આગળ નૃત્ય કરે છે. સાર એજ કે, અર્જુન એ શ્રીકૃષ્ણની મૈત્રીનું ધર કિંવા સુખથી શણગારેલું મનને જોવાનું દર્પણજ હતું. અર્જુન ભક્તિરૂપી બીજ વાવવાને માટે ઉત્તમ ક્ષેત્રરૂપ હોવાથીજ તે શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માની કૃપાને પાત્ર થયો હતો. નવ પ્રકારની ભક્તિમાં જ સખ્ય નામની આઠમી ભક્તિ છે, તેનો અર્જુન મુખ્ય આદર્શ છે. ભગવાન પાસેજ હોવા છતાં તેનું વર્ણન ન કરતાં હું તેની સેવકનું વર્ણન કરું છું, એનું કારણ શું ? કારણ એજ કે, અર્જુન ભગવાનનો લાડકો સેવક છે. એટલે તેની પ્રશંસા તેને સર્વાંશે રચશે. જ પતિવ્રતા પોતાના પતિની પ્રેમપૂર્વક સેવા કરે છે અને પતિની પ્રીતિ સંપાદન કરે છે, તે પતિવ્રતા સ્ત્રીની તેના પતિ કરતાં પણ વિશેષ પ્રશંસા શું નથી કરવામાં આવતી ? આથીજ મને અર્જુનની વિશેષ પ્રશંસા કરવાનું યોગ્ય લાગ્યું; કારણ કે ત્રિભુવનમાં તે સર્વ સૌભાગ્યને પાત્ર બની રહ્યો છે; જના પરની પ્રીતિની ઘેલછાથી નિરાકાર અને નિરીચ્ય બ્રહ્મને પણ સાકાર બનીને તેની (અર્જુનની) સાથે સખ્ય કરવાની ઉત્કંઠા થઈ, તેનો પ્રશંસા કરીએ તેટલી ઓછી છે. ત્યારે શ્રોતાઓ બોલ્યા:-કેવી સુંદર વાણી ! જણે નાદબ્રહ્મ અને સૌંદર્ય પર વિજય મેળવીનેજ આવી હોય ! ભાષા હો તો આવીજ હો. કેવી મધુરી જ્ઞાનરૂપી ચાંદની ચમકી રહી છે ! અને કેવી ભાષા-રૂપી શીતળતા પ્રસરી રહી છે ! શ્લોકાર્થરૂપી કમલિની કેવી સ્વાભાવિક વિકાસ પામી રહી છે ! આ પ્રમાણે કથનના પ્રભાવથી શ્રોતાઓ અંતરમાં પ્રસન્ન થઈ ડોલવા લાગ્યા. તેમનાં હૃદયના આવા ભાવો જણી નિવૃત્તિદાસ જ્ઞાનદેવ બોલ્યા કે, હે શ્રોતાજનો ! આ તરફ લક્ષ આપો. શ્રીકૃષ્ણરૂપી જ દિનકરે પાંડવકુળમાં પ્રકાશ પાડ્યો, તે શ્રીકૃષ્ણ દોણ છે ? કેવો છે ? જને દેવશ્રીએ પોતાના ઉદરમાં નવ મહિના રાખ્યો; યશોદાએ

અતિકષ્ટથી જનું લાલનપાલન ક્ષીયું તે તો આખરે પાંડવનેજ ઉપયોગી થઈ પડ્યો. અરે ! પુષ્કળ સેવા તથા વિનતિ દરવી, જોટલો પ્રયાસ પણ તે ભાગ્યવાન અર્જુનને કરવો પડ્યો નહિ !

હવે એ વાત રહેવા દઈ કથાલાગ કહું છું, તે સાંભળો. અર્જુને લાડથી કહ્યું:—હે દેવ ! આપે સંતોનાં જે લક્ષણો વર્ણવ્યાં તે મારા અંગમાં વસતાં નથી. હું ખરેખર અયોગ્ય અને અપૂર્ણ છું, પણ તે છતાંયે આપના કથનથી મારામાં યોગ્યતા આવે તેમ છે. આ તમે જમની વાત કહી તે હું સમજી શકતો નથી, તો પણ તે સાંભળવાથી તેની સ્તુતિ કરવાને મન થાય છે; તો પછી આ યોગ્યતા જનામાં હશે તેના પોતાના આનંદનો તો પારજ છુ હશે ? હે પ્રભો ! મારામાં આવી યોગ્યતા આવશે ખરી ? ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ હસીને બોલ્યા—હા, તને હું બ્રહ્મસ્વરૂપ જાનાવી દઈશ. પ્રાપ્તિ નથી થતી ત્યાં સુધીજ ત્યારે તરફ સુખની ન્યૂનતા દેખાય છે; પરંતુ તે પ્રાપ્ત થયા પછી સુખની ન્યૂનતા રહે ? તેજ પ્રમાણે જે સર્વેશ્વરનો સંપૂર્ણ સેવક બને છે તે સહેજે બ્રહ્મસ્વરૂપ થઈ શકે છે. અર્જુન સુદૈવરૂપી ક્ષોના ભારથી કોટલો નમી ગયો છે ! જે ઈશ્વર હજારો જન્મ સુધી ઈન્દ્ર પણ મળવા દુર્લભ છે, તે અર્જુનને એવા તો આધીન થઈ ગયા કે અર્જુનનો એક ખોલ પણ નીચો પડવા દેતા નથી. અર્જુને યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા માટે જે વાત કરી તે ઉપરથી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના મનમાં વિચાર થયો કે, એની બુદ્ધિના ઉદરમાં વૈરાગ્યનો ગર્ભ રહ્યો છે, એ વાત તો નક્કીજ છે. અર્જુન એ નૂતન વૃક્ષ હોવા છતાં પણ વૈરાગ્યરૂપી વસંતને બહારથી અહં વ્રાહ્મસ્મિ રૂપી મોરથી પરિપૂર્ણ આચ્છાદિત થઈને ઝૂંટી રહ્યો છે. માટે એને મોક્ષરૂપી ક્ષણની વૃત્તિ ત્વરિત થશે; કારણ કે એ વિરક્ત થયો છે. હવે અર્જુન જે જે અનુદ્યાન કરશે; તેનું તેને ત્વરિત ક્ષણ મળશે; માટે જો તેને અભ્યાસ કરવાનું કહીશું તો તે તેથી હઠી જતાર નથી.

શ્રીકૃષ્ણે આમ વિચાર કરીને કહ્યું:—હે અર્જુન ! હવે તને જે યોગમાર્ગ બતાવીશ તે સર્વે માર્ગોનો રાજા છે; માટે તું

તેને સાંલળ. એ યોગ એવો છે, કે જના પ્રવૃત્તિરૂપી વૃક્ષની નીચે કાટ્યવધિ મોક્ષરૂપો નજરે પડે છે. આ માર્ગના શ્રીશંકર અધાપિ પ્રવાસી છે. અન્ય યોગીજનો પ્રથમ આડા માર્ગે ચાલવા લાગ્યા; પરંતુ અતે તેમને પણ અનુલવથી આજ માર્ગ હાથ લાગવાથી તેઓ અજ્ઞાનરૂપી બીજા માર્ગે છોડી, આત્મમોધના આ સરળ માર્ગે જ ચાલવા લાગ્યા. પૂર્વે મહર્ષિઓ આ માર્ગે ચાલવાથીજ તેઓ સાધકમાંથી સિદ્ધ બન્યા હતા. તત્ત્વજ્ઞાનીઓને પણ આ માર્ગથીજ શ્રેષ્ઠત્વ પ્રાપ્ત થયું. આ માર્ગે ચાલવાનો વિચાર આવતાંજ તુષા અને ક્ષુધાનો લય થઈ જાય છે અને રાત્રિદિવસનું ભાન રહેતું નથી. આ માર્ગે ચાલતાં મનુષ્ય જે ઠેકાણે પગ મૂકે છે, તે ઠેકાણે જાણે રત્નની ખાણ જ ઉત્પન્ન થાય છે અને કદાચ તે આડી વાટે જાય તો પણ તેને સ્વર્ગસુખની અવશ્ય પ્રાપ્તિ થાય છે. તે પૂર્વદિશાએ આવેલા સ્થાનથી નીકળી પશ્ચિમના સ્થાને આવી પહોંચે છે. (પ્રવૃત્તિથી શરૂઆત કરી નિવૃત્તિસ્થાને આવી લાગે છે.) પરંતુ હે ધનુર્ધર ! આ માર્ગે નિશ્ચય રહી ચાલવું જોઈએ. વળી આ માર્ગે ચાલતાં જે જે સ્થળે મનુષ્ય જાય છે, તે તે સ્થળ તે પોતે જ ખની જાય છે; પરંતુ એ સૌ વાત તારા અનુલવમાં આપોઆપ જ આવશે. ત્યારે અર્જુન બોલ્યો.—હે દેવ ! ત્યારે આપ મને યોગ-શાસ્ત્ર ક્યારે કહેશો ? ઉત્કંઠારૂપી સમુદ્રમાં ખૂડેલો જે હું, તેને આપ ક્યારે બહાર કાઢશો ? શ્રીકૃષ્ણે ભગવાન અર્જુનનાં આવાં વચનો સાંલળી બોલ્યા.—હું જાતે તને મારી છાંછાથી કહું છું તો પણ તું પ્રશ્ન પૂછવાની આટલી હતાવળ શા માટે કરે છે ?

શુચૌ દેશે પ્રતિષ્ઠાપ્ય સ્થિરમાસનમાત્મનઃ ।

નાત્પુચ્છિતં નાતિનીચં ચૈલાજિનકુશોત્તરમ્ ॥ ૧૧ ॥

સ્લોકાર્થઃ—યોગીએ પવિત્ર પ્રદેશમાં પોતાનું આસન રાખવું. પ્રથમ દર્શ, તેના પર મૃગચર્મ અને તેના પર પાથરવું અને તે પર સ્થિર થઈ બેસવું. આ આસન પછી પણ નહિ અને અતિ નીચું પણ નહિ, એવું

ટીકાઃ—હેવું હું તને સ્પષ્ટતાપૂર્વક કહું છું

એનો અભ્યાસ કરવામાં આવશે, ત્યારેજ તે ઉપયોગી થઈ પડશે. એવી રીતે અભ્યાસ કરવાને માટે પ્રથમ એક એવું સ્થળ શોધી કાઢવું જોઈએ કે, ત્યાં બેઠા એટલે જાગવાનું મનજ ન થાય અને તેને જોતાંજ વૈરાગ્યની દ્વિગુણ વૃદ્ધિ થાય. આવી જગ્યા પર પૂર્વે સત્પુરુષોનો વાસ થયેલો હોવો જોઈએ. આ સ્થળથી મનના સંતોષને સહાય મળવી જોઈએ અને ધૈર્યની વૃદ્ધિ થવી જોઈએ. વળી અભ્યાસ કરવાને ઉત્તેજન મળે અને મનને અનુભવની વરમાળા આરોપાય, એવી યોગ્યતા તે જગ્યામાં હોવી જોઈએ. હે પાર્થ ! તે સ્થળ એવું હોવું જોઈએ કે તેની નિષ્ઠ જતાં પાપાંડી પુરુષને પણ તપશ્ચર્યા કરવાની ઉત્કંઠા થઈ આવે અને તેના મનમાં તે માટે આસ્થા પણ ઉત્પન્ન થાય. વળી એકાદ સકામ વાટે ચાલતાં આકસ્મિક રીતે પણ તે સ્થળે પહોંચે તો તેને ત્યાંથી જવાનું મન ન થાય. આ પ્રમાણે જને તે સ્થળે શેકાવાની ઇચ્છા ન હોય, તેને પણ તે જગ્યા શેકીને બેસાડી દઈ તેનામાં વૈરાગ્યવૃત્તિ ઢંઢોળીને જાગ્રત કરે. એકાદ રાત્ર કિંવા વિલાસી પુરુષને પણ તે જગ્યા જોતાં એમજ લાગે કે, આપણું રાજપાટ અને ભોગવિલાસ છોડીને આ સ્થળે રહીએ તો ઠીક. આ પ્રમાણે જ સ્થાન ઉત્તમ અને અતિ શુદ્ધ હોય તે સ્થળે બ્રહ્માનંદનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ પ્રાપ્ત થાય છે. વળી સાધકે એક બીજી વાત લક્ષમાં રાખવાની એ છે કે, તે સ્થળે માત્ર સાધકની વસ્તી હોવી જોઈએ; બીજા મનુષ્યોનો વસવાટ કે આવ-જા જોઈએ નહિ. આવાં સ્થળે જનાં મૂળો સુધ્ધાં અમૃત જવાં મિષ્ટ હોય અને જે કૃણાથી યુક્ત હોય એવાં વૃક્ષોનું ગીચ જંગલ હોવું જોઈએ. ત્યાં પગલે પગલે પાણીના ઝરા હોવા જોઈએ અને તેનું પાણી વર્ષાઋતુમાં પણ નિર્મળ રહે. આવા ઝરા પાર જીત-રવાને અને પાણી લેવાને સહેલા હોવા જોઈએ. વળી તે દેકાણે સૂર્યની ઉષ્ણતા સૌમ્ય હોવી જોઈએ અને સૂર્યકિરણો પ્રકાશ-મય હોય તો પણ તેથી તાપ ઉત્પન્ન થાય એવાં તે સમ્પત્ત હોવાં ન જોઈએ. તે સ્થળે વાયુ મંદ અને શીતળ આવતો હોવો જોઈએ. ત્યાં બહુધા ગરબડ તો હોવીજ ન જોઈએ. વળી ત્યાં ફતરાં ન

હોવાં જોઈએ, પરંતુ થોડાં પ્રમાણમાં પોપટ અને બ્રમર હોવા જોઈએ. તે સ્થળે બતકા, હંસ, બેચાર ચક્રવાક પક્ષીઓ તથા એકાદ કોકિલ પણ આવીને બેસે તો ફિક્કર નહિ. મોર ત્યાં નિરંતર પડયાપાથર્યા ન રહેતા હોય, પરંતુ કદી કદી આવજ કરતા હોય તેની કાંઈ હરકત નથી. પરંતુ હે પાંડુકુમાર! અનરથમેવ આવી એક જગ્યા શોધી કાઢવી જોઈએ. વળી તે જગ્યામાં એક ગુપ્ત ગુફા અને એકાદ શિવાલય પણ હોવું જોઈએ. વળી આ ઉભયમાંથી જ આપણને પસંદ પડે તે સ્થળે બહુધા એકાંતવાસ કરીને બેસવું. આવી સર્વ સગવડો જોઈ સ્થળ પસંદ કરવું અને પછી તે સ્થળે ચિત્ત સ્થિર થાય છે કે નહિ, તે તપાસવું. મન સ્થિર થયા પછી ત્યાં આસન માંડવું. તે આસનનો પ્રકાર આ પ્રમાણે છે:-ઉપર સ્વચ્છ વસ્ત્રની ગડી, તેની નીચે કૃષ્ણ-મૃગનું ચર્મ અને તેની નીચે સાત દર્ભનું આસન રાખવું જોઈએ. આ આસન કોમળ, એકસરખું અને આપોઆપ એક સ્થળે રહે એવી વ્યવસ્થા પૂર્વક જોડેલું હોવું જોઈએ. આ આસન અતિ ઉચ્ચ હશે તો તેથી અંગ કમળ થશે; અતિ નીચું હશે તો ભૂમિદોષથી તેને પીડા થશે; માટે તેને બહુ ઊંચું કે બહુ નીચું ન રાખતાં એકસરખું રાખવું. આવી રીતે આસન યોજવું. (૮૫)

तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः ।

उपविष्टासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ १२ ॥

શ્લોકાર્થ:-તે આસન પર બેસી, મનને એકાગ્ર કરી, ચિત્ત-ઇન્દ્રિયોને જીતી, અંતઃકરણની શુદ્ધિને માટે યોગાભ્યાસ કરવો.

ટીકા:-પછી તે સ્થળે મનની એકાગ્રતા કરી સદ્ગુરુનું સ્મરણ કરી, આત્મસુખનો અનુભવ લેવો. તે સ્થળે અહંભાવ નષ્ટ થઈ અદ્વિતિય સાત્ત્વિકભાવ અંતર્બાહ્ય ઉત્પન્ન થાય ત્યાં સુધી આદર-પૂર્વક સદ્ગુરુનું સ્મરણ કરવું. વિષયોનું સ્મરણ સુધ્ધાં રહે નહિ, ઇન્દ્રિયોની વિષયેચ્છા સર્વાંશે નષ્ટ થઈ જાય અને મનની અસ્વ-સ્થતા મટી જઈ હૃદયમાં ક્ષય થઈ જાય; આવી રીતે સહજ ઐક્ય સાધ્ય થાય ત્યાં સુધી સ્મરણ કરતા રહેવું જોઈએ. આવી રીતનો અનુભવ થયા પછીજ આસન પર બેસવું. ત્યારેજ

“શરીર શરીરને સંભાળી લે છે અને પ્રાણ પ્રાણને સંભાળી લે છે” એવી પ્રતીતિની વૃદ્ધિ થવા માંડે છે. આ સ્થળે પ્રવૃત્તિ પાછાં પગલાં ભરે છે, સમાધિ સહજ સાધ્ય થાય છે અને આસન પર બેસતાંજ સર્વ અભ્યાસ સુલભ થાય છે. (૯૧)

હવે હું આસનનું વર્ણન કરું છું તે સાંભળ. પેટને જંઘા સુધી લાવી આસન કરવું. એક પગ ઉપર બીજો પગ આડો રાખી, પગના છેડાને શુદ્ધસ્થાનની સાથે અડકાડી, સ્થિર અને સુદૃઢ રાખવો. જમણો પગ નીચે રાખી, તે વડે વૃષણથી શુદ્ધસ્થાન-પર્યંત રહેલી રેખાને વચ્ચે દબાવવી. ત્યાર પછી ડાબા પગને જમણા પગ પર સ્વાભાવિક રીતે મૂકવો. અપાનદ્વાર અને શિશ્નની વચ્ચે જ ચાર આંગળનું અંતર છે, તેની આગળપાછળની દોઢ દોઢ આંગળ જગા છોડી, મધ્યમાં રહેલી એક આંગળ જગાને, શરીરને અધ્ધર હાથકી રાખી, પગની એડીના છેડા વતી દબાવવી. શરીરને જિંચકી રાખ્યું છે એમ જણાવા ન દેતાં, પીઠની કરોડના અંતિમ ભાગને હાથકવો અને બન્ને પગના ધૂંટણને ખરાબર રાખવા. પછી હે પાર્થ! એ શરીર ધૂંટણના અંતર પર આધાર વિના પોતાની મેજેજ રહે છે. હે અર્જુન! આ મૂળખંધ નામક આસનનાં લક્ષણો છે. એતુંજ વજાસન એવું એક ગૌણ નામ છે. આવી રીતે મૂળાધારની મુદ્રા (મૂળખંધ) સાધ્ય થઈ એટલે શરીરના નીચલા ભાગનો વાયુનો રસ્તો ખંધ થાય છે અને ભીતરનો અપાનવાયુ ઉપર ચડવા માંડે છે. (૨૦૦)

समं कायशिरोग्रीवं चारयन्नचलं स्थिरः ।

संप्रेक्ष्य नाभिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् ॥ १३ ॥

ટીકાકાર્ય:—સાધકે પોતે સ્થિર થઈ મસ્તક અને ગરદનને ખરાબર સ્થિર રાખવાં અને નાભિકાગ્ર પર દષ્ટિ રાખી આમ-તેમ ન જોતાં યોગાભ્યાસ કરવો. (૧૩)

ટીકા:—પછી ડાબા પગ પર બે હાથ સહજ દડિયાને આકારે થઈ જાય છે અને સ્કંધ જિંચી થાય છે. પછી શરીર સ્થિર રહેવાથી શિરકમળ અંદર પેસે છે અને આંખની પાંપણો મીંચાવા લાગે છે. ઉપરની પાંપણો નીચે આવે છે અને નીચલી

પાંપણો પ્રકુલિત થવાથી મોટી થાય છે. એમ થવાથી આંખો અર્ધી ઊઘડેલી અને અર્ધી મીંચાયેલી રહે છે. આવી રીતે દષ્ટિ અંદરની અંદર રહે છે અને બહુ બહાર આવે તો નાસિકાત્ર સુધીજ આવે છે. દષ્ટિ અંદરની અંદર કાયમ થઈ પુનઃ બહાર આવતી નથી તેથી તે નાસિકાત્ર પર સ્થાયી થાય છે. આથી અન્ય દિશા તરફ જોવાની કિંવા સૌંદર્ય જોવાની ઇચ્છા આપો-આપ બંધ થાય છે. પછી ગળાની નળી અંદર પેસી જાય છે અને હડપચી ગળાની નીચેના ખાડાને અડકે છે તથા છાતીને સુદઢ રીતે દાબી રાખે છે. પછી કંઠમણિ અદશ્ય થઈ જાય છે. આવી રીતે જ મુદ્રા બને છે તેને 'જલંધર બંધ' કહેવામાં આવે છે. નાભિ કૂલી આવે છે, પેટ સપાટ થઈ જાય છે તથા હૃદયકોષ ભીતર પ્રસરે છે. હે અર્જુન ! ગુહાદ્વારના ઉપરના ભાગમાં અને નાભિના નીચેના ભાગમાં આ પ્રમાણે જ મુદ્રા બને છે, તેને 'ઉડિયાન બંધ' કહેવામાં આવે છે. (૨૧૦)

प्रशांतात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः ।

મનઃ સંયમ્ય મલિતો યુક્ત આસીત મત્પરઃ ॥ ૧૪ ॥

શ્લોકાર્થઃ—યોગીએ અંતઃકરણ શાંત રાખી, નિર્ભય બની, બ્રહ્મચર્યવ્રત પાળી, મનઃસંયમ કરી, મારું ચિંતન કરી અને મારે પરાયણ બની ધ્યાનસ્થ રહેવું. (૧૪)

ટીકાઃ—ઉપર કહ્યા મુજબ શરીરના બાહ્ય અંગથી અભ્યાસક્રમ શરૂ થયો, એટલે આંતરિક મનોવિચારનું બળ નષ્ટ થાય છે અને મનોવિકાર, આપોઆપ નિર્મૂળ થાય છે. ક્ષુધા ક્યાં ગઈ અને નિદ્રાનું શું થયું તેનું સ્મરણ સુધ્ધાં રહેતું નથી. 'મૂળ-બંધ'થી રોકાયેલા અપાનવાયુ પાછો ફર્યો, એટલે તે સહેજ ઉપર જઈને આંતરડાંને કુલાવે છે. તે ક્ષોભ પામી બળવત્તર થાય છે અને જ્યાં જ્યાં અટકે છે ત્યાંત્યાં અવાજ કરે છે અને જઈ જઈને મણિપૂરચક્ર (નાભિકમલમાં રહેલા ચક્ર)ની સાથે અથડાય છે. પછી આવી રીતે નિરોધ પામેલો વંટોળિયો પેટમાં આરેગમ ઢોડાઢોડ કરીને જ્યાં ત્યાં બળભળાટ કરી મૂકે છે; અને બાહ્યાવસ્થાથી સંચિત થયેલા દુર્ગંધી મળને બહાર કાઢવાનો પ્રયાસ

કરે છે. આ વાયુ પેટમાં જ દોડાદોડ કરીને ચાટકતો નથી; પરંતુ દોડામાં પ્રવેશે છે અને પિત્ત-કંકનો નાશ કરે છે. તે સમયાતુની ખાંણ ચોળંગી જાય છે, મેદના પર્વતો તોડીને ચૂર્ણ કરી નાખે છે અને હાડમાં સના રસને ચોટેલી મજ્જને બહાર કાઢી નાખે છે. પછી તે નાડીઓને છૂટી પાડે છે, અવયવોને શિથિલ કરે છે અને સાધકના દ્વંદ્વમાં ભીતિ ઉત્પન્ન કરે છે; પરંતુ આથી જરા પણ ખીલું જોઈએ નહિ. તે વ્યાધિ ઉત્પન્ન કરે છે અને તરતજ તેનો નાશ કરે છે. વળી તે જળતત્ત્વવાળા અને પૃથ્વીતત્ત્વવાળા (રસવાળા અને શુષ્ક પદાર્થોને) એકત્ર કરી દે છે. (૨૨૦)

પરંતુ હે અભ્યુત્થાન! એટલામાં બીજી તરફ શું બને છે, તે હવે આપણે જોઈશું. પ્રથમ આસનની ઉપજ્જતાથી કુંડલિની નામની શક્તિ જાગૃત થાય છે. જે પ્રમાણે નાગણનાં લાલચોળ બચ્ચાંઓ ગૂંચળાં વળીને સૂતાં હોય, તે પ્રમાણે કુંડલિની સાડાત્રણ આંગળ આડાં ગૂંચળાં વાળીને નીચું મોં કરી નિદ્રિત થયેલી હોય છે. તે ત્રિધૃત્વતાનાં કંકણ કિંવા અશ્નિજ્વાલાની ધડી અથવા ધસીને અકચકિત કરેલા સુવર્ણના વેદની પેઠે નાલિ-સ્કંધની નીચે મૂળબંધની ઉપર લપાધને બેઠેલી હોય છે; પરંતુ તે ‘મૂળબંધ’ની ચીમટી લાગવાથી જાગૃત થાય છે. જાણે નક્ષત્ર ખરી પડ્યું ન હોય! કિંવા જાણે સૂર્ય આસનપ્રદન થયો હોય! તે પ્રમાણે અકચકાટ ભારતી, કિંવા જાણે પ્રકાશનાં બીજને અંકુરજ દૂટયો હોય તેવો ઝગઝગાટ કરતી કુંડલિની આજસ મરડી, પોતાનાં ગૂંચળાંઓ સીધાં કરી, નાલિકમળ પર વેલની પેઠે ઊભી રહે છે. તે સાહજિક રીતેજ ધણાં દિવસોથી કુખાતુર હોય છે, તેમાં વળી તેને જાગૃત કર્યાનું નિમિત્ત થયું, એટલે તે મુખ ફાડીને આવેશસહિત બરાબર સીધી ઊભી રહે છે. હે કિરીટિ! પછી તે દ્વંદ્વક્રમણની નીચે ભરાયેલા પવનને જોરથી ખાઈ જાય છે. એ પછી મુખમાંની જ્વાળા દ્વારા ઉપરનીચેના માંસાદિકના આસ કરી તેને ખાવા માંડે છે. જે ઠેકાણે માંસ હોય તેનો તો તે સહજ આસ કરે છે અને પછી શેષ રહેલા ભાગોનો પણ આસ કરે છે. જર્વ ભાગોના મળનું શોધત કરે

છે; પછી પગનાં તળિયાં અને હાથની હથેળીનું શોધન કરે છે; અને પ્રત્યેક અંગ-ઉપાંગ તથા પ્રત્યેક સાંધાની જડતી લઈ નાખે છે. પોતાની મૂળ જગા ન છોડતાં તે નખમાંનું સત્ત્વ પણ કાઢી નાખે છે અને ત્વચાનું ક્ષાલન કરી, અસ્થિ તથા શિરા-ઓને એકત્ર કરી નાખે છે. ત્યારપછી તે અસ્થિની નળીઓ-માંના રસને બહાર લાવી શિરામાંના ગર્ભને શુષ્ક કરી નાખે છે. આથી બહારના વાળનાં મૂળ કપાઈ જાય છે. ત્યારપછી તે સમધાતુના સાગરમાં પોતાની વૃધાની નિવૃત્તિ કરે છે અને શરીરના પ્રત્યેક ભાગને તદ્દન શુષ્ક કરી નાખે છે. નાસિકાદ્વાર-માંથી નીકળીને પ્રાયઃ બાર આંગળના વિસ્તારમાં જે વાયુ પ્રસરે છે, તેની ગળચ્છી પકડીને તેને અંદર ઘુસાડી દે છે. આ વખતે પ્રાણ અને અપાન એ ઉભય પ્રકારના વાયુ આકુચિત થાય છે, પ્રાણ અપાનને દાબી રાખે છે અને આ ઉભયના આલિંગન-સ્થળે પણ માત્ર ચક્રોના પડદાજ અવશિષ્ટ રહે છે. પ્રાણ અને અપાન, એ ઉભય વાયુ તેજ વખતે એકત્ર થઈ જવાનો સંભવ છે; પરંતુ કુંડલિની ક્ષણભર ગભરાઈને તે ઉભયને કહે છે કે, તમે પાછા જાઓ, અહીંયાં તમારું શું કામ છે? હે અર્જુન! સાંભળ. તે શરીરમાંના સર્વ પૃથ્વીમય (જડ) ભાગને સ્વાહા કરી જાય છે અને લેશ પણ અવશિષ્ટ રહેવા દેતી નથી. વળી તેજ પ્રમાણે તે સર્વ જળમય ભાગને પણ લૂછીને ચાટી જાય છે. આ રીતે તે જે ભૂતોને ખાઈ, વૃક્ષ તથા પછી સૌમ્ય થઈ, સુપુમ્ણા નાડીની પાસે શાંતપણે રહે છે. તે સ્થળે વૃક્ષિના આવેશમાં તે મુખ દ્વારા જે લાળને ઝાકી નાખે છે, તે લાળરૂપી અમૃતના યોગથી પ્રાણનું સંરક્ષણ થાય છે. તેમાંના વિષરૂપી અગ્નિ બહાર નીકળી જાય છે અને શરીરનો સર્વ દાહ શાંત થાય છે. આથી શરીરમાંથી પૂર્વે જતું રહેલું સામર્થ્ય પુનઃ આવ્રત્ત માંડે છે, નાડીની પ્રવૃત્તિ બંધ થાય છે અને વાયુના સર્વ વ્યાપારો અટકી પડે છે; જેથી શરીરના ધર્મ શાંત થઈ જાય છે. ઇડા અને પિંગલા એક થઈ જાય છે, ત્રણે ત્રિયં પડી જાય છે અને છયે ચક્રની કળીઓ ખૂટે છે. પ.

અને સૂર્ય નામક વાયુ તો શોધ્યાજ નહતા નથી; બુદ્ધિનું તેજ વિરમે છે અને નાકમાં શેષ રહેલો સુગંધી વાયુ કુંડલિની સાથે સુપુમ્ણામાં પ્રવેશે છે. તે વખતે શ્રુદ્ધિચક્રમાં આવેલો ચંદ્રા-મૃતનો તળભાગ ધક્કા વાગવાથી ધીમે ધીમે વાંદા થાય છે અને તેમાંનું અમૃત કુંડલિનીના મુખમાં પડવા લાગે છે. આથી તે અમૃતરસથી પ્રપૂર્ણ થઈ સમસ્ત શરીરમાં અમૃત પ્રસારે છે અને આ અમૃત પ્રાણવાયુની સહાયથી સર્વત્ર ફેલાઈ જાય છે. તમ કહેલા મૂસમાંથી મીણ નહ થયા પછી જ પ્રમાણે રેડેલા રસથી તે મૂસ પ્રપૂર્ણ થઈ જાય છે (મૂસનો આકાર રસને પ્રાપ્ત થાય છે) તેજ પ્રમાણે તે શરીર એટલું તેજસ્વી બને છે કે જાણે મૂર્તિમંત તેજનો અવતાર થયો ન હોય! ઘણી વાર એમ બને છે કે, સૂર્ય અબ્રહ્મણથી આચ્છાદિત થઈ જાય છે; પરંતુ જ્યારે તે આચ્છાદન નીકળી જાય છે, ત્યારે તે પૂર્વની પેઠે પ્રકાશવા લાગે છે; તેજ પ્રમાણે શરીર પર ત્વચાનું નિરર્થક ઢાંકણ હોય છે તે જ્યારે છાલની પેઠે નીકળી જાય છે, ત્યારે તે શુદ્ધ સ્ફટિક જેવું અથવા રત્નરૂપ બીજને ફૂટેલા અંકુર જેવું તેજસ્વી દેખાય છે. તેના પ્રત્યેક અવયવની કાંતિ અપૂર્વ તેજને ધારણ કરે છે. જાણે સંધ્યાકાળના આકાશના રંગમાંથી તે શરીર બનાવ્યું ન હોય! કિંવા આત્મચૈતન્યના તેજની પ્રતિભાજ ગોઠવી દીધી ન હોય! કિંવા કુંકુમથી ભરેલી મૂર્તિ અથવા આત્મરસથી પ્રપૂર્ણ મૂર્તિમંત શાંતિજ ન હોય! એવી શોભા તે શરીર ધારણ કરે છે. તે આનંદરૂપી ચિત્તનો રંગ કિંવા પરબ્રહ્મસુખનું સ્વરૂપ અથવા સંતોષરૂપી વૃક્ષનો છોડવો છે કે શું, એવો તેનો ભાસ થાય છે. તે શરીર સુવર્ણચંપાની પૂર્ણ વિકસિત કળી કિંવા અમૃતનું પૂતણું અથવા મૃદુતાનો ભંડારજ હોય તેમ ભાસે છે. જ પ્રમાણે શરદઋતુની પૂર્ણિમાનાં શાંતિપ્રદ ચંદ્રબિંબો શોભે છે, કિંવા મૂર્તિમંત તેજ આસનારૂઢ થઈ શોભે છે, તે પ્રમાણે કુંડલિની જ્યારે અમૃતપ્રાશન કરે છે, ત્યારે તેનું શરીર અત્યંત તેજથી પ્રકાશવા લાગે છે. અરે! આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતાં તે શરીરથી યમ સુધ્ધાં ડરે છે; વૃદ્ધાવસ્થા

પાછાં પગલાં ભરે છે; તારુણ્યનો મદ લુપ્ત થાય છે અને પુનઃ
બાલ્યાવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે. વયમાં તે બાળક જેવડોજ લાગે
છે; પરંતુ અતિશય પરાક્રમ કરે છે અને તેનામાં અતુલ્ય ધૈર્ય
હોય છે. જાણે સુવર્ણવૃક્ષને નવા મોર આવી નિત્ય નવી નવી
રત્નકળીઓ ફૂટતી ન હોય! તે પ્રમાણે તે પુરુષને નવા નવા
નખો નીકળે છે અને તે સતેજ દેખાય છે. તેને દાંત પણ નવીન
આવે છે, પરંતુ તે અતિશય સૂક્ષ્મ હોય છે અને જાણે બન્ને
બાજુએ રત્નપંક્તિજ શોભતી ન હોય તે પ્રમાણે તે પ્રકાશે છે.
સર્વાંગે રામનાં અગ્રે સૂક્ષ્મ માણિક્ય-પાંખડીઓની પેઠે સતેજ
દેખાય છે; હાથપગનાં તળિયાં કમળવત્ રક્ત દેખાય છે અને
આંખના ડોળા સ્વચ્છ તથા તેજસ્વી દેખાય છે. વધારે શું
વર્ણન કરીએ ? જ પ્રમાણે મોતી પરિપક્વદશાને પ્રાપ્ત થતાં
ફૂલવાથી છીપમાં માતાં નથી તેથી છીપના સાંધા તૂટી જાય
છે, તે પ્રમાણે દષ્ટિ પાંપણની વચ્ચે ન માતાં તે દર સુધી પહોંચી
બહાર નીકળી પડતી હોય એમ દેખાય છે. તે દષ્ટિ અધીંગ
હોય છે, પરંતુ ગગનમંડળને વ્યાપ્ત કરી દે છે. હે અર્જુન!
સાંભળ. તેના દેહની સુવર્ણ જેવી કાંતિ થાય છે અને તે વાયુ
જેવું હલકું હોય છે; કારણકે તેમાં પાણી અને પૃથ્વીનો ભાગ
રહેતો નથી. પછી તેને સમુદ્રપારની વસ્તુઓ દેખાય છે; તે
સ્વર્ગમાં ચાલતી મસલતો પણ સમજી શકે છે અને મૂંગાના
મનના ભાવ પણ સમજી શકે છે. તે વાયુરૂપ અશ્વ પર સવાર
થઈ શકે છે, પાણી પર ચાલી શકે છે અને એ રીતે પ્રસંગાનુ-
સાર તેને અનેક સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રાણવાયુનો હસ્ત
ઘૂંટણ કરી, દ્વદયાકાશનાં પગથિયાં કરી, સુપુમ્ણાને ઘાટેથી
દ્વદયમાં આવેલી અને જીવાત્માને શોભા આપનારી જે કુંડ-
લિની જગદંબા, તે જગદ્ગ્રીજનો ગર્ભ જે જીવ તે પર આચ્છા-
દન કરે છે. તે નિરાકાર બ્રહ્મની સાકાર મૂર્તિ, પરમાત્મા શિવનું
સંપુટ અને ઔંકારની તો સાક્ષાત જન્મભૂમિજ છે. વધારે શું
કહેવું? તે કુંડલિની બાલા દ્વદયમાં જાયત થઈ છે, એટલે
અખંડ ઔંકારધ્વનિ થવા લાગે છે. બુદ્ધિ તે કુંડલિનીની પાસે

રહેતી હોવાથી, તેના કાનમાં કિંચિત્ ઔકારધ્વનિ જાય છે. એ
 ધ્વનિ એવો થાય છે કે નાદરૂપી કુંડમાં, જાણે ઔકારના આકાર-
 નાં ધ્વનિનાં રૂપો આવેખેલાં ન હોય! આ વાતો કલ્પનાથીજ
 જાણી શકાય છે; પરંતુ તે સમયે કલ્પના કરનારજ ક્યાંથી આ-
 જણે? માટે તે હૃદયાકાશમાં કેવી ગર્જના થાય છે તે સમજી
 શકાતું નથી. હે અર્જુન! હું તને એક વાત કહેતાં વીસરી ગયો
 છું. આ વાત એ છે કે, જ્યાં સુધી વાયુતત્ત્વનો લય થતો
 નથી ત્યાં સુધી હૃદયાકાશમાં અવાજ થાય છે. તે અખંડ ઔકાર-
 ના મેઘગર્જના જેવા ધ્વનિથી હૃદયાકાશ ધમધમી રહે છે,
 એટલે બ્રહ્મરંધ્રનું દ્વારસહજ જાગડી જાય છે. કમળમાંના પોલા-
 ણની પેઠે હૃદયાકાશમાં જ અવકાશ હોય છે ત્યાં ચૈતન્ય અર્ધા-
 તરે વસે છે. તે હૃદયાકાશને ઘેર કુંડલિની પરમેશ્વરી મહેમાન
 આવ્યાથી, તેજરૂપની મિજબાની આપવામાં આવે છે. તે
 વખતે બુદ્ધિરૂપી શાકસહિત પાત્ર પીરસીને જમાં દ્વેતનો છાયો
 પણ ન હોય એવી મિજબાની આપવામાં આવે છે. કુંડલિની
 પોતાની કાંતિનો પરિત્યાગ કરી પ્રાણરૂપ બને છે; તે વખતે
 તે જાણે પ્રત્યક્ષ વાયુપૂતળી પોતાનાં પીતાંબર કાઢીને મૂળ-
 સ્વરૂપમાં જામી ન હોય એવી લાગે છે! કિંવા દીપકજ્યોતિ
 પવન લાગવાથી યુગ્મર્થ જાય છે, અથવા વિદ્યુલ્લતા ગગનમાં
 અમકારો મારીને ઝટ વિદ્યુત્ત થઈ જાય છે, તે પ્રમાણે તે હૃદયક-
 મળપર્યંતની સુવર્ણની જડી કાંખી જવી સતેજ કિંવા તેજ-
 રૂપી પાણીના ઝરા પ્રમાણે વહેતી હોય તેવી દીસે છે. પછી તે
 હૃદયરૂપી પોકળ ભૂમિમાં અકસ્માત્ સમાધ જાય છે; તે વખતે
 કુંડલિની શક્તિનું રૂપ શક્તિમાંજ લય પામે છે. આવી સ્થિતિ થયા
 પછી પણ તે શક્તિજ કહેવાય છે, બાકી વસ્તુતઃ તે પ્રાણજ છે;
 પરંતુ તે વખતે નાદ, બિંદુ અને કંઠાજ્યોતિનો નાશ થઈ જાય
 છે. ત્યારપછી મનઃસંયમ, વાયુનું અંધર રહેવું કિંવા ધ્યાન
 ધરવું, એ પણ નુષ્ઠ થઈ જાય છે; તથા કલ્પના કરવી અને
 કલ્પનાને ત્યજવી, એ ખટખટ પણ નાશ પામે છે. આવા વ્યા-
 પારો બંધ થાય છે, માટે કુંડલિની એ કેવળ પંચમહાભૂતોને

વાદી નાખવાનું મુશ્કેલ છે. શરીરનો શરીરથી નાશ કરવો એ યોગશાસ્ત્રના સ્વામી જે શંકર તેમણે રચેલા સિદ્ધાંતનો અભિપ્રાય છે. તેનો હેતુ શ્રીમહાવિષ્ણુએ પ્રદર્શિત કર્યો છે. (શ્રીજ્ઞાનેશ્વર કહે છે કે,) તે મહાવિષ્ણુના સંકેતથી અંધિઓ છોડી, વસ્ત્રની યથાર્થ ગડી ઉઠેલી, શ્રોતાજી આ માળાના ગ્રાહક છે એમ સમજી, મેં તે તેમની સમક્ષ સાદર કર્યો છે. (૬૨)

યુગ્જન્નેવં સદાઽઽત્માનં યોગી નિયતમાનમઃ ।

શાંતિં નિર્વાણપરમાં મત્સંસ્થામધિગચ્છતિ ॥ ૧૫ ॥

શ્લોકાર્થઃ—આ પ્રકારે સર્વકાળ પોતાનું અંતઃકરણ સમાધિમાં સ્થિત કરી મનોનિવ્રહ્ કરનાર યોગીને, મોક્ષજ જેનું પરમ ફળ છે એવી મારા સ્વરૂપમાં રહેલી શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. (૧૫)

ટીકાઃ—આરે શક્તિનું તેજ નષ્ટ થાય છે ત્યારે દેહ એટલું સૂક્ષ્મ રૂપ ધારણ કરે છે કે, તે લોહિને દેખાતો પણ નથી. શરીર પૂર્વવત્ સાવચવ છતાં તે કેવળ વાયુમયજ હોય છે. જે પ્રમાણે કેળની છાલ કાઢી નાખીને કેવળ ગરલાગનેજ ઊભો રાખવામાં આવે, ફિંવા જેમ આકાશને અવયવો ફૂટે તેમ તેના અવયવો હોય છે. આ પ્રમાણે શરીર બન્યા પછી તેને “એચર” એટલે આકાશમાં સંચાર કરનાર કહેવામાં આવે છે; અને આવું શરીર પ્રાપ્ત થયા પછી તેનો દેહ લોહિને આશ્ચર્યકારક ઝાગે છે. આવો યોગી આદ્યો ગયા પછી પાછળ જે પગલાં પડે છે, તે પ્રત્યેક પગલે અણિમાદિક સિદ્ધિઓ બે હાથ ઝેડીને ઊભી રહે છે.

પરંતુ તે સિદ્ધિઓનું તેને શું કામ છે ? હૃદયમાં પૃથ્વીને ઉઠક (જલતત્ત્વ) ખાઈ જાય છે, ઉઠકને અગ્નિ સ્નાહા કરે છે અને હૃદયમાંના અગ્નિનો વાયુ નાશ કરે છે. પાછળ માત્ર વાયુ અવશિષ્ટ રહે છે, તે શરીરની આકૃતિનોજ હોય છે; પરંતુ તે પણ કેટલીક વારે નીકળીને બ્રહ્મરંધ્રરૂપી આકાશમાં જઈ મળે છે. તે વખતે કુંડલિની નામનષ્ટ થઈ તેને મારુત એ નામ પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ તે મારુત બ્રહ્મમાં ભળી જાય ત્યાં સુધી તેની શક્તિ કાયમજ રહે છે. પછી તે બલધરબંધને છોડી કાઢીમુખ (કંઠ-સ્થાન) ને ડ્રાઈ બ્રહ્મરંધ્રરૂપી આકાશના પર્વત પર પ્રવેશ કરે

છે. તે ઐક્યારની પીઠ પર પગ મૂકી, પરચન્તી વાચાની સીડી પર પગ દઇ, તરત તેને પણ પાછળ મૂકી દે છે. પછી ઐક્યાર-માંની અર્ધવર્તુલાકાર માત્રાને પાછળ નાખી, જે પ્રમાણે નદી સાગરને મળે છે, તે પ્રમાણે તે બ્રહ્માકાશમાં જઈ મળે છે. પછી બ્રહ્મરંધ્રમાં સ્થિર થઈ, “હું બ્રહ્મ છું” એવી લાવનારૂંપી બાહુ પ્રસારી, તે પરબ્રહ્મને ભેટી પડીને તેમાં એકરૂપ થઈ જાય છે. જે પ્રમાણે સમુદ્રનું પાણી મેઘરૂપ બની પછી જમીન પર વરસી નદીમાર્ગે પુનઃ સમુદ્રને જ આવે મળે છે, તે પ્રમાણે હે અર્જુન ! દેહનિમિત્તે જીવાત્મા બ્રહ્મપદમાં પ્રવેશ કરે છે. પછી હું લિપ્ત છું અને આત્મા લિપ્ત છે, કિંવા અમે ઉભય એક જ છીએ, એવો વાદવિવાદ અવશિષ્ટ રહેતો જ નથી. આકાશ આકાશમાં મળે છે, એ સત્યનો જે અનુભવ લેશે તેને જ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થશે; માટે ત્યાંની વાતો શબ્દો દ્વારા વ્યક્ત કરી શકાતી નથી. હે અર્જુન ! વાસ્તવિક કહીએ તો અભિપ્રાય પ્રદર્શિત કરવાનો ગર્વ ધરનારી જે વાણી, તેને તો એનો પત્તો સુધ્ધાં લાગતો નથી. બ્રૂકુટિના અંતરમાં મકાર (ઐક્યારની ત્રીજી માત્રા) નો પણ પ્રવેશ થતો નથી, તેમ એકલા પ્રાણવાયુને પણ આકાશમાં જતાં સંકટ પડે છે. તે વાયુ ત્યાં ગયા પછી, તદાકાર થાય છે. ત્યારે તેનો મહિમા વર્ણવવાને શબ્દોનો ભંડાર પણ ખૂટી જાય છે. આ વખતે આકાશતત્ત્વ પણ સંક્રાંત્ય પામે છે. જે અવ્યક્ત સ્થિતિના હિંડાણમાં મહદાકાશનો પણ પત્તો લાગતો નથી ત્યાં બિચારા શબ્દોની શી વિસાત ? એ બ્રહ્મ અક્ષરની મર્યાદામાં આવી શકે કિંવા શ્રવણકક્ષામાં મૂકી શકાય એમ નથી; માટે બ્રહ્મનો ચતુર્થ પાદ ઈશ્વરસાક્ષી, આત્માનો ચતુર્થ પાદ તુરીય તથા ઐક્યારની ચતુર્થ માત્રા અમાત્રા, એ ત્રણેને શુદ્ધ પરબ્રહ્મરૂપ જાણુ. જ્યારે એનો અનુભવ મળે છે, ત્યારે અનુભવ લેનાર તેમાં તદ્રૂપ થઈ જાય છે. પછી ત્યાંની સ્થિતિ જાણવાનું કાર્ય એમ આપોઆપ જ અટકી પડે છે; માટે હે ધનુર્ધર ! એ વિષે ગમે તેટલું બોલીએ તે સર્વ વ્યર્થ છે. આ પ્રમાણે સર્વ કથન આપોઆપ બંધ પડે છે, સર્વ સંકલ્પો શમી જાય છે; તેમજ તેથી

ત્યાં વિચારોની પણ દાદ લાગતી નથી. તે બ્રહ્મસ્વરૂપ કેવું છે તે હિન્મનિ સ્થિતિનું સૌંદર્ય અને તુરીયા (સમાધિ) અવસ્થાનું તારુણ્ય છે. તેને આદિ નથી અને તેનું માપ કરી શકાતું નથી. તે વિશ્વનો આધાર અને યોગરૂપ વૃક્ષનું ફળ છે તેમજ આનંદનું તો કેવળ જીવન છે. ત્યાં આકાશની સીમા આવી જાય છે—અર્થાત્ તે મોક્ષની કેવળ સ્થિતિ હોવાથી, તે સ્થળે આદિ અને અંતનો લય થઈ જાય છે. તે બ્રહ્મ પંચમહાભૂતોનું મૂળ કારણ અને મહાતેજોનું તેજ છે. હે પાર્થ ! તેજ બ્રહ્મ મારું મૂળ સ્વરૂપ છે. સાધુવૃંદા પર નાસ્તિકોએ અત્યાચાર કર્યો, ત્યારે તેજ ચતુર્ભુજ મૂર્તિ આ સ્વરૂપમાંથી આકારને પ્રાપ્ત થઈ. હે અર્જુન ! આત્મ જે મહાસુખ અવર્ણનીય છે; પરંતુ તેની પ્રાપ્તિ થાય ત્યાં સુધી જે પુરુષો અબ્યાહત પ્રયત્નો કરે છે, તે પુરુષોજ તે સુખને પામે છે. (૩૨૫)

મેં જે અષ્ટાંગ યોગનાં સાધનો જતાવ્યાં તે જોયા સ્વતઃ સાધ્ય કરે છે, તેઓ પણ મારીજ યોગ્યતાએ પહોંચે છે. આવા યોગીઓનાં શરીરો તેમની દેહાકૃતિરૂપી પાત્રમાં જાણે પરબ્રહ્મ-રસજ ન ભરી કાઢ્યો હોય તેવાં સુનેજ લાગે છે. જ્યારે અંતરમાં આ અનુભવ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે સર્વ વિશ્વનો અસ્ત થઈ જાય છે. આ કથન સાંભળી અર્જુન બોલ્યો—હે પ્રભો ! આપે જે માર્ગ જતાવ્યો તેનો દૃઢ અભ્યાસ કરનારાઓ અરેખર કદ પદને પામે છે. હે દેવ ! આપે કદેશી વાત સાંભળતાંજ ચિન્મય જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, તો પછી તેનો અનુભવ લેનારને તુરંત શા માટે પ્રાપ્ત ન થાય ? પરંતુ મારી યોગ્યતા કમી હોવાને કારણે આપ જે કહો છો તે પ્રમાણે હું કરી ચક્રીય નહિ. આ યોગ્યતા પ્રમાણે મારાથી જે કંઈ ખની આવે તે આપને પૂરું છું. મદારાજ ! આપે જે યોગસાધન સાંભળ્યાં; પરંતુ મને તે નાહ્યુ એનો અભ્યાસ યોગની પ્રાપ્તિ થશે ? કિંવા યોગ્યતા વિના નહિ એમ છે ? શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા—હે અર્જુન ! તું શા માટે પૂછે છે ? આ યોગાભ્યાસ

દાતાજ છે; પરંતુ કોઈ સાધારણ ખાખત પણ શું અધિકારની યોગ્યતા વિના પ્રાપ્ત થશે કે? પરંતુ જને યોગ્યતા કહેવામાં આવે છે તે પ્રાપ્તિની પૂર્વે સમજતી નથી. અધિકારી થયા પછી કાર્ય આરંભવામાં આવે તોજ તે સિદ્ધ થાય છે; પરંતુ આસ્થાને તેની કોઈ અડચણ નથી. વળી યોગ્યતાની કાંઈ એકાદ ખાણ હોય છે કે? જો થોડી શી વિરક્તિ કે ધર્માચરણ ધારણ કરી દેહના ધર્મનું વ્યવસ્થિત નિયમન કરશે, તે શું અધિકારી નહિ થાય કે? આ યુક્તિથી તો એ પણ સિદ્ધ થાય છે કે, એટલી યોગ્યતા તો તારામાં છેજ. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને આ પ્રમાણે અર્જુનનું તે સમયનું સંકટ ફેડ્યું. પછી તે બોલ્યા:—હે પાર્થ! આ યોગ-પ્રાપ્તિની આવી વ્યવસ્થા છે; પરંતુ અવ્યવસ્થિત મનુષ્યને કદી પણ તેની પ્રાપ્તિ થવાનો સંભવ નથી. (૩૪૪)

નાત્યશ્રતસ્તુ યોગોઽસ્તિ ન ચૈકાંતમનશ્રતઃ ।

ન ચાતિસ્વપ્નશીલસ્ય જાગ્રતો નૈવ ચાર્જુન ॥ ૧૬ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે અર્જુન! અતિશય ખાનારા યોગસાધન કરી શકશે નહિ અને બિલકુલ ન ખાનારથી પણ થઈ શકશે નહિ; તેજ પ્રમાણે અતિ નિદ્રા લેનાર અને અતિશય જાગ્રત રહેનારથી પણ યોગસાધન થઈ શકશે નહિ. (૧૬)

ટીકા:—જો જિહ્વા કિંવા નિદ્રાને સર્વથૈવ આધીન થયેલો છે તેને આ યોગનો અધિકારી કહી શકાતો નથી; અથવા દુરાગ્રહના આવેશમાં જે ભ્રુધા અને તૃપાનો નિરોધ કરીને અતિ અદ્ય પ્રમાણમાં ખાય છે અને નિદ્રાને રહેતો નહિ જતાં હઠથી પ્રબળ અભિમાન ધારણ કરે છે, તેનું શરીર સુધ્ધાં તેને આધીન રહેતું નથી; તોપછી તેનાથી યોગ તે શી રીતેજ સાધી શકાય? માટે વિષયનું અતિસેવન કરવાની કિંવા સર્વોંશે તેનો વિરોધ કરવાની ઇચ્છા રાખવી નહિ; અર્થાત્ સર્વ કાર્ય મધ્યમંસર રાખવાં. (૪૮)

યુક્તાહારવિહારસ્ય યુક્તચેષ્ટસ્ય કર્મસુ ।

યુક્તસ્વમાવગોષસ્ય યોગો મંવતિ દુઃખહા ॥ ૧૭ ॥

શ્લોકાર્થ:-જેના આહારવિહાર યુક્ત છે, જેનાં કર્માચરણ-વ્યાપાર યોગ્ય રીતે ચાલે છે અને જેની નિદ્રા તથા જાગૃતિ પ્રમાણસર હોય છે, તે પુરુષનો યોગ તેનાં દુઃખોનો નાશ કરે છે.

ટીકા:-અન્ન ગ્રહણ તો કરવું, પરંતુ તે યુક્તિથી નિયમિત રીતે કરવું; તેજ પ્રમાણે જ જ કર્મો કરવાં તે તે સર્વે યુક્તિથી પ્રમાણસરજ કરવાં. ભાષણ પરિમિત હોવું જોઈએ; વ્યાયામ પણ શરીરને માફક આવે તે પ્રમાણેજ કરવો જોઈએ અને નિદ્રા તથા જાગરણ પણ મર્યાદિતજ કરવાં જોઈએ. આથી શરીરમાંની રક્તાદિક સપ્તધાતુઓ તથા કંઠવાતાદિક આપો-આપ સમતોલ રહેશે. આ પ્રકારે યુક્તિથી ઈન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરવામાં આવે એટલે તે પોતાની મેળેજ સંતોષની વૃદ્ધિ કરે છે. (૩૫૨)

यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते ।

निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ ૧૮ ॥

શ્લોકાર્થ:-જ્યારે યોગીનું ચિત્ત-એકાગ્ર થયેલું ચિત્ત આત્મામાંજ સ્થિર રહે છે અને જ્યારે તે સર્વ વાસનાઓ પ્રત્યે નિઃસ્પૃહ-નિરિચ્છ બને છે, ત્યારે તેને 'યુક્ત' કહેવામાં આવે છે.

ટીકા:-આ પ્રમાણે બાહ્યેન્દ્રિયોની સ્થિતિ નિયમિત કરી, એટલે અંતરમાં સુખ ઉત્પન્ન થઈ મનુષ્યને સહજે યોગપ્રાપ્તિ થાય છે. જ પ્રમાણે ભાગ્યોદય થયો એટલે ઉલ્લોગને નિમિત્તે સર્વ સંપત્તિ આપોઆપ ઘેર આવી આવે છે; તે પ્રમાણે જ નિયમ-શીલ છે તે વિનોદને ખાતર યોગાભ્યાસ તરફ વળે તો પણ તેને આત્મસ્થિતિને અનુભવ મળે છે. માટે હે અર્જુન! જ ભાગ્ય-શાળીને યુક્તિની સહાય મળે, તે મોક્ષસામ્રાજ્ય પર શોભે છે.

यथा दीपो निवातस्यो नेङ्गते सोपमा स्मृताः ।

योगिनो यत्તच्चિત્તસ્ય યુંજતો યોગમાત્મનઃ ॥ ૧૯ ॥

શ્લોકાર્થ:-જમ વાયુ વિનાના સ્થળમાં રહેલો દીપક હાલતો નથી, તેવી ઉપમા આત્મવિષયક યોગ કરનાર યોગીના સ્થિર થયેલા ચિત્તને આપેલી છે. (૧૯)

ટીકા:-નિયમિત કાર્ય કરનારને જો યોગાભ્યાસ કરવાની ઇચ્છા થાય છે, તો એવી સંધિને ગંગા અને યમુનાના સંગમ

પર આવેલા પ્રયાગતીર્થ સમાન સમજવી. તે આત્મસ્વરૂપી પ્રયાગતીર્થમાં જ મનુષ્યનું મન ક્ષેત્રસંન્યાસવત્ કાયમ રહે છે, તેજ મનુષ્યને તું યોગી જાણ; અને તેના ચિત્તને વાયુ વિનાના સ્થળમાં રહેલા દીપકની ઉપમા લાગુ પડે છે. હવે તારા મનનો ભાવ જાણી હું તને જ વાત કહું છું. તે લક્ષપૂર્વક સાંભળ. તું યોગની ઇચ્છા રાખે છે, પરંતુ અભ્યાસ પ્રતિ તારું લક્ષ નથી. તો તે અભ્યાસ કઠિન હોવાથી ભીતિ લાગે છે કે કેમ? હે પાર્થ! એવી ભીતિ રાખવાની જરૂર નથી. કારણ કે આ હૃદયી ઈન્દ્રિયો તે અભ્યાસ સંબંધે ખોટોજ ડોળ ખતાવી ભીતિ ઉત્પન્ન કરે છે. જો ઔપધ જીવનને લંબાવે છે તે ઔપધને સુધ્ધાં જિહ્વા શત્રુ સમજતી નથી કે? તેજ પ્રમાણે કદ્યાણુ માટે જ ઇષ્ટ, તે સદૈવ ઈન્દ્રિયોને અનિષ્ટકારક લાગે છે. ખાકી આ યોગસાધન જટલું સહેલું અને સાદું સાધન આ જગતમાં છેજ કયાં? (૬૩)

યત્રોપરમતે ચિત્તં નિરુદ્ધં યોગસેવયા ।

યત્ર ચૈવાત્મનાઽઽત્માનં પश्यन्नाત્મનિ તુલ્યતિ ॥ ૨૦ ॥

સુલમાત્મ્યંતિકં યત્તદ્બુદ્ધિગ્રાહ્યમતીન્દ્રિયમ્ ।

વેત્તિ યત્ર ન ચૈવાયં સ્થિતશ્ચલતિ તત્ત્વતઃ ॥ ૨૧ ॥

શ્લોકાર્થ:-યોગાભ્યાસથી સંગ્રમિત થયેલું ચિત્ત જ્યારે કમંથી ઉપરામ પામે છે અને યોગી પોતાના શુદ્ધ થયેલા અંતઃકરણમાં પરમાત્મસાક્ષાત્કાર પામી પોતાના સ્વરૂપમાંજ સંતોષ પામે છે; (૨૦) તથા જ્યારે તે અતિસૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી ગ્રાહ્ય અને ઈન્દ્રિયોથી અગ્રાહ્ય એવું અપાર સુખ અનુભવે છે, ત્યારે તે સ્થિર થયેલો યોગી બ્રહ્મસ્વરૂપમાંથી વ્યુત થતોજ નથી. (૨૧)

ટીકા:-માટે આસનના બળથી જ ખરો અભ્યાસ કરવાનું મેં જણાવ્યું, તે દ્વારાજ આ ઈન્દ્રિયોનો નિગ્રહ થઈ શકશે. આ યોગસાધનથી જ્યારે ઈન્દ્રિયોનો સંયમ થઈ જાય છે, ત્યારે આપોઆપજ બ્રહ્મસ્વરૂપ સાધ્ય થઈ શકે છે. સદૈવ મનઃપ્રવૃત્તિની દોડધામ બહાર તરફજ હોય છે; તે જ્યારે બંધ પડે છે અને ચિત્તને આત્મદર્શન થાય છે, ત્યારે તેને 'હુંજ આત્મતત્ત્વ છું' એવી પ્રતીતિ થાય છે. આ પ્રતીતિ થતાંની સાથેજ તે

સુખના સિંહાસન પર આરૂઠ થાય છે અને પછી આત્માનંદ-
માંજ લય પામે છે. જના કરતાં અધિક કોઈ વસ્તુ છેજ નહિ
અને જને ઈંદ્રિયો કદી જણી શકતીજ નથી, એવું જ આત્મ-
સ્વરૂપ અર્થાત્ બ્રહ્મસ્વરૂપ તે પોતેજ બની રહે છે. (૩૬૮)

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।

यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ ૨૨ ॥

શ્લોકાર્થઃ-તેમજ તે સુખ કરતાં અધિક લાભ તેને અન્ય
કોઈ લાગતોજ નથી; અને તે સુખની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતાં દુઃખના
કુંગરો તેના પર તૂટી પડે તો પણ તે ડગમગતો નથી. (૨૨)

ટીકા:-આવી સ્થિતિની પ્રાપ્તિ થયા પછી મેરુ પર્વત કરતાં
પણ પ્રચંડ દુઃખો તેના શરીર પર આવી પડે, તો પણ તેના
ચિત્તને ક્ષોભ થતો નથી, “કિંવા શાસ્ત્રથી દેહને છિન્નવિચ્છિન્ન
કરી નાખવામાં આવે કે અગ્નિમાં નાખવામાં આવે, તો પણ
મહાસુખમાં નિમગ્ન થયેલું તેનું ચિત્ત જગત થતું નથી. આમ
આત્મસુખમાં નિમગ્ન થયા પછી તેને દેહસ્મૃતિ રહેતી નથી
અને આવું અનિર્વાચ્ય બ્રહ્મસુખ પ્રાપ્ત થવાથી ખીજા વાતોને
તે ભૂલી જાય છે. (૭૧)

तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् ।

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥ ૨૩ ॥

શ્લોકાર્થઃ-જમાં દુઃખનો યત્કિંચિત્ સંચાર થતો નથી
તેનેજ યોગ કહેવામાં આવે છે. આ યોગ પ્રયત્નથી અને દંઢ
નિશ્ચયથી સાધ્ય કરવો. (૨૩)

ટીકા:-સંસારના પંજમાં ફસાયેલું મન જ બ્રહ્મસુખની
મિષ્ટતાથી સંસારસુખની વાતજ ભૂલી જાય છે; જ સુખ યોગનું
ભૂપણ છે, સંતોષનું સામ્રાજ્ય છે અને જને માટે સર્વ જ્ઞાનની
આવશ્યકતા છે, એવું જ બ્રહ્મસુખ તે અભ્યાસના યોગથી મૂર્તિ-
મંત દેખાવા લાગે છે; અને તેમ થતાંજ યોગી તદ્રૂપ બને છે.

संकल्पप्रभवान्कामास्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः ।

मनसैर्वેन्द्रियग्रामं विनियम्य समंततः ॥ ૨૪ ॥

રજોગુણ નદ થયો છે અને જ બ્રહ્મસ્વરૂપ તથા નિષ્પાપ થયો છે, તેને નિરતિશય સુખ (બ્રહ્મસ્વરૂપ) પ્રાપ્ત થાય છે. (૨૭)

ટીકા:-એક વખતના એવા અનુભવ પછી એજ પ્રકારે અનેક વેળા તે સ્થિરદશાને પ્રાપ્ત થતાં તે સહજ આત્મસ્વરૂપની નિકટ આવશે અને તે આત્મસ્વરૂપને જોઈ તેમાં તદ્રૂપ થશે. પછી અદ્વૈતમાં દ્વૈત ડૂબી જશે અને એકયના તેજથી ત્રૈલોક્ય પ્રકાશિત થશે. આકાશમાં ઉત્પન્ન થયેલાં વાદળાં જ્યારે નદ થાય છે, ત્યારે જ્યાં ત્યાં શુદ્ધ આકાશજ દેખાય છે, તેજ પ્રમાણે ચિત્ત જ્યારે બ્રહ્મમાં લય પામે છે, ત્યારે ત્રૈલોક્ય સહજ બ્રહ્મસ્વરૂપ બની જાય છે. (૮૬)

યુગ્મજેવં સદાઽઽત્માનં યોગિ વિગતકલ્મષઃ ।

સુखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यंतं सुखमश्नुते ॥ ૨૮ ॥

પ્રશ્નોકાર્થ:-આ પ્રમાણે નિરંતર આત્મયોગ કરનાર પાપરહિત યોગી, જ્યાં બ્રહ્મનો અનુભવ અંતર્ભૂત છે એવું અત્યંત સુખ અનાયાસે મેળવે છે. (૨૮)

ટીકા:-મનમાંના સંકલ્પવિકલ્પો છોડી જવો આ સુલભ યોગસ્થિતિનો પુષ્કળ અનુભવ લઈ સુખી થયા છે, તેઓ તે સુખના સંસગથી પરબ્રહ્મપદે પહોંચી ગયા છે. મીઠું જમ પાણીમાં લળી ગયા પછી તે પાણીને છોડી શકવું નથી, તે પ્રમાણે જીવ અને બ્રહ્મનું એક્ય થયા પછી તે પૃથક્ થઈ શકતા નથી. પછી જીવને બ્રહ્માન દના મંદિરમાં મહાસુખની દિવાળીનો અનુભવ વારંવાર મળ્યા કરે છે. આ પ્રમાણે યોગી પોતાનાજ પગ નીચેની પીઠ પર નાખીને આસે છે. જે આ કઠિન યોગપ્રયોગ

શનૈઃશનૈરુપરમેદ્ભુદ્વયા ધૃતિઘૃહીતયા ।

આત્મસંસ્થં મનઃ કૃત્વા ન કિંચિદપિ ચિંતયેત્ ॥ ૨૫ ॥

યતો યતો નિશ્ચરતિ મનશ્ચંચલમસ્થિરમ્ ।

તતસ્તતો નિયમ્યૈતદાત્મન્યેવ વશં નયેત્ ॥ ૨૬ ॥

શ્લોકાર્થઃ—સંકલ્પમાંથી ઉત્પન્ન થનાર સર્વ વાસનાને સર્વાંશે ત્યાગ કરી, મનથીજ સર્વ ઇંદ્રિયોને સર્વ ખાનુધી જીતીને તથા ધૈર્યયુક્ત બુદ્ધિ વડે ધીમે ધીમે પ્રત્યાહાર કરે અને મનને આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર કરી કાઈ પણ વસ્તુનું ચિંતન કરે નહિ; આ અસ્થિર અને અચળ મન જે જે સ્થળે જાય ત્યાંથી તેને પાછું વાળી આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિત કરવું. (૨૪-૨૬)

ટીકાઃ—તથાપિ હે અર્જુન ! એક રીતે આ યોગ સુલભ છે. સંકલ્પની સંતતિ જે કામદોષાદિક તેના નાશ કર્યાથી તે સંકલ્પને જ્યારે સંતતિશોક થશે, ત્યારેજ તે વશ થશે. વિષયો કય પામ્યા છે, એવી વાત આ સંકલ્પે સાંભળી કિંવા તેણે ઇંદ્રિયોને નિયમિતપણે વર્તતી જોઈ એટલે તેનું દ્વંદ્વ ક્ષાંટી જાય છે અને તે પ્રાણ છોડે છે ! આ રીતે વૈરાગ્ય થતાં સંકલ્પની યાત્રા સમાપ્ત થાય છે અને ધૈર્યના મંદિરમાં બુદ્ધિ સુખપૂર્વક વસે છે. (૭૭) બુદ્ધિને ધૈર્યનો આશ્રય મળ્યો એટલે તે મનને ધીમે ધીમે બ્રહ્માનુભવની વાટે લાવી બ્રહ્મસ્વરૂપમાં તેની સ્થાપના કરે છે, આ માર્ગ દ્વારા બ્રહ્મપ્રાપ્તિ થાય છે. વળી જો આ માર્ગ સાધ્ય ન થઈ શકે એમ હોય, તો એથી સુલભ એક બીજો માર્ગ સાંભળ. સાધકે પ્રથમ એક નિયમ યાદ રાખવો કે, કરેલો નિશ્ચય કદી પણ છોડવો નહિ. આવા નિશ્ચયથી જ્યારે ચિત્ત સ્થિર થાય ત્યારે તેને ખુશીથી સ્વતંત્ર વર્તન કરવા દેવું. આવી રીતે સ્વતંત્ર થયા પછી તે જ્યાં જ્યાં જશે, ત્યાં ત્યાંથી નિઃસંશય તેને પાછું વાળી શકાશે અને એ રીતે તેને સ્થિરતાનો અભ્યાસ થઈ જશે. (૩૮૨)

પ્રશાંતમનસં હૈનં યોગિનં સુખમુત્તમમ્ ।

ઔપૈતિ શાંતરજસં વ્રદ્યભૂતમકલ્મષમ્ ॥ ૨૭ ॥

શ્લોકાર્થઃ—જે યોગીનું ચિત્ત સતોષ પામ્યું છે, જો

રજ્જોમુણુ નદી થયો છે અને જો બ્રહ્મસ્વરૂપ તથા નિધાપ થયો છે, તેને નિરતિશય સુખ (બ્રહ્મસ્વરૂપ) પ્રાપ્ત થાય છે. (૨૭)

ટીકા:-એક વખતના એવા અનુભવ પછી એજ પ્રકારે અનેક વેળા તે સ્થિરદશાને પ્રાપ્ત થતાં તે સહજ આત્મસ્વરૂપની નિકટ આવશે અને તે આત્મસ્વરૂપને જોઈ તેમાં તદ્રૂપ થશે. પછી અદ્વૈતમાં દ્વૈત ડૂબી જશે અને એક્યતા તેજથી ત્રૈલોક્ય પ્રકાશિત થશે. આકાશમાં ઉત્પન્ન થયેલાં વાદળાં જ્યારે નદી થાય છે, ત્યારે જ્યાં ત્યાં શુદ્ધ આકાશજ દેખાય છે; તેજ પ્રમાણે ચિત્ત જ્યારે બ્રહ્મમાં લય પામે છે, ત્યારે ત્રૈલોક્ય સહજ બ્રહ્મસ્વરૂપ બની જાય છે. (૮૬)

યુગ્જન્નેવં સદાઽઽત્માનં યોગિ વિગતકલ્મષઃ ।

સુલેન વ્રહ્મસંસ્પર્શમત્યંતં સુખમશ્રુતે ॥ ૨૮ ॥

શ્લોકાર્થ:-આ પ્રમાણે નિરંતર આત્મયોગ કરનાર પાપરહિત યોગી, જ્યાં બ્રહ્મનો અનુભવ અંતર્ભૂત છે એવું અત્યંત સુખ અનાયાસે મેળવે છે. (૨૮)

ટીકા:-મનમાંના સંકલ્પવિકલ્પો છોડી જવો આ સુલભ યોગસ્થિતિનો પુષ્કળ અનુભવ લઈ સુખી થયા છે, તેઓ તે સુખના સંસર્ગથી પરબ્રહ્મપદે પહોંચી ગયા છે. મીઠું જમવા-ણીમાં લખી ગયા પછી તે પાણીને છોડી શકતું નથી, તે પ્રમાણે જીવ અને બ્રહ્મનું એક્ય થયા પછી તે પૃથક્ થઈ શકતા નથી. પછી જીવને બ્રહ્માનંદના મંદિરમાં મહાસુખની દિવાળીનો અનુભવ વારંવાર મળ્યા કરે છે. આ પ્રમાણે યોગી પોતાનાજ પગ પોતાની પીઠ પર નાખીને ચાલે છે. જો આ કહિન યોગપ્રયોગ તારાથી સાંધ્ય ન થઈ શકે તો તેને એક બીજો ઉપાય બતાવું છું.

સર્વભૂતસ્થમાત્માનં સર્વભૂતાનિ ચાત્મનિ ।

ઈક્ષતે યોગયુક્તાત્મા સર્વત્ર સમદર્શનઃ ॥ ૨૯ ॥

યો માં પश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ ૩૦ ॥

શ્લોકાર્થ:-જોની સર્વત્ર સમદષ્ટિ છે એવો યોગયુક્ત પુરુષ સર્વ ભૂતોમાં પોતાના આત્માને અને પોતાના આત્મામાં સર્વ

ભૂતોને જુએ છે. (૨૯) જે સર્વ ભૂતોમાં મને જુએ છે અને મારામાં સર્વ ભૂતોને જુએ છે, તેની દૃષ્ટિથી હું દૂર થતો નથી અને મારી દૃષ્ટિથી તે દૂર થતો નથી. (કારણ કે બન્ને એકજ છીએ.)

ટીકા:—હું સર્વેના દેહમાં છું અને સર્વ દેહો મારામાં છે, એ વિષે તો વાદજ નથી. આ રીતે જગત અને ઈશ્વર એાતપ્રોત છે, પરંતુ સાધકની બુદ્ધિએ આ તત્ત્વને ગ્રહણ કરવું જોઈએ. હે અર્જુન! જે એકત્વભાવથી સર્વ ભૂતોમાં હું વ્યાપક છું એમ માનીને મને ભજે છે, વ્યક્તિઓનાં અનેકત્વને લીધે જ ના અંતઃકરણમાં અનેકત્વ ઉત્પન્ન થતું નથી અને જે સર્વ સ્થળે કેવળ હું જ વ્યાપક છું, એમ માને છે તે અને હું એકજ છીએ, એમ કહેવું વ્યર્થ છે. કારણ કે હે ધનંજય! એમ ન કહેવામાં આવે તો પણ તેનું અને મારું સ્વરૂપ એકજ છે. જે પ્રમાણે દીપક અને પ્રકાશ એમાં એકત્વ હોય છે, તે પ્રમાણે તે મારામાં છે અને હું તેનામાં છું. જે પ્રમાણે રસનું અસ્તિત્વ પાણીના યોગે અને અવકાશ (પોલાણ)નું અસ્તિત્વ આકાશના યોગે હોય છે તે પ્રમાણે તે યોગી મારાજ સ્વરૂપથી સ્વરૂપવાન દેખાય છે. (૩૯૭)

સર્વભૂતસ્થિતં યો માં મજત્યેકત્વમાસ્થિતઃ ।

સર્વથા વર્તમાનોઽપિ સ યોગી મયિ વર્તતે ॥ ૩૧ ॥

શ્લોકાર્થ:—એકત્વને પ્રાપ્ત થયેલો જે યોગી સર્વ ભૂતોમાં રહેલો જે હું તેને ભજે છે, તે સર્વ પ્રકારે વર્તતો હોવા છતાં પણ મારા સ્વરૂપમાં જ સ્થિત થાય છે. (૩૧)

ટીકા:—હે અર્જુન! જે પ્રમાણે વસ્ત્રમાં તંતુ મળી ગયેલા હોય છે, તે પ્રમાણે જે એક્યદૃષ્ટિથી સર્વ સ્થળે મારી વ્યાપ્તિ જુએ છે, કિંવા અલંકારો અનેક હોય છે, પરંતુ તે સર્વ એકજ સુવર્ણમાંથી બનેલા હોય છે; એવી દૃષ્ટિથી જ્યો એક્યરૂપી અડગ પર્વતને જુએ છે; જણે એવા અદ્વૈતપ્રકાશથી અજ્ઞાનરાત્રિને પ્રકાશમય બનાવી દીધી દીધી છે; (૪૦૦) તે પંચભૂતાત્મક શરીરમાં રહેવા છતાં પણ તેને સ્વસ્વરૂપમાં ભળી જતાં લેશ પણ પ્રતિબંધ નડતો નથી. તેને સ્વાનુભવથી મારું વ્યાપકત્વ પ્રાપ્ત થયું છે; માટે તેને કાંઈ વ્યાપક ન કહે તો પણ તે વ્યાપ-

કળ છે. તેણે જો કે શરીર ધારણ કર્યું હોય છે, તો પણ શરીર સાથે તેને લેશ પણ સંબંધ હોતો નથી. આ વાત શબ્દો દ્વારા વ્યક્ત કરી શકાય એમ નથી, માટે તેનું વર્ણન શી રીતે કરું? (૪૦૩)

આત્મોપમ્યેન સર્વત્ર સમં પश्यति योऽर्जुन ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે અર્જુન! જ યોગી પોતાની પેડેજ સર્વને પણ સુખ અને દુઃખ થાય છે એવી સમદૃષ્ટિથી સર્વને જુએ છે, તે મને પરમ માન્ય છે. (૩૨)

ટીકાઃ—જ જગતને પોતાના સમાનજ માને છે, જ સ્વાનુભવ દ્વારા 'ત્રેલોક્ય હુંજ' એમ જણે છે; તેને શરીર હોય છે એ વાત ખરી અને તે સુખદુઃખ ભોગવે છે એમ લોકો સુધ્ધાં કહે છે; પરંતુ મારા મનથી તો તે પરબ્રહ્મ છે. માટે હે અર્જુન! જના યોગથી પોતાના આત્મામાં સર્વ વિશ્વને જોઈ શકાય તથા પોતેજ વિશ્વરૂપ બની શકાય, તે સમદૃષ્ટિની તું ઉપાસના કર. એટલા માટેજ મેં તને પ્રુષ્કળ પ્રસંગે કહ્યું છે કે, સમદૃષ્ટિ કરતાં આ જગતમાં અન્ય કોઈ શ્રેષ્ઠ વસ્તુ મેળવવા જવી નથી.

॥ अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन भोक्ष्योः—

यौऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन ।

एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात्स्थितिं स्थिराम् ॥

चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् ।

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥ ૩૩ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે મધુસૂદન! તમે જ આ સમત્વયોગ કહ્યો તે યોગની અચળ સ્થિતિ, મનની ચંચળતાને ક્ષીણે રહી શકે એમ મને લાગતું નથી. (૩૩) હે કૃષ્ણ! મન અતિ ચંચળ અને દોઈ પણ પ્રતિજ્ઞા સિદ્ધ ન થવા દેનાર એવું બળવાન અને અબેઘ છે. તેનો નિગ્રહ કરવો એ વાયુને અટકાવવા સમાન દુઃસાધ્ય છે, એમ હું માનું છું. (૩૪)

ટીકાઃ—પછી અર્જુન શ્રીકૃષ્ણ પ્રત્યે બોલ્યોઃ—હે દેવ! આપે દયા લાવી સમત્વનો માર્ગ બતાવ્યો, પરંતુ મનના ચંચળ

સ્વભાવને લીધે હું નબી શકું એમ નથી. એ મન કેવું અને કેવડું છે તે બહુ શકાતું નથી અને તેની પ્રવૃત્તિને માટે ત્રેલો-
ક્ય પણ નાનું પડે છે. માટે માંકડાં (વાંદરાં) ને સમાધિ લાગતી
કિંવા પ્રચંડ વાવાઝોડાને 'સ્થિર થા' કહેતાજ તેની સ્થિરતા
થવી, એ ઘટના જમ અશક્ય છે, તેમ મનને સ્થિર પામ્મ થવું
પણ અસંભવિત છે, એ મનુષ્યુદ્ધિને કહે છે, નિશ્ચયને તોડી
નાખે છે અને ધૈર્યને હોંથિતાળી આપી છટકી જાય છે. એ મન
વિચારને ભ્રમિત કરે છે, સંતોષને ખંડિત કરે છે અને એક
સ્થળે નિરાંતે બેઠેલા માણસને દશ દિશામાં ભ્રમણ કરાવે છે.
એને ગાંધી રાખવા જતાં તે બિછળીને બહારે પડે છે અને
નિગ્રહ કરવા જતાં બિડટો નિગ્રહજ તેને સહાયભૂત થાય છે.
આવું જ મન તે શું પોતાનો સ્વભાવ છોડશે કે ? મન જો
સ્થિર રહે તો આપણને સમદષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય, પરંતુ તે
અંચળ હોવાથી સ્થિર થવું દુર્ધટ છે. (૧૭)

॥ શ્રીમદ્ગયાનુવાચ ॥ શ્રીમદ્ગયાન બોલ્યા:—

અસંશયં મહાવાહો મનો દુર્નિગ્રહં ચલમ્ ।

અભ્યાસેન તુ કૌંતેય વૈરાગ્યેણ ચ ગૃહ્યતે ॥ ૩૫ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે મહાબાહો ! મન અંચળ હોવાથી તેનો
નિગ્રહ કરવો એ અત્યંત કઠિન છે એ વાત હું નિઃસંશય
માતું છું. પરંતુ હે અર્જુન ! વૈરાગ્ય અને અભ્યાસના યોગે
તે પણ સ્વાધીન થઈ શકે છે. (૩૫)

ટીકા:—ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા:—તેં જ કહ્યું તે સત્યજ છે.
મનનો સ્વભાવ અંચળ છે, પરંતુ તેને વૈરાગ્યને આધારે અ-
ભ્યાસના માર્ગ પર લાવવામાં આવે, તો તે કાળે કરીને અવશ્ય
સ્થિર થશે; કારણ કે આ મન એક ઉત્તમ સદ્ગુણ એ ધરાવે છે
કે, જની એને ચટક લાગે છે તેમાંજ નિરંતર રહેવાને ઇચ્છે છે;
માટે વિનોદને ખાતર પણ તેને આત્મસુખ પ્રતિ વાળવું જોઈએ.

અર્પયતાત્મના યોગો દુઃપ્રાપ્ત્વમ્મિતિ મે મતિઃ ।

વશ્યાત્મના તુ યત્તવા શક્યોઽવાપ્તુમ્પ્રાયતઃ ॥ ૩૬ ॥

શ્લોકાર્થ:—જો મનોનિગ્રહ કરવાનો અભ્યાસ કરતો નથી

તેને યોગ પ્રાપ્ત થતો નથી. જે અંતઃકરણને વશ કરી મનોનિ-
ગ્રહ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તેનેજ પ્રયત્ન વડે તે પ્રાપ્ત થાય છે;
એવો મારો મત છે. (૩૬)

ટીકા:—જેનામાં વૈરાગ્ય નથી અને જે અભ્યાસ પણ કરતો
નથી, તેનું મન કદી પણ વશ થઈ શકનાર નથી. વળી જ્યોત્તમ,
નિયમ, પ્રાણાયામ વગેરેનો અભ્યાસ કરનાર તૃતીય; જેમને વૈરાગ્યનું
સ્મરણ પણ થતું નથી અને જ્યોત્તવળ વિષયરૂપી જળમાં મત્સ્ય-
ની પેઠે ડૂબી રહ્યા છે; તથા આવી રીતે વિષયસંપટ થયેલા
મનને યુક્તિની ચીમટીજ કદી લગાવતા નથી તેમનું મન નિશ્ચિત
શી રીતે થશે? માટે મનોનિગ્રહના જે ઉપાય છે તેનો તું આરંભ
કર. પછી જે કે તે કેમ વશ નથી થતું? શું યોગસાધનો સર્વે
ખોટાં છે? પરંતુ આપણે તેનો અભ્યાસજ કરતા નથી, એમ
કહે. જે યોગસાધનાનું બળ હોય તો મનની ચંચળતાની શી
વિસાત? શું યોગબળથી મહત્ત્વાદિક સ્વાધીન નથી થતાં?
આ સાંલળી અર્જુન બોલ્યો કે:— હે દેવ! આપ જે કહે છે
તે સત્ય છે. ખરેખર, યોગબળની સમક્ષ મનની ચંચળતાનું,
બળ ટકી શકનાર નથી; પરંતુ એ યોગ કેવો છે તથા તેને
શી રીતે બણવો, એ વાત મને વિદિત નહોતી. તેથી આટલા
દિવસ ‘મન એ નિગ્રહ ન કરી શકાય એવું છે’ એમ હું કહેતો
હતો. હે પુરુષોત્તમ! આપના પ્રસાદથી મારા આખા જન્મમાં
આજેજ મને એનો પરિચય થયો. (૨૯)

॥ અર્જુન ઉવાચ ॥ અર્જુન બોલ્યો:—

अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाश्रितमानसः ।

अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥ ૩૭ ॥

कच्चिन्ममयविभ्रष्टगिष्ठिनाम्रमिव नश्यति ।

अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ૩૮ ॥

एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्यशेषतः ।

त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥ ૩૯ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે કૃષ્ણ! જે સાધક શ્રદ્ધાવાન છતાં વિશેષ
યત્ન કરતો નથી, જેનું મન અંતઃકર્ણે યોગમાંથી અ્યુત થતું

છે, તે યોગસિદ્ધિને ન પામતાં કઈ ગતિને પામે છે? (૩૭) હે કૃષ્ણ! બ્રહ્મમાર્ગમાં સ્થિર ન થતાં મોહવશ થયેલો યોગી કર્મ-માર્ગ અને યોગમાર્ગ એ ઉભયથી બ્રહ્મ થઈ છૂટાં પડેલાં વાદળાંની પેઠે નાશ તો પામતો નથી? હે કૃષ્ણ! મારા આ સંશયનું નિઃશેષ છેદન કરવાને આપજ યોગ્ય છો. આ સંશય દૂર કરવાને આપ-વિના કોઈ સમર્થ નથી. (૩૮, ૩૯)

ટીકા:—પરંતુ હેંબ્રભો! વળી એક સંશય સહજ ઉત્પન્ન થયો છે. એ સંશયની નિવૃત્તિ કરવાને આપના વિના અન્ય કોઈ સમર્થ નથી. માટે હે ગોવિંદ! જો કોઈ મનુષ્ય મોક્ષપ્રાપ્તિને માટે ભક્તિયુક્ત અંતઃકરણથી શ્રદ્ધાપૂર્વક અભ્યાસ કરવા લાગે, અને ઇન્દ્રિયરૂપી ગ્રામમાંથી નીકળી મોક્ષરૂપી ધામમાં જવા માટે ભક્તિરૂપી માર્ગે ચાલે; પછી મોક્ષ પણ પ્રાપ્ત ન થાય અને પાછા પણ ફરી ન શકાય, એવી સ્થિતિમાં તેનો આયુષ્યરૂપી સૂર્ય મધ્યમાંજ અસ્ત થાય તો તેની શી વલે થાય? ક્વખતે ચડી આવે-હું નાનું પાતળું વાદળું જન્મ ટકતું પણ નથી અને વરસતું પણ નથી, તેમ તે ઉભય લક્ષ્યથી વંચિત થાય. અર્થાત્ મોક્ષ તો દૂર રહ્યો, પરંતુ શ્રદ્ધાના બળે છોડેલો સંસારબંધન પણ ચૂકે. આમ ઉભય લક્ષ્યપ્રાપ્તિથી વંચિત રહે તેની શી ગતિ, થાય, તે કહો. (૩૯)

॥ શ્રીમદ્ભગવાનુવાચ ॥ શ્રીભગવાન બોલ્યા:—

પાર્થ નૈવેહ નામ્યત્ર વિનાશસ્તસ્ય વિદ્યતે ।

નહિ કલ્યાણકૃત્કશ્ચિદુર્ગતિં તાત ગચ્છતિ ॥ ૪૦ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે પાર્થ! આવો યોગબ્રહ્મ પુરુષ આ લોક અને પરલોકથી વંચિત રહેતો નથી. બાપુ! સત્કૃત્યો કરનાર પુરુષ કદી પણ દુર્ગતિને પામતો નથી. (૪૦).

ટીકા:—ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા:—હે પાર્થ! જો મોક્ષપ્રાપ્તિની ઇચ્છા છે તેની અન્ય ગતિ છેજ નહિ. માત્ર તેને મધ્યમાં વિશ્રાંતિ લેવી પડે છે એજ! પરંતુ તે વિશ્રાંતિમાં તેને જ સુખ મળે છે તે દેવને સુધ્ધાં મળતું થી. જો તે અભ્યાસનાં કદમ ત્વરાથી મૂકે—અર્થાત્ ત્વરાથી અભ્યાસ કરે, તો દિવસ

(આયુષ્ય)નો અસ્ત થયા પૂર્વે પણ મોક્ષરૂપી આમમાં પહોં-
ચેજ; પરંતુ જો તેનો વેગ તેટલો ન હોય તો તેને વિસામો પણ
લેવોજ પડે છે; પરંતુ ભવિષ્યમાં મોક્ષપ્રાપ્તિ તો તેને માટે નક્કી છે.

પ્રાપ્ય પુણ્યકૃતાંલોકાનુપિત્વા શાશ્વતીઃ સમાઃ ।

શુચીનાં શ્રીમતાં મેદે યોગબ્રહ્મોઽભિજાયતે ॥ ૪૧ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-યોગબ્રહ્મ પુરુષ મહાન પ્રણય દ્વારા પ્રાપ્ત થનાર
ઇંદ્રાદિ લોકમાં જઈ ત્યાં અનેક વર્ષો સુધી રહી, પછી (મૃત્યુલો-
કમાં) પવિત્ર તથા શ્રીમંત પુરુષના કુળમાં જન્મ પામે છે. (૪૧)

ટીકા:-અરે આ કૌતુક તો જો! જે લોકની પ્રાપ્તિ કર-
વાને સો યજ્ઞ કરનાર ઇંદ્રને પણ આયાસ કરવા પડે છે, તે લોક
આ મોક્ષેચ્છુ પુરુષને અનાયાસે પ્રાપ્ત થાય છે. પછી ત્યાંના
સદ્ગુણ અને અપ્રતિમ ભોગ ભોગવતાં તેને કંટાળો આવે છે. તે
દિવ્ય ભોગમાં પણ પછી ત્યાં તેને સુખ થતું નથી અને તે નિરં-
તર પ્રભુને જે હાથ જોડી એવો પથાત્તાપ કરે છે કે, હે ભગવન્!
આ ભોગનું વિદ્ય ભારા ભાગમાં ક્યાંથી આવ્યું? પછી તે પુનઃ
મૃત્યુલોકમાં જન્મ પામે છે; પરંતુ તે એવાજ કુળમાં જન્મ
પામે છે કે જે સર્વ ધર્મોનું પિયર હોય. અહીં તેના ઐશ્વર્યની
વૃદ્ધિ થાય છે અને તેના પૂર્વજન્મના બીજને અંકુર ફૂટે છે.
જે કુળ નીતિમાર્ગે ચાલનાર હોય, સત્ય અને સુમધુર ભાષણ
કરનાર તથા શાસ્ત્રોક્ત રીતે વર્તનાર હોય, જે કુળમાં નિત્ય
વેદની ધૂન ચાલી રહી હોય અને સ્વધર્માચરણ જે કુળનો
વ્યવસાય તથા સારાસોર વિચાર જોનો મંત્રી હોય, જે કુળની
ચિંતા ઈશ્વરને વરેલી હોય અને જે કુળમાં વડીલોની પૂજા
થતી હોય-આમ જે કુળમાં સર્વ પુણ્યો એકત્ર થયાં હોય
અને જ્યાં સર્વ સુખોની સમૃદ્ધિ હોય, તે કુળમાં યોગબ્રહ્મ
પુરુષનો જન્મ થાય છે. (૪૪)

અથવા યોગિનામેવ કુલે મવતિ ધીમતામ્ ।

एतद्वि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ॥ ४२ ॥

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् ।

यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन ॥ ४३ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-અથવા બુદ્ધિમાન યોગીના કુળમાંજ

યોગબ્રહ્મ પુરુષ જન્મે છે; કારણ કે આવા પ્રકારનો જન્મ પણ આ લોકમાં અતિ દુર્લભ છે. (૪૨) આવા યોગીના ઘરમાં જન્મ થયો એટલે પૂર્વજન્મની યોગબુદ્ધિનો તેનામાં વિકાસ થાય છે અને તે યોગસિદ્ધિને માટે પુનઃ પ્રયત્ન કરે છે. (૪૩)

ટીકા:—અથવા જ જ્ઞાનરૂપી અશ્વિમાં હવન કરનાર, પરબ્રહ્મમાં નિષ્ઠાવાળા અને મહાસુખના ક્ષેત્રમાં વસવાવાળા હોય; જ 'एकमेवाद्वितीयम्' એ સિદ્ધાંતમાં નિત્ય નિમગ્ન રહી ત્રિભુવનનું રાજ્ય લોગવે છે અને સંતોષરૂપી વનમાં ડોકિલા જેવો સુંદર ધ્વનિ કાઢે છે, જ વિચારરૂપી વૃક્ષનાં મૂળ પાસે જેસી બ્રહ્મરૂપી નિત્ય ક્ષણનું સેવન કરતા હોય છે; એવા યોગીનાં કુળમાં તે યોગબ્રહ્મ પુરુષ જન્મ લે છે. તેનો જન્મ થયા પછી નાની વયમાંજ તેના આત્મામાં આત્મજ્ઞાનનો પ્રકાશ પડે છે; અને જ પ્રમાણે સૂર્ય ઉદય પામ્યા પહેલાં તે ચારે તરફ પ્રભા ફેંકે છે, તે પ્રમાણે પ્રૌઢ વયની રાહ ન જોતાં જ્ઞાન તેને બાળવયમાંજ વરે છે. પૂર્વજન્મે સિદ્ધ થયેલી બુદ્ધિના યોગે તેને સર્વ વિદ્યાઓ પ્રાપ્ત થાય છે અને તેના મુખમાંથી સર્વ શાસ્ત્રો સ્વયમેવ નીકળવા લાગે છે. આવા ઉત્તમ કુળમાં જન્મ લેવાની કામના દેવના મનમાં સુધ્ધાં હોય છે અને તેટલા માટે તેઓ નિત્ય જપહોમ કરે છે. હે પાથ! દેવ પણ જની સ્તુતિ કરે એવા આ મૃત્યુલોકના ઉત્તમ કુળમાં યોગબ્રહ્મ પુરુષ જન્મ પામે છે. (૫૬)

पूर्वाभ्यासेन तेनैव हिपते ह्यवशोऽपि सः ।

जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥ ४४ ॥

શ્લોકાર્થ:—ઉત્તમ કુળમાં જન્મ પામ્યા પછી, તે પરતંત્ર હોય તો પણ પૂર્વાભ્યાસના બળે યોગ તરફ વળે છે; અને તે યોગનો માત્ર જિજ્ઞાસુ હોય તો પણ તેને વેદાયરણના ક્ષણ કરતાં વિશેષ ક્ષણ મળે છે. (૪૪)

ટીકા:—વળી પૂર્વજન્મમાં આયુષ્યના અંતકાળે જ સદ્બુદ્ધિ તેનામાં હતી તે તેના આ જન્મમાં પુનઃ પ્રાપ્ત થાય છે. એક તો પુરુષ ભાગ્યવાન હોય અને વળી પગલાળો હોય; તેમાં વળી તેની આંખમાં અંજન કરવામાં આવે એટલે તેને જ પ્રમાણે પૃથ્વીમાં રહેલું દ્રવ્ય સહજ જડી આવે છે; તે પ્રમાણે

તે યોગશ્રદ્ધ પુરુષની બુદ્ધિ ગુરુમુખ સિવાય ન સમજી શકાય એવા વિષયોમાં સહજ પ્રવેશ કરી શકે છે. તેની ઈન્દ્રિયો આપોઆપજ તેના મનને સ્વાધીન બની જાય છે, મનનું પ્રાણવાયુની સાથે ઐક્ય થાય છે અને પ્રાણવાયુ ત્રિદાકાશમાં મળે છે. અન્ય વાતનું તો ગમે તેમ, પરંતુ યોગાભ્યાસ તો તેને અનાયાસે પ્રાપ્ત થાય છે અને સમાધિ તો તેનું ધર પૂછતી આવે છે. તેને જોતાં એવોજ ભાસ થાય છે કે જાણે યોગસ્થ શંકર કિંવા વૈરાગ્યરૂપી સિદ્ધિનો મૂર્તિમંત અનુભવજ પ્રકટ થયો છે કે શું! કિંવા સંસારમાપક યંત્ર અથવા અષ્ટાંગયોગ સાહિત્યનો ભંડારજ જાણે પ્રકટ થયો ન હોય, એવો ભાસ થાય છે. જાણે સુગંધે ચંદનનું રૂપ ધારણ કર્યું હોય તેમ સાધકદશાના યોગથી પણ તે એટલો તો યોગા-રૂઢના જેવો જણાય છે કે સંતોષની મૂર્તિ કિંવા સિદ્ધિના ભંડારમાંથી કાઢેલી દિવ્ય પ્રતિમા જેવો તે લાગે છે. (૬૪)

પ્રયત્નાદ્યત્તમાનસ્તુ યોગી સંશુદ્ધકિલ્બિષઃ ।

અનેકજન્મસંસિદ્ધસ્તતો યાતિ પરાં ગતિમ્ ॥ ૪૫ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-પરંતુ નિયમપૂર્વક પ્રયત્ન કરનાર સર્વ પ્રકારનાં પાતકોમાંથી મુક્ત થયેલો અને અનેક જન્મોથી એજ પ્રયત્ન કરતો આવેલો યોગી પરમ ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે. (૪૫)

ટીકા:-કારણ કે કાટ્યવધિ વર્ષો થયાં હજારો જન્મોના પ્રતિબંધ દૂર કરી તે આત્મસિદ્ધિના કિનારા પર આવી પહોંચેલો હોય છે; માટેજ તેને સર્વ સાધનો સ્વભાવતઃ પ્રાપ્ત થાય છે અને પછી તે સહજ વિવેકના સિંહાસન પર આરૂઢ થાય છે. તે પછી વિચાર કરવામાં પ્રળજ એવો જ વિવેક તે પણ પાછળ રહી જાય છે અને જોનો વિચાર પણ આવવો મુશ્કેલ છે એવું જ જાણ, તે તો તે પોતેજ બની જાય છે. આ વખતે મનનાં વાદળાં દૂર થાય છે, પ્રાણવાયુનું ચાલવું બંધ થાય છે અને ત્રિદાકાશમાં લીન થઈ ઝંકારના અર્ધષિંદુમાં નિમગ્ન થાય છે. આવી રીતે તેને વર્ણવી ન શકાય તેવું સુખ પ્રાપ્ત થાય છે; તેથી વાણીવ્યાપાર તો બંધજ થઈ જાય છે. સર્વ પ્રકારની ગતિને ગતિ આપનાર જ નિરાકાર પરબ્રહ્મ તેનીજ મૂર્તિ તે બની રહે છે. તેણે પાછળના જન્મોમાં અંતઃકરણરૂપી

જળમાંના વાસનારૂપી વિશેષનું અને પાપરૂપી મળતું નિવા-
રણ કરી નાખ્યું હોય છે; તેથી તરતજ તેની લક્ષ્યધટિકા ડૂબી
જાય છે અને તદ્રૂપતાની સાથે તેનાં શુભ લક્ષ્ય થઈ, તે અભેદને
પ્રાપ્ત થાય છે. વાદળાં નષ્ટ થયાં એટલે તેઓ જ પ્રમાણે આકા-
શરૂપી બની રહે છે, તે પ્રમાણે વિશેષો દૂર થતાં તે આ શરીર
વિદ્યમાન હોવા છતાં પણ જમાંથી વિદ્યની ઉત્પત્તિ થાય છે
અને જમાં તે પુનઃલય પામે છે, તે બ્રહ્મનું સ્વરૂપ બની જાય છે.

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ।

कर्मिभ्यश्चाऽधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ ૪૬ ॥

શ્લોકાર્થઃ—તપસ્વી, જ્ઞાની તથા કર્મ કરનાર કરતાં
યોગી અધિક શ્રેષ્ઠ છે; માટે હે અર્જુન ! તું યોગી થા. (૪૬)

ટીકાઃ—જે લાલની આશાથી કર્મનિષ્ઠ પુરુષ પોતાના
બાહ્યબળના ભરેલા પર કર્મમાર્ગના પ્રવાહમાં ભુસ્કા મારે છે,
કિંવા જે એક વસ્તુને માટે જ્ઞાની પુરુષ જ્ઞાનરૂપી કવચ ધારણ
કરી સમરાંગણમાં આવી, પ્રપંચરૂપી શત્રુની સાથે યુદ્ધ કરે છે;
અથવા જેની પ્રાપ્તિને અર્થે તપસ્વી નિર્જન અને વિકટ પર્વ-
તના બિહામણા માર્ગોમાં પ્રવાસ કરે છે; જે ભક્તોના ભજનનું
અધિષ્ઠાન છે અને જે સર્વ પ્રકારે સર્વને પૂજ્ય છે; તથા સાધ-
કાનું સિદ્ધ તર્ત્વ છે એવું જે કૈવલ્યપદ તે તે પોતેજ બની જાય
છે; માટેજ તે કર્મનિષ્ઠોને વંધ, જ્ઞાનીઓને વિચારણીય અને
તપસ્વીઓને શુરૂરૂપ છે. જીવ અને પરમાત્મા એ ઉભયના
સંગમસ્થળે તેના મનનું એકય થયેલું હોવાથી, તે દેહધારી હોવા
છતાં પણ આવી યોગ્યતા પામે છે. માટે હે અર્જુન ! આજ
કારણથી, ‘તું યોગી થા’ એમ હું તને નિત્ય કહું છું. (૮૧)

योगिनामपि सर्वेषां मद्भक्तेनान्तरात्मना ।

શ્રદ્ધાવાન્મજતે યો માં સ મે યુક્તતમો મતઃ ॥ ૪૭ ॥

શ્લોકાર્થઃ—સર્વ યોગીઓમાંથી પણ મારી સાથે જે શ્રદ્ધા-
પૂર્વક એકય પામી મને ભજે છે, તે મને પરમ માન્ય છે. (૪૭)

ટીકાઃ—અરે ! યોગી એટલે દેવનો દેવ, મારાં સર્વ સુખો-
નો સાગર અને મારે પ્રાણ છે, એમ સમજ. તે ભક્ત, ભક્તિ અને
ભગવાન, એ ભક્તિની ત્રિપુટી મનેજ સમજ છે. હે સુભદ્રાપતે !

પછી તેની અને મારી પ્રીતિ વર્ણવી શકાય એમ નથી. એમજ સમજ કે તે એટલે પ્રત્યક્ષ હુંજ છું. આવી રીતના પ્રેમના એકયની તુલનાને માટે ઉપમા જોઈએ તો હું દેહ અને તે આત્મા આ સિવાય બીજી ઉપમા ઘટી શકે એમ નથી. સંજય કહે છે:-હે રાજા! ભંક્તિરૂપી ચક્રારનો ચંદ્ર કિંવા સર્વ ત્રિભુવનના પતિ અને ગુણના સાગર જે શ્રીકૃષ્ણ તે આ પ્રમાણે બોલ્યા. એટલે પૂર્વથીજ યોગનું એકધર્મ સાંભળવાની ઉત્કંઠા ધરનાર પાર્થની ઉત્કંઠા ખમણી થઈ. શ્રીયદુનાયને અર્જુનનો એ મનોલાવ જાણી આનંદ થયો અને તેઓ મનમાં કહેવા લાગ્યા કે, 'હું જે કહું છું તેનું ખરાખર પ્રતિબિંબ અર્જુનના હૃદયરૂપી દર્પણમાં પડી રહે છે.' હવે તેઓ આનંદના આવેશમાં આગળ કથા કહેશે. આ કથામાં શાંતિરસનું સ્પષ્ટ દર્શન થશે અને જ્ઞાનરૂપી બીજને અંકુર ફૂટશે. જે જ્ઞાનબીજ જીવવાને માટે સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિ થઈ આધ્યાત્મિક તાપનાં ઢેકાં પીગળી જઈ, ચતુરે શ્રોતાનાં ચિત્તરૂપી ક્ષેત્ર તૈયાર થયાં તથા કાંચન સરખાં બીજ વાવવાનાં સાધનો મળી આવ્યાં છે; આવી સામગ્રીને તૈયાર જોઈ શ્રીનિવૃત્તિનાયને જ્ઞાનરૂપી બીજ વાવવાની ઉત્કંઠા થઈ. મહારાજ કહે છે કે, તે બીજ વાવવાને માટે શ્રીસદ્ગુરુએ અતિ વિનોદની સાથે ચાડાને ઠેકાણે મારી યોગના કરી અને મારા મસ્તક પર હાથ મૂક્યો અર્થાત્ ચાડામાં બીજ નાખ્યાં. એ માટેજ મારા મુખમાંથી જે કંઈ નીકળે છે, તે સંતોનાં મનને રચે છે. અસ્તુ. હવે શ્રીરંગ જે કંઈ બોલ્યા તે હું આગળ વર્ણવીશ; પરંતુ તે બોલે માનસિક શ્રવણેન્દ્રિયથી સાંભળજે; બુદ્ધિની આંખથી તેમાંનાં તત્ત્વને જોજે અને પછી ચિત્ત દ્વારા તે સંબંધે ઉદાપોહ કરજે; તેને લક્ષ્યના હસ્તથી હૃદયમાં સંચિત કરે. એટલે તે સંજ્ઞનોનાં મનને મુદ્ધિત કરશે. આ શબ્દો વડે નિત્ય આત્મપ્રાપ્તિ થશે; સંકટમાંથી મુક્તિ થશે અને જીવને સુખની પ્રાપ્તિ થશે. હવે શ્રીમુકુંદ વિનોદપૂર્વક અર્જુનને જે સર્વોત્કૃષ્ટ જ્ઞાન આપશે, તે હું તમને ઓવીરૂપે કહી સંભળાવીશ. (૪૯૭)

इति श्रीज्ञानदेवविरचितायां भावार्थदीपिकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

અધ્યાય ૭ મો—જ્ઞાનવિજ્ઞાનયોગ

॥ શ્રીભગવાનુવાચ ॥ શ્રીભગવાન યોગ્યાઃ—

મદ્યાસક્તમનાઃ પાર્થ યોગં યુંજન્મદાશ્રયઃ ।

અસંશયં સમગ્રં માં યથા જ્ઞાસ્યસિ તચ્છ્રુણુ ॥ ૧ ॥

જ્ઞાનં તેઽહં સવિજ્ઞાનમિદં વક્ષ્યામ્યશેષતઃ ।

યજ્ઞાત્વા નેહ ભૂયોઽન્યજ્ઞાતવ્યમવશિષ્યતે ॥ ૨ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે અર્જુન ! મારામાં મનને આસક્ત કરીને તથા કેવળ મારોજ આશ્રય ધરી, યોગાભ્યાસ કરીને નિઃસંશય મારું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ જ રીતે તું જાણીશ તે સાંભળ. (૧) હું તને તે જ્ઞાનવિજ્ઞાનસહિત પૂર્ણ રીતે કહું. હું. તે જાણ્યા પછી આ લોકમાં અન્ય કંઈ જાણવાનું રહેતું નથી. (૨)

ટીકાઃ—હે શ્રોતાજનો ! શ્રીઅતંત પ્રાર્થ પ્રત્યે યોગ્યાઃ—અરે ! તું નિશ્ચયપૂર્વક યોગજ્ઞાનસંપન્ન થયો છે. હવે હું તને વ્યાવહારિક જ્ઞાનસહિત બ્રહ્મજ્ઞાન એવી રીતે બતાવીશ કે, તેના યોગથી જ પ્રમાણે હથેળીમાંના રત્નનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન થઈ શકે છે, તે પ્રમાણે તું મને સંપૂર્ણ રીતે જાણખશે. વ્યાવહારિક જ્ઞાનને શું કરવું છે? એવો સંશય તારા મનમાં હોય તેનેજ પ્રવચન બરાબર જાણવું જોઈએ. જ્ઞાનનો તો સાક્ષાત્કાર થતાંજ બુદ્ધિની નજર કુંઠિત થાય છે; અને જમ નદીના કિનારા પર નાવતું લંગર નાખ્યું એટલે તે હાલતી નથી, તેમ જ્યાં બુદ્ધિ પ્રવેશ કરી શકતી નથી, વિચારના પગ પાછા પડે છે અને તકનો નાદ ઊતરી જાય છે; તેનેજ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. હે અર્જુન ! શેષ સર્વ પ્રકારના પ્રપંચજ્ઞાનને વિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે અને એ પ્રપંચને સત્ય માનવો એનું નામજ અજ્ઞાન સમજ. હવે એ સર્વ અજ્ઞાન નષ્ટ થશે; વિજ્ઞાન સમૂળ ભસ્મીભૂત થશે અને મૂર્તિ-

મંત જ્ઞાન પ્રકટ થશે. જોના યોગથી વક્તાના શબ્દો ખૂટી જાય છે, શ્રોતાની ઇચ્છા કમી થઈ જાય અને અમુક વસ્તુ મોટી અને અમુક નાની એવો ભેદ રહેતો નથી; જો વડે મનના સર્વ હેતુઓ પૂર્ણ થાય છે; તે શુભ તત્ત્વ હવે હું તને કહી સંભળાવું છું. (૯)

મનુષ્યાણાં સહસ્રેષુ કશ્ચિદતતિ સિદ્ધયે ।

યતતામપિ સિદ્ધાનાં કશ્ચિન્માં વેચિ તત્ત્વતઃ ॥ ૧૦ ॥

શ્લોકાર્થ:-હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈકજ મારી પ્રાપ્તિને માટે પ્રયાસ કરે છે; અને મારે માટે યત્ન કરનારા સિદ્ધોમાંથી પણ એકાદજ મને સત્ય સ્વરૂપમાં જાણખે છે. (૩)

ટીકા:-અરે ! ખરેખર, હજારો મનુષ્યોમાંથી માત્ર એકાદ મનુષ્યનેજ આ જ્ઞાનની ઇચ્છા હોય છે; અને આવી ઇચ્છાવાળા અનેકોમાં પણ કોઈકજ મને જાણનારો મળે છે. હે અનુન ! જો પ્રમાણે મનુષ્યથી ભરેલા ત્રિભુવનમાં લાખોમાંથી કોઈકજ સમરાંગણને માટે લાયક હોય છે અને તેવા અનેકોમાં પણ જ્યારે તલવારના ધાવ શરીર પર પડે છે, ત્યારે તો એકાદજ મનુષ્ય નબી રહીને વિજયશ્રીનો અધિકારી થાય છે, તે પ્રમાણે મારા જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ સંબંધી આસ્થાના પૂરમાં કોટયવધિ લોકો ભુસ્કા મારે છે; પરંતુ સામે કાંઠે તો એકાદ માણસજ જઈ શકે છે. માટે આ સામાન્ય વાત નથી, પણ અતિ મહાન છે. પરંતુ તેનું વર્ણન આગળ કરવામાં આવશે, હમણાં તો તને વિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ કહું છું તે સાંભળ. (૧૪).

ભૂમિરાપોઽનલો વાયુઃ સ્વં મનો બુદ્ધિરેવ ચ ।

અહંકાર इतीयं मे मित्रा प्रकृतिरष्टधा ॥ ૧૫ ॥

શ્લોકાર્થ:-મારી પ્રકૃતિ પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, એ આઠ ભાગમાં વિભક્ત થયેલી છે.

ટીકા:-હે ધનંજય ! સાંભળ. જો પ્રમાણે આપણા અંગનો પડછાયો હોય છે, તે પ્રમાણે આ મહદાદિ તત્ત્વો એ કાર્યરૂપે મારી માયા છે, એનેજ પ્રકૃતિ કહેવામાં આવે છે. એના પૃથક્ પૃથક્ આઠ પ્રકાર છે, એ આઠ પ્રકારમાંથીજ ત્રેલો-

કયની ઉત્પત્તિ થાય છે. જળ, તેજ, આકાશ, પૃથ્વી, વાયુ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર એ પ્રકૃતિના આઠ પ્રકારો છે. (૧૮)

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।

जीवभूतां महाबाहो यदेदं धार्यते जगत् ॥ ५ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે મહાબાહો! એ તો મારી અપરા અર્થાત્ ગોણુ પ્રકૃતિ છે. એનાથી ભિન્ન એવી જ મારી જીવભૂત પ્રકૃતિ છે તેને પરાપ્રકૃતિ સમજ, કે એનાથી આ જગત ધારણુ કરાયલું છે. (૫)

ટીકા:-હે પાર્થ! આ આઠ અપરા પ્રકૃતિની જ સૌમ્ય સ્થિતિ અર્થાત્ એકીકરણુ તે મારી પરમ પ્રકૃતિ છે. તેજ પર-માત્મામાં જીવભાવ ઉત્પન્ન કરે છે અને તેથીજ તેને 'જીવ-ભૂતા' એવી સંજ્ઞા મળી છે. એ પ્રકૃતિ અચેતનને જીવન અપે છે, જ્ઞાનને ચેતન્ય અપે છે અને મનને શોકમોહાદિનો અનુ-ભવ કરાવે છે. એના સાન્નિધ્યથી બુદ્ધિમાં જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે અને એ અહંકારના કૌશલ્યથી જગતને ધારણુ કરે છે. (૨૧)

* एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्सुपधारय ।

अहंकृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥

શ્લોકાર્થ:-આ ઉલય પ્રકૃતિ સર્વ ભૂતોની ઉત્પત્તિનું કારણુ છે એમનું સમજ; અને એ પ્રકૃતિ દ્વારા હું સર્વ વિશ્વ-ની ઉત્પત્તિ અને સંહારનું કારણુ છું. (૬)

ટીકા:-આ સૂક્ષ્મ(પરા) પ્રકૃતિ જ્યારે સ્વેચ્છાથી સ્થૂલ પ્રકૃતિની સાથે સંયુક્ત થાય છે, ત્યારે સૃષ્ટિમાં પ્રાણીઓની ટંકશાળ શરૂ થાય છે. આ ટંકશાળમાં સ્વયં ચાર પ્રકારના સિકા (જરાયુજ, અંડજ, સ્વેદજ અને ઉદ્ભિજ્જ) પડવા માંડે છે. એમાં પંચમહાભૂતોની યોગ્યતા તો સમાનજ હોય છે; પરંતુ માત્ર જાતિ ભિન્ન ભિન્ન હોય છે. તેમાં ચોરાશી લક્ષ જાતિ હોય છે; અને તે જાતિની ઉપજાતિ કેટલી છે તેની તો ગણતરીજ નથી. આવી રીતના અનેક પ્રકારના સિકાઓથી નિરાકાર-શૂન્ય-અવ્યક્તનો ગર્ભ જરામ્ જાય છે. આ પ્રકારે પંચમહાભૂતના એકસરખા અનેક સિકાઓ બને છે અને તેની

વૃદ્ધિનો હિસાબ પ્રકૃતિ(માયા)જ રાખે છે. તે આ સિક્કા પર છાપ મારી તેનો પ્રચાર કરે છે અને પછી તેને પાછા પણ તે પ્રકૃતિજ ખેંચી લે છે. આ પ્રમાણે કર્મ-અકર્મના વ્યવહારમાં માયા તેજ પ્રવૃત્તિ કરાવે છે. હવે એ રૂપકને મૂકી દઈશું. તું સ્પષ્ટ સમજી શકે એવી રીતે કહું તો આ પ્રકૃતિજ પ્રાણીઓનાં નામરૂપનો વિસ્તાર કરે છે; અને એ પ્રકૃતિ મારામાંજ લય પામતી હોવાથી જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા લયનું કારણ હું જ છું.

મત્તઃ પરતરં નાન્યત્કિંચિદસ્તિ ધનંજય ।

મયિ સર્વમિદં પ્રોતં સૂત્રે મણિગણા इव ॥ ૭ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે ધનંજય ! મારાથી પર (બહાર) અને શ્રેષ્ઠ અન્ય કંઈ નથી. સૂત્રમાં જે પ્રમાણે મણુકા પરોવેલા હોય છે, તે પ્રમાણે આ સર્વ જગત મારામાંજ ઓતપ્રોત ગૂંથાયેલું છે.

ટીકા:-આ દરથજગત મૃગજળ જેવું છે ! મૃગજળનું મૂળ જોવા જઈએ તો તે કેવળ સૂર્યકિરણ નહિ, પરંતુ પ્રત્યક્ષ સૂર્યજ છે; તે પ્રમાણે હે અર્જુન ! જે પ્રકૃતિમાંથી આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈ છે, તે પ્રકૃતિ અને સૃષ્ટિએ ઉભય દેખાય છે તો પણ અસત્ય છે, એવો નિશ્ચય થતાં તેનું અધિષ્ઠાન તત્ત્વ હું જ છું એમ સમજાય છે. આ પ્રકારે જે ઉત્પન્ન થાય છે, દેખાય છે અને લય પામે છે તે સર્વ મારામાંજ છે. જે પ્રમાણે સૂત્રને આધારે મણુકા રહેલા છે; તે પ્રમાણે આ વિશ્વ મારે આધારે છે. સુવર્ણના મણુકા કરીને સુવર્ણના તારમાંજ પરોવ્યા હોય, તે પ્રમાણે આ સર્વ વિશ્વ અંતર્બાહ્ય મારાથીજ વ્યાપ્ત છે. (૩૨)

रसोऽहमप्सु कौंतेय प्रभाजस्मि शशिसूर्ययोः ।

प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृपु ॥ ૮ ॥

पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ ।

जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ૯ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે કૌંતેય ! સર્વ જળમાં રસ હું છું; સૂર્ય અને ચંદ્રમાં પ્રભા હું છું; સર્વ વેદોમાં પ્રણવ (ઐકાર) હું છું, આકાશમાં શબ્દ અને પુરુષમાં પરાક્રમ હું છું; તેજ પ્રમાણે પૃથ્વીમાં ઉત્તમ ગંધ તે હું છું, અગ્નિમાં તેજ હું છું, સર્વ

માં જીવન હું છું અને તપસ્વીઓમાં તપ પણ હુંજ છું. (૮,૬)

ટીકા:—માટે પાણીમાં જ રસ છે કિંવા પવનમાં જ સ્પર્શ છે અને સૂર્ય તથા ચંદ્રમાં જ પ્રકાશ છે તે હુંજ છું, એમ સમજ; તેજ પ્રમાણે પૃથ્વીમાં રહેલી સ્વાભાવિક સુવાસ અને આકાશમાં રહેલો શબ્દ તે હું છું. વળી વેદમાં જ ઔદાર છે તે પણ હુંજ છું. મનુષ્યમાં રહેલું મનુષ્યત્વ—અહંભાવનું સત્ત્વ—પૌરુષ તે હુંજ છું. તેજને અગ્નિ એવું જ ઉપનામ છે તે દૂર કુર્યું, એટલે ત્યાં ખરા સ્વરૂપમાં હુંજ પ્રકાશી રહ્યો છું. આ જગતમાં અનેક પ્રકારનાં પ્રાણીઓ જન્મ લઈને પોતપોતાની જાતિ અનુસાર અન્નાદિને આધારે જીવે છે. કોઈ પવનનું સેવન કરીને રહે છે, કોઈ ઘાસ પર ઉપજીવિકા ચલાવે છે, કોઈ અન્નપ્રાશન કરીને જીવે છે અને કોઈ માત્ર પાણી પર પોતાનું જીવન નિભાવે છે. આ પ્રકારે સકળ પ્રાણીમાં તેમની પ્રકૃતિ અનુસાર જ પૃથક્ પૃથક્ જીવન દેખાય છે તે સર્વ હુંજ છું. (૩૯)

वीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् ।

“ बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ॥ ૧૦ ॥

बलं बलवतामस्मि कामरागविवर्जितम् ।

धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ ૧૧ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે પાર્થ! સર્વ ભૂતોનું સનાતન બીજ હુંજ છું એમ જાણ. બુદ્ધિમંતોની બુદ્ધિ, તેજસ્વીઓનું તેજ અને ઇચ્છાપ્રીતિરહિત બળવાન પુરુષોનું બળ હું છું. હે કુરુશ્રેષ્ઠ! સર્વ ભૂતોમાં ધર્માનુકૂળ કામ (અન્નપાનાદિની ઇચ્છા) તે પણ હુંજ છું. (૧૦,૧૧)

ટીકા:—ખરેખર! ઉત્પત્તિકાળે જ આકાશના અંકુરથી વિસ્તાર પામે છે અને જ સંહારકાળે ઔદારના અક્ષરોને ગળી જાય છે; જ્યાં સુધી આ જગતને આકાર છે ત્યાં સુધી તે તેના સમ્માનજ દેખાય છે; પરંતુ મહાપ્રલયકાળે તે કોઈ પણ આકાર-રહિત હોય છે; એવું જ આ જગતનું અનાદિ અને સ્વતઃસિદ્ધ બીજ તે હું છું. આ બીજ હું આજ સર્વથા તારા હાથમાં આપું છું. હે, અર્જુન! જે વિષે સમ્યગ્જ્ઞાન મેળવીને વિચાર

કરીશ ત્યારે તેનાં કેવાં ઉત્તમ ફળ છે તે તું જોઈશ; પરંતુ હવે આ પ્રાસંગિક વાત આપણે કાઢી મૂકીયું. હું તને સંક્ષેપમાં જ કહું છું કે, તપસ્વીઓમાં જ તપ છે તે મારું જ રૂપ છે, બળવાનમાં જ બળ છે તે હું જ છું અને બુદ્ધિમતોમાં જ બુદ્ધિ છે, તે પણ હું છું. જનાં આચરણથી ધર્મ અને અર્થ એ પુરુષાર્થની સિદ્ધિ થાય છે, એવો પ્રાણીમાત્રમાં રહેલો કામ તે પણ હું જ છું. વિકારની વૃદ્ધિ થવાથી ઈંદ્રિયો પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે આચરણ કરવા માંડે, તો પણ તે કામ તેને ધર્મવિરુદ્ધ જવા દેતો નથી. તે કામ નિષેધનો આડમાર્ગ છોડી વિધિના રાજમાર્ગે જ જાય છે અને વળી તેની સાથે વિવેકરૂપી સળગતી મશાલ પણ હોય છે. આવી રીતે આ કામ ચાલે છે અને તેથી જ ધર્માચરણ બની શકીને તે દ્વારા સંસારમાં રહેનારને મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. વેદે જની સ્તુતિ કરી છે, એવા કર્મરૂપી મંડપ પર મોક્ષ-વહ્લી કર્મફળસહિત ફેલાઈ રહે ત્યાં સુધી તે કામ પોતાનું કાર્ય કરે જાય છે. ચોગીઓના જનક શ્રીકૃષ્ણ કહે છે:—આવા નિયમથી રહેનાર અને પ્રાણીમાત્રને બીજભૂત એવો જ કામ તે હું છું. આ પ્રત્યેક વસ્તુને એકેએક બુદ્ધિ પાડીને તે તને ક્યાં સુધી કહું? સારાંશ કે, વસ્તુમાત્ર મારામાંથી વિસ્તરી છે, એમજ તું સમજ. (૫૨)

ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये ।

• मत्त एवेति तान्निवद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥ ૧૨ ॥

શ્લોકાર્થ:—જ સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ વિકારો છે તે પણ મારાથી જ ઉત્પન્ન થયેલા સમજ; પરંતુ હું તેમનામાં સમાઈ રહેલો નથી, પણ તેઓ મારામાં જ સમાઈ રહેલા છે.

ટીકા:—જ સત્ત્વ કિંવા રજ, તમ આદિ વિકારો છે, તે સર્વ મારા સ્વરૂપમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા સમજ. પરંતુ તેઓ મારામાંથી ઉત્પન્ન થયા છે તો પણ હું તેમનામાં નથી. જ પ્રમાણે સ્વમના ખાડામાં જગૃતિ ડૂબતી નથી, કિંવા જ પ્રમાણે બીજ રસથી ભરેલું હોય છે અને તેમાંથી અંકુર ફૂટી અંતે કાષ્ઠની ઉત્પત્તિ થાય છે અને પછી તે કાષ્ઠમાં બીજ રહેતું નથી, તેજ

પ્રમાણે સત્વાદિ સર્વ વિકારો મારામાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે, તો પણ તેમાં હું નથી. ખરેખર, આકાશમાં જે વાદળાંની ઉત્પત્તિ થાય છે તેમાં શુદ્ધ આકાશ હોતું નથી; કિંવા વાદળાંમાં પાણી હોય છે, પરંતુ પાણીમાં વાદળાં હોતાં નથી. પછી પાણીના ધર્મણથી તેજ (વીજળી) ઉત્પન્ન થાય છે, પરંતુ તે તેજમાં પાણી હોતું નથી; અગ્નિમાંથી જે ધુમાડો ઉત્પન્ન થાય છે તેમાં અગ્નિ હોતો નથી; તેજ પ્રમાણે સત્વાદિક સર્વ વિકારો મારામાંથી ઉત્પન્ન થયા છે તો પણ હું તેમાં હોતો નથી. (૫૯)

ત્રિભિર્ગુણમયૈર્માર્ગૈરેમિઃ સર્વમિદં જગત્ ।

મોહિતં નામિજાનાતિ મામેમ્યઃ પરમવ્યયમ્ ॥ ૬૩ ॥

શ્લોકાર્થઃ—આ ત્રિગુણાત્મક વિકારોથીજ સર્વ જગત મોહમાં પડ્યું છે; અને તેથી કરીને ગુણાતીત તથા અવિનાશી એવા મને તે ઝાળખતું નથી. (૧૩)

ટીકાઃ—તથાપિ જેવી રીતે પાણીમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી લીલ પાણીને આગ્રહાદિત કરી દે છે, કિંવા અબ્રના આગ્રહાદન્થી આકાશ ઢંકાઈ જાય છે, કિંવા સ્વપ્ન અસત્ય હોવા છતાં પણ જ્યારે તે નિદ્રાના યોગથી સત્ય ભાસીને આપણું ભાન ભુલાવી દે છે, અથવા આંખમાં પાણીનો મોતિયો બંધાઈને આપણી દષ્ટિને બંધ કરે છે; તેજ પ્રમાણે મારામાં ભાસતી સત્ત્વ, રજ અને તમ, એ ત્રણ ગુણોથી યુક્ત એવી મારી માયા, તે પકડાતી પેડે જીવને મારાજ સ્વરૂપની આડે આવે છે. એથી પ્રાણીઓ મને ઝાળખતાં નથી અને મારામાંથીજ ઉત્પન્ન થયેલાં હોવા છતાં મારા સ્વરૂપમાં ભળતાં નથી. જે પ્રમાણે પાણીમાંથીજ ઉત્પન્ન થયેલાં મોતી પાણીમાં પાછાં ભળતાં નથી, અથવા મૃત્તિકામાંથી બનાવેલો ઘટ કાચો હોય ત્યાં મુઘી મૃત્તિકામાં મળે છે, પરંતુ તેને પકળ્યા પછી તે તેમાં ભળતો નથી; તેજ પ્રમાણે સર્વ પ્રાણીઓ મારાજ અવયવો છતાં માયાના યોગે જીવપણને પામવાથી, મારામાંથી ઉત્પન્ન થયા છતાં મદ્રૂપ બનતાં નથી; અને મારા હોવા છતાં મને ઝાળખતાં નથી. ‘હું’ અને ‘મારું’ એવી ભ્રાંતિથી તેઓ વિષયાંધ થયેલાં છે.

દૈવી હોવા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા ।

મામેવ યે પ્રપદ્યંતે માયામેતાં તરંતિ તે ॥ ૧૪ ॥

શ્લોકાર્થઃ—કારણ કે અતિ દિવ્ય અને ત્રિગુણાત્મક એવી મારી માયા દુસ્તર છે. જ્યોત્સના મારે શરણે આવે છે તેજોજ એમાયાને તરી જાય છે. (૧૪)

ટીકાઃ—ત્યારે હવે હે ધનંજય! મહત્ત્વાદિ જે મારી માયા તેને તરીને મદ્રૂપ કેવી રીતે ખની શકાય? જે માયા-નદી નિશુંણુ પ્રજ્ઞરૂપી પર્વતના તટોલા ભાગમાં હતી ત્યારે પ્રથમ સંકલ્પરૂપી જળનો ઉદય થયો; અને તેમાં પંચમહા-ભૂતનો નાનોસરખો પરપોટો ઉદ્ભવ્યો; જે નદી સૃષ્ટિના વિસ્તારરૂપી પ્રવાહથી અને કાળગતિના વેગથી કર્મ તથા મોક્ષના જોડા કાંઠા ઉલ્લંઘીને ચાલી જાય છે; જે સત્ત્વાદિ ગુણ-રૂપી મેધની વૃષ્ટિથી ભરાઈને બ્રાંતિરૂપ મહાપૂરથી યમનિયમ-રૂપી વિશાળ શહેરોને પણ ધસડી જાય છે; જેમાં દ્વેષરૂપી વમ-જો પડી જે મત્સરરૂપી વલણથી વહે છે; જેમાં ઉન્મત્તતા આદિ પ્રચંડ મત્સ્યો તરફ છે; જેમાં પ્રપંચરૂપી ભેદના પ્રવાહો ચાલે છે અને કર્માકર્મના પૂરમાં સુખદુઃખરૂપી કચરો તરતો તરતો જઈને કાંઠા પર નીકળી જાય છે; જેમાં વિષયસુખરૂપી દ્વીપ પર કામરૂપી મોજાઓ અથડાય છે અને જ્યાં જીવસમુ-દાયરૂપી ક્ષીણ મોટા પ્રમાણમાં દેખાય છે; અહંકારરૂપી પ્રવાહ અને વિદ્યા, ધન તથા સામર્થ્ય, એ ત્રણ મદના જીવસાથી ત્યાં વિષયતરંગો ઉછાળા મારે છે; ઉદય અને અસ્તના પૂરથી જન્મમરણના પાપાણો તૂટી પડી, તે ઠેકાણે શરીરરૂપી પરપોટો ઉત્પન્ન થાય છે અને લય પામે છે; જેમાં મોહ અને બ્રાંતિરૂપી મત્સ્યો ધૈર્ય ધરી માંસને સ્વાદા કરી જાય છે, તે સ્થળે અજ્ઞાન-રૂપી પ્રચંડ વમજો ઉત્પન્ન થાય છે; બ્રાંતિરૂપી ડહોળાયેલું પાણી અંધશ્રદ્ધારૂપી કાદવમાં પડે છે અને રજોગુણના ખડ-ખડાટથી સ્વર્ગપ્રાપ્તિની પ્રચંડ ગર્જના ઉદ્ભવે છે; આવ્રા આ તમોરૂપી પ્રવાહ તથા સત્ત્વરૂપી સ્થિર પાણીનું તળાવ તરી જવું બહુ કઠિન છે. વધારે શું કહું? આ માયાનદી મહાવિનાશકા-

રિણી છે. ખરેખર, એમાંના જન્મમૃત્યુના પૂરપ્રવાહના બેશયી સત્યલોકના કિલ્લા તણાઈ જાય છે અને બ્રહ્માંડરૂપી પાપાણે તૂટીને ગળડી પડે છે. એ પૂરના પ્રવાહમાં હજી સુધી કોઈના પગ લાગતા નથી. અરે! આલું આ માયાપૂર શી રીતે તરી શકશે? વળી અહીંયાં એક બીજો ચમત્કાર છે. આ નદી તરવાના જે જે ઉપાયો વગરસમજ્યે થોજીએ, તે સર્વ અપાયકારકજ નીવડે છે. કોઈ માણસ ડહાપણના બળ પર એમાં ભુસ્કા મારે તો તેનો પત્તો લાગતો નથી; કોઈનો જ્ઞાનરૂપી ખાળોચિયામાંજ ગર્વ ગળી જાય છે. કોઈ વેદવચીના ત્રાપા પર બેસીને તેને અહંકારના પથ્થર બાંધી આ નદી તરી જવાને નીકળ્યા; તે ઊલટા મઠરૂપી મત્સરના પ્રચંડ મુખમાં ખિલકુલ શુભ થયા છે. કોઈ તારુણ્યના બળ પર કમર કરી વિષયની પાછળ પડ્યા તો તેમને વિષયરૂપી મગરેજ ચાવી નાખ્યા. પછી તે વૃક્ષાવસ્થાના તરંગમાં તણાતાં મતિભ્રંશરૂપી જળમાં સપડાઈ જાય છે અને તેથી ચારે તરફથી જખમી થઈ શોકરૂપી પાપાણુ પર અથડાય છે. પછી ક્રોધરૂપી વમળમાં પડીને જરાક ડોકું ઊંચું કરવા લાગે એટલે આપત્તિરૂપ ગીધ-ડાંઓ તેને ચારે તરફથી ટોચી ટોચીને ખાવા માંડે છે. પછી તેઓ દુઃખરૂપી કાઠવમાં ફસાઈ પડી મરણરૂપી રેતીમાં રાખાય છે! આ પ્રકારે જે એ વિષયનો પલ્લવ પકડીને તેની પાછળ જાય છે, તેમનું જીવન વ્યર્થ થાય છે. કેટલાક યજ્ઞાદિક ક્રિયારૂપી માટલું પેટ તળે રાખીને જાય છે, પરંતુ તે સ્વર્ગસુખરૂપી બખોલ આગળ અટકી રહે છે. કેટલાક મોક્ષપ્રાપ્તિની આશાથી કર્મરૂપ બાહુબળ પર ભરોસો રાખે છે; પરંતુ તેઓ પણ કર્તવ્યકર્તવ્યના વમળમાં સપડાઈ જાય છે. જે નદીમાં વૈરાગ્ય-રૂપી નાવ ચાલતું નથી અને જ્યાં વિવેકરૂપી ત્રાપાનો પણ તાગ લાગતો નથી; તે નદી શા ઉપાયે તરી જવાશે વાર? એ નદી તરવી અશક્ય છે. પરંતુ જીવ પોતાના અંગબળથી નદી ક્યારે તરી જશે? જ્યારે પથ ન પાળનારનો વ્યાધિ ટળશે, જ્યારે નજની બુદ્ધિ સાધુઓને વશ કરવાને સમર્થ થશે; વિષયાસ-

ક્રતા પુરુષ ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થયા છતાં તેનો ત્યાગ કરશે; જ્યારે
ચોરોની સભા ભરાશે અથવા મત્સ્ય ગળને ગળી શકશે; જ્યારે
ખીકણ મનુષ્ય પિશાચનું સ્થળ ઉલ્લંઘીને જશે; જ્યારે હરિણ-
ખાળક પારધિની જળમાં નહિ સપડાય; જ્યારે ઘીડી મેરુ પર્વત
ઝાળંગી જશે; ત્યારેજ જીવ પોતાના કહાપણથી માયાનદી તરી-
ને સામે પાર જઈ શકશે. માટે હે પાંડુસુતા! જે પ્રમાણે વિપત્તી
પુરુષ સ્ત્રીને જીતી શકતો નથી, તે પ્રમાણે જીવ આ માયારૂપ
નદી તરી શકતો નથી. પરંતુ જે અનન્યભાવથી મારે શરણે
આવે છે, તેજ આ દુસ્તર નદીને સહજ તરી શકે છે; એટલુંજ
નહિ પણ તે આ કાંઠે હોવા છતાં પણ માયારૂપી જળ નષ્ટ થાય
છે. જને સદ્ગુરૂરૂપી નાવિક મળ્યો હોય; જણે બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર-
રૂપી સદ્ મજાખૂત રીતે પકડ્યો હોય; જને આત્મનિવેદનરૂપી
નૌકા હસ્તગત થઈ હોય; જે અહંભાવનો બોળે ફેંટી દઈ, વિક-
લપરૂપી પવનનું તોફાન ચુકાવીને અને સ્ત્રીપુત્રાદિ પ્રતિના પ્રેમ-
રૂપી પાણીના પ્રવાહને ટાળીને, જીવાત્માના ઐક્યરૂપી ઘાટ પર
જીતરે છે; આ ઘાટ પર જને આત્મબોધરૂપી નૌકા પણ હાથ
લાગે છે અને જે તે દ્વારા નિવૃત્તિને પેલે પાર જઈ પહોંચે છે;
આવા લોકો વૈરાગ્યરૂપી હલેસાંઓ વડે 'અહં બ્રહ્માસ્મિ' એ ભા-
વના બળથી સુક્ષ્મતટ પર અવશ્ય આવી પહોંચે છે. આ ઉપાય
વડે મને ભજે છે, તેજ આ માયાનદીને તરી બંધ છે; પરંતુ
આવા ભક્તો ધણા હોતા નથી, કાંઈ વિરલજ હોય છે. (૧૦૨)

ન માં દુષ્કૃતિનો મૂઢાઃ પ્રપચંતે નરાધમાઃ ।

માયયાપહૃતજ્ઞાના આસુરં ભાવમાશ્રિતાઃ ॥ ૧૫ ॥

ચતુર્વિધા મજંતે માં જનાઃ સુકૃતિનોઽર્જુન ।

આર્તો જિજ્ઞાસુરર્થાર્થો જ્ઞાની ચ મરતર્પમ ॥ ૧૬ ॥

શ્લોકાર્થઃ—માયાએ જનું જ્ઞાન નષ્ટ કર્યું છે તથા આસુરી
પ્રકૃતિનો જણે આશ્રય લીધો છે; એવા મૂર્ખ નારાધમ મારે
શરણે આવતા નથી. (૧૫) હે કુરુકુળશ્રેષ્ઠ! *આર્ત (રોગાદિકથી

* (૧) જે રોગ અથવા અન્ય શરીરદુઃખથી પીડાતો હોય અને
તે દુઃખના નિવારણાર્થે પ્રભુને ધણા દરજીભાવથી યાદ કરે

પીડિત), જિજ્ઞાસુ (ભગવત્તત્ત્વ જાણવાને ઇચ્છનાર), અર્થાર્થી (ભોગેચ્છુ) અને જ્ઞાની, એવા ચાર પ્રકારના લોકો મને ભજે છે.

ટીકા:-કારણ કે ભક્ત સિવાય ઇતર સર્વ પ્રાણીઓમાં અનાદિકાળથી અહંકારરૂપી ભૂતનો સંચાર થવાને લીધે તેઓ આત્મસ્વરૂપને વીસરી જાય છે. તે વખતે તેમને નિયમરૂપ વસ્તુ ભાન રહેતું નથી, અધોગતિથી લાજ લાગતી નથી અને વેદબાણ વર્તાણુક રાખવામાં તેઓ તત્પર હોય છે. હે અર્જુન! તેઓ આ શરીરરૂપી ગામમાં જે કાર્ય કરવાને માટે આવે છે, તે કાર્ય ન કરતાં, ઈન્દ્રિયસમુદાયરૂપી રાજમાર્ગ પર અહંતામભતાની ખડખડ કરવાને માટે કામક્રોધાદિ વિકારોનો સમૂહ એકત્રિત કરે છે; અને દુઃખ તથા શોકના ધાવ પડવા છતાં તેમને તેની સ્મૃતિ પણ રહેતી નથી. તેઓ માયાથી ઘ્રસ્ત હોય છે તેથી મને છોડી દે છે; પરંતુ માત્ર ચાર પ્રકારના ભક્તોજ મારું ભજન કરીને આત્મહિત સાધે છે. આ ચારમાંના પ્રથમને આર્ત, બીજાને જિજ્ઞાસુ, ત્રીજાને અર્થાર્થી અને ચોથાને જ્ઞાની કહેવામાં આવે છે.

તેષાં જ્ઞાની નિત્યયુક્ત એવમક્તિર્વિશિષ્યતે ।

પ્રિયો હિ જ્ઞાનિનોઽત્યર્થમહં સ ચ મમ પ્રિયઃ ॥ ૧૭ ॥

તે આર્તભક્ત કહેવાય છે. જેમકે:-દ્રોપદી, ગજરાજ, સુધન્વા ઇત્યાદિ.

(૨) જે રાત્રિદિવસ પ્રભુને શોધવામાં મગ્ન રહે છે તે જિજ્ઞાસુ ભક્ત કહેવાય છે. જેમકે:-સાધન કરનારા ઋષિમુનિઓ, પરીક્ષિત રાજા ઇત્યાદિ.

(૩) જે શરીરરૂપ, બોધરૂપ, પુત્રરૂપ, રાજ્યરૂપ, સ્વર્ગ-રૂપ અને બીજા સાંસારિક પદાર્થોની પ્રાપ્તિને માટે પ્રભુને યાદ કરે છે, તે અર્થાર્થી ભક્ત કહેવાય છે. જેમકે:-ધ્રુવ, વિભીષણ, સુગ્રીવ આદિ.

(૪) જે શરીરનાં સુખદુઃખાદિ સહન કરીને કોઈ પણ ભોગ્ય પદાર્થની ઇચ્છા વિના અને કોઈ પણ અન્ય વસ્તુને જાણવાની ઇચ્છા વિના, “પ્રભુનું ભજન કરવું એ મારી ફરજ” એવું સમજીને રાત્રિદિવસ પ્રભુભજનમાં લીન રહે છે, તે જ્ઞાનીભક્ત કહેવાય છે. જેમકે:-સનાતકુમાર, નારદ આદિ.

એ ઉપરાંત મીરાંબાઈ, શાન્તોળા, નરસિંહ મહેતા, વૃંદાવાન, જ્ઞાનેશ્વર, તુલસીદાસ, સમર્થ રામદાસ, માધવાચાર્ય, શંકરાચાર્ય ઇત્યાદિ અગણિત સંતો યજ્ઞ ગયા છે; જે જન્મથીજ ભક્ત હતા.

શ્લોકાર્થ:—તેમાં જ્ઞાનીઓ નિરંતર મારામાં રત રહી એકનિષ્ઠાથી મારી લક્ષિત કરે છે તેથી તે શ્રેષ્ઠ છે. આવા જ્ઞાનીને હું અત્યંત પ્રિય છું અને તે મને અત્યંત પ્રિય છે. (૧૭)

ટીકા:—આર્ત એ દુઃખનિવારણાર્થે મને લજ્જ છે; મુમુક્ષુ જ્ઞાનપ્રાપ્તિને માટે મને લજ્જ છે; અને ત્રીજે જ અર્થાર્થી તે દ્રવ્યાદિ પ્રાપ્તિને માટે મને લજ્જ છે, પરંતુ યોગો જ જ્ઞાની છે તેને એવું કશું મેળવવાનું નહિ છતાં પણ તે મને લજ્જ છે; માટે તે જ્ઞાની પુરુષ મારો ખરો લક્ષ્ય છે. તેના જ્ઞાનના પ્રકાશથી ભેદાભેદરૂપી અંધકારનો નાશ થાય છે અને પછી તે મારી સાથે એકય પામી મારાસ્વરૂપ બની રહે છે અને તેની લક્ષિત પણ તેવીજ સ્થિર હોય છે. સ્ફટિકમણિમાં દૂરથી અજ્ઞાનીને જ પ્રમાણે જળ લાસે છે, તે પ્રમાણે જ્ઞાની ઇતરની દૃષ્ટિથી દેખાય છે; પરંતુ આ કૌતુક કંઈ વર્ણવી શકાય એમ નથી. જ પ્રમાણે આકાશમાં પવન શાંત થયો એટલે તેનું પવનપણું કંઈ ભિન્ન લાગતું નથી, તેજ પ્રમાણે તે મારારૂપ બની જાય છે, તો પણ તેની ‘લક્ષ્ય’ એ સંજ્ઞા નષ્ટ થતી નથી. એ પવનને હલાવી બેઠો એ તો તે ગગનથી ભિન્ન દેખાય છે, પરંતુ વસ્તુતઃ તે અને ગગન એકસ્વરૂપજ છે; તેજ પ્રમાણે તે શારીરિક કર્મો દ્વારા મારો લક્ષ્ય છે એમ લાસે છે; પરંતુ સ્વાનુભવયોગે તો તે મદ્રપજ હોય છે. જ્ઞાનપ્રાપ્તિના પ્રકાશ દ્વારા હુંજ તેનો આત્મા છું, એમ તે જાણે છે; તેથી હું પણ તેનાથી સંતુષ્ટ થઈ તેને મારો આત્માજ ગણું છું. જ જીવજ્ઞાની સામે પારનાં (બ્રહ્મસ્વરૂપનાં) લક્ષણો સમજી જઈ તેને નિત્ય વ્યવહારમાં આશ્રયે છે, તે શું દેહધારી હોવાથી મારાથી ભિન્ન થશે કે? (૧૧૮)

उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ।

आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् ॥૧૮॥

શ્લોકાર્થ:—એ સર્વેજ શ્રેષ્ઠ છે; પરંતુ તેમાંથી જ્ઞાની તો મારો આત્માજ છે, એમ હું માનું છું. કારણ કે તે મારામાં ચિત્ત રાખી મનેજ સર્વોત્તમ ગતિ માનીને મારો આશ્રય લે છે.

ટીકા:—પોતાના હિતને માટે તો ગમે તે મનુષ્ય મારી

અમુક અમુક દેવને અમુક અમુક ઉપચારોથી પ્રસન્ન કરવા એવો વિધિ નક્કી કરે છે, અમુક અમુક વેળાએજ દેવને ઉપચારદ્રવ્યો અર્પણ કરવાં એવો નિર્ણય કરાવે છે અને એ પ્રમાણે તેની ઉપાસના ચાલે છે. (૧૪૨)

यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति ।

तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥ ૨૧ ॥

શ્લોકાર્થઃ—જે જે ભક્ત જે જે દેવતા પ્રત્યે ભક્તિ રાખી તેની શ્રદ્ધાથી આરાધના કરવાની ઇચ્છા રાખે છે, તેની તે તે દેવતા પ્રત્યેની શ્રદ્ધા હુંજ સ્થિર કરું છું. (૨૧)

ટીકાઃ—પરંતુ જે જે કૃષ્ણને માટે જે જે દેવતાની ઉપાસના કરે છે, તેની તે ઇચ્છા હુંજ પૂર્ણ કરું છું. પ્રત્યેક દેવ કિંવા દેવી હુંજ છું; પરંતુ તેને આવી શ્રદ્ધા નહિ હોઇને દેવતાઓ પ્રત્યે તેમનો જુદો જુદો ભાવ હોય છે. (૧૪૪)

स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते ।

लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान् ॥ ૨૨ ॥

શ્લોકાર્થઃ—તે તેવી શ્રદ્ધાથી યુક્ત થઇને તે દેવતાની આરાધના કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે; અને પછી મેંજ નિર્માણ કરેલી તેની કામના પૂર્ણ થાય છે. (૨૨)

ટીકાઃ—પછી તેને જે જે દેવતા પર શ્રદ્ધા હોય તે તે દેવતાનું પોતાની કાર્યસિદ્ધિ થાય ત્યાં સુધી તે યથાવિધિ પૂજન કરે છે. આ પ્રમાણે જે જે કૃષ્ણની ઇચ્છા રાખે છે, તે તેને પ્રાપ્ત થાય છે; પરંતુ તે સર્વ મારામાંથીજ મળે છે. (૧૪૬)

अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेघसाम् ।

देवान्देवयजो यांति मद्भक्ता यांति मामपि ॥ ૨૩ ॥

શ્લોકાર્થઃ—(પરંતુ અન્ય દેવતાને ભજનારા તે) અલ્પ-બુદ્ધિ મનુષ્યને પ્રાપ્ત થતાં તે કૃષ્ણ નાશવંત હોય છે. દેવતાના ભક્ત દેવતાને જઈ મળે છે; અને મારા ભક્તો મને આવી મળે છે.

ટીકાઃ—પરંતુ તે ભક્તો મને ઓળખતા નથી. કારણ કે તે આશાના પાશમાંથી મુક્ત થતા નથી; અને એજ કારણથી નાશવંત એવાં ઇપ્સિત કૃષ્ણો તેમને પ્રાપ્ત થાય છે. વધારે કયાં સુધી

કહું ? આ પ્રકારનું એ માત્ર સંસારનું સાધનજ છે. તેનો ફળ-લોગ તો સ્વપ્નમાંના કાલ્પિક સુખ જેવોજ હોય છે. તેનું મનગ-મતું દૈવત ગમે તે હોય; પરંતુ તે તે દેવતાનું પૂજન કરે છે એટલે તે દેવત્વજ પામે છે. તનમન અર્પણ કરી જ મારી ભ-ક્તિને માર્ગે લાગે છે, તે દેહાંતે મારી, સન્નિધ આવે છે. (૧૫૦)

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः ।

યરં માવમજ્ઞાનંતો મમાવ્યયમનુત્તમમ્ ॥ ૨૪ ॥

શ્લોકાર્થ:-મારો ઉત્કૃષ્ટ, અવિનાશી અને અત્યુત્તમ ભાવ ન જાણનારા અજ્ઞાની લોકો, હું અવ્યક્ત હોવા છતાં પણ મને દેહધારી માને છે. (૨૪)

ટીકા:-પરંતુ આ પ્રાણી તેમ કરતાં નથી અને તેઓ નિરર્થક યોતાનું હિત બગાડી (ઇતર દેવતાનાં પૂજનથી અલ્પ ફળપ્રાપ્તિ કરી લઈ) હથેળીમાંના પાણીમાં તરવા જેવું કરે છે. અમૃતથી ભરેલા સમુદ્રમાં બૂડવાનું થાય તો પછી મોઢું દાબી રાખીને મનમાં ખાખોચિયામાંના પાણીની સ્મૃતિ શા માટે રાખવી ? અમૃતનિધિમાં પ્રવેશ કર્યા છતાં પણ હાથે કરી કર-વાનો પ્રયત્ન શા માટે કરવો ? અમૃતમાં આનંદથી અમૃત-રૂપજ શા માટે ન બની જવું ? તેજ પ્રમાણે હે ધનુર્ધર ! ફળા-શાસ્ત્રી પિજરું ફેંકી દઈ, અનુભવરૂપી પંખીએ ચિદાકાશમાં સંચાર કરી, ભગવત્સ્વરૂપના સ્વામી શા માટે ન બની રહેવું ? તે ચિદાકાશ એટલું વિશાળ છે કે, ગમે તેટલે જાયે જડવાનો આપણે મનમાં વિચાર રાખીએ તો પણ તે સાધ્ય થઈ શકે છે. હું માપી ન શકાઉં એવો હોવા છતાં પણ મને માપની મર્યા-દામાં શા માટે ઘાલવામાં આવે છે ? મને નિરાકારને સાકાર શા માટે માને છે ? હું સિદ્ધ છું તો પછી મને પ્રાપ્ત કરવાને માટે સાધનથી ક્ષીણ શા માટે થવું જોઈએ ? પરંતુ હે અર્જુન ! વાસ્તવિક રીતે વિચાર કરીએ તો મારું ઉપર્યુક્ત કથન જીવો-ને બહુધા અરુચિ કર જણાય છે. (૧૫૭)

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ।

મૂઠોડ્યં નામિજ્ઞાનાતિ લોકો મમજમવ્યયમ્ ॥ ૨૫ ॥

શ્લોકાર્થ:—યોગમાયાથી આવૃત્ત એવો જ હું તે સર્વને સ્પષ્ટ દેખાતો નથી. મૂઢ લોકો જન્મ નહિ પામનાર અને અવિનાશી એવા મને જાણતા નથી. (૨૫)

ટીકા:—તેઓ યોગમાયાના પડદાથી આંધળા થયેલા હોવાથી તથા તેમનામાં દેહબુદ્ધિનું પ્રાબલ્ય હોવાને લીધે તેઓ મને જોઈ શકતા નથી. બાકી હું જ્યાં ન હોઉં એવી એક પણ વસ્તુ છે કે? કહે તો ખરો કે, કોઈ પાણી રસરસિત છે કે? પવન કોને સ્પર્શ કરતો નથી? આકાશ ક્યાં હોતું નથી? એજ પ્રમાણે સમસ્ત વિશ્વ મારાથીજ ભરપૂર છે. (૧૬૦)

वेदाहं समसीतानि वर्तमानानि चार्जुन ।

भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कथन ॥ २६ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે અર્જુન! ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્યનાં સઘળાં ભૂતોને હું જાણું છું, પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી. (૨૬)

ટીકા:—આ જગતમાં જટલાં પ્રાણીઓ થઈ ગયાં છે, તે સર્વમાં હું જ હતો; હમણાં જટલાં પ્રાણીઓ છે તેમાં પણ હું જ છું અને ભવિષ્યમાં જ પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થનાર છે તે પણ મારાથી ભિન્ન હશે નહિ; પરંતુ એ માત્ર કહેવામાંજ છે. વસ્તુતઃ કોઈ ઉત્પન્ન થતું નથી અને કોઈ વિલય પામતું નથી. જે પ્રમાણે રજ્જુના સર્પ સંબંધે તે શ્યામ, લીલો કે પીળો એવી કોઈજ કલ્પના કરી શકાતી નથી, તે પ્રમાણે પ્રાણીમાત્ર મિથ્યા હોવાથી તત્સંબંધે કોઈ પણ પ્રકારની કલ્પના થઈ શકતી નથી. હે પાંડુસુત! આ પ્રકારે હું સદા અખંડ વ્યાપ્ત છું. પ્રાણીમાત્રની પાછળ જે સંસાર લાગેલો છે તેનું કારણ જુદું છે. માટે હું જે સંક્ષિપ્ત વાત કહું છું તે સાંભળ. (૧૬૫)

इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत ।

सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यांति परंतप ॥ २७ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે પરંતપ અર્જુન! ઇચ્છા અને દ્વેષમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા સુખ:દુષ્પ્રેમી મોહથી સર્વ ભૂતો અમિત થઈને ઉત્પત્તિસમયે મહાગોટાળામાં સપડાઈ જાય છે. (૨૭)

ટીકા:—અભિમાન અને શરીર એ બે વચ્ચે પ્રીતિ બંધાઈ,

એ ઉભયની પ્રીતિ દ્વારા ઇચ્છા૩૫ કન્યા ઉત્પન્ન થઈ અને તે પોતાના કામ૩૫ પૂર્ણ તારુણ્યમાં આવી એટલે દ્વેષની સાથે તેનાં લક્ષ્ય થયાં; આ ઉભય દ્વારા (સુખઃકુખ૩૫) દ્વંદ્વમોહ નામક પુત્ર ઉત્પન્ન થયો. પછી તેની અહંકાર માતામહે તેની સેવા કરી તેને ઉછેર્યો અને મોટો કર્યો. આ દ્વંદ્વમોહ નિરંતર ધૈર્યને પ્રતિકૂળ હોય છે અને ઇંદ્રિયદમનને અહિતકર્તા હોય છે. કારણ કે તે આશા૩૫ દૂધથી પૃષ્ઠ થયેલો હોય છે. હે ધનુર્ધર ! અસં- તોષ૩૫ મધથી ઉન્મત્ત થવાને લીધે તે વિષયસેવનથી કંટા-ળતો નથી. તે શુદ્ધ ભક્તિની વાટ પર વિકલ્પોના કાંટા પાથરી, પછી તેમાંથી કુમાર્ગના આડા માર્ગ કાઢે છે. આથી પ્રાણીમાત્ર ભ્રમિત થઈ સંસાર૩૫ અરણ્યમાં અથડાય છે અને તેમને મહાદુઃખોના સપાટા સહન કરવા પડે છે. (૭૧)

येषां त्वंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।

ते द्वंद्वमोहनिर्मुक्ता मजंते मां दृढव्रताः ॥ २८ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-પરંતુ પુણ્યકર્મના યોગથી જનાં પાતકો લય પામ્યાં છે, તે દૃઢનિશ્ચયી પુરુષ સુખદુઃખના મોહમાંથી મુક્ત થઈ મને ભજે છે. (૨૮)

ટીકા:-આ પ્રભાણે વિકલ્પોના તીક્ષ્ણ પરંતુ નિષ્કૂળ કાંટા જોઈ, જેમાંથી મતિભ્રમના પાશ ઉત્પન્ન થાય છે તેને જે માનતા નથી; એકનિષ્ઠ ભક્તિનાં કદમ ભરી જે સીધા ચાલી, વિકલ્પોના ભાલા સરખા કાંટાને છુંદીને છિન્નલિન્ન કરી નાખે છે, તે મહા- પાતકના અરણ્યમાંથી ચાલ્યા બય છે. પછી પુણ્યમાર્ગે ધમ-ધમ કરતા ચાલી મારું સાન્નિધ્ય પામે છે, અને એવી રીતે વાટ- પાડુઓ (કામક્રોધાદિક)ના હાથમાં સપડાતા નથી. (૧૭૪)

जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतंति ये ।

ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ॥ २९ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-જે મારા આશ્રયથી જરા અને મૃત્યુથી મુક્ત થવાને માટે યત્ન કરે છે તેઓજ તે બ્રહ્મને જાણે છે; અને સર્વ અધ્યાત્મ (પ્રત્યગાત્મતત્ત્વને) તથા સર્વ કર્મને પણ જાણે

ટીકા:-વળી હે પાર્થ ! જન્મમરણના ફેરામાંથી

થવાનાં જ સાધનો છે, તેને પ્રાપ્ત કરવાની જોને ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે, તેના તે સંબંધી પ્રયત્નો કાઢ પણ કાળે ક્ષણરૂપ થઈ તેને બ્રહ્મપ્રાપ્તિ થાય છે. અને પરિપક્વ થયેલાં ક્ષણના રસની પેઠે તે પૂર્ણતાને પામે છે. તે વખતે 'મારા જીવનને ધન્ય છે' એવું આત્મલાન થતાં તે સમસ્ત વિશ્વમાં આનંદ, આનંદ અને આનંદનુંજ દર્શન કરે છે. પછી તેની આત્મજ્ઞાનની જિજ્ઞાસા નિવૃત્ત થઈ જાય છે અને તેનાં કર્મો પોતપોતાને સ્થાને વિરમી તેવું મન શાંત થઈ જાય છે. હે ધનંજય ! આ રીતે તેને આત્મજ્ઞાનનો લાભ થાય છે. કારણ કે તેના આ પરમાર્થરૂપી વ્યાપારમાં મૂડી હુંજ હોઈ છું. તેને સમદષ્ટિરૂપી વ્યાજ મળે છે, તેની ઐક્યરૂપી સંપત્તિની વૃદ્ધિ થાય છે અને તેને ભેદરૂપી દૈત્યની તો પ્રતીતિ પણ રહેતી નથી. (૭૯)

સાધિભૂતાધિદૈવં માં સાધિયજ્ઞં ચ ये विदुः ।

प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्मुक्तचेतसः ॥ ૩૦ ॥

શ્લોકાર્થ:-જ (યોગી) અધિભૂત, અધિદૈવ અને અધિ-યજ્ઞસહિત મને જાણે છે, તે સ્વસ્થચિત્ત પુરુષ મરણકાળે પણ મને જાણખે છે. (૩૦)

ટીકા:-જણે અનુભવના હસ્તથી માયાવશ મનને વશ કરી પંચભૌતિક શરીરની સાથે મને સ્પર્શ કર્યો છે, (આત્માના પ્રથમ પાદ ત્રિશ્વની અને બ્રહ્મના પ્રથમ પાદ વિરાટની સ્થૂલ પ્રપંચસહિત એકતા અનુભવી છે), જણે જ્ઞાનના બળથી મને અધિયજ્ઞ (પરમાત્મા) તરીકે જાણખ્યો છે; તેને શરીરના વિ-યોગથી દુઃખ થતું નથી. ખાફી આયુષ્યની દોરી તૂટવાની અણી પર આવતાં પ્રાણીજ્ઞાને જ ગભરાટ પેદા થાય છે તે જોધને જીવતા જીવને પણ પ્રલયકાળ આવી પહોંચ્યા જતું નથી લાગતું કે? પરંતુ જ મારામાં કેવી રીતે અને કેટલું ઐક્ય પામ્યો છે તેનું તો વર્ણન કરવું અશક્ય છે. કારણ કે તે મરણના કઠિન પ્રસંગે પણ મારા સાન્નિધ્યથી દૂર થતો નથી. આ તત્ત્વ કહી સંભળાવતી વખતે શ્રીકૃષ્ણના મુખના શબ્દરૂપી કુખીની નીચે અન્તરની અવધાનરૂપી અંજલિ (ધ્યાન) નહોતી; કારણ કે

તેનું ચિત્ત ગયા ૨૯ મા શ્લોકના અર્થના ચિંતનમાં રોકાયું હતું. તે દેકાણે બ્રહ્મપ્રતિપાદક વાક્યોરૂપી કૃણો અર્થરૂપી પુષ્કળ રસથી ભરેલાં હતાં અને તેની ભક્તિરૂપી સુવાસં ચારે તરફ પ્રસરી હતી, તે વખતે શ્રીકૃષ્ણની કૃપારૂપી મંદ વાયુના યોગથી શ્રીકૃષ્ણરૂપી વૃક્ષ પરનાં વચનરૂપી કૃણો અર્જુનના શ્રવણરૂપી ખોળામાં સહજ આવીને પડ્યાં. તે કૃણો વેદાંતસિદ્ધાંતનાં જ બનેલાં તથા બ્રહ્મરસના સમુદ્રમાં ઝમોળેલાં અને પરમાનંદરૂપી ખાંડની ચાસણીમાં બોળેલાં હતાં. આ રીતે તૈયાર થયેલાં નિર્મળ કૃણોના અર્થરૂપી ગર્ભ(જ્ઞાન)નો લાભ લેવો એવી ઇચ્છા અર્જુનને ઉત્પન્ન થઈ અને તે વિસ્મયકારક અમૃતના ધૂંટકા ભરવા લાગ્યો. આ સુખને લીધે અર્જુનના અંતઃકરણમાં આનંદના એટલા તો ઊભરા આવવા લાગ્યા કે તે સ્વર્ગ-સુખ ભોગવનારને પણ તુચ્છ માનવા લાગ્યો. આ પ્રમાણે તે કૃણનું બાહ્ય સ્વરૂપ જોઈને તેનો આનંદ વૃદ્ધિગત થવા લાગ્યો; એટલે તે વખતે તે કૃણનો આસ્વાદ લેવાની જીમને ઉત્કૃષ્ટ ઇચ્છા ઉત્પન્ન થઈ. આથી તે તરતજ અનુમાનરૂપી હસ્ત પર શ્રીકૃષ્ણવાક્યરૂપી કૃણો લઈ અનુભવરૂપી સુખમાં ચપોચપ મૂકવા લાગ્યો; પરંતુ વિચારરૂપી બિહ્વા તેનો આસ્વાદ લઈ શકશે નહિ અને હેતુરૂપી દાંત તેને આવી શકશે નહિ, એમ જાણી સુભદ્રાપતિ અર્જુન તેને મોં લગાડતાં અચકાયો. પછી તે આશ્ચર્ય પામી બોલ્યો:—અહો! પાણીમાં દણિગોચર થતાં નક્ષત્રો જવા આ અક્ષરોના સૌંદર્યથી અક્ષરોને કૃણ સમજી હું કેવો ફસાઈ પડ્યો! આ કાંઈ અક્ષરોનાં પદો નથી; પરંતુ કેવળ આકાશની ગડી છે અને એમાં મારી બુદ્ધિ ગમે તેટલી ડૂબકીઓ મારે તો પણ તેનો તાગ જડે એમ નથી. (જે આ કૃણ ચાખી શકાય એમ ન હોય તો) પછી તે જાણી શી રીતે શકાશે? એવો અર્જુને વિચાર કરી પુનઃ યાદવેન્દ્ર શ્રીકૃષ્ણ તરફ નજર કરી. પછી અર્જુને શ્રીકૃષ્ણને વિનંતિ કરી કે, “હે દેવ! આ જ એક જ થયેલ સાત પદો છે તેનો કદી પણ ડાઘએ સ્વાદ લીધો નથી, એ મોટી આશ્ચર્યકારક વાર્તા છે. બાકી લક્ષપૂર્વક

સાંભળી ન શકાય તો કેવળ સાધારણ શ્રવણના બળ પર અનેક સાધારણ સિદ્ધાંતોનો તાત્પર્યાર્થ કહી બનાવી શકાય કે ? નહિજ. વળી તેમાં હે દેવ ! આપનું આ કથન કાંઈ સાધારણ નથી. શ્રવણેન્દ્રિયરૂપી ઝડખામાંથી શબ્દરૂપી ફિરણોએ અંતર્ભાગમાં પ્રવેશ કર્યો ન કર્યો એટલામાં તો મને વિસ્મયતા પ્રાપ્ત થઈ, મારું લક્ષ ખૂટી ગયું. તે શબ્દોના અર્થ સમજવાની મને અતી-ઉત્કંઠા છે; એમ કહેવામાં જ વખત આપ્યો જાય છે તે પણ મારાથી સહન થઈ શકતો નથી; માટે હે દેવ ! મને તે કહી સાંભળાવો." આ રીતે પાછળના પ્રસંગતરને લઈ ભવિષ્યના અભિપ્રાય પર દષ્ટિ રાખી અને વચમાંજ પોતાની ઇચ્છા દર્શાવી અર્જુને પૂછ્યું. અર્જુનની પૂછવાની શૈલી કેવી છે તે તો જુઓ ! મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન ન થાય તે રીતે શ્રીકૃષ્ણના હૃદયને પ્રેમાલિંગન દેવાને તત્પર થયો છે. અહો ! શ્રીગુરુને જ વખતે પૂછ્યા કરવાની હોય છે, તે વખતે આવીજ રીતે પૂછવું પડે છે. મર્યાદાપણે કેવી રીતે પૂછવું, એ રીત તો ફક્ત સંન્યસાચી અર્જુનજ બાણે છે. (૨૦૪)

હવે તે કેવી રીતે પૂછે છે તથા શ્રીહરિ તેનો ઉત્તર કેવી રીતે આપે છે અને તેનું વર્ણન સંન્યસ દેવા પ્રેમથી કરે છે તે કહેવાશે; માટે તે તરફ લક્ષ આપજો. નિવૃત્તિદાસ જ્ઞાનદેવ કહે છે કે, આવી રીતનું સાંભળવાથી બોલવુંજ બંધ થાય છે, માટે તે સાંભળો. (૨૧૦)

इति श्रीज्ञानदेवविरचितायां भाषार्थदीपिकायां सप्तमोऽध्यायः॥७॥

અધ્યાય ૮મો—અક્ષરબ્રહ્મયોગ

॥ અર્જુન ઉવાચ ॥ અર્જુન બોલ્યો:—

किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम ।

आधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ ૧ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે પુરુષોત્તમ! તે બ્રહ્મ એટલે શું? અધ્યાત્મ એટલે શું? કર્મ એટલે શું? અધિભૂત શાને કહે છે અને અધિદૈવ એટલે શું? (૧)

ટીકા:—પછી અર્જુન બોલ્યો:—હે દેવ! સાંભળ્યું કે? મેં જ પૂછ્યું તેનો ઉત્તર મને જિસ્તારપૂર્વક આપો. બ્રહ્મ કોણ છે, કર્મ કોને કહે છે, અથવા અધ્યાત્મ શાને કહેવામાં આવે છે, અધિભૂત એટલે શું અને આ જગતમાં અધિદૈવત કોણ છે, એ હું સારી પેઠે સમજી શકું એવી રીતે કહો. (૩)

अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन ।

प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ ૨ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે મધુસૂદન! આ દેહમાં અધિયજ્ઞ કહેવાય છે તે કોણ અને, કેવો છે; અને જણે અંતઃકરણને જીત્યું છે એવો યોગી મરણકાળે તમને કેવી રીતે ઓળખે છે? (૨)

ટીકા:—હે દેવ! અધિયજ્ઞ તે શું, વળી આ દેહમાં તે શી વસ્તુ છે, એ વાત અનુમાનથી બરાબર લક્ષમાં આવતી નથી. હે શાર્ંગપાણિ! જણે અંતઃકરણ સ્વાધીન કર્યું છે તે અંતકાળે તમને કેવી રીતે ઓળખી શકે છે, એ મને સ્પષ્ટ રીતે સમજાવો. (જ્ઞાનેશ્વર કહે છે) જુઓ, ચિંતામણિના મંદિરમાં એકાદ દેવી મનુષ્ય નિદ્રા લે અને તે જાંઘમાં લવારો કરે તો તેનો ને લવારો સુધ્ધાં વ્યર્થ જતો નથી; તેજ પ્રમાણે 'મને આપ કહો.' અર્જુનનાં આ

વચનો સાંભળી શ્રીકૃષ્ણભગવાન બોલ્યા:—તેં જ પ્રશ્ન કર્યા તેના પ્રત્યુત્તર ખરાખર લક્ષપૂર્વક સાંભળ. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે, કિરીટી અર્જુન કામધેનુનો વાછરડો છે અને તેના પર કહ્મતરુનો ગંડપ આવી રહ્યો છે; તેથી તેના મનના સર્વ હેતુ-ઓ સિદ્ધ થાય એમાં શી નવાઈ? શ્રીકૃષ્ણ જોના પર દોષિત થઈ ને જોનો સંહાર કરે છે, તે સુધ્ધાં બ્રહ્મસ્વરૂપ પામે છે, તો પછી કૃપાદષ્ટિથી જોને ઉપદેશ કરે છે તેને શું ન પ્રાપ્ત થઈ શકે? જો વેળા શ્રીકૃષ્ણ હુંજ છું એવો નિશ્ચય થાય છે, તે વેળા આપણું અંતઃકરણ પણ શ્રીકૃષ્ણરૂપ બને છે. પછી સંકલ્પરૂપી આંગણમાં (આપણા મનમાં જ જ સંકલ્પોનો ઉદ્ભવ થાય તે તે પૂર્ણ કરવાને માટે) રિદ્ધિસિદ્ધિ આવીને જો હાથ જોડી બેસી રહે છે. પરંતુ આ પ્રકારનો જ નિઃસ્ત્રીમ પ્રેમ તે એક અર્જુન-માંજ છે; માટે તેની ઇચ્છા સદૈવ પરિપૂર્ણ થાય છે. આ કારણથી અર્જુન હવે પોતાના મનમાં જ જ પ્રશ્નો ઉદ્ભવશે તે તે મને પૂછશે; એમ જાણી શ્રીકૃષ્ણે પોતાની મેળેજ ઉત્તરોત્તર પાત્ર પીરસીને અર્જુન સમક્ષ મૂક્યું. સ્તનપાન કરી દૂર ખેસતા બાળકને ભૂખ લાગી છે એ વાત તેની માતાજી જાણે છે; નહિ તો તેને માગ્યા પછી દૂધ પાતાં શું થાય? અર્થાત્ કૃપાણુ સદ્ગુણના દૃઢ્ય-માં પોતાના શિષ્યપ્રતિ આવો પ્રેમ હોય એમાં કાંઈ નવાઈ નથી. અરતુ. હવે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન જ કાંઈ બોલ્યા તે સાંભળો. (૧૪)

॥ શ્રીભગવાનુવાચ ॥ શ્રીભગવાન બોલ્યા:—

અક્ષરં વ્રક્ષ પરમં સ્વભાવોઽધ્યાત્મમુચ્યતે ।

ભૂતભાવોઽવકરો વિસર્ગઃ કર્મસંજ્ઞિતઃ ॥ ૩ ।

પ્રતીકાર્થઃ—બ્રહ્મ અવિનાશી અને શ્રેષ્ઠ છે. *સ્વભાવ (બ્રહ્મ-

* જીવ અક્ષર (નાશરહિત) છે, તો તે પણ પરબ્રહ્મ કેમ નહિ? તેનો ઉત્તર એ છે કે, પરબ્રહ્મની પેઠે જીવ કાંઈ જન્મતનું મૂળ કારણ નથી. શ્રુતિ કહે છે કે, ષતદ્વૈ તદક્ષરં ગાર્ગિ વ્રાહ્મણા અભિવદંતિ । અર્થાત્ “હે ગાર્ગિ! બ્રહ્મવેત્તાઓ જોને પરબ્રહ્મ કહે છે તેનેજ કારણરૂપ જાણવા.” માટે જીવનું સ્વરૂપ જોતાં તે પરબ્રહ્મરૂપ નથી; જો કે પોતાના મૂળ સ્વરૂપે તો બધુંજ પરબ્રહ્મરૂપ છે; પણ અહીં એ વાત કહેવાનો ઉદ્દેશ નથી, માત્ર એ બન્ને વચ્ચે ફેર શો છે તે કહેવાનો ઉદ્દેશ છે.

નો નિરંતર એકજ સ્થિતિમાં રહેવાનો ભાવ) તે અધ્યાત્મ; અને પ્રાણીની ઉત્પત્તિનું કારણ એવો જ વિસર્ગ, દેવતાઓને ઉદ્દેશીને ચરુપુરોડાદિ દ્રવ્યનો ત્યાગ, તે કર્મ કહેવાય છે.

ટીકા:-પછી સર્વેશ્વર બોલ્યા:-જે આ કૂટેલા આકારમાં (દેહમાં) ઓતપ્રોત ભરેલો છે અને જે કદી પણ નાશ પામતો નથી; જેનું સૂક્ષ્મપણું જોતાં તે શૂન્ય છે એમજ લાગે છે, પરંતુ વસ્તુતઃ તેમ નથી અને જે આકાશના ગર્ભમાંથી પણ ગાળી શકાય એટલો સૂક્ષ્મ છે; આવો જ વિરલ છે અને જે પ્રાપંચિક જ્ઞાનની આળણીમાંથી હક્ષ્યાવ્યા છતાં પણ ગાળી શકાતો નથી, તેને 'પરબ્રહ્મ' કહેવામાં આવે છે. તેનો આકાર અર્થાત્ શરીર જન્મ પામ્યા છતાં પણ તે શરીરના ધર્મો જાણતો નથી અને તે શરીર નાશ પામ્યા છતાં પણ તે કદી નાશ પામતો નથી. હે સુભદ્રાપતે ! બ્રહ્મની આત્મસ્વરૂપમાંજ નિરંતર આવી જે સહજ સ્થિતિ હોય છે, તેને અધ્યાત્મ કહેવામાં આવે છે. (૧૯)

નિર્મળ આકાશમાં નાના રંગનાં અબ્રો એકાએક કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે, તે જમ સમજી શકાતું નથી; તેજ પ્રમાણે તે નિરાકાર શુદ્ધ બ્રહ્મમાં પ્રકૃતિ અહંકારાદિ ભેદથી બ્રહ્માંડનો આકાર રચવા લાગે છે; પરંતુ કલ્પનાતીત શુદ્ધ બ્રહ્મની ખેડ કરવા માટે અપાત્ર એવી ભૂમિમાં હું અનેક પ્રકારનો થઈશ, એવા સંકલ્પનો અંકુર ફૂટે છે; અને તરતજ બ્રહ્માંડના પુષ્કળ આકારોનો આર્વિભાવ થાય છે. પ્રત્યેક આકાર જો આપણે તપાસીને જોઈએ તો તેજ બીજથી-અર્થાત્ બ્રહ્મથીજ પરિપૂર્ણ ભરેલો છે, એમ દેખાય છે. વળી તે પ્રત્યેક આકારમાં કેટલા જીવોની ઉત્પત્તિ થાય છે અને નાશ થાય છે, તેની ગણના પણ કરી શકાતી નથી. પછી તે બ્રહ્માંડના ગોળાના પ્રત્યેક અંગમાંથી અસંખ્ય સંકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે. અસ્તુ. આવી રીતે સૃષ્ટિનો વિસ્તાર થાય છે, પરંતુ અન્ય કોઈ પણ વસ્તુ સિવાય માત્ર એકલો બ્રહ્મજ સર્વત્ર ભરેલો છે; અને જ્યારે તે અનેકત્વનું પૂર આણે છે, ત્યારેજ તે અનેક સ્વરૂપે ભાસે છે. તેજ પ્રમાણે સ્થાવરજંગમ ત્રિશ્વની રચના કારણ ન હોવા છતાં પણ વ્યર્થ શા માટે

થાય છે અને તેમાં ન્યૂનાધિકતા શા માટે આવે છે તેની કાંઈ સમજ પડતી નથી. આરે તરફ દૃષ્ટિ ફેંકતાં લક્ષ્યાવધિ જાતિઓ ઉત્પન્ન થયેલી માલૂમ પડે છે. તે સિવાય નાના પ્રકારના જીવોની ગણના શક્ય શકે એમ નથી. આ સર્વની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થાય છે ? તેનો જવાબ એજ કે માયામાંથી. માટે મૂળ (આદિ) માં કર્તાનું કે અંતમાં કારણનું પણ દેકાણું નથી; છતાં પણ વચ્ચે કાર્યની આપોઆપજ વૃદ્ધિ થાય છે. અવ્યક્તમાં કર્તા સિવાય પણ પ્રત્યક્ષ દેખાતો આકાર ઉત્પન્ન કરવાનો આવો જ વ્યાપાર ચાલી રહ્યો છે, તેને 'કર્મ' કહે છે. (૨૯)

અધિભૂતં સ્વરો ભાવઃ પુરુષશ્ચાધિદૈવતમ્ ।

અધિયજ્ઞોઽહમેવાત્ર દેહે દેહમૃતાં વર ॥ ૪ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે પુરુષશ્રેષ્ઠ ! નાશવંત એવો જ ભાવ (વસ્તુ) તેને અધિભૂત કહેવો; પુરુષને (સમષ્ટિની સૂક્ષ્મ ઉપાધિના અભિમાની હિરણ્યગર્ભ તથા વ્યધિના સૂક્ષ્મ અભિમાની તૈજસને) અધિદૈવત કહેવો; તથા આ દેહમાં (કેવળ સાક્ષી-ભૂત) રહેનારને અધિયજ્ઞ કહેવો; અને તે હું જ છું. (૪)

ટીકાઃ—હવે અધિભૂત કાને કહેવામાં આવે છે તે હું સંક્ષેપમાં કહું છું. જ પ્રમાણે વાદળાં ઉત્પન્ન થાય છે અને લય પામે છે, તે પ્રમાણે જનું અસ્તિત્વ દેખાય છે, પરંતુ વાસ્તવમાં જ વિધમાન નથી; તેને પંચમહાભૂતો એકત્ર મળીનેજ રૂપ આપે છે. જ પંચમહાભૂતોને આશ્રયે રહે છે; જ તેનાજ સંયોગથી દૃષ્ટિએ પડે છે તથા વિયોગથી વિનાશ પામતાં જણાય છે, એવાં જ નામરૂપ, તેને 'અધિભૂત' કહેવામાં આવે છે. પછી અધિદૈવત એટલે 'જીવ' એમ સમજવું. આ જીવ પ્રકૃતિજન્ય ભોગોનો ઉપભોગ લે છે. જ બુદ્ધિનો દ્રષ્ટા છે, ઈન્દ્રિયરૂપી દેશનો અધિપતિ છે અને જ શરીરને અંતકાળે મનોરથરૂપી પક્ષીઓનું વિશ્રામ લેવાનું વૃક્ષ છે, જ પ્રત્યક્ષ બીજો પરમાત્માજ છે, પરંતુ અહંકારરૂપી નિદ્રામાં પડેલો હોવાથી જને સ્વપ્નની ખટપટને લીધે સંતોષ અને શોક પણ થાય છે; અને જને સ્વભાવતઃજ જીવ કહેવામાં આવે છે તથા

જે પંચભૂતાત્મક શરીરનો મુખ્ય દેવતા છે, તેને 'અધિદેવત' કહેવામાં આવે છે. (૩૬)

હવે હે પાંડુકુમાર ! આજ શરીરરૂપી ગ્રામમાં જે શારીરિક ઉપાધિનો લય કરે છે તે 'અધિયજ્ઞ' હું છું. બાકી અધિદેવ તથા અધિભૂત એ સર્વ ખરેખર હું જ છું. સૌ ટચતું સૌનું હલકી જતના સુવર્ણ સાથે મળવાથી શું તે હલકું સૌનું થતું નથી કે? તથાપિ તેનું ઉત્તમપણું કમી થતું નથી અને પેલું હીનત્વ પણ ન્યૂન થતું નથી. જ્યાં સુધી ઉત્તમ સૌનું હલકી જતના સોનાની સાથે એકત્ર હોય છે, ત્યાં સુધીજ તે હલકું ગણાય છે; તેજ પ્રમાણે અધિભૂતાદિ સર્વ જ્યાં સુધી અજ્ઞાનરૂપી આવરણથી આવૃત્ત થયાં છે, ત્યાં સુધીજ તે પૃથક્ છે. જ્યારે અજ્ઞાનનું આવરણ દૂર થઈ બેઠલાવ નષ્ટ થાય છે, ત્યારે તેને ભિન્ન માનવાં ઉચિત નથી. કેશની વેણી કરી તે પર સ્ફટિકની શિક્ષા મૂકવામાં આવે, તો ઉપરઉપરથી જોતાં તે શિક્ષા ખંડિત માલૂમ પડે છે. પછી તે કેશની વેણી કાઢી નાખતાં શિક્ષામાંનો કાપ કયાં ગયો તે પણ સમજતું નથી. આથી શું એમ કહેવાશે કે, પહેલાં શિક્ષા ખંડિત હતી અને હવે તેને જોડી દેવામાં આવી છે? ના, કહી નહિ. તે તો મૂળથીજ અખંડિત હતી, છતાં કેશની સંગતિથીજ ખંડિત લાસતી હતી. કેશ એક બાજુએ કાઢી નાખ્યા, એટલે તે પૂર્વે જેવી હતી તેવીજ દેખાવા લાગી. તેજ પ્રમાણે અહંભાવ નષ્ટ થયો એટલે મૂળતું એકય સ્પષ્ટ સ્વરૂપે દેખાય છે; અને જ્યાં એ એકયની પ્રતીતિ થાય છે તે 'અધિયજ્ઞ' હું જ છું. જે હેતુ મનમાં ધારણ કરીને મેં તને પૂર્વે (ચતુર્થ અધ્યાયમાં) 'સર્વ યજ્ઞો કર્મમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે' એમ કહ્યું હતું, તેજ આ અધિયજ્ઞ છે. એ સર્વ જીવોનો વિશ્રામ છે અને બ્રહ્મસુખનો લંડાર છે.

હે અર્જુન ! હવે હું તને સ્પષ્ટ કરીને કહી સંભળાવું છું. પ્રથમ વૈરાગ્યરૂપી કાષ્ઠ ખડકી, ઈન્દ્રિયસંયમરૂપી અગ્નિ સળગાવી તેમાં વિષયરૂપી દ્રવ્યની આહુતિ આપવામાં આવે છે. પછી વજાસન્દરૂપી ભૂમિકા શુદ્ધ કરી ને પર મૂળબંધ મુદ્રાની

ઝોટલી કરવામાં આવે છે; અને તે પર શરીરનો મંડપ ઊભો કરવામાં આવે છે. તે દેહાણે ઈન્દ્રિયનિગ્રહરૂપ અગ્નિના કુંડમાં ઈન્દ્રિયરૂપ હોમદ્રવ્યો નાખી યોગમંત્રથી હવન કરવામાં આવે છે. તે પછી મન તથા પ્રાણના નિગ્રહરૂપી હોમદ્રવ્યોની તૈયારીથી ધૂમ્રવિનાનો નિર્દોષ ઐવો જ જ્ઞાનાગ્નિ તેને તૃપ્ત કરવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે આ સાહિત્યો જ્ઞાનમાં સમર્પિત થયા પછી તે જ્ઞાન બ્રહ્મમાં લય પામે છે અને પછી સર્વથા શુદ્ધ બ્રહ્મ એજ કેવળ રહે છે. તેનેજ અધિયજ્ઞ અર્થાત્ બ્રહ્મ સમજવો, એ વાત શ્રીકૃષ્ણ કહે છે. એટલામાંજ મહાબુદ્ધિવાન અર્જુન તે સમજી ગયો. અર્જુન બ્રહ્મનું ખરું સ્વરૂપ સમજી ગયો છે એમ જણી શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા:—તું ઘણાજ ઉત્તમ પ્રકારે શ્રવણ કરે છે. શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માનાં આવાં વચનો સાંભળી અર્જુનને સંતોષ થયો. તૃપાતુર બાળકની તૃપાતૃપ્તિ થવાની કિંવા શિષ્યોની કૃતાર્થતાથી કૃતાર્થ થવાની રીત માતા અથવા સદ્ગુરુજી જાણે છે; માટે અર્જુનની પૂર્વેજ શ્રીકૃષ્ણના અંગમાં અદ્વિતિયક લાવ ઉત્પન્ન થઈ સમાતા નહોતા; પરંતુ તેમણે વિવેકથી તેમની ગતિને શેષી અને પોતે પૂર્ણતા પામેલા સુખના સૌગંધ્ય જ્યા કિંવા શીત થયેલા અમૃતના તરંગ જ્યા કોમળ અને સુમધુર સખ્દો બોલવા લાગ્યા. તેઓ બોલ્યા:—હે શ્રોતૃશ્રેષ્ઠ અર્જુન! સાંભળ. બાપુ રે! માયા બળી ગઈ એટલે તેને બાળનારું જ્ઞાન પણ બળી જાય છે.

અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરન્મુક્ત્વા કલેવરમ્ ।

યઃ પ્રયાતિ સ મદ્ભાવં યાતિ નાસ્ત્યત્ર સંશયઃ ॥ ૫ ॥

શ્લોકાર્થ:—વળી જ અંતકાળે મારું સ્મરણ કરતાં કરતાં દેહ છોડે છે, તે મારા સ્વરૂપમાં મળી જાય છે, એમાં સંશય નથી.

ટીકા:—મેં જને અધિયજ્ઞ કહ્યો, તે અધિયજ્ઞરૂપે મને જ મૂળથીજ જાણે છે તથા પ્રાણાંતસમયે પણ જાણે છે, તે દેહને મિથ્યા માની બ્રહ્મરૂપ બની જાય છે. જ પ્રમાણે ઘર આકાશથી ભરેલું હોય છે અને આકાશમાંજ રહેલું હોય છે, તેજ પ્રમાણે અનુલવરૂપી ઘરમાં તેની નિશ્ચયરૂપી ઝોરડી હોય છે;

માટે તેને બ્રહ્મવ્યતિરિક્ત દેહાદિકનું સ્મરણ રહેતું નથી. આ પ્રકારે જ આંતર્યામ્ય ઐક્યને લીધે મદ્રૂપજ બની રહ્યો છે; તેનાં પંચમહાભૂતોરૂપી પાંચ કવચો તે ન જાણે એવી રીતેજ ખરી પડે છે. શરીર જીવંત હોવા છતાં પણ તે તેની સ્પૃહા રાખતો નથી; તો પછી તેના પડવાથી તેને શી રીતે દુઃખ થશે? આ અનુભવને કેવળ ઐક્યભાવથી ગૂંથી તેને અવિનાશીપણાના દૃઢ્યમાં નાખવામાં આવ્યો છે અને તેને પૂર્ણાનંદરૂપી સમુદ્રમાં ધોવામાં આવ્યો છે. માટે તે કામાદિક મળથી મલિન થતો નથી. પાણીમાં ઘડો ડુબાવતાં તેની અંદર અને બહાર પાણીજ હોય છે, પરંતુ દેવગતિથી તે પાછળથી ફૂટી જાય છે તો શું ઉદ્ધનો નાશ થાય છે કે? સર્પ પોતાની કાંચળી ઉતારી નાખે કિંવા મનુષ્ય ઉપ્પ્લુતા (બકારા)ને લીધે શરીર પરથી કપડાં કાઢી નાખે, તો શું તેથી અંગને કાંઈ નુકસાન થાય છે કે? તેજ પ્રમાણે ઉપર દેખાતું મિથ્યાશરીર નાશ પામે તો પણ બ્રહ્મ તો સર્વત્ર ભરેલોજ છે. આત્મત્વમાં જો બુદ્ધિ નિપુણ થઈ તો પછી ભય કોનો છે? સાધારણ નિયમ એવો છે કે, મરણસમયે અંતઃકરણમાં જનું સ્મરણ હોય છે તેને તે પ્રાપ્ત થાય છે. જ પ્રમાણે એકાદ બયણીત મનુષ્ય વાયુની પેડે પલાયન કરતાં માર્ગમાં એકાએક ફવામાં પડી જાય છે; આ સ્થિતિમાં ફવામાં પડવા પૂર્વે દોડવાના વેગનો અવરોધ કરી તેનાથી પડવાનો ભય ટાળી શકતો નથી, તેથી તેને ફવામાં પડવુંજ પડે છે; તેજ પ્રમાણે મૃત્યુસમયે જીવની સમીપ જ વસ્તુ જોવા રહે છે, તેજ વસ્તુનું રૂપ મરણ પછી તેને ધારણ કરવું પડે છે. આ ઘટના ડ્રાઈ પણ ઉપાય દ્વારા ટાળી શકાતી નથી. (૭૨)

यं यं चापि स्मरन्मावं त्यजत्यंतं कलेवरम् ।

तं तमेवैति कौंतेय सदा तद्भावमावितः ॥ ६ ॥

શ્લોકાર્થઃ—અથવા હે કૌંતેય! તે જ જ ભાવના મનમાં ધારણ કરી અંતે શરીર છોડે છે, તે તે ભાવનાથીજ યુક્ત થઈને તે પુનર્જન્મ લે છે. (૬)

ટીકા:—મનુષ્ય જાત હોય છે તે વખતે તેના મનમાં જે કલ્પના આવે છે, તેજ કલ્પના નિદ્રામાં ખડી થાય છે; તેજ પ્રમાણે જીવંત દશામાં અંતઃકરણમાં જે પ્રત્યે પ્રીતિ હોય છે, તદ્વિપયક પ્રીતિજ અંતકાળે વૃદ્ધિંગત થાય છે અને મરણસમયે જે વાતતું સ્મરણ હોય છે તેનીગતિને તે મરણ પછી પામે છે.

તસ્માત્સર્વેષુ કાલેષુ મામનુસ્મર યુદ્ધય ચ ।

મદયર્પિતમનોબુદ્ધિર્મામેવૈષ્યસંશયમ્ ॥ ૭ ॥

શ્લોકાર્થ:—માટે હે અર્જુન! મન અને બુદ્ધિ મને અર્પણ કરી સદૈવ મારું ચિંતન કર અને યુદ્ધ કરવાને તત્પર થા; એટલે તું મનેજ આવી મળીશ એમાં શંકા નથી. (૭)

ટીકા:—માટે તું મારુંજ સ્મરણ કર્યા કર. આખું જે જીવે, જ્ઞાન જે સાંભળે, કિંવા મન જેતું ચિંતન કરે અને વાચા જે બોલે તથા હૃદયમાં જે ભાસે તથા બાહ્યદૃષ્ટિથી જે દેખાય તે સર્વ હુંજ છું, એમ સમજવું. એટલે પછી સર્વજન હુંજ છું, એમ તને સહજ જણાશે. હે અર્જુન! આ પ્રમાણે સર્વ વસ્તુ મદ્રૂપજ છે, એ વાત તારું મન ઓહણ કરશે, એટલે દેહપાત થવા છતાં પણ તું મરશે નહિ; તો પછી યુદ્ધ કરવામાં તને ભય શો છે? તું મન અને બુદ્ધિ ખરેખર મારા સ્વરૂપનેજ અર્પણ કરશે ત્યારે મદ્રૂપ થશે, એ હું તને પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક કહું છું. આ કેવી રીતે થશે, એવો સંશય જો તારા મનમાં આવે તો પ્રથમ તેનો અભ્યાસ કરીને અનુભવ લે અને પછી જો મારા કહેવા પ્રમાણે ન બને તો મારા પર નારાજ થજો. (૮૦)

અભ્યાસયોગયુક્તેન ચેતસા નાન્યગામિના ।

પરમં પુરુષં દિવ્યં યાતિ પાર્યાનુચિંતયન્ ॥ ૮ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે પાર્થ! પોતાનું ચિત્ત અન્યત્ર ન જવા દેતાં, યોગાભ્યાસના સાધનથી એકાગ્ર કરીને જે મારું ચિંતન કરે છે, તે પ્રકાશાત્મક પરમપુરુષને પ્રાપ્ત કરે છે. (૮)

ટીકા:—ઉત્તમ રીતે ચિત્ત અને અભ્યાસની સંકલના બેઠી દેવામાં આવે (મનનપૂર્વક અભ્યાસ કરવામાં આવે) તો જે જીવે લગ્ગડો માણસ ઉઘોગથી પર્વત પર ચઢી શકે છે, તે

પ્રમાણે નિરંતર બ્રહ્મવિચારનો અભ્યાસ કરવામાં આવે તો ચિત્તને આત્માનો છંદ લાગે છે. પછી શરીર રહે કે જાઓ—તેની સ્પૃહા રહેતી નથી. અનેક ગતિને પામનારું એવું જ ચિત્ત તે આત્માને વરશે, એટલે પછી શરીર રહ્યું કે ગયું તેનું સ્મરણ કાણ રાખશે? નદીના પ્રવાહથી પાણી ધૂધૂ અવાજ કરતું સમુદ્રને મળવા જાય છે તે વખતે પાછળ શું થાય છે તે તરફ તે પાછી દૃષ્ટિ ફેરવે છે કે? નહિજ. તે તો સમુદ્રમાં મળીને સમુદ્રરૂપ જ થાય છે; તેજ પ્રમાણે ચિત્ત આત્મસ્વરૂપ થયું એટલે જન્મમરણનું આવાગમન ટળી જાય છે; કારણ કે ત્યાં પરમાનંદજ ભરેલો છે. (૮૫)

કર્વિ પુરાણમનુશાસિતારમણોર્ણ્યાંસમનુસ્મરેદ્યઃ ।

સર્વસ્ય ધાતારમચિંત્યરૂપમાદિત્યવર્ણ તમસઃ પરસ્તાત્ ॥૯॥

પ્રયાણકાલે મનસાઽચ્ચલેન મત્તત્યા યુક્તો યોગવલેન ચૈવ ।

શ્રુવોર્મધ્યે પ્રાણમાવેશ્ય સમ્યક્ સતં પરં પુરુષમુપૈતિ દિવ્યમ્ ॥

ટીકાકાર્યઃ—જે અંતકાળે નિશ્ચળ મન કરી, લક્ષિતયુક્ત બની યોગબળથી આજ્ઞાચક્રમાં (જે બ્રમરોની વચ્ચે) પ્રાણને ઉત્તમ પ્રકારે સ્થિર કરે છે; તથા સર્વજ્ઞ, અનાદિ, સર્વના નિયંતા, સૂક્ષ્મથી પણ સૂક્ષ્મ, સર્વના પોષક, અચિંત્યરૂપ, સૂર્યના જેવા તેજસ્વી અને તમોગુણથી અલિપ્ત એવા દિવ્ય પરમ પુરુષનું નિરંતર ચિંતન કરે છે; તે તે દિવ્ય પરમપુરુષને જાઈ મળે છે.

ટીકાઃ—જેનું અસ્તિત્વ નિરાકાર છે, જેને જન્મમરણ છેજ નહિ અને જે સર્વવ્યાપકતાથી સર્વને જુએ છે, જે આકાશની પૂર્વે વિદ્યમાન હતો, જે પરમાણુ કરતાં પણ સૂક્ષ્મ છે, જેના સાન્નિધ્યથી વિશ્વના સર્વ વ્યાપારો ચાલે છે, જેમાંથી આ સર્વની ઉત્પત્તિ થાય છે, જેની સહાયથી આ સર્વ વિશ્વ જાત રહે છે અને જે વિષે કશું અનુમાન થઈ શકતું નથી, તે અચિંત્યજ છે. જેમ ક્ષુદ્ર ટીકીથી પણ અગ્નિના અંગારા ખાઈ શકાતા નથી, જેમ તેજમાં અંધકારનો પ્રવેશ થતો નથી; જે સૂર્યરૂપ નિર્મળ કિરણોનો રાશિ છે અને જે જ્ઞાનીઓને નિત્ય પ્રકાશ આપે છે; જેના વિષે અસ્ત એવું ઉપનામ પણ નથી, તે પરિપૂર્ણ બ્રહ્મને જાણી, મરણકાળ સમીપ આવતાં જે એકાગ્રચિત્તે તેનું સ્મરણ

કરે છે; પદ્માસન વાળી, ઉત્તરદિશા તરફ સુષ્પ કરી યોગાભ્યાસક્રમમાં પ્રાપ્ત થયેલું સુષ્પ અંતઃકરણમાં સંચિત કરી, અંતરમાં એકાગ્રચિત્તે સ્વરૂપપ્રાપ્તિના ઉમળકાથી સ્વયંભૂ બ્રહ્મને ત્વરિત મળવાને માટે સંપાદન કરેલા યોગ દ્વારા સુષુપ્તનાડીના મધ્યમાર્ગે અગ્નિસ્થાનમાં (નાભિમાં) થઈ બ્રહ્મરંધ્રમાં જવાને નીકળે છે; જનામાં પ્રાણ અને ચિત્તનો સંસર્ગ નિરર્થક બાહ્યતાજ દેખાય છે; જના પ્રાણનો લય આકાશમાં થાય છે, પરંતુ મનની સ્થિરતાથી જ બંધાયેલો હોય છે અને જતું અંત કરણ લક્ષિયુક્ત થયું છે; વળી જ યોગબળથી તૈયાર થઈ પોતાનું મન પોતાને સ્વાધીન રાખી શકે છે; તે યોગી ચિત્ત અને મનને બ્રૂકુટિમાંજ વશ કરી, જ પ્રમાણે ઘંટાનો નાદ ઘંટામાંજ લય પામે છે, તે પ્રમાણે બ્રૂકુટિમાંજ ઉભયનો લય કરે છે. ઘડા નીચે રાખવામાં આવેલો દીપક ક્યારે બુઝાઈ જાય છે તે સમજી શકાતું નથી; તે પ્રમાણે હે અર્જુન ! તે કેવળ પરબ્રહ્મ જને પરમ પુરુષ કહેવામાં આવે છે તેના (મારા) સ્વરૂપમાં જઈ મળે છે. (૯૯)

यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः ।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥

શ્લોકાર્થ:-વેદવેદા જ તત્ત્વને અક્ષર કહે છે, આસક્તિ-રહિત સંન્યાસી જ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થાય છે અને જતી પ્રાપ્તિને માટે બ્રહ્મચારીઓ બ્રહ્મચર્યવ્રત પાળે છે, તે પદ હે અર્જુન ! તને હું સંક્ષેપમાં કહું છું. (૧૧)

ટીકા:-જ જ્ઞાન સર્વ જ્ઞાનનો અંત છે અને સકળ જ્ઞાનના નિધિરૂપ વિદ્વાનો જને અક્ષર કહે છે; જ પવનના વંટોળિયાની સમક્ષ માત્ર ગગનજ અડગ રહી શકે છે; તેની આગળ વાદળાં-ઓ કેવી રીતે નભી શકે ? તેજ પ્રમાણે જ્ઞાનીઓ જને સમજી શકે છે, તે જ્ઞાનની મર્યાદામાં આવતું હોઈને તેને 'ક્ષર' (નાશવંત) કહેવામાં આવે છે; અને જ અણી શકાતું નથી તેનેજ 'અક્ષર' (અવિનાશી) કહેલું છે. આ અક્ષર (બ્રહ્મ) માયાતીત હોઈ સ-ચ્ચિદાનંદરૂપ છે. ત્રિપરેચ્છા છોડી સર્વ ઈંદ્રિયોનું દમન કરી,

દેહરૂપી વૃક્ષની નીચે ઉદાસીન વૃત્તિથી બેઠેલા વિરક્ત પુરુષ પણ સદૈવ જતી વાટ જોતો રહે છે અને જ સદા નિરિચ્છ લોકોને પ્રિય હોય છે, જનો પ્રેમ પ્રાપ્ત કરવાને માટે યોગીજન બ્રહ્મચર્યાદિ સંકટોને ગણતા નથી તથા નિષ્કુરપણાથી ઈન્દ્રિયનિગ્રહ કરે છે, જનો અંત નથી અને જનું જ્ઞાન વેદને પણ પ્રાપ્ત થયું નથી, તે પદને જગ્યા મારા ઉપયુક્ત કથન પ્રમાણે દેહ છોડે છે તેગ્યા પ્રાપ્ત કરે છે. માટે હે પાર્થ ! તે વિષે વળી એક વાર પુનઃ તને કહું છું. ત્યારે અર્જુન બોલ્યો:—“હે ગુરો ! હું હંમણાંજ આપને પૂછવાનો હતો, પરંતુ આપે મારા પર સહજ કૃપા કરી, માટે આપ કહેવાની શરૂઆત કરો. વળી જ કહેવું હોય તે માત્ર સાદી ભાષામાંજ કહેજો.” આ સાંભળી ત્રિભુવનલીપ શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા:—હું ક્યાં તને જાણખતો નથી ? તને સંક્ષેપમાંજ કહું છું, માટે મનની ચલિત થવાની સ્વાભાવિક વૃત્તિને દાબી હૃદયમાં સ્થિર કર.

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ।

मूढ्यर्थाधायात्मनाः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥ ૧૨ ॥

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ ૧૩ ॥

શ્લોકાર્થ:—જે સર્વ દ્વારોનો નિરોધ કરી, મનને હૃદયમાં સ્થિર કરી, કપાળમાં શ્રુકુટિના મધ્ય ભાગમાં પોતાના પ્રાણવાયુને નિશ્ચલ કરી યોગાભ્યાસમાં સ્થિર થાય; (૧૨) અને નિર્વિકાર બ્રહ્મનો વાચક ઐએ એકાક્ષર ઉચ્ચારી મારું સ્મરણ કરતાં કરતાં જ દેહનો ત્યાગ કરી નીકળી જાય છે, તે ઉત્તમ ગતિને પામે છે.

ટીકા:—પરંતુ જ્યારે ઈન્દ્રિયોનાં દ્વારો નિગ્રહને લીધે બંધ થાય છે, ત્યારેજ આ ક્રિયા બને છે. આમ થયું એટલે સહજ મન સ્વાધીન થઈ હૃદયમાં સ્વસ્થ થાય છે. જે પ્રમાણે જતા હોયપગ ભાંગી ગયા હોય તે પોતાનું ઘર છોડી ચકતો નથી, તે પ્રમાણે હે અર્જુન ! ચિત્તની સ્થિરતા થઈ એટલે પ્રાણાયામથી ઐકારનું ધ્યાન કરવું અને પ્રાણવાયુને કમે કમે બ્રહ્મરંધ્રપર્ગત આણવો. પછી અકાર, સ્વકાર અને મકાર એ ત્રણે માત્રાઓનો લય અ-

ધર્માત્મામાં થાય ત્યાં સુધી અભ્યાસ કરવો અને ત્યાં સુધી ધારણાશક્તિના બળથી પ્રાણવાયુને બ્રહ્માકાશમાં (મસ્તકકાશમાં) સ્થિર કરવો, પછી ઔંકારનો અને તેનો સંયોગ થતાં મૃગસ્વરૂપ જ બ્રહ્મ તેમાં તે રમમાણ થાય છે. (૧૧૬) આમ થતાંની સાથેજ ઔંકારનું સ્મરણ બંધ થાય છે અને તે વખતે પ્રાણનો અંત આવે છે. પછી ઔંકારાતીત બ્રહ્માનંદસ્વરૂપજ અવશિષ્ટ રહે છે. આ પ્રમાણે પ્રાણવરૂપી એકાક્ષર વડે મારા પરમ સ્વરૂપનું સ્મરણ કરતાં કરતાં જ દેહત્યાગ કરે છે, તે નિઃસંશય મનેજ પ્રાપ્ત થાય છે. હે અર્જુન ! કદાચિત્ તાગ મનમાં એવી શંકા આવશે કે, “મરણસમયે આપનું સ્મરણ કેમ કરીને કરવું? જીવિતનું મુખ નષ્ટ થઈ, ઈંદ્રિયો સહમાં પડી, અંતર્બાહ્ય મૃત્યુચ્છિન્નનો પ્રકટ થાય છે ત્યારે ગ્રહીને કાણ બેસે? ઈંદ્રિયોનો સંયમ કાણ કરે? અને અંત કરણમાં ઔંકારનું સ્મરણ કાણ કરે? બાપુ રે! આવા સંશયને કદી પણ તું તારા અંતઃકરણમાં સ્થાન આપીશ નહિ. જે મારી નિત્ય સેવા કરે છે, તેના અંતકાળે હું તેના દાસ બનીને રહું છું. (૧૨૩)

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ।

तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥

મામુપેત્ય પુનર્જન્મ દુઃખાલયમશાશ્વતમ્ ।

નાપ્નુવંતિ મહાત્માનઃ સંસિદ્ધિં પરમાં ગતાઃ ॥ ૧૫ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે પાર્થ ! જે યોગી એકાગ્રચિત્તે સદાસર્વદા

માનું સ્મરણ કરે છે અને નિરતર સંતોષી હોય છે, તેને હું સહજ પ્રાપ્ત થાઉં છું. (૧૪) પરમસિદ્ધિને પામેલા મહાત્માઓ મને પ્રાપ્ત થયા પછી દુઃખનું સ્થાન અને અશાશ્વત એવા જન્મને પામતા નથી. (૧૫)

ટીકાઃ—જે વિષયોને તિલાંજલિ આપી, વિષયેગ્ધાનો નિરોધ કરી મનેજ દૃઢ્યમાં રાખી તે સુખનો ઉપભોગ લે છે, તેને તે સંતોષના ઉમળકામાં ક્ષુધાદિકની સુધ્ધાં સ્મૃતિ રહેતી નથી; તે પછી નેત્રાદિકનો ત્યાં હિસાબજ શું? આવી રીતે સદૈવ અંત કરણ મારામાં તદ્દલીન કરી તથા મદ્રૂપ બની, જગ્યા

મારી સેવા કરે છે, તેઓ જો અંતઃકાળસમયે મારું સ્મરણ કરે તોજ હું તેમને પ્રાપ્ત થાઉં; તો પછી તેમણે પૂર્વે જ મારી ઉપાસના કરી તેનો શું ઉપયોગ? સંકટને સમયે એકાદ ગરીબ મનુષ્ય પણ દીનતાથી 'હે દેવ! મારી વહારે ધાઓ' એવી મને વિનંતિ કરે, તો તેના દુઃખતું નિવારણ કરવાને માટે મારે નથી જવું પડતું? તો પછી જ્યો મારા લક્ત છે, તેમની મરણસમયે હું સંભાળ ન લઈ શકું તો પછી તેઓ મારી લક્તિ શા માટે કરશે? માટે આવા સંશયનું સ્મરણ સુધ્ધાં કરશે નહિ. તે જ વેળાએ સ્મરણ કરે છે, તે વેળાએ હું તેને પ્રાપ્ત થાઉં છું. તેની લક્તિરૂપી ઉપકારનો બોલે મારાથી સહન થઈ શકતો નથી. આ પ્રકારે હું ઋણી થયો છું; એમ બળી એ ઋણમાંથી મુક્ત થવાને માટે હું મારા લક્તોની અંતકાળે સેવા કરું છું. દેહની ગ્લાનિનો સ્પર્શ મારા લક્તોનાં સુકુમાર શરીરને ન થાય એટલા માટે હું તેમને અંતકાળે આત્મબોધરૂપી પાંજરામાં રાખું છું. તે પાંજરા પર મારા સ્મરણનો આહ્વાદકારક અને શીતળ પડદો રાખું છું. આ પ્રકારે જેની બુદ્ધિ મારા પ્રત્યે સ્થિર હોય છે, તેને હું મારા સ્વરૂપમાં લાવું છું. માટે દેહના અંતકાળનું દુઃખ મારા લક્તોને કદી પણ થતું નથી અને તેમને હું સુખપૂર્વક મારા સ્વરૂપમાં આણું છું. આત્મા પરથી દેહરૂપી આગ્રહાદન કાઢી નાખીને તથા મિથ્યા અહંકારની ધૂળ ખંખેરીને ભગવતપ્રાપ્તિની વાસનાથી તેમને તદ્રૂપ કરું છું અને લક્તને પણ દેહમાં પ્રેમ ન રહેવાથી તે તેનો ત્યાગ કરે છે. તે વખતે દેહ છૂટી બય છે, એમ સુધ્ધાં તેને લાગતું નથી; તેમજ દેહના અંતસમયે ભગવતપ્રાપ્તિ કરવી અને ઈશ્વરસાન્નિધ્ય કરવું, એવી પણ તેના મનમાં ઇચ્છા નથી. કારણ કે પૂર્વેથીજ તે મદ્રૂપ થયેલો હોય છે. વળી તેના શરીરરૂપી પાણીમાં આત્મા છે એમ દેખાય છે ખરું; પરંતુ તે દેખાવું પ્રતિબિંબ પ્રમાણે મિથ્યા હોય છે. ચાંદરણું બહાર દેખાય છે, પરંતુ વસ્તુતઃ તેની સ્થિતિ ચંદ્રમામાંજ છે. આવા બોધથી જ મારી સાથે યુક્ત થયો છે તેની નિકટજ હું હમેશાં

છું; માટે તે મરણ પછી પણ નિઃસંશય મદ્રૂપજ બને છે. જે શરીર ક્લેશરૂપી વૃક્ષોનું વન છે, જે તાપત્રયરૂપી અગ્નિની ધગ-ધગતી સગડી છે, જે મૃત્યુરૂપી ગીધડાનો ખંભિ છે, જે દારિ-દ્રયને વધારે છે, જે મૃત્યુના ભયમાં વૃદ્ધિ કરે છે, જે સર્વ દુઃખનો ભંડાર છે, જે ખરાબ બુદ્ધિનું મૂળ છે, જે પૂર્વજન્મનાં ખરાબ કર્મોનું ફળ છે, જે પ્રાંતિનું કેવળ સ્વરૂપજ છે, જે સંસારનો આશ્રય છે, જે અહંકારાદિ વિકારોનું ઉપવન છે, જે સર્વ પ્રકારના વ્યાધિથી પિરસાયેલું પાત્ર છે, જે કાળે ચાવી નાખેલો ઉચ્છિદ્ધ ખીચડો છે, જે આશાનું અંગબળ છે, જે સ્વભાવતઃ જન્મમરણને ઓપ ચઢાવે છે, જે પ્રાંતિથી પરિપૂર્ણ છે, જે ખરાબ કલ્પનાથી જાતપ્રોત ગૂંથાયેલું છે, કિંબહુતા જે વીંછી-ઓનું નિવાસસ્થાનજ છે, જે વ્યાઘ્રની જળ છે, જેને વેશ્યા સાથે મેચી છે (અર્થાત્ જે મનને વેશ્યાની પેઠે મોહમાં ફસાવે છે), જે વિપયપ્રતીતિ કરવાનું ઉત્તમ યંત્ર છે, જે ચક્ષિણીની દ્યાતું સ્થાન છે, જે વિપયરૂપી શીતળ જળનો ધૂંટડો છે, જે સ્નેહભાવથી વર્તનારા ચોરના મજબૂત આશ્વાસન સમાન છે, જે કોઠક્રસ્ત મનુષ્યના આસિંગન જેવું છે, જે મહાવિપધારી સર્પના અંગ જેવું સુંવાળું છે, જે પારધિના સાહજિક ગાયન જેવું સુમધુર છે, જે વૈરીના આકરાતિથ્યની મિજબાની તથા દુર્જને કરેલી આગતાસ્વાગતા સમાન છે, વધુ શું કહું? જે પ્રત્યક્ષ અનર્થનો સમુદ્રજ છે, જે સ્વપ્નમાં આવેલું સ્વપ્ન છે, જે મૃગગળથી પરિપૂર્ણ વન છે અને જે યૂજની રજથી ભરેલું આકાશ છે—જેવું જે શરીર તે મદ્રૂપ થયેલા પુરુષને પુનઃ પ્રાપ્ત થતું નથી. (૧૫૧)

આવ્રહ્મશુવનાંલોકાઃ પુનરાવર્તિનોર્જુન ।

મામુપેત્ય તુ કૌંતેય પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે ॥ ૧૬ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે અર્જુન! બ્રહ્મલોકપર્યંતના સર્વ લોક ઉત્પત્તિ તથા વિનાશને આધીન છે; પરંતુ હે કૌંતેય! માત્ર

■ બ્રહ્મલોક પણ નાશવંત હોવાથી ત્યાં ગયેલા તેના ઉપામરોના પણ નાશજ થાય અને જેઓ ઉપદ્રા કરે કૌંતેયની મોક્ષદાપદ ઉપા-

મારી પ્રાપ્તિ થયા પછી પુનર્જન્મ થતો નથી. (૧૬)

ટીકા:—બ્રહ્મત્વનો ધર્મકંડ રાખનાર બ્રહ્મદેવ સુધ્ધાં પુનર્જન્મના ફેરામાંથી નિવૃત્ત થઈ શકતા નથી પરંતુ જ પ્રમાણે મૃત મનુષ્યના પેટમાં દુઃખતું નથી, કિંવા જાગત થયા પછી કોઈ સ્વપ્નમાંના મહાપૂરમાં ઘૂડતું નથી; તે પ્રમાણે જ મને પામેલા છે તે સંસારથી લિપ્ત થતા નથી. ચૌદ ભુવનનું જ શિખર, સપ્ત ચિરંજીવમાં જ અગ્રેસર અને ત્રૈલોક્યરૂપ પર્વતનું મસ્તક, એવું જ બ્રહ્મભુવન, તેના એક પ્રહરપર્યંત પણ એક ઇંદ્રનું આયુષ્ય ટકતું નથી અને એક દિવસમાં તો ચૌદ ઇંદ્રનો પાર આવી જાય છે. (૫૫)

સહસ્રયુગપર્યંતમહર્ષ્યબ્રહ્મણો વિદુઃ ।

રાત્રિં યુગસહસ્રાં તાં તેજ્ઞોરાત્રિવિદો જનાઃ ॥ ૧૭ ॥

શ્લોકાર્થ:—કેમકે સહસ્ર વેળા ચાર યુગો* વ્યતીત થાય ત્યારે બ્રહ્મદેવનો એક દિવસ અને પછી તેટલાજ કાળની તેની રાત્રિ થાય છે. આવાત રાત્રિદિવસને જાણનારા લોકોજ જાણે છે.

ટીકા:—ચાર યુગો હજારવાર જાય ત્યારે બ્રહ્મદેવનો ખરે-

સના કરીને બ્રહ્મલોકમાં જાય છે, તેઓ ત્યાં પૂર્ણગાની થઈને બ્રહ્માની સાથે મોક્ષ પામે છે. સ્મૃતિ કહે છે કે:—

“બ્રહ્માના પરમ આયુષ્યને અને મહાપ્રલય થાય છે, ત્યારે જ્યોત્સનાની વૃત્તિ બ્રહ્મરૂપ થયેલી હોય, તે સર્વ મહાત્માઓ બ્રહ્માની સાથે પરમપદમાં પ્રવેશ કરે છે, પણ જ્યોત્સના માત્ર કેમવડેજ બ્રહ્મ લોકમાં જાય છે, તેમને સુક્તિ મળતી નથી.”

* ઉપર કહેલા યુગ શબ્દને ચાર યુગના અર્ધમાં જાણવો. વિપ્લવ પુરાણમાં કહ્યું છે કે, “ચતુર્થ્યુગ સહસ્રં તુ બ્રહ્મણો દિનમુચ્યતે । અર્ધાત ચાર હજાર યુગ તે બ્રહ્માનો દિવસ કહેવાય છે, એમાં “બ્રહ્મણઃ” શબ્દથી બ્રહ્મા ઉપરાંત મહાલોક આદિના નિવાસી પણ સમજાતા. બ્રહ્માના આયુષ્યની ગણના આ પ્રમાણે થી છે:—

‘મનુષ્યેનું’ વર્ષ તે દેવોનો રાત્રિદિવસ છે, એવા દિવસો પ્રમાણે પક્ષ, માસ અને વર્ષની ગણતરી કરતાં બાર હજાર વર્ષના ચાર યુગ થાય છે. એવા ચાર હજાર યુગવડે બ્રહ્માનો એક દિવસ થાય છે અને તેટલીજ તેમની રાત્રી થાય છે. એવાં દિવસ-રાત્રિવડે પક્ષ, માસ અને વર્ષ ગણનાં એવા સો વર્ષ જેટલું બ્રહ્માનું પરમ આયુષ્ય છે.

ખરો પૂરો એક દિવસ થાય છે; અને તેજ પ્રમાણે ચાર હજાર યુગોની એક રાત્રિ થાય છે. આવો મોટો દિવસ અને મોટી રાત્રિ જ્યાં છે ત્યાં જ ભાગ્યવાન પુરુષો વસે છે તે મરતા નથી; પરંતુ રાત્રિદિવસ જુએ છે કે તે સ્વર્ગલોકના ચિરંજીવી છે. જ્યાં સ્વતઃ ઈંદ્રની દયા એવી છે કે એક દિવસમાં ચૌદ ઈંદ્ર થાય છે, તો પછી દેવગણની તો પ્રતિષ્ઠાજ શી વર્ણવવી? પરંતુ જ્યાં બ્રહ્મદેવના આઠ પ્રહરને પોતાની દૃષ્ટિથી જુએ છે તેનેજ (બ્રહ્મદેવના) દિવસ અને રાત્રિને બાણનારા કહેવાય છે. (૧૫૯)

अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे ।

રાજ્યાગમે પ્રલીયંતે તત્રૈવાવ્યક્તસંજ્ઞકે ॥ ૧૮ ॥

भूतग्रामः स एवाऽयं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।

રાજ્યાગમેઽવજ્ઞઃ પાર્થ પ્રભવત્યહરાગમે ॥ ૧૯ ॥

ટીકાકાર્યઃ—દિવસ આવતાં અવ્યક્તમાંથી સર્વ વ્યક્તિનો ઉદય થાય છે અને પુનઃ રાત્રિ આવતાં તેજ અવ્યક્તમાં તેમનો લય થઈ જાય છે. (૧૮) હે પાર્થ! તેજ સર્વ ચરાચર વસ્તુનો આ સમુદાય, પરતંત્ર હોવાથી પુનઃ પુનઃ ઉત્પન્ન થઈ રાત આવતાં લય પામે છે અને દિવસ આવતાં પુનઃ ઉત્પન્ન થાય છે. (૧૯)

ટીકાઃ—તે બ્રહ્મલોકમાં જ્યારે દિવસ જાગે છે ત્યારે નિરાકારમાંથી સાકાર એવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે કે તેનું માપ કરી શકાતું નથી. પછી તે દિવસના ચાર પ્રહરો સમાપ્ત થતાં આ વિશ્વ નષ્ટ થાય છે અને પુનઃ પોહ ફાટ્યો એટલે અગાઉની પેઠે આ વિશ્વ ભરાવા માંડે છે. શરદઋતુના પ્રારંભમાં વાદળો આકાશમાંથી નષ્ટ થાય છે અને ગ્રીષ્મઋતુને અંતે પાછાં તે ઉત્પન્ન થાય છે; તેજ પ્રમાણે બ્રહ્મદેવના દિવસના ચારંભામાં આ ભૂત-સૃષ્ટિનો સમુદાય એકત્રિત થાય છે અને તે ચાર યુગો હજાર વાર વ્યતીત થાય ત્યાંસુધી રહે છે. પછી બ્રહ્મદેવની રાત્રિનો સમય થતાં આ વિશ્વ નિરાકારમાં લય પામે છે અને પૂર્વોક્ત કાળ વ્યતીત થયા પછી પૂર્વવત્ ઉદય પામે છે. આવી રીતે વિશ્વની રચના થાય છે એમ કહેવામાં મારો ઉદ્દેશ બ્રહ્મદેવનાં દિવસ અને રાત્રિમાં વિશ્વની ઉત્પત્તિ અને લય થાય છે, એ

તત્ત્વ તને સમજાવવાનોજ છે. તેની મહત્તા કેટલી છે? તે બ્રહ્મ-
દેવ સૃષ્ટિના બીજનો સંકાર છે, તો પણ તેજન્મમરણની મર્યા-
દામાં આવી ગયો છે. હે ધનુર્ધર! આ ત્રેલોક્યસૃષ્ટિ સત્યલો-
કનો પ્રસાર છે અને બ્રહ્મદેવનો દિવસ જીવતાંની સાથે તે ફેલાવા
માંડે છે. પછી જ્યારે રાત્રિનો સમય આવે છે ત્યારે તે આપો-
આપજ અવ્યક્તમાં લય પામે છે અને આ પંચભૂતાદિક
બ્રહ્મદેવની આજ્ઞાથી સહજ-જ્યાંના ત્યાંજ વિલય પામી જાય
છે, જે પ્રમાણે વૃક્ષ બીજરૂપમાં સમાયેલું હોય છે, કિંવા મેઘ
આકાશમાં વિલીન થઈ જાય છે; તે પ્રમાણે જે પ્રકૃતિમાં અનેક-
ત્વનો લય થાય છે, તે 'સામ્ય' કહેવાય છે. (૬૬)

परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः ।

यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ ૨૦ ॥

શ્લોકાર્થ:-સર્વ સચરાચરનો નાશ થયા છતાં પણ જે
નાશ પામતો નથી તે તે અવ્યક્તથી પર, ઇન્દ્રિયોથી અંગોચર
તથા અવિનાશી એવો બીજો ભાવ (વસ્તુ) છે. (૨૦)

ટીકા:-તે સામ્યમાં અનેકત્વનો લય થઈ ગયા પછી ન્યૂ-
નાધિક કશું દેખાતું નથી, તેથી જૂતાનું નામ પણ રહેતું નથી. જે
પ્રમાણે દૂધનું દહીં થયા પછી તેનું (દૂધનું) નામ તથા રૂપ નાશ
પામે છે, તે પ્રમાણે આકારનો નાશ થવા સાથે જગતનું જગત્વ
નાશ પામે છે; પરંતુ જમાંથી એની ઉત્પત્તિ થઈ છે તે સ્થળે
તો તે જલું ને તેલું (તેના મૂળસ્વરૂપમાં)જ હોય છે. આ વખતે
તેને 'અવ્યક્ત' કહેવામાં આવે છે; અને જ્યારે સાકાર બની
નામરૂપ ધારણ કરે છે, ત્યારે તેનેજ 'વ્યક્ત' કહેવામાં આવે છે.
આ એકબીજાનાં પ્રતીતિ કરાવનારાં આ બે નામોજ છે, વાસ્ત-
વિક જેના જતાં એકે વસ્તુ નથી. જે પ્રમાણે રૂપાના દાગીનાના
ભાગી નાખેલા આકારને લગડી કહેવામાં આવે છે, પછી તેના
દાગીના બતાવવામાં આવતાં તે લગડી નાશ પામે છે; તેજ
પ્રમાણે વ્યક્ત અને અવ્યક્ત એ બન્ને વિચારો બ્રહ્મસંબંધીજ થવા
છતાં તે બ્રહ્મ વ્યક્ત પણ નથી, તે ઉત્પન્ન પણ થતો નથી અને
નાશ પણ પામતો નથી, પરંતુ તે હ્રાય સ્થિતિથી અતીત અને

અનાદિસિદ્ધ છે. તે બ્રહ્મ વિશ્વાકાર થઈને રહે છે; પરંતુ વિશ્વનો
લય થતાં તેનો લય થતો નથી. જમ અક્ષરો ભૂંસી નાખવાથી
તેનો અર્થ ભૂંસાઈ જતો નથી; ઉદક પર તરંગ આવે અને જાય
તો પણ ઉદક તો કાયમજ રહે છે; તે પ્રમાણે ભૂતો નાશ પામ્યા
છતાં અવિનાશી બ્રહ્મ તો સ્થાયીજ રહે છે; કિંવા અલંકારોનો
નાશ થતાં કાંઈ સુવર્ણનો નાશ થઈ જતો નથી; તે પ્રમાણે
આત્મા મૃત્યુ પામનાર શરીરમાં પણ અમર છે. (૧૭૮)

અવ્યક્તોઽક્ષર इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् ।

यं प्राप्य न निवर्तते तद्धाम परमं मम ॥ २१ ॥

पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ।

यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥ २२ ॥

શ્લોકાર્થઃ—જ અવ્યક્ત ભાવ અક્ષરસંજ્ઞાથી પ્રસિદ્ધ છે,
તેનેજ પરમગતિ કહેવામાં આવે છે. જ્યાં જ્ઞાની ગયા પછી પુનઃ
પાછા આવતા નથી, તેજ મારું પરમધામ છે. (૨૧) હે પાર્થ !
જમાં સર્વ ભૂતોનો સમાવેશ થાય છે અને જનાથી આ સર્વ
જગત વ્યાપ્ત છે, તે પરમ પુરુષ અનન્ય ભક્તિથીજ પ્રાપ્ત થાય છે.

ટીકાઃ—જને કૌતુકથી અવ્યક્ત કહેવામાં આવતાં તેની
સ્તુતિ કરવામાં આવી છે એમ લાગતું નથી, કારણ કે જ મન
અને બુદ્ધિને ગમ્ય થતો નથી; જને આકાર પ્રાપ્ત થયા છતાં
પણ જતું નિરાકારપણું જતું નથી અને આકારનો નાશ થયા
છતાં પણ તેની નિત્યતામાં ખામી આવતી નથી. માટે જને
'અક્ષર' (નાશ ન પામનાર) કહેવામાં આવે છે તેનો એવા
વર્ણનથીજ જોધ થાય છે. આથી આગળ કોઈ પણ વસ્તુનો
વિસ્તાર જણાતો નથી અને આનુંજ નામ પરમ ગતિ છે. પરંતુ
તે આ શરીરમાં વ્યાપ્ત હોવા છતાં પણ નિદ્રિતાવસ્થામાં છે.
કારણ કે તે વ્યાપાર કરાવતો પણ નથી અને કરતો પણ નથી.
હે મહાવીર અર્જુન ! નહિતર શરીરના સર્વ વ્યાપારોમાં એક
પણ વ્યાપાર બંધ રહેતો નથી; દશે ઈંદ્રિયોના વ્યાપાર ચાલુજ
રહે છે. વિપયરૂપી બજાર ઊપડી મનના ચોટા પર વ્યાપાર શરૂ
થયા પછીજ તેમાંથી ઉત્પન્ન થતાં સુખદુઃખનો હિસ્સો અંતઃ-

કરણને પ્રાપ્ત થાય છે. જમ રાજ્ય સુખેથી હાથતો હોય તે વખતે કંઈ તેના રાજ્યમાંના વ્યાપાર અટકતા નથી અને પ્રજા પોતાની પ્રાપ્તિની ઇચ્છાથી વ્યાપાર કરતી રહે છે; તે પ્રમાણે બુદ્ધિની જ્ઞાનશક્તિ, મનની સંકલ્પવિકલ્પશક્તિ, ઈન્દ્રિયોની ક્રિયાશક્તિ અને પ્રાણવાયુની સ્ફુરણશક્તિ, આ સર્વ દેહવ્યાપારો કરવામાં ન આવતા હોવા છતાં પણ પોતાની મેળેજ ચાલે છે. જ પ્રમાણે સૂર્ય ચક્ષુષ્ય તો નથી તો પણ તેના પ્રકાશથી લોકના વ્યવહાર ચાલે છેજ; તે પ્રમાણે હે અર્જુન! તે પરમાત્માને લીધેજ શરીરસંઘાતના વ્યાપાર ચાલ્યાજ કરે છે. એવો તે પરમાત્મા શરીરરૂપી પુરીમાં સૂતો છે; માટે તેને પુરુષ કહેવામાં આવે છે, એમ તું સમજ; અને માયારૂપી પતિવ્રતાના એકપત્નીવ્રતમાં નિમગ્ન હોવાને લીધે તેને પુરુષ એ નામ પ્રાપ્ત થયું છે. પરંતુ વેદાએ પુષ્કળ ઉપાયો કર્યા છતાં જનું આંગણું સુધ્ધાં દૃષ્ટિએ પડયું નથી અને જમાં આકાશનો સમાવેશ થયો છે; એમ જણીનેજ યોગી લોકો તેને જીવ અને પ્રકૃતિથી અતીત ગણે છે; તે પુરુષ—પરમાત્મા એકનિષ્ઠ ભક્તોની શોધ કરતો તેને ધેર આવે છે. જ એકનિષ્ઠ ભક્ત કાયા, વાચા અને મન વડે કરીને અન્ય કંઈ વસ્તુ જાણતો નથી, તેની એકનિષ્ઠાનો પાક આપનારું તે ઉત્તમ ક્ષેત્ર છે. હે પાંડવ! આ વૈલોક્ય ભગવદ્રૂપ છે, એવો જને સાચો મનોભાવ છે તે આસ્તિક ભક્તનો તે આશ્રમજ છે. જ નિરભિમાનીઓનો વૈભવ છે, જ ગુણતીતોનું જ્ઞાન છે, જ નિઃસ્પૃહ જનોતું સુખોપભોગ લેવાનું સ્થાન (રાજ્ય) છે, જ સંતોષી જનોતું ભોજન છે, જ સંસારની ચિંતા ન રાખનાર શરણાગતનું માતૃપેટ અને જ ભક્તિને માર્ગે આક્ષતારાની મેક્ષધામની સરળ વાટ છે, હે ધનંજય! આવા એક એક ગુણને વર્ણવી કેટલું વર્ણન કરું? પરંતુ જ સ્થળે જતાં મનુષ્ય તદ્રૂપતા પામે છે, તે સ્થાન એજ છે. ઠંડીથી જ પ્રમાણે ઊનું પ્રાણી ઠંડું થાય છે, કિંવા સૂર્ય ઊગતાં તિમિર પ્રકાશરૂપ થાય છે; તે પ્રમાણે હે પાંડુકુમાર! અજ્ઞાન અને તેનું કાર્ય જ જગત તે પરમાત્મારૂપી ગામમાં જતાં પોતેજ મુક્તસ્વરૂપ બની રહે

છે. જે પ્રમાણે કાષ્ટને અગ્નિમાં નાખતાં તે પોતેજ અગ્નિસ્વરૂપ
બની બળ્ય છે અને તેના પાછા વર્ગ પાડવા જતાં તેનું કાષ્ટત્વ
દષ્ટિએ પડતું નથી; કિંવા જે પ્રમાણે ખાંડ થયા પછી પુનઃ
ચાતુર્યથી તેની શેરડી કરી શકાતી નથી; એક વખત પારસ-
મણિના સ્પર્શથી લોખંડનું સુવર્ણ કરવામાં આવ્યું, એટલે
પછી બીજો એવો કયો પદાર્થ છે કે તેનું ગયેલું લોખંડપણું
આણી આપે? માટે ધીનું જે પ્રમાણે પુનઃ ખરેખરું દૂધ થતું
નથી, તે પ્રમાણે જમાં ભળી જવાથી પુનર્જન્મ નથી, તેજ
મારું ખરેખર ઉત્તમ સ્થળ છે. આ ગૂઢ તત્ત્વ તને હવે સ્પષ્ટ
કરીને કહું છું. (૨૦૩)

यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः ।

प्रयाता यांति त्वं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે ભરતશ્રેષ્ઠ ! જે કાળે યોગી મરણ પામવા-

થી પુનઃ જન્મ પામતો નથી; અને જે કાળે મરણ પામવાથી
પુનઃ જન્મ પામે છે, તે કાળ હું તને કહી બતાવું છું. (૨૩)

ટીકા:-તેજ પ્રમાણે દેહાવસાન થયા પછી જે સ્વરૂપને
યોગી પ્રાપ્ત થાય છે, તે ગૂઢ તત્ત્વ અન્ય એક પ્રકારે સમજવું
સુલભ છે. અકસ્માત્ એવી ઘટના બને છે કે જે યોગી અકાળે
દેહ છોડે છે તેને પુનઃ દેહ ધારણ કરવો પડે છે. માટે શાસ્ત્રોક્ત
શુદ્ધ દેહનું અવસાન થાય, તો તત્ક્ષણ તે યોગી બ્રહ્મ થાય છે.
બાકી અકાળે દેહાવસાન થવાથી દ્રૂરીને જન્મ ધારણ કરવો પડે
છે. એજ પ્રમાણે મોક્ષ અને પુનર્જન્મ એ ઉભય કાળને આધીને
છે. આ કાળ વિષે પ્રસંગોપાત્ત તને વાત કહું છું તે હે મહા-
વીર અર્જુન ! તું સાંભળ. મરણ થતાં પંચમાહાભૂત પોતપો-
તાને રસ્તે બળ્ય છે, પરંતુ બુદ્ધિને ભ્રાંતિ ગળી જતી નથી; સ્મ-
રણશક્તિ અંધ બની જતી નથી અને મન પણ મરણ પામતું
નથી. આવો એ સર્વ જ્ઞાનસમુદાય પ્રકાશિત હોય છે અને
તેને આગળ અનુભવેલા બ્રહ્મભાવનો બોધ હોય છે. વાયુ કિંવા
પાણીથી જ્યારે દીવાનો પ્રકાશ બુઝાઈ બળ્ય છે, ત્યારે આપણી
જાંખ સારી હોવા છતાં પણ તેને કાંઈ દેખાય છે કે ? તેજ

પ્રમાણે દેહાવસાન વખતે વાયુ વૃદ્ધિ પામવાથી શરીર કક્ષી વ્યાપ્ત થાય છે અને જઠરાગ્નિનું તેજ બુઝાઈ જાય છે; તે વખતે પ્રાણજ હોતો નથી તો પછી મન્યુદ્ધિ હોવા છતાં પણ તે શું કરી શકે? ઉમ્મેડે અગ્નિ સિવાય દેહમાં ચૈતન્ય રહેતું નથી. શરીરમાં નો જઠરાગ્નિ નષ્ટ થવાથી દેહ રહેતો નથી, પરંતુ માત્ર કાદવજ રહે છે. આ વખતે સાધક પોતાનું અયુષ્ય અંધારામાં અથડાતો હોય તે પ્રમાણે નિર્ગમન કરે છે. આવી સ્થિતિમાં ગત અભ્યાસનું સ્મરણ રાખી, દેહ છોડી સ્વરૂપમાં ભળવું એ કેવી રીતે બની શકે વારુ? તે વખતે તો દેહના કક્ષના કાદવમાં ચૈતન્ય બી જવાથી પાછળ અને આગળના બનાવોનું સ્મરણ પણ નષ્ટ થાય છે; માટે પૂર્વે જે યોગાભ્યાસ કરવામાં આવ્યો હોય છે, તેનું સ્મરણ પણ મરણ આવવા પૂર્વેજ નાશ પામે છે. અંધારામાં રાખેલી વસ્તુ સંપાદન થયા પહેલાં દીપકનો નાશ થાય, તે પ્રમાણે આ ઘટના થાય છે. આ સર્વનું તાત્પર્ય એજ છે કે, જ્ઞાનનું મૂળકારણ જઠરાગ્નિ છે અને મરણસમયે તેને જઠરાગ્નિની પૂર્ણ સહાય હોય છે. (૨૧૯)

અમિજ્યોતિરહઃ શુક્લઃ પળ્માસા ઉત્તરાયણમ્ ।

તત્ર પ્રયાતા ગચ્છંતિ બ્રહ્મ બ્રહ્મવિદો જનાઃ ॥ ૨૪ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-અગ્નિ, જ્યોતિ, દિવસ, શુક્લપક્ષ તથા ઉત્તરાયણના છ મહિનામાં મરનાર બ્રહ્મવેત્તાઓ બ્રહ્મને જોઈ મળે છે.

ટીકા:-શરીરની અંદર જઠરાગ્નિની જ્યોતિનો પ્રકાશ અને બહાર ઉત્તરાયણના છ મહિના પૈથી કોઈ પણ મહિમાનો શુક્લપક્ષનો દિવસ હોય (રાત્રિ ન હોવી જોઈએ)-આ પ્રકારે સર્વ ઉત્તમ સંયોગ પ્રાપ્ત હોય ત્યારે જે બ્રહ્મભ્યાસી પુરુષ

* આ શ્લોક ઉપર શ્રીમદ્ શંકરાચાર્ય કહે છે કે, અગ્નિ, જ્યોતિ, દિવસ, શુક્લપક્ષ અને ઉત્તરાયણના છ માસ એ બધા સમયોના અભિમાની દેવતાઓના માર્ગે પ્રયાણ કરી ગયેલા બ્રહ્મવેત્તાઓ બ્રહ્મને પામે છે.

■ શ્રીરામાનુજાચાર્ય તથા શ્રીવલ્લભાચાર્ય કહે છે કે, અગ્નિ આદિ સમયમા ગમન કરનારા બ્રહ્મવેત્તાઓજ બ્રહ્મને પામે છે. અર્થાત્ આ ગતિ સામાન્ય જનો માટે કહી નથી.

પોતાનો દેહ મૂકે છે, તે તે શ્રવણસ્વરૂપમાં ભળી જાય છે. દેધનુ-
ર્ધર ! સાંભળ. આ કાળના યોગમાં (તત્કાલાભિમાની દેવતા-
ઓનું) એવું વિલક્ષણ સામર્થ્ય દોષ છે; માટે મોક્ષપ્રાપ્તિને સાર
સ્વસ્વરૂપમાં ભળવાનો આ સરળ માર્ગ છે. આ માર્ગમાં જઠ-
રાગ્નિ એ પ્રથમ ભૂમિકા છે, અગ્નિનું સતેજપણું એ બીજી
ભૂમિકા, દિવસ એ ત્રીજી ભૂમિકા, શુકલપક્ષ એ ચોથી ભૂમિકા છે
અને ઉત્તરાયણના છ માસ પૈકીનો એક માસ એ નિસરણીનું
છેક ઉપરનું પગથિયું છે. આ ક્રમે ચાલવાથી યોગી મોક્ષસિ-
દ્ધિરૂપી ઘરને પ્રાપ્ત કરે છે. આ ઉત્તમ કાળ છે, એમ સમજ અને
એનેજ શાસ્ત્રમાં અર્ચિરાદિ માર્ગ કહેવામાં આવે છે. હવે
યોગી સાધકના મરણને માટે અયોગ્ય કાળ કયો, તે પ્રસંગાનુ-
સાર તને કહું છું તે સાંભળ. (૨૫)

ધૂમો રાત્રિસ્તથા કૃષ્ણઃ પન્માસાન્દક્ષિણાયનમ્ ।

તત્ર ચાંદ્રમસં જ્યોતિર્યોગી પ્રાપ્ય નિવર્તતે ॥ ૨૫ ॥

શ્લોકાર્થઃ—ધૂમ, રાત્રિ, કૃષ્ણપક્ષ તથા દક્ષિણાયનના છ
મહિનામાં મરણ પામનારક યોગી ચંદ્રલોકનો ઉપભોગ કરી
આગળ ન જતાં પાછો આવે છે. x (૨૫)

ટીકાઃ—મરણસમયે કદ-વાતાદિ દોષનો અતિ ઉછાળો,
ધવાથી અંતઃકરણું અંધારું વ્યાપી જાય છે; સર્વ ઈંદ્રિયોત્તી,
ગતિ કુંઠિત થાય છે; સ્મૃતિને ભ્રમ ઉત્પન્ન થાય છે; મનમાં
ઉન્માદનો સંચાર થાય છે અને પ્રાણરૂંધાય છે, જઠરાગ્નિ બુઝાય
જાય છે અને ચારે તરફ તેનો ધૂમ પ્રસરી જાય છે. આથી શરી-
રમાં રહેલું જ્ઞાન આગ્જાલિત થાય છે. જે પ્રમાણે ચંદ્રની આડે

§ આ શ્લોક ઉપર શ્રીમદ્ શંકરાચાર્ય કહે છે કે, ધૂમ, રાત્રિ,
કૃષ્ણપક્ષ, દક્ષિણાયનના છ માસ એ જ્યાં સમયોના અભિમાની
દેવતાઓના માર્ગે જનારા યોગી ચંદ્રલોકને પામીને છેવટે પાછા અહીં
જન્મ ધારણ કરે છે.

■ શ્રીરામાનુજાચાર્ય તથા શ્રીવલ્લભાચાર્યનું કહેવું છે કે, જે
યોગીઓના હૃદયજગનો પૂરો વિકાસ થયો નથી અને જેઓ મનોબળ
દ્વારા ઉત્તરાયણ કાળમાં શરીરનો ત્યાગ કરી શક્તા નથી તેઓ ચંદ્ર-
લોકમાં જઈને કાલાતરે પોતાની ઉન્નતિ કરવા માટે પુનર્જન્મ લે છે.

ધન અને વારિથી ભરેલાં વાદળાં આવવાથી નહિ અંધારું અને નહિ પ્રકાશ એવી ઝાંખીઝાંખી સ્થિતિ થાય છે; તેજ પ્રમાણે તે મરતો પણ નથી અને સાવડ પણ રહેતો નથી; જીવિતની સ્થિતિ આવી થાય છે અને આયુષ્ય મરણની વાટ જીએ છે. આ રીતે મન, બુદ્ધિ અને ઈંદ્રિયોની ચારે તરફ અતિશય ધૂમ ફરી વળે છે, ત્યારે આખા જન્મમાં મેળવેલા સર્વ લાભોનો નાશ થાય છે. જે વખતે હાથમાં જેહાય તે જાય છે, તે વખતે બીજા લાભ થશે, એમ કહીજ કેમ ચકાય? માટે મરણસમયે આવી (પતિત) દશા પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રમાણે દેહની આંતરસ્થિતિ હોય છે અને બહાર કૃષ્ણ પક્ષતું પખવાડિયું હોય છે; તથા તેમાં વળી દક્ષિણાયનના છ મહિના પૈકી એક મહિનો પણ પ્રાપ્ત થાય છે. આ જન્મમરણના ફેરામાં નાખનારા સર્વ યોગો જના મરણસમયે એકત્રિત થાય છે, તેને કાને મોક્ષપ્રાપ્તિની વાત ક્યાંથી પડે? આ વખતેજ યોગીનું દેહાવસાન થાય છે તે યોગી હોવાને લીધે અંદ્રલોક પર્યંત જઈ શકે છે; પરંતુ પછી તેને પાછા ફરી જન્મમરણના ફેરામાં પડવું પડે છે. હે પાંડવ! મેં જે મરણને માટે અયોગ્ય કાળ દર્શાવ્યો તે આજ છે, એમ સમજ. જન્મમરણના ત્રામમાં લઈ જનારો માર્ગ આજ છે. આ સિંવાયનો બીજો જે અર્ચિરાદિ માર્ગ છે, તે રાજમાર્ગ છે; અને તે સુલભ, અતિ હિતમ અને અત્યંત સહેલો છે તથા તે મોક્ષપર્યંત ગયેલો છે. (૨૩૭)

શુક્લકૃષ્ણે ગતી હોતે જગતઃ શાશ્વતે મતે ।

एकया यात्यनावृत्तिमन्ययाऽऽवर्तते पुनः ॥ २६ ॥

શ્લોકાર્થઃ—જગતની શુક્લ^x અને કૃષ્ણ એવી બે ગતિ શાશ્વત માનવામાં આવી છે. એક ગતિથી જનાર યોગીને પાછું આવવું પડતું નથી અને બીજીથી તેને પાછું આવવું પડે છે.

ટીકાઃ—આવા આ બે માર્ગ છે. એક સરળ અને બીજો વક્ર; અને તે અનાદિકાળથી ચાલ્યા આવ્યા છે. માટે હે મહા-

^x શુક્લ ગતિ એટલે દેવધાન માર્ગ અને કૃષ્ણ ગતિ પિતૃધાન માર્ગ.

વીર ! તે તને બુદ્ધિપુરઃસર બતાવવામાં આવ્યા. કેમકે તે માર્ગ પૈથી ઉત્તમ કયો અને અધમ કયો એ તું સમજી શકે; અને ખરે-ખોટો માર્ગ જાણખી પોતાનું હિત સાધવાને માટે, હિત અને અહિત સંબંધી પણ વિચાર કરી શકે. ઉત્તમ નાવ જોયા છતાં પણ કોઈ જાંડા દરિયામાં ભુસ્કેા મારશે કે ? કિંવા કોઈ રાજ-માર્ગ છોડીને આડવાટે જશે કે ? જે વિષ તથા અમૃતને જાણ-ખે છે, તે અમૃતનો ત્યાગ કરશે કે ? તેજ પ્રમાણે જે સરળ માર્ગ જુએ છે; તે આડમાર્ગે જશે નહિ; માટે પ્રથમ ખરાખોટાની તપાસ કરવી. આ પરીક્ષા કરતાં બરાબર આવડી એટલે મનુષ્ય કદી પણ સંકટમાં આવી પડતો નથી. તે સિવાય મરણસમયે આ માર્ગની પ્રાપ્તિ થવી અતિ દુર્ધટજ છે; અને આ સમયે જો તેની પ્રાપ્તિ ન થઈ, તો આખો જન્મ અધ્યાસ કરેલો વ્યર્થ થઈ પડે છે. જો યોગી અર્ચિરાત્રિ માર્ગ મૂઢીને ધૂમમાર્ગમાં સપડાઈ જાય છે, તો તે જન્મમરણના ફેરામાં ફસાઈ પડે છે અને પુનઃ પુનઃ તેનું આવાગમન થયા કરે છે. આવાં આ મોટાં સંકટો જોઈ તે એક વાર શી રીતે દૂર થાય તેનો ઉપાય દર્શાવવાને ખાતર પ્રસ્તુત બન્ને યોગમાર્ગોનું બરાબર સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે; યોગી એક માર્ગે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે અને બીજા માર્ગે જન્મમરણના ફેરામાં આવી પડે છે. પરંતુ દેહાવસાનસમયે વૌસનાનુસાર યોગીને જે પ્રાપ્ત થાય તે પરથી મોક્ષ કિંવા પુનર્જન્મનો નિર્ણય થાય છે.

नैवे सृती पार्थ जानन्योगी मृह्यति कश्चन ।

तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवाञ्जुन ॥ ૨૭ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હું અર્જુન ! આ જો માર્ગ જાણનારો યોગી કોઈ દિવસ મોહમાં પડતો નથી, માટે સર્વકાળ તું યોગયુક્ત થા.

ટીકાઃ—અકસ્માત્ કઈ વેળાએ શું પ્રાપ્ત થશે એનો કાંઈ નિયમ છે ? માટે આ વાત રહેવા દઈશું; પરંતુ દેહાંતે બ્રહ્મપ્રાપ્તિ કરી લેવાને માટે કયો માર્ગ છે, તે સંબંધી આપણે વિચાર કરીશું. જાતીએ તો દેહ રહેા કિંવા જાણે, અમે કેવળ બ્રહ્મજીએ, એમજ સમજે છે. રજ્જુમાં સર્પનો ભાસ રજ્જુનું સત્યત્વ જણાતાં નષ્ટ થાય છે. મારો પર તરંગો આવે છે

અને જાય છે, એવો ભાસ પાણીને કદી થાય છે કે? તેને તો ગમે ત્યારે જોઈએ, પણ પાણીનું પાણીજ હોય છે. તરંગ ઉત્પન્ન થવાથી કાંઈ તે જન્મ પામતું નથી કિંવા તરંગોનો નાશ થતાં કાંઈ તે મૃત્યુ પામતું નથી. તે પ્રમાણે જ દેહમાં રહી દેહસંહિત બ્રહ્મ થાય છે, તેનામાં દેહનું ઉપનામ સુધ્ધાં રહેતું નથી. વળી ક્યારે કોનો નાશ થાય છે? જ્યારે દેશ, કાળ ઇત્યાદિ આપણે જ બની રહ્યા છીએ, ત્યારે પછી બ્રહ્મપ્રાપ્તિના માર્ગની શોધ શા માટે કરવી? વળી શોધ કરવા કોની પાસે કેવી રીતે જવું? જો વખતે ઘટ ફૂટે છે તે વખતે તેમાંનું આકાશ બરાબર રસ્તો હાથ લાગે તોજ આકાશને મળે છે અને નહિ તો શું નથી મળતું કે? વસ્તુસ્થિતિ એવી છે કે, તે ઘટના આકાશનોજ નાશ થાય છે. બાકી ઘટાકાશ એ ઘટ નિર્માણ થયા પૂર્વે મૂળથીજ આકાશરૂપે છે. આવા જ્ઞાનની પરિપૂર્ણતાથી 'હું બ્રહ્મજ છું' એવા અનુભવયુક્ત યોગીને સારા અને માઠા માર્ગનું સંકટ નડતું નથી; માટે હે પાંડુકુમાર! તું યોગયુક્ત થા. આ યોગથી તને સદૈવ આયોઆપ બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત થશે. પછી દેહ ગમે ત્યાં હો વા જાઓ, પરંતુ તેથી નિઃપ્રતિબંધ તથા નિત્ય બ્રહ્મસ્વરૂપમાં કાંઈ ત્રુટિ પડનાર નથી. તે સૃષ્ટિના પ્રારંભમાં જન્મ પામતો નથી, સૃષ્ટિના અંતમાં મૃત્યુ પામતો નથી તથા સૃષ્ટિની સ્થિતિમાં સ્વર્ગ અને સંસારસુખના મોહમાં કદી ક્ષાતો નથી. આ બોધથી જ યોગી સાવધ હોય છે, તેનેજ આ બોધની કળપપ્રાપ્તિ થાય છે. કારણ કે તે વિષયોપભોગને ઝાળંગી બ્રહ્મસ્વરૂપમાં ભળી જાય છે. હે અર્જુન! ઇંદ્રાદિક દેવોના સ્વર્ગમાં નિરંતર સર્વ પ્રકારનાં સુખનો લહાવો મળે છે; પરંતુ તેઓ ઝાવારી નાખેલા પદાર્થોની પેઠે તે સુખોપભોગને ત્યાજ્ય ગણી તેનાથી દૂર નાસે છે. (૨૬૦)

वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् ।

अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परंस्थानमुपैति चाद्यम् ॥

શ્લોકાર્થઃ:- (બ્રહ્મ, અધ્યાત્મ, કર્મ, અધિભૂત, અધિદેવ, અધિયજ્ઞ અને મરણ સમયે ભગવાન્નિત્યં તનતું માહાત્મ્ય) એ

સમજ્યા પછી વેદ, યજ્ઞ, તપ અને દાન દ્વારા થતી જે પુણ્યકળની પ્રાપ્તિ કહી બતાવી છે, તે સર્વ પુણ્યપ્રાપ્તિનું અતિક્રમણ કરીને યોગી આઘ તથા હૃદય સ્થાનનેજ પ્રાપ્ત કરે છે. (૨૮)

ટીકા:—વેદનું અધ્યયન કરી વૈદિક બની જવામાં આવે અથવા યજ્ઞ કરી પુણ્યક્ષેત્રમાં પાક તૈયાર કરવામાં આવે; કિંવા તપ તથા દાન કરી સર્વ પુણ્ય સંયુક્ત કરવામાં આવે; આ પ્રકારનાં સર્વ પુણ્યોનું વૃક્ષ કળના ભારથી લચી પડે, તોયે નિર્ગુણ બ્રહ્મની ખરાબરી તેનાથી થઈ શકતી નથી. જેને ત્રાજવામાં મૂકતાં જે નિત્યાનંદની તુલનામાં નાનું દેખાય છે અને જેની પ્રાપ્તિને માટે વેદ્યજ્ઞાદિ સાધનો કરવાં પડે છે; જેથી કંટાળો આવતો નથી અને જેની સમાપ્તિ થતી નથી; જે ભોગવનારની ઇચ્છા પરિપૂર્ણ કરે છે અને જે મહાસુખ (બ્રહ્મસુખ) નો કનિષ્ઠ બંધુજ છે; એવું જે સ્વર્ગસુખ છે, તે બાહ્ય રીતેજ સુખ તરીકે દેખાય છે અને તે મરણ પછીજ પ્રાપ્ત થાય છે. એ સુખ શત વર્ષોપર્યંત યજ્ઞ કરવાથી પણ સાધ્ય થતું નથી; પરંતુ તેને યોગીશ્વર પોતાની દિવ્ય દષ્ટિની યુક્તિ દ્વારા કૌતુકથી જુએ, તો તેને બ્રહ્મસુખ કરતાં વજનમાં હલકું લાગે છે. પછી હે અર્જુન! તે સ્વર્ગાદિક સુખોનાં પગથિયાં કરી, વસ્તુતઃ તેની પાયમાલી કરી—તે બ્રહ્મપદ પર આરૂઢ થાય છે. સ્થાવરજંગમના મુખ્ય સ્વામી બ્રહ્મદેવ અને શંકર જેવાને પણ જે આરાધનીય છે; જે યોગીઓની ભોજ્ય વસ્તુ છે; જે આઘ જ્ઞાનસ્વરૂપ છે; જે પરમાનંદની કેવળ મૂર્તિ છે; જે વિશ્વાંતર્ગત સર્વ પ્રાણીઓનું જીવન છે; જે સકળ જ્ઞાનનો આત્મા છે; જે યાદવોના કુલદીપક છે; એવા શ્રીકૃષ્ણ અર્જુન પ્રત્યે આ પ્રમાણે બોલ્યા. જ્ઞાનદેવ કહે છે કે, કુરુક્ષેત્રની જે કથા સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે તે તમે હવે આગળ સાંભળો.

इति श्रीज्ञानदेवचिरचिंतायां भावार्थदीपिकायां अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥

અધ્યાય ૯ મો—રાજવિદ્યા—રાજગુહ્યયોગ

શ્રીજ્ઞાનેશ્વર કહે છે કે—હે શ્રોતાજનો ! સાંભળો. હું પ્રતિ-
જ્ઞાપૂર્વક સ્પષ્ટ કહું છું કે, તમે દેવળ આ તરફ લક્ષ આપશો
તો સર્વ સુખોને પાત્ર થશો; પરંતુ આપ સર્વજ્ઞોની સભા સ-
મક્ષ આ શબ્દો હું કાંઈ ગર્વપૂર્વક ઉચ્ચારતો નથી. તમે લક્ષ
આપો એમ મારી તમારા પ્રત્યે લાડઘેલી વિનંતિ છે. કારણ કે
આપના જવા સુસંપન્ન ભંડાર પ્રાપ્ત થતાં 'લાડકાપણ' નામની
જ વૃત્તિ છે, તેના 'લાડકોડ' પણ પૂર્ણ થાય છે અને મનોરથની
સુધ્ધાં વૃદ્ધિ થાય છે. આપની કૃપાદષ્ટિની શીતળતાના બહારથી
પ્રસન્નતાના છોડ લીલાછમ બની ગયા છે અને તેની શીતળ
છાયા નીચે પરિશ્રમિત થયેલો જ હું તે વિશ્રાંતિ લઉં છું. મહા-
રાજ ! આપ તો સુખામૃતના નિધિજ છો; તેથી હું મારી ઇચ્છા
પ્રમાણે તેમાં વિહાર કરી શાંતિ પ્રાપ્તિ કરું એવી આપ આજ્ઞા
કરમાવો. આ સુખામૃતનો આસ્વાદ લેવાને માટે તમને વિનંતિ
કરતાં કરું, તો પછી મારે વૃક્ષ ક્યાં થવું વાજ ? બાળકના તોતડા
બોલોથી અને આડાઅવળા ચાલવાથી જ પ્રમાણે માતા આનંદ
પામે છે, તે પ્રમાણે આપ મારા પ્રત્યે પ્રસન્ન છો, એટલા માટેજ
હું આપને વિનંતિ કરું છું; નહિ તો આપના જવા સર્વજ્ઞ શ્રો-
તાઓને મારા શબ્દોમાંથી કાંઈ નવીન સમજવાનું છે કે ? સર-
સ્વતીના પુત્રને તે પાઠ શીખવવા પડે કે ? આગિયો ગમે તેટલો
મોટો હોય, પરંતુ તેનો પ્રકાશ સૂર્ય જેટલો પડશે કે ? અમૃ-
તદ્રવી પાત્રમાં પીરસવાને યોગ્ય બીજી પાકસિદ્ધિ કઈ છે ?
શીતળ દિરછોના રાશિ ચંદ્રને પંખા વડે પવન નાખવો, કિંવા
સુસ્વરને સંગીત સંભળાવવું અથવા દાગીનાને અલંકાર પહેરા-

વવા, એ કાર્ય કયાંય ખતી રહે ખરું ? પરિભ્રમણે વળી અન્ય
 પુષ્પની સુગંધ લેવાની શી જરૂર ? સમુદ્ર કયાં સ્નાન કરવા જશે ?
 વળી આ આકાશ ખીજ શામાં સમાશે ? તેમજ જ્યોત તમારી
 ઇચ્છા તૃપ્ત થાય અને તમે બોલી બેઠો કે, “વાહ ! હીંદુ વ્યા-
 ખ્યાન થયું !” એવું સુચોગ્ય વક્તૃત્વ કાનું છે ? ન્યાય તો જાણે
 કહે છે—એ ખનનું અસંભવિત છે; તથાપિ ભક્તિથી આવી
 ઘટનાઓ ખને છે, એમ મહારાજ કહે છે. માટે શું સર્વ
 જગતને પ્રકાશમય ખનાવનાર સૂર્યની આરતી રૂની વાટ સજગા-
 વીને ન ઉતારવી કે ? કિંવા વરુણને ખોખલીભર પાણીનો અર્ધ
 ન આપવો કે ? હે સજ્જનો ! આપ તો પ્રત્યક્ષ શંકરનાજ અવ-
 તાર છો અને હું તો કેવળ ભક્તિથીજ આપની પૂજા કરું છું.
 માટે આપ મારા બોલરૂપી ખિલ્લપત્રોનો સ્વીકાર કરશો. નાનું
 ખાળક આપના પાત્રની પાસે જમવા બેસી પોતાની ચોગ્યતા ન
 હોવા છતાં પણ પ્રેમથી આપના મોંમાં ડાળિયો આપે છે અને
 આપ પણ તે ડાળિયો લેવાને માટે પોતાનું મોં આગળ ધરે છે;
 તેજ પ્રમાણે હું આપની સાથે ખાળકની પેઠે વિનોદાત્મક વર્તન
 રાખું છું; તો મારા વર્તનથી આપને આનંદજ થવો જોઈએ.
 એવો પ્રેમનો શુભ છે અને આપ સંતજનોએ ‘મારાપણા’નું
 અભિમાન રાખી મને અનેક વખત ‘મારો’ કહ્યો છે; તેથી મારી
 આ ધૃષ્ટતાથી આપને વિષાદ થનાર નથી. અહો ! વાછરડો
 માથું મારે છે ત્યારે જ પ્રમાણે ગાયને અધિકજ પાનો છૂટે
 છે, તે પ્રમાણે જ મનુષ્ય અત્યંત પ્રિય હોય છે તેના ક્રોધથી
 પ્રેમ દ્વિગુણ વૃદ્ધિને પામે છે. માટે મુજ ખાળકના તોતડા શબ્દો-
 થી આપનું નિદ્રિત કૃપાણુપણું જાગ્રત થશે, એમ જાણીનેજ
 હું બોલ્યો હતો. ખાટી ચંદ્રકિરણોને કાઠએ ક્ષેત્રમાં રાપીને
 પકવ્યાં છે કે ? કિંવા પવનને કૂંકવા માટે કાઠ ગતિ આપે છે
 કે ? તેમજ આકાશ કાઠની બાથમાં આવ્યું છે કે ? સાંભળો.
 પાણીને પીતણું કરવું પડતું નથી અને માખણ તૈયાર થયા
 પછી પણ કાઠ રવૈયાથી મંથન કર્યા કરતું નથી; તેજ પ્રમાણે
 “ લોકોને એકને મારું વ્યાખ્યાન લજ્જાશીલ થઈને બહાર

નીકળી પડે છે. અસ્તુ. જની આગળવેદોની ગતિ કુંઠિત થવાથી તે પોતાની શય્યા પર નિદ્રા લે છે, એવા ગીતાર્થને પ્રાકૃત ભાષામાં સ્પષ્ટ કરવાનો મારામાં અધિકાર છે કે? વસ્તુસ્થિતિ આવી હોવા છતાં પણ ભવિષ્યની આશાથી ધમ્મ ઉત્પન્ન થઈ; અને તે આશા એ છે કે, આપની સમક્ષ ગમે તેવું બોબડું— તોતડું બોલીને આપની પ્રીતિ સંપાદન કરવી. માટે હવે ચંદ્ર કરતાં પણ વિશેષ શીતોત્પાદક અને અમૃત કરતાં પણ અધિક જીવન દેનાર અવધાનથી મારા મનોરથને પુષ્ટિ આપો. કારણ કે જ્યારે આપની કૃપાદિષ્ટરૂપી વૃષ્ટિ મારા પર પૂર્ણ રીતે થશે, ત્યારે મારી બુદ્ધિરૂપી ભૂમિમાં સકલાર્થરૂપી ધાન્ય પાકશે. બાકી આપ જો ઉદાસીનવૃત્તિ ધારણ કરશો, તો અંકુરિત થયેલું જ્ઞાન પણ શુષ્ક થઈ જશે. વક્તૃત્વરૂપી પક્ષીને અવધાનરૂપી ચારો મળશે, તો તેના પ્રત્યેક અક્ષરરૂપી અવયવને અર્થરૂપી પુષ્ટિ મળશે. અર્થ એ શબ્દ બહાર પડવાની વાટ જીએ છે, શબ્દ બહાર પડતાંની સાથેજ તેમાંથી અર્થ ઉપર અર્થ નીકળે છે અને બુદ્ધિને જીદા જીદા પ્રકારના અભિપ્રાયો સૂઝવા લાગે છે. માટે સંવાદરૂપી અનુક્ષ્ણ પવન વાવા લાગતાં વક્તાના હૃદયાકાશમાં શાસ્ત્રસિદ્ધાંતરૂપી મેઘ ભરાઈ આવે છે; અને જો શ્રોતાઓનું દુર્લક્ષ હોય તો વક્તૃત્વનો જામેલો રસ પણ બગડી જાય છે. અહો! ચંદ્રકાંતમણિને પ્રસ્વેદ છૂટે છે એ વાત સત્ય છે; પરંતુ તેમ કરવાની શક્તિ માત્ર એક ચંદ્રમાં જ છે. માટે શ્રોતા સિવાય વક્તાની કાંઈ કિંમત જ નથી. ‘અમને મિષ્ટ બનાવી પ્રાશન કરો’ એવી વિનંતિ તાંદુલને ખાનારાઓ પ્રત્યે કરવી પડે છે કે? તેજ પ્રમાણે દોરીવાળી પૂતળીઓને ‘અમને ઉત્તમ રીતે નચાવજો’ એવી વિજ્ઞપ્તિ સૂત્રધાર પ્રત્યે કરવી પડે છે કે? તે સૂત્રધાર પૂતળીઓને નચાવે છે તે શું તેમના સ્વાર્થને માટે નચાવે છે? નહિજ; પરંતુ તેનો પોતાની કુશળતા ખતાવવાને માટેજ તેમને નચાવે છે. તે પ્રમાણે હું તો એક પૂતળી છું, આપ જમ બોલાવશો તેમ બોલીશ. માટે મારી પાસે એમ બોલાવો અને તેમ બોલાવો એવી ખટખટ મારે કરવાની

શી જરૂર? તે વખતે ગુરુ શ્રીનિવૃત્તિનાથજી કહે છે:—“તારે આટલું વ્યાખ્યાન શા માટે કરવું જોઈએ? તારો સર્વ અભિપ્રાય અમે સમજી ગયા છીએ; માટે હવે શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને જ કહ્યું હોય તે શ્રોતાઓને કહી સંભળાવ એટલે થયું.” આ વચનો સાંભળી નિવૃત્તિદાસ જ્ઞાનદેવ સંતોષ પામી મહદુલ્લાસથી બોલ્યા:—
હીક મહારાજ! સાંભળો. (૩૩)

॥ શ્રીભગવાનુવાચ ॥ શ્રીભગવાન બોલ્યા:—

इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ।

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ઞાત્વા મોક્ષયસેઽશુભાત્ ॥ ૧ ॥

શ્લોકાર્થ:—હવે જ બણવાથી તું આ અશુભ સંસારમાંથી મુક્ત થઈશ, તે અત્યંત ગુહ્ય* જ્ઞાન નિર્મલસર એવા તને હું વિજ્ઞાનસહિત કહું છું. (૧)

ટીકા:—હે અર્જુન! મારા અંતઃકરણમાંનું અતિગુહ્ય જ્ઞાન તને પ્રુનઃ કહી સંભળાવું છું. તને હું શા માટે કહું છું? કારણ એજ કે, તું સમજી છે અને કેવળ આસ્થાની ભૂતિ છે. સ્તનમાં દૂધ સંચિત થયેલું છતાં સ્તન પોતે તેનો આસ્વાદ લઈ શકતું નથી અને તેનું અનન્યભાવથી પાન કરનારા વત્સનીજ માતાને ઇચ્છા હોય છે; વળી કાથળામાંથી બી કાઢીને તૈયાર કરેલી જમીનમાં ચોરવામાં આવે તો તે વ્યર્થ જશે એમ કહેવાશે? એટલા માટેજ પ્રશસ્ત અંતઃકરણનો, શુદ્ધ બુદ્ધિનો, નિંદા ન કરનારો અને એકનિષ્ઠ ભક્ત હોય, તો તેને ગુપ્ત વાત પણ આનંદથી કહેવી જોઈએ. હવે તને તે ગુહ્ય પ્રાપ્તિયુક્ત જ્ઞાન સહિત બ્રહ્મજ્ઞાન કહું છું; પરંતુ ખરું અને ખોટું નાણું ભેગું થઈ જતાં તેને જુદું કરવામાં આવે છે, કિંવા રાજહંસ પોતાની ચાંચની સાણસી કરી ક્ષીર અને નીર પૃથક્ કરે છે, તે પ્રમાણે આ જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનના સ્પષ્ટ વિભાગ કરીને હું તને બતાવું છું. ક્ષેત્રમાં અને ધાન્ય જાપણવાને માટે પવન આગળ ધરવામાં આવે છે, એટલે સહેજ ધાન્ય અને ક્ષેત્રમાં જુદાં થઈ જાય છે; તે

* ધર્મવિપયક જ્ઞાન “ગુહ્ય” કહેવાય છે, આત્મજ્ઞાન “ગુહ્યતર” અને પરમાત્મજ્ઞાન “ગુહ્યતમ” કહેવાય છે.

પ્રમાણે તે જ્ઞાન જગતાંની સાથે સંસારનો નાશ થઈ, મોક્ષપદ પર મુમુક્ષુજનનો પદાભિષેક થાય છે. (૪૬)

રાજવિદ્યા રાજગુહ્યં પવિત્રમિદમુત્તમમ્ ।

પ્રત્યક્ષાવગમં ધર્મ્યં સુસુખં કર્તુમવ્યયમ્ ॥ ૨ ॥

શ્લોકાર્થઃ-એ જ્ઞાન, સર્વ જ્ઞાનનો રાજ, સર્વ ગુહ્યમાં શ્રેષ્ઠ, પવિત્ર, ઉત્તમ, પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આવી શકે એવું, ધર્માનુકૂળ, સુખપૂર્વક પ્રાપ્ત થનારું અને અવિનાશી છે. (૨)

ટીકાઃ-જે જ્ઞાન સર્વ પ્રકારના જ્ઞાનમાં મુખ્ય છે; જે જ્ઞાન સર્વ ગુહ્યોનો સ્વામી છે; જે જ્ઞાન પવિત્ર વસ્તુઓનો રાજ છે; જે જ્ઞાન ધર્મનું અધિષ્ઠાન છે; જે ઉત્તમોત્તમ વસ્તુ છે અને જની પ્રાપ્તિ થતાં પુનર્જન્મ લેવાનું કારણ રહેતું નથી; એવું જે બ્રહ્મજ્ઞાન તે ગુરુના મુખમાંથી હજી વાક્ય દ્વારા બહાર આવે ન આવે એટલામાંજ શિષ્યના હૃદયમાં સ્વયમેવ રહેલો બ્રહ્મ સહજ પ્રત્યક્ષ થાય છે. તેજ પ્રમાણે સુખની ભૂમિકાએ ચક્રતાં જનો ભેટો થાય છે અને તે ભેટા પછી તેનાથી થનારા સુખનો જમાં લય થાય છે; જની પ્રાપ્તિના આ કાંઠા પર ઊભા રહેવા છતાં પણ ચિત્ત આનંદયુક્ત થાય છે; એવું આ જ્ઞાન સહેલું અને સુલભ હોઈ તે સ્વયં પરબ્રહ્મરૂપજ છે. વળી આ જ્ઞાનમાં બીજા ગુણો એ છે કે, તે એક વાર પ્રાપ્ત થયા પછી કદી પણ નષ્ટ થતું નથી. વારંવાર તેનું આસ્વાદન-અનુભવ લેવા છતાં પણ તે જ્ઞાન ન્યૂન થતું નથી અને એનો અભાવ કે કંટાળો પણ આવતો નથી. હે ચતુર અર્જુન! હવે તું કદાચ એવી શંકા કરીશ કે, એ જ્ઞાન એવી અપ્રતિમ વસ્તુ હોવા છતાં પણ તે સર્વ લોકોને મળ્યા વિના શી રીતે રહી? અર્થાત્ લોકો એટલી બધી ઉત્તમ વસ્તુ તરફ શા માટે જોતા નથી? જે લોકો થોડાસરખા ધનને માટે પણ આગમાં ફેંકેા મારવાને આગળપાછળ જોતા નથી, તેઓ આવી સહેજ પ્રાપ્ત થનારી આનંદકારક અને સુખાવહ મિશ્રકત કેમ નહિ મેળવતા હોય? જે જ્ઞાનરૂપી વસ્તુ આટલી બધી પવિત્ર, રમણીય, સુખાવહ, બણવાને સુલભ, પૂર્ણ રીતે ધર્માનુકૂળ અને આત્મામાંજ પ્રાપ્ત થનારી તથા સર્વ પ્રકારે

અનુકૂળ છે, તે છતાં પણ લોકાના હાથમાં આવ્યા વિના એ વસ્તુ શી રીતે રહી ગઈ? આ શંકાને માટે અવકાશ છે ખરો; પરંતુ તું આવી શંકા કદી પણ લાવીશ નહિ. (૫૬)

अश्रद्धाणाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप ।

अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે પરંતપ! આ (આત્મજ્ઞાનરૂપી) ધર્મ પર શ્રદ્ધા ન રાખનાર પુરુષ મને પ્રાપ્ત ન થતાં, મૃત્યુયુક્ત સંસારના માર્ગમાં જ પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે. (૩)

ટીકા:-એ કે ગાયનું દૂધ પવિત્ર, મિષ્ટ અને તદ્દન નિકટ-જ હોવા છતાં પણ તેનો ત્યાગ કરી પ્રગાધ રક્તનું સેવન નથી કરતી કે? કમળના કંદનું અને દેડકાનું વાસ્તવ્ય એકજ સ્થળે હોવા છતાં કમળમાંના પરાગનું સેવન તો બહારથી આવીને ભ્રમરજ કરે છે; અને દેડકાના નસીબમાં તો કાઢવજ ચૂંથવાનું લખેલું હોય છે. અભાગિયાના ઘરમાં અગણિત દ્રવ્ય ભરેલું હોય છે; પરંતુ તે ત્યાંજ બેસી ઉપવાસ કરીને દરિદ્રાવસ્થા ભોગવતો હોય છે. તેજ પ્રમાણે પ્રાણીમાત્રના સકળ સુખનું વિશ્રાંતિસ્થાન એવો હું સર્વ પ્રાણીઓનાં હૃદયમાં હોવા છતાં તે અજ્ઞાની જીવોની વિષયો પરજ વાસના લાગી રહેલી છે. અત્યંત મૃગજળ દષ્ટિએ પડતાં જુમ મોઢામાં રહેલો અમૃતનો ધૂંટડો કોઈ ચૂંટી નાખે, કિંવા છીપ મળતાં ગળામાં બાધેલો પારસમણિ તોડીને ફેંટી દે; તેવું એ કાર્ય અનુચિત છે. જના પર અહંતામભતાની શિલા રહેલી છે, તે મને પ્રાપ્ત ન થતાં જન્મમરણના બે કાંઠાની વચ્ચે કબૂકિયાં ખાધા કરે છે.

मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना ।

मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाऽहं तेष्ववास्थितः ॥ ४ ॥

શ્લોકાર્થ:-હું અવ્યક્ત સ્વરૂપ છું અને સકળ વિશ્વ મારાથી વ્યાપ્ત છે. મારામાં સર્વ જૂતો છે (આત્મામાં આત્મા-રૂપે રહે છે), પરંતુ હું તેમનામાં (આધેય ભાવથી) સ્થિત નથી.

ટીકા:-હું કેવો છું? સૂર્યની પેઠે કદી દેખાય અને કદી ન દેખાય તેવો હું નથી. આ સર્વ જગત મારા નિર્ગુણ સ્વરૂ-

પનોજ વિસ્તાર છે. જમ દૂધ સહજ જમે એટલે તે દહીં થાય છે, કિંવા જમ બીજમાંથી વૃક્ષ થાય છે, અથવા સુવર્ણમાંથી અલંકારો થાય છે; તેજ પ્રમાણે હું નિર્ગુણનો જ વિસ્તાર તેજ આ સકળ વિશ્વ છે. મારું એ સ્વરૂપ જ્યારે અવ્યક્ત હોય છે ત્યારે નિરાકાર હોય છે, પણ પછી તે સૃષ્ટિરૂપે વિસ્તાર પામીને આકાર ધારણ કરે છે. આ પ્રમાણે નિર્ગુણ હોવા છતાં પણ સાકાર થયેલો જ હું તેણેજ આ ત્રેલોક્યની રચના કરી છે. મહત્ત્વથી લઇને દેહપર્યંત આ સર્વ જૂતો જ પ્રમાણે પાણીમાં દ્રીણ જણાય છે, તે પ્રમાણે મારા સ્વરૂપનો આભાસમાત્ર છે; પરંતુ દ્રીણ પાણીનુંજ બનવા છતાં તેમાંથી શોધવા છતાંય પાણી હોય આવતું નથી. કિંવા હે અન્તુન! સ્વપ્નમાં જીવો અનેક રૂપો ધારણ કરે છે, તે બધાંજ બચત થતાં નષ્ટ થાય છે; તે પ્રમાણે આ સર્વ જૂતો મારામાં જણાય છે, તો પણ હું તેમનામાં નથી. આ ઉપપાદન મેં તને પૂર્વે (અ. ૭, શ્લો. ૧૨ માં) કહ્યું છે; માટે હું તે વિષે અધિક અધિક અહીંયાં બોલીશ નહિ. હવે તારી દષ્ટિનો પ્રવેશ મારા યથાર્થ સ્વરૂપમાં થવા દે. (૭૦)

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ।

भूतमृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥

શ્લોકાર્થ:-અને જૂતો મારામાં (વસ્તુતઃ) નથી, એવી મારી ઈશ્વરી અદ્ભુત ઘટના જે. હું જૂતોનો ધારણ કરનારો હોવા છતાં જૂતોમાં હું રહેતો નથી, (પરમાત્મા અસંગ હોવાથી જૂતોથી વસ્તુતઃ સંબંધવાળો થઇને રહેતો નથી) અને મારો આત્મા જૂતોની ઉત્પત્તિ અને સંરક્ષણ કરે છે. (૫)

ટીકા:-માયાથી પર એવા મારા સ્વરૂપને કલ્પનાથી પર થઈને જોવાથી “મારામાં સર્વ જૂતો છે” એવું મેં તને કહ્યું છે તે પણ મિથ્યા છે, એમ તને જણાશે. સંકલ્પરૂપી સંધ્યા-કાળતાં જ્ઞાનરૂપી ચક્ષુઓ અજ્ઞાનરૂપી અંધકારથી અસિત હોય એવા ઝાંખા પ્રકાશમાં હું અખંડ હોવા છતાં જૂતો મારાથી પૃથક્ દેખાય છે. જમ માળામાંથી સર્પની ભ્રાંતિ થવાથી

માળાજ અવશિષ્ટ રહે છે, તેમ તે સંધ્યા વ્યતીત થઈ એટલે મારું અખંડિત સ્વરૂપજ અવશેષ રહે છે. ભેદની પ્રતીતિનું કારણ માત્ર દ્રષ્ટાનો સંકલ્પજ છે. ગાગર, મટકાં વગેરે શું જમીનમાંથી નીકળે છે? કુંભારની બુદ્ધિથીજ તે સર્વ તૈયાર થાય છે. સમુદ્રના પાણીમાં શું તરંગોની ખાણ છે? શું તે કૃત્ય પવનનું નથી? કપાસના ગર્ભમાં શું કાપડની ગાંસડીઓ ભરી મૂકી છે? વાપરનારની સમજશક્તિજ કપાસમાંથી કાપડ થવાનું કારણ છે. સુવર્ણમાંથી દાગીના બનવાથી કાંઈ સુવર્ણપણું નષ્ટ થતું નથી; એ તો જોનારની કલ્પનાથીજ તે દાગીના દેખાય છે. શબ્દનો પ્રતિધ્વનિ કિંવા દર્પણમાં દેખાતું સ્વરૂપ એ આપણા બોલવાનું અને જોવાનુંજ પરિણામ છે કે તે મૂળ-થીજ ત્યાં હોય છે? તેજ પ્રમાણે મારા નિરુપાધિક સ્વરૂપમાં ભૂતોની કલ્પનાને લીધેજ ભૂતોનો આભાસ થાય છે. તે કલ્પના કરનારી પ્રકૃતિ શાંત થઈ એટલે મારું નિરુપાધિક શુદ્ધ સ્વરૂપજ સ્પષ્ટ દેખાય છે. કૂદડી ફરતાં આપણને ચક્રર આવે છે, ત્યારે આપણી ચારેગમના કુંગરો વગેરે ફરતા માલુમ પડે છે; તે પ્રમાણે આપણા મનમાં કલ્પના ઉત્પન્ન થવાથી અખંડ બ્રહ્મસ્વરૂપમાં ભૂતોનો ભાસ થાય છે. આ કલ્પનાનો ત્યાગ કરીને જ્યારે આપણે જોઈએ છીએ, ત્યારે તો હું ભૂતોમાં છું અને ભૂતો મારામાં છે, એવી કલ્પના સ્વપ્નમાં સુધ્ધાં આવતી નથી. મારે હે પ્રિયતમ! હું સૃષ્ટિનો આત્મા કિંવા અસત્ સૃષ્ટિનો આધાર છું, એ કલ્પના પણ મિથ્યાજ છે. જ પ્રમાણે સૂર્યનાં કિરણોમાં વાસ્તવિક નહિ, પરંતુ વૃથાજ મૃગજળ દેખાય છે; તેજ પ્રમાણે મારા નિર્ગુણ સ્વરૂપમાં સર્વ ભૂતો હોવાની કલ્પના લોકો કરે છે, એટલુંજ નહિ પરંતુ હું પણ તેમાં છું, એવી કલ્પના સુધ્ધાં કરે છે. આ પ્રકારે હું ભૂતોની ઉત્પત્તિ કરું છું, એમ તેઓ કહે છે; પરંતુ વાસ્તવમાં ભૂતો અને હું એકજ વસ્તુ છીએ. જ પ્રમાણે સૂર્ય અને સૂર્ય-પ્રભા ઉભય એકજ વસ્તુ છે; તે પ્રમાણે મારા અને ભૂતોના સંબંધમાં સમજવું. આ મારો ઐશ્વર્યયોગ તું બરાબર સમ-

જ્યો કે નહિ? તો હવે કહે વારુ કે, મારામાં તથા પ્રાણીમા
માં જરા પણ ભેદને અવકાશ છે? નહિજ. સર્વ પ્રાણી
મારાથી અને હું તેમનાથી જરાયે ભિન્ન નથી. (૮૮)

यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् ।

तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥

શ્લોકાર્થ:-જેમ સર્વગામી પ્રચંડ વાયુ સદા આકાશ
હોય છે, તેમજ સર્વ ભૂતો મારામાં છે, એમ તું સમજ. (૬)

ટીકા:-આકાશનો જટલો વિસ્તાર છે તેટલો પવન ભર
રહેલો છે; પરંતુ તેને હલાવવામાં આવે ત્યારેજ તે આકાશ
પૃથક્ ભાસે છે. તે પ્રમાણે પ્રાણી મારામાં છે એવી કલ્પ
મનમાં આવે છે, ત્યારેજ મારામાં ભૂતો છે એમ ભાસે છે. તે
કલ્પનાના અભાવમાં સર્વત્ર હુંજ છું, એમ જણાય છે; અર્થા
ભૂતોનું અસ્તિત્વ કલ્પનાની ઉત્પત્તિ થતાં ભાસે છે અને કલ્પ
નાનો લય થતાં તેનો પણ લય થાય છે. કલ્પનાને ઉત્પન્ન કર
નાર અજ્ઞાનજ સમૂળ નાશ પામ્યું, એટલે પછી ભૂતોનું અસ્તિ
ત્વ કિંવા લય કયાંથી ભાસશે? આ અનુભવરૂપી સમુદ્ર
એક તરંગ બનીને રહેવાથી તુંજ સર્વત્ર ભરેલો છે, એમ ત
દેખાશે. શ્રીકૃષ્ણદેવ બોલ્યા:-હે અણુન! આ જે જ્ઞાન
તને બતાવ્યું તેનો કાંઈ પ્રકાશ તારા મનમાં પડયો કે? ત્ય
હવે હું અને વિશ્વ એ બે વસ્તુઓ છીએ એવું જે સ્વપ્ન ત
આવ્યું હતું તે ખોટું ઠ્યું કે નહિ? પરંતુ તારી ભુક્ષિને પ્ર
જે કલ્પનારૂપી નિદ્રા આવશે, તો પાછો તું ભેદરૂપી સ્વપ્ન
પડશે અને અભેદનો બોધ નષ્ટ થઈ જશે; માટે આ કલ્પનારૂ
નિદ્રાનું નિકંદન કાઢી સદા જગદ્વસ્થાજ આહુ રહે, એવું
જ્ઞાનનું એક તત્ત્વ છે તે હવે હું તને કહું છું. (૯૭)

सर्वभूतानि कैतेय प्रकृतिं यांति मामिकाम् ।

कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् ॥ ७ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે અણુન! સર્વ ભૂતો કલ્પને અંતે, આ
પ્રકૃતિમાં લીન થાય છે અને કલ્પના આરંભમાં
તેમને ઉત્પન્ન કરું છું. (૭)

ટીકા:—હે ધનંજય ! ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય, એ ત્રણે અવસ્થાનું કારણ કેવળ માયાજ છે. આ માયાને પ્રકૃતિ કહેવામાં આવે છે અને તે બે પ્રકારની છે, એમ તને પૂર્વે (અ. ૭, શ્લો. ૪,૫ માં) કહ્યું છે. એક તો ભેદભાવથી આઠ ભાગમાં વિભક્ત છે અને બીજી છવરૂપ છે. હે પાંડવ ! આ પ્રકૃતિનો સર્વ વિષય તે પૂર્વે સાંભળ્યોજ છે; માટે તે વિષે પુનઃ પુનઃ બોલવાનું પ્રયોજન નથી. મહાપ્રલયને અંતે આ સર્વ ભૂતો મારી પ્રકૃતિરૂપ અવ્યક્તમાં લય પામે છે. શ્રીબ્રહ્મજ્ઞાનના અંતિમ ભાગમાં જે પ્રમાણે ધાસ બીજસહિત સુકાર્થ જાય છે, કિંવા વર્ષાકાળ સમાપ્ત થયા પછી શરદઋતુમાં આકાશનાં સર્વ અંશો આકાશમાંજ લય પામે છે; અથવા આકાશના પોલાણમાં જે પ્રમાણે વાયુ ઊપજી આવીને વિલીન થાય છે; કિંવા પાણીમાં ઉત્પન્ન થયેલા તરંગો પાણીમાંજ નષ્ટ થાય છે; અથવા મનુષ્ય જન્મત થતાં તેના મનમાંનાં સ્વપ્નો મનમાંજ રમી જાય છે; તે પ્રમાણે મહાપ્રલયને અંતે પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલાં સર્વ ભૂતો પ્રકૃતિમાંજ જઈ મળે છે. પછી સૃષ્ટિના પ્રારંભમાં પુનઃ તેમને હુંજ નિર્માણ કરું છું, એવું શાસ્ત્રમાં જે કથન છે તે સંબંધે ખરી સ્થિતિ શું છે એ તને હું કહું છું; શ્રવણ કર. (૧૦૫)

પ્રકૃતિં સ્વામવદમ્ય વિસૃજામિ પુનઃ પુનઃ ।

ભૂતગ્રામમિમં કૃત્સ્તમવશં પ્રકૃતેર્વશાત્ ॥ ૮ ॥

શ્લોકાર્થ:—આ પ્રમાણે હું મારી પોતાની પ્રકૃતિનો આશ્રય કરીને સ્વભાવથી પરાધીન એવા આ સર્વ ભૂતસમુદાયને પુનઃ પુનઃ ઉત્પન્ન કરું છું. (૮)

ટીકા:—માટે હે અર્જુન ! મારી પ્રકૃતિનો ન્યારે હું સહજ અંગીકાર કરું છું, ત્યારે વસ્ત્ર વણતાં જે પ્રમાણે તંતુ સમવાયી અર્થાત્ ઉપાદાનકારણ બને છે; અને પછી તે વણવાના વ્યાપારમાં નાની ચોકડીઓ તૈયાર થઈને વસ્ત્ર તૈયાર થાય છે, તે પ્રમાણે આ પંચમહાભૂતરૂપી કાર્યનું ઉપાદાનકારણ એ પ્રકૃતિજ હોય છે. જે પ્રમાણે મેળવણ નાખવાથી દૂધ જમવા જે, તે પ્રમાણે પ્રકૃતિ પણ સૃષ્ટિમાંના આકારો ધારણ કર-

વા લાગે છે. જે પ્રમાણે પાણીના યોગથી બીજને અંકુર ફૂટી તેમાંથી વૃક્ષ થાય છે, તે પ્રમાણે પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ મારાથી થાય છે. ક્ષાણુ શહેર અમુક રાજ્યે વસાવ્યું એમ કહેવામાં આવે છે; પરંતુ વાસ્તવિક જોતાં તેમાં રાજના હાથને કાંઈ મહેનત પડે છે કે? જવી રીતે મનુષ્ય સ્વભાવસ્થામાંથી બચદવસ્થામાં આવે છે, તેવી રીતે હું પ્રકૃતિનો સ્વીકાર કરું છું. હે પાંડુસુત! સ્વભાવસ્થામાંથી બચદવસ્થામાં આવતાં થાક લાગીને પગ દુઃખે છે કે? કિંવા તે સ્વભાવસ્થામાં હોય છે ત્યારે તેને કાંઈ શ્રમ પડે છે કે? કહેવાનું એજ છે કે, આ ભૂતસૃષ્ટિ નિર્માણ કરવામાં મને કાંઈ શ્રમ પડતો નથી. જે પ્રમાણે રાજની આજ્ઞામાં રહેલી પ્રજા પોતપોતાના સ્વાર્થને માટે પોતપોતાના વ્યાપાર ચલાવે જાય છે, તે પ્રમાણેજ માત્ર મારો અને પ્રકૃતિનો સંબંધ છે. બાકી ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય, એ સર્વ વ્યાપાર તેનાજ છે. પૂર્ણિમાના ચંદ્રને જોતાંજ સમુદ્રમાં અપાર ભરતી આવે છે; પરંતુ હે અર્જુન! તે માટે ચંદ્રને કાંઈ શ્રમ પડે છે કે? લોખંડ જડ હોવા છતાં પણ લોહચુંબક નિકટ હોય તો તે હાલે છે; ત્યારે શું લોહની પાસે રહેવામાં લોહચુંબકને કાંઈ પરિશ્રમ પડે છે? આ પ્રમાણે હું પ્રકૃતિનો અંગીકાર કરું છું, એટલે આપોઆપજ પ્રાણીની ઉત્પત્તિ થવા લાગે છે. હે પાંડવ! આ સર્વ પ્રાણીસમુદાય પ્રકૃતિને આધીન છે. જે પ્રમાણે બીજમાંથી વેલી, પત્રો આદિ ઉત્પન્ન કરવાને માટે ભૂમિ સમર્થ છે; અથવા બાળપણ, તારુણ્ય તથા વૃદ્ધપણ એ અવસ્થાઓનું દેહજ મુખ્ય કારણ છે; કિંવા આકાશમાં મેઘપંક્તિ ઉત્પન્ન થવામાં જે પ્રમાણે વર્ષાકાળ કારણ છે; કિંવા સ્વપ્નનું કારણ જે પ્રમાણે નિદ્રા છે; તેજ પ્રમાણે હે નરેન્દ્ર! આ સર્વ પ્રાણીસમુદાયનું પ્રકૃતિ એ મુખ્ય કારણ છે. સ્થાવરજંગમનું, સ્થૂલસૂક્ષ્મનું અને (વધારે શું કહું?) આ સર્વ જગતનું મૂળકારણ પ્રકૃતિજ છે; માટે પ્રાણીની ઉત્પત્તિ અને પાલનકર્તૃત્વની સાથે મારે સંબંધ નથી. પાણીમાં ચંદ્રનો પ્રકાશ વેલીના વિસ્તાર જેવો લાગે છે, તેની ઉત્પત્તિ કાંઈ ચંદ્રે કરી

નથી; તેજ પ્રમાણે આ કર્મોની ઉત્પત્તિનું કારણ હું જ છું, તે પણ તે મારાથી દૂરજ છે. (૧૨૩)

न च मां तानि कर्माणि निवर्तन्ति धनंजय ।

उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥ ९ ॥

શ્લોકાર્થ:-(જગતની ઉત્પત્તિ આદિ) કર્મો પ્રત્યે ઉદાસીન-ની પેઠે આસક્તિ વિનાનો જે હું તેને કર્મો બંધન કરતાં નથી.

ટીકા:-જે પ્રમાણે સમુદ્રમાં ભરતી આવવા માંડતાં તેને મીઠાનો બંધ અટકાવી શકતો નથી, તે પ્રમાણે મારામાં લય પામનારાં સર્વ કર્મો અને કેવી રીતે બંધનકર્તા થઈ શકશે ? બ્યારે ધૂમ્રનો ગોટો વાતા પવનને હરકત કરી શકશે, કિંવા સૂર્યખિંબમાં અંધકારનો સંચાર થશે, ત્યારેજ તે મને બાંધી શકશે. વધારે શું કહું ? જે પ્રમાણે પર્વતના ગર્ભમાંના દ્રવ્યને પર્જન્યની અતિવૃદ્ધિ પણ બાધ કરી શકતી નથી, તે પ્રમાણે પ્રકૃતિનાં કર્મોથી મને લેશ પણ બાધા થઈ શકતી નથી. પ્રકૃતિનાં કાર્યનું હું જ કારણ છતાં ઉદાસીનની પેઠે હું કાંઈજ કરતો અને કરાવતો નથી. જે પ્રમાણે ઘરમાં રાખેલો દીપક કાંઈને અમુક કાર્ય કરવાની કે ન કરવાની આજ્ઞા કરાવતો નથી; કોણ શું વ્યાપાર કરે છે તે પણ જાણતો નથી; તે તો માત્ર સાક્ષીભૂત હોઈ જરૂરકાર્યની પ્રવૃત્તિમાં કારણભૂત થાય છે; તેજ પ્રમાણે હું સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય, એ કર્મોમાં ઉદાસીન છું; અને સર્વ ભૂતોમાં વ્યાપ્ત છું, આ એકજ અભિપ્રાય ખરો છે. પુનઃ પુનઃ પુષ્કળ યુક્તિઓથી ક્યાં સુધી કહું ? હે સુભદ્રાપતે ! આ વાત બરાબર લક્ષમાં રાખ. (૧૩૦)

मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः स्रयते सचराचरम् ।

हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ ૧૦ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે કૌતેય ! મારી અધ્યક્ષતા નીચે આ ત્રિગુણાત્મક માયા આ અચર (જગત) ને ઉત્પન્ન કરે છે; અને એજ કારણથી વિશ્વ ફરતું રહે છે. (૧૦)

ટીકા:-મારામાં ભૂતોની ઉત્પત્તિ થાય છે, તે પણ હું ખતોમાં હોતો નથી; એ મારી અદ્ભુત કૃતિ આ જ્ઞાનના પ્રકા-

શથી ખરાખર જોઈ લે. પ્રાણીઓ મારામાં નથી અને હું તેમનામાં નથી, એ મારું મુખ્ય તત્ત્વ તને પ્રકટ કરીને બતાવ્યું છે. માટે તું તારી ઈંદ્રિયોનાં દ્વારો બંધ કરી, તે ન જાણે એવી રીતે તારા હૃદયમાં આ તત્ત્વોનો ઉપલોગ લે. હે પાર્થ ! આ વેદાંતસિદ્ધાંતનું રહસ્ય જ્યાં સુધી હસ્તગત થયું નથી ત્યાં સુધી મારું ખરું તત્ત્વ કદી પણ કળી ચકાતું નથી. જે પ્રમાણે ભૂસામાં હાથ નાખતાં દાંણનો એક કણ સુધ્ધાં હાથ લાગતો નથી, તે પ્રમાણે વેદાંતતત્ત્વ જાણ્યા વિના મારું સત્ય સ્વરૂપ જાણી શકાશે નહિ. બાપ્તી અનુમાનના જોર પર મનુષ્યને ખરું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે એમ લાગે છે, તે તો વ્યર્થજ છે. મૃગજાળના સિંચનથી પૃથ્વી કદી પણ બીંજાય છે ? મત્સ્યને પકડવા માટે પાણીમાં જે જાળો પ્રસારવામાં આવે છે, તેમાં ચંદ્રિણિંજ પણ સપકાઈ ગયેલું દેખાય છે. પરંતુ તે જાળ પાણીમાંથી બહાર કાઢી ખંખેરતાં તેમાંથી ચંદ્રિણિંજ નીકળે છે ? તેજ પ્રમાણે 'અમને અનુભવ થયો છે' એમ શબ્દ તથા વાણીના યોગે ઢેલસાક લોડા ઉપરઉપરથી બતાવે છે; પરંતુ સત્ય યોધની ઠસોટીનો સમય આવે છે ત્યારે તેમનું વાચાળ જ્ઞાન બિલકુલ નિરુપયોગીજ ઠરે છે. (૧૩૯)

અવજાનંતિ'માં મૂઢા માનુષીં તનુમાશ્રિતમ્ ।

પરં ભાવમજાનંતો મમ ભૂતમહેશ્વરમ્ ॥ ૧૧ ॥

શ્લોકાર્થ:-મેં મનુષ્યદેહ ધારણ કરેલો હોવાથી, મૂખ લોડા મારી અવજ્ઞા કરે છે; કારણકે હું સર્વ ભૂતોનો સ્વામી એવું જે મારું ઉત્કૃષ્ટ સ્વરૂપ, તેનું જ્ઞાન તેમને હોતું નથી. (૧૧)

ટીકા:-કિંબદુના, આ સંસારનો હર રાખી, તું જે પ્રાપ્તિની ખરી ઇચ્છા ધરાવતો હોય, તો તને મેં જે તત્ત્વ બતાવ્યું તે તારા લક્ષમાં પૂર્ણ રીતે ઠસાવ. આંખમાં કમળો થવાથી મનુષ્ય ચંદ્રકિરણને પીળાંકહે છે; તે પ્રમાણે મારા નિર્મળ શુદ્ધ સ્વરૂપમાં તેને દોષ દેખાય છે. તાવથી મુખ કડવું થઈ જવાથી મનુષ્યને દૂધ પણ વિપસમાન કટુ લાગે છે, તે પ્રમાણે હું મનુષ્ય ન હોવા છતાં પણ લોડા મને મનુષ્ય માને છે. માટે હે ધનંજય !

હું વારંવાર કહું છું કે, અભિપ્રાય કદી પણ વીસરીશ નહિ; માત્ર સ્થૂલદષ્ટિથી જોવું એ તો વ્યર્થજ છે. જ પ્રમાણે સ્વપ્ન-માંના અમૃતથી કોઈ અમર થતું નથી, તે પ્રમાણે મને જ સ્થૂલદષ્ટિથી જુએ છે, તે વસ્તુતઃ મને જોતાજ નથી. અજ્ઞાની લોકો સ્થૂલદષ્ટિથી મને જોયાની વાત કરે છે; પરંતુ એ પ્રકારથી તેઓ મારે વિષે જ જ્ઞાન મેળવે છે, તે તો બિલ્લુનું ચતુર્થ જ્ઞાનની આડેજ આવે છે. જ પ્રમાણે નક્ષત્રોનું પ્રતિબિંબ પાણીમાં જોઈ, તેને મોતીજ સમજી તે લેવાને હંસપક્ષી આકાશમાંથી નીચે આવી પાણીમાં તૂટી પડીને પ્રાણ ગુમાવે છે; તેવુંજ પરિણામ એવા જ્ઞાનનું આવે છે. મૃગજળને ગંગા સમજી તેની પાછળ દોડવાથી તે મળશે ખરું? બાવળને કદપવૃક્ષ સમજી તેને સેવ્યાથી શો ફાયદો? લીલા સર્પને નીલમણિને હાર સમજી પકડવામાં આવે, ખરફતો કડકડાને રત્ન સમજી બિંચગ્રી લેવામાં આવે, અંગારાને દ્રવ્યલંડાર સમજી પછેડીમાં બાંધી લેવામાં આવે, ફૂવામાંના પોતાનાજ પડછાયાને પોતાનો શત્રુ સાચો સિંહ સમજી સિંહ જુસેકો મારીને પ્રાણ ગુમાવે; તે પ્રમાણે હું જોવો સાકાર પ્રપંચમાં દેખાઈ છું, તેવોજ સાકાર હું મારા સત્ય સ્વરૂપમાં છું, એમ નિશ્ચયપૂર્વક માનીને જાગ્રત વર્તે છે; તેઓ ચંદ્રને બદલે તેના પાણીમાં પડેલા પ્રતિબિંબને પકડનારની પેઠે ફસાઈ પડે છે. માણસ ઘેંસ ખાઈને અમૃતતા લાલને ઇચ્છે તે કેમ બને? તેજ પ્રમાણે મને અવિનાશીને જ શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્વૂક્ષ્ણકારજ માને છે, તેને હું કેવી રીતે દેખાઈ શકીશ? કોઈ પશ્ચિમસમુદ્રના તટ પર જવાને માટે પૂર્વદિશામાં આવેલા સમુદ્રની વાટે જવા લાગે, તો તેને પશ્ચિમનો સમુદ્ર પ્રાપ્ત થશે? કિંવા હે મહાવીર! ક્ષેત્રરત્ને ખાંડવાથી તેમાંથી ધાન્યની પ્રાપ્તિ થશે કે? તેજ પ્રમાણે આ વિસ્તાર પામેલા જગતને જાણવાથી નિર્દોષ એવો જ હું તે શું જણાઈશ કે? ક્રીણ પીવાથી શું પાણીનો સ્વાદ આવશે કે? (૧૫૪)

લોકો માયામોહિત મનોવૃત્તિથી સંસારમાંજ હું છું એમ આંતિથી માનીને, ત્યાંની જન્મમરણાદિ સ્થિતિ મને પણ વળ-

ગેલી છે એમ વૃથાજ સમજ છે. નામરહિત, ક્રિયારહિત તથા દેહરહિત એવો જ હું, તેને લોકો નામધારી, કર્મકર્તા અને દેહધર્મોથી યુક્ત એવો સમજ છે; તેજ પ્રમાણે તેઓ એવી કલ્પના કરે છે કે, મને નિરાકારને આકાર છે, નિરુપાધિકને રૂપચાર છે, કર્તાવ્યરહિતને વ્યવહાર છે; અતિરહિતને જાત, યુષ્ણાતીતને ગુણ, યરિમાણાતીતને યરિમાણ તથા સર્વવ્યાપકને સ્થાન છે. જ પ્રમાણે સૂતેલો માણસ સ્વપ્નમાં વનશોભા જુએ છે, તેજ પ્રમાણે લોકો મને કર્ણુરહિતને કાન, નેત્રરહિતને નેત્ર, ગોત્રરહિતને ગોત્ર, નિરાકારને રૂપ, અવ્યક્તને વ્યક્તિ, નિરિચ્છને ઇચ્છા અને નિત્યતૃપ્તને ક્ષુધાતૃપા હોવાની મિથ્યા કલ્પના કરે છે. સદાય નિર્લેપ અને સર્વ જગતને વસ્ત્રપરિધાન કરાવનાર એવા મને તેઓ વસ્ત્ર પહેરાવે છે, નિરાકારને અલંકાર પહેરાવે છે; જગતના ઉત્પન્ન કરનારાને અન્યનો ઉત્પન્ન કરેલો માને છે; સ્વતઃસિદ્ધની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરે છે અને હું નિત્ય સર્વત્ર હોવા છતાં તેઓ મારું આવાહન-વિસર્જન કરે છે! હું નિરંતર નિરાકાર સ્વતઃસિદ્ધને તેઓ બાહ્ય, તારણ્ય અને વૃદ્ધાવસ્થા લાગુ પાડે છે! અને અદ્વૈતને દ્વૈત, અકર્તાને કર્તા અને કાંઈ નહિ જ્ઞાનારને જ્ઞાનારો માને છે. મને ગોત્ર ન હોવા છતાં લોકો મારાં કુળનું વર્ણન કરે છે; હું નિત્ય હોવા છતાં હું મરું છું, એમ માનીને મારા મરણનો શોક કરે છે; તેમજ હું સર્વના અંતઃકરણમાં વસી રહેલો હોવા છતાં મને અમુકનો શત્રુ અને અમુકનો મિત્ર માને છે! નિઝાનંદમાં નિમગ્ન રહેનાર એવા મને તેઓ ઇચ્છા કરનારો માને છે અને હું સર્વ સ્થળે સમાન રીતે વ્યાપ્ત હોવા છતાં મને એકદેશી કિંવા એક સ્થળે વસનારો માને છે! હું સર્વ સ્થાવરજંગમનો આત્મા હોવા છતાં મને એકનો સંરક્ષક અને એકનો સંહારક માનીને સર્વત્ર મારી પ્રસિદ્ધિ કરે છે! આ પ્રમાણે સર્વ ક્ષુદ્ર મનુષ્યધર્મ મને વળગેલા છે, એવું તેમનું વિપરીત જ્ઞાન છે. તેઓ મૂર્તિને દેવ માનીને ભાવથી ભજ છે અને પછી તે ભાગી જતાં તેમાંનું દેવત્વ નષ્ટ થયેલું માની તેનો ત્યાગ કરે છે. મને

છે તે ભગવદ્ભક્તિને અનુકૂળ રહેનારી સાત્ત્વિક શ્રાવણ (ભાગ્ય)રૂપજ છે. તેઓ સર્વ દશ વ્યસન મારુંજ સ્વરૂપ બાણી, દિનપ્રતિદિન વૃદ્ધિગત વ્યસન બળે છે; છતાં તેમના મનોધર્મે દ્વિતનો સ્પર્શ સુદૃઢ નથી. હે અર્જુન! આ પ્રકારે જ્યો મદ્રૂપ પદ્ધતિ કરે છે, તે સેવાની આશર્યાકારક વાત કહેવાની છે.

સતતં કીર્તયંતો માં યતંતશ્ચ દ્વદ્વત્તાઃ।

નમસ્યંતશ્ચ માં મત્તયા નિત્યયુક્તા ઉપાસતાઃ।

શ્લોકાર્થ:-સર્વદા ભક્તિયુક્ત અને શ્રદ્ધામય તાથી પાળનારા તે મહાત્માઓ સતત મારું શ્રીરૂપ ઈન્દ્રિયદમન અને નમસ્કાર કરીને મારીજ ઉપાસનાર.

ટીકા:-તેમણે હરિશ્રીતનમાં પ્રેમથી નૃત્ય કરી સતના સર્વ વ્યાપારો નબટ કર્યા છે અને પાપનું તોલ રહેવા દીધું નથી. યમ અને દમ એમની તો તેમણે દશા કરી દીધી હોય છે. તીર્થોનાં સ્થાન દૂર કર્યાં છે. યમલોકના સર્વ વ્યાપારો બંધ કરી નાખ્યા હોય છે. ને કહે છે કે, નિયમન કોનું કરવું? દમ કહે છે કે, અને તીર્થો કહે છે કે, ક્ષાલન કોનું કરું? દારણ આવા પુરુષમાં જરા સરખું રહ્યું હોતું નથી. આ મારા નામના ઘોષથી સંસારનાં સર્વ દુઃખો નાશ સર્વ જગત બ્રહ્મસુખથી ગાજી રહે છે. આવો પુરુષ સિવાયજ લોકોને પ્રદાન કરી શકે.

જેનાં માન અસ્થિ અને ત્વચાં પણ આ આગ્રહાદર્શરૂપ છે, આવી રાક્ષસી-પ્રકૃતિના મુખમાં જ્યોત્સના ગ્રાસરૂપ થઈ પડે છે- તેઓ બ્રાંતિરૂપી કુંડમાં ડૂબી જાય છે. આ પ્રમાણે જે અજ્ઞાનના અંધારરૂપમાં પડે છે, તેને વિચારરૂપી હાથની સહાય મળતી નથી; એટલુંજ નહિ પરંતુ તે કયાં જાય છે, તેનો પણ પત્તો લાગતો નથી. આ નિષ્કુળ કથા હવે રહેવા દઈશું; કારણ કે મૂર્ખોનું વર્ણન કરતાં વાણી પણ ક્ષીણ થઈ જશે. શ્રીકૃષ્ણ આ પ્રમાણે બોલ્યા એટલે અર્જુન બોલી ઊઠ્યો:-ઠીક, ઠીક! શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પુનઃ કહેવા લાગ્યાં જેનું વર્ણન કરવાથી વાણીને સુખ થાય છે તે સાધુની કથા હવે સાંભળ. (૧૮૭)

મહાત્માનસ્તુ માં પાર્થ દૈર્ઘ્યં પ્રકૃતિમાશ્રિતાઃ ।

મજંત્યન્નન્યમનસો જ્ઞાત્વા ભૂતાદિગવ્યયમ્ ॥ ૧૩ ॥

તેઓ આ પ્રમાણે મનુષ્યજ્ઞ મોનતા હોવાથી ખરી રીતે તેમનું તે જ્ઞાનજ સત્ય જ્ઞાનની આડે આવે છે. (૧૭૧)

મોઘાણા મોઘકર્માણો મોઘજ્ઞાના વિચેતસઃ ।

રાક્ષસીમાસુરીં ચૈવ પ્રકૃતિં મોહિનીં શ્રિતાઃ ॥ ૧૨ ॥

શ્લોકાર્થઃ—તે મૂર્ખાઓની આશા, કર્મો તથા જ્ઞાન, એ સર્વ વ્યર્થજ હોય છે; તેઓ વિચારશૂન્ય બને છે અને મોહમાં નાખનારા રાક્ષસી તથા આસુરી સ્વભાવનોજ આશ્રય કરે છે.

ટીકાઃ—સારાંશ કે, મારે વિષે જમની આવી સમજ હોય છે, તેમનો જન્મ જે પ્રમાણે ક્ષણ સિવાયનો મેઘ, મૃગજળના તરંગો, મૃત્તિકા પર ચીતરેલાં થોડેસવાર, જદ્દગરના અલંકાર કિંવા સંધ્યાકાળે દષ્ટિગોચર થતાં ગંધર્વનગરો વ્યર્થ છે, તે પ્રમાણે વ્યર્થજ છે. યુવેર સીધો વધે છે તો પણ તે અંદરથી પોકળ હોઈ તેને ક્ષણ આવતાં નથી. બકરાને ગળે વધેલા સ્તન-માંથી દૂધ નીકળતું નથી અથવા લોધરના વૃક્ષને ક્ષણ આવે છે તો પણ તે કાઠથી લઘ શકાતાં નથી. તે પ્રમાણે તે મૂર્ખાનું જીવન પણ વ્યર્થજ છે; તેનાં કર્મોને પણ ધિક્કાર છે! તે મૂર્ખાનું શાસ્ત્રાધ્યયન પણ માંકડાના હાથમાં આવેલા નાળિયેર કિંવા આંધળાના હાથમાં આવેલા મોતી સમાનજ છે. કિંબહુના, તેનું શાસ્ત્રાધ્યયન નાનાં બાળકના હાથમાં આપેલાં શસ્ત્રો અથવા અપવિત્ર મનુષ્યને બીજસહિત શીખવેલા મંત્રો પ્રમાણે નિરર્થક છે. હે ધનંજય! જનું ચિત્ત યથાર્થ જ્ઞાનસંપન્ન નથી, તેનું સર્વ જ્ઞાન તથા આચરણો વ્યર્થ છે. આ અજ્ઞાન અથવા તમો-ગુણરૂપી રાક્ષસી સદ્યુદ્ધિનો અને જ્ઞાનનો નાશ કરનારી યક્ષિણીજ છે. અજ્ઞાની મનુષ્યો પ્રકૃતિના પંજમાં ફસાઈ અંતે તમો-ગુણના મુખમાં સપડાઈ બચે છે: પછી આ તામસી પ્રકૃતિ આશારૂપી લાળમાં હિંસારૂપી જિંદગીને પલાળી, અસંતોષરૂપી માંસના લોચા નિરંતર ચાબ્યા કરે છે. તે અનર્થરૂપી કર્ણપર્થત હોઠ ચાટતી ચાટતી બહાર નીકળે છે; તે બૂલરૂપી પ્રચંડ પર્વતની અંધકારમય ગુફા છે; તેની દ્વેષરૂપી દાઢો જ્ઞાનને આવી આવીને ભૂંડા કરી નાખે છે; અને જે સ્યૂલયુદ્ધ લોકોનાં મનને

જેના માત્ર અસ્થિ એને ત્વચા પેણુ આ આગ્નિદર્શનરૂપ છે, આવી રાક્ષસી-પ્રકૃતિના મુખમાં જ્યોત્સનાસરૂપ થઈ પડે છે-તેજો શ્રાંતિરૂપી કુંડમાં ડૂબી જાય છે. આ પ્રમાણે જ અજ્ઞાનના અંધારરૂપમાં પડે છે, તેને વિચારરૂપી હાથની સહાય મળતી નથી; એટલું જ નહિ પરંતુ તે કયાં જાય છે, તેનો પણ પત્તો લાગતો નથી. આ નિષ્કળ કથા હવે રહેવા દઈશું; કારણ કે મૂર્ખોનું વર્ણન કરતાં વાણી પણ ક્ષીણ થઈ જશે. શ્રીકૃષ્ણ આ પ્રમાણે બોલ્યા એટલે અર્જુન બોલી ઊઠ્યો:-ઠીક, ઠીક! શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પુનઃ કહેવા લાગ્યા:-જેનું વર્ણન કરવાથી વાણીને મુખ થાય છે તે સાધુની કથા હવે સાંભળ. (૧૮૭)

મહાત્માનસ્તુ માં પાર્થ દૈર્ઘ્યં પ્રકૃતિમાશ્રિતાઃ ।

મજંત્યનન્યમનસો જ્ઞાત્વા ભૂતાદિમવ્યયમ્ ॥ ૧૩ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે અર્જુન! જમણે દેવી પ્રકૃતિનો આશ્રય ક્યો છે, એવા મહાત્માઓ તો હું ભૂતોનો આદિ અને અવિનાશી છું, એમ જાણીને એકનિષ્ઠાથી મને જ લજે છે. (૧૩)

ટીકા:-જે સાધુના નિર્મળ અંતઃકરણમાં હું જ સદાય વસી રહેલો છું અને હિંમમાં પણ વૈરાગ્ય જતી સેવા કરે છે; જેની પરમાત્મપ્રાપ્તિની હલ્કટ ઇચ્છામાં પણ ધર્મનું જ રાજ્ય હોય છે અને જેનું મન સદાં સદ્વિચારોને જ પુષ્ટિ આપે છે; જે જ્ઞાનરૂપી ગંગામાં સ્નાન કરી આંતર્યામિ શુદ્ધ થયા છે; જે પૂર્ણબ્રહ્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિથી તૃપ્ત થયા છે અને જેનું શરીર જાણે શાંતિને પશ્ચવ દૂટયા ન હોય એવું થયું છે; તેજ પ્રમાણે તેનું શરીર પણ જાણે બ્રહ્મના શરીરનો અંકુર કિંવા ધૈર્યરૂપી મંડપનો સ્તંભ જ ન હોય તેવું અને આનંદના સમુદ્રમાં ડુબાવીને કાઢેલા કુંભની પેઠે આતપ્રોત આનંદરૂપી જળથી ભરેલું હોય છે અને તેને ભક્તિની એટલી પ્રાપ્તિ થઈ હોય છે કે, તે મોક્ષને પણ ‘પાછળ હઠ’ એમ કહે છે, અને તેની સહજલીલામાં પણ નીતિ જાત્રત હોય છે. તેણે પોતાના સર્વ અવયવોમાં શાંતિરૂપી અલંકારો ધારણ કર્યા છે અને પોતાના ચિત્તથી મને સર્વવ્યાપકને પણ આવૃત કરી લીધો છે. આવા જે મહાત્માઓ

છે તે ભગવદ્ભક્તિને અનુકૂળ રહેનારી સાત્ત્વિક પ્રકૃતિના પણ શણગાર (ભાગ્ય)રૂપજ છે. તેઓ સર્વ દશ્ય વસ્તુઓને પણ મારુંજ સ્વરૂપ બાણી, દિનપ્રતિદિન વૃદ્ધિંગત થતા પ્રેમથી મને ભજે છે; છતાં તેમના મનોધર્મે દ્વેતનો સ્પર્શ સુધ્ધાં કરેલો હોતો નથી. હે અર્જુન! આ પ્રકારે જોયો મદ્રૂપ બની મારી સેવા કરે છે, તે સેવાની આશ્ચર્યકારક વાત કહેવાની છે, તે સાંભળ.

સતતં કીર્તયંતો માં યતંતશ્ચ દ્વદ્વત્તાઃ ।

નમસ્વંતશ્ચ માં મત્તયા નિત્યયુક્તા ઉપાસતે ॥ ૧૪ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-સર્વંદા ભક્તિયુક્ત અને શમાદિ વ્રતને દ્વદ્વતાથી પાળનારા તે મહાત્માઓ સતત મારું કીર્તન કરી તથા ઈન્દ્રિયદમન અને નમસ્કાર કરીને મારીજ ઉપાસના કરે છે.(૧૪)

ટીકા:-તેમણે હરિશ્ચીતનમાં પ્રેમથી નૃત્ય કરીને પ્રાયશ્ચિત્તના સર્વ વ્યાપારો નષ્ટ કર્યા છે અને પાપનું તો નામ સુધ્ધાં રહેવા દીધું નથી. યમ અને દમ એમની તો તેમણે દયાજનક દશા કરી દીધી હોય છે. તીર્થોનાં સ્થાન દૂર કર્યાં હોય છે અને યમલોકના સર્વ વ્યાપારો બંધ કરી નાખ્યા હોય છે. યમ તેમને કહે છે કે, નિયમન કોનું કરવું? દમ કહે છે કે, જીતું કોને? અને તીર્થો કહે છે કે, સાલન કોનું કરું? કારણ કે પાપ તો આવા પુરુષમાં જરા સરખું રહ્યું હોતું નથી. આ પ્રમાણે તેઓ મારા નામના ઘોષથી સંસારનાં સર્વ દુઃખો નષ્ટ કરે છે અને સર્વ જગત બ્રહ્મસુખથી ગાજી રહે છે. આવો પુરુષ સૂર્યપ્રકાશ સિવાયજ લોકોને પ્રકાશ આપે છે; અમૃત વિનાજ તેમને જીવન આપે છે અને યોગ વિનાજ કેવલ્યદર્શન કરાવે છે. તેને રાજા અને રંકનો ભેદ નથી, નાનામોટાનો ભેદ નથી, સમગ્ર જગતને માટે તે આનંદના ભંડારરૂપ બની રહે છે. વૈકુંઠમાં તો માત્ર કોઈકજ જઈ શકે છે; પરંતુ આવો પુરુષ તો જ્યાં જાય ત્યાં વૈકુંઠજ બનાવી દે છે. આ પ્રમાણે નામભજનના મહિમાથી તે સમગ્ર વિશ્વને પવિત્ર કરી દે છે. સૂર્ય ઉજ્જવલ છે ખરો; પરંતુ તેનામાં અસ્ત થવાનો દોષ છે અને ચંદ્ર તો વળી મહિનામાં એક વખતજ સંપૂર્ણ હોય છે, પણ આ ભક્ત તો સદાકાળ

પૂર્ણ જ હોય છે. મેઘ ઉદાર છે, પરંતુ તે પણ ખાલી થઈ જાય છે; તેથી તે ભક્તની ઉપમા માટે યોગ્ય નથી. કેમકે તે તો નિઃસંદેહ કૃપાયુક્ત શંકરનીજ મૂર્તિ છે. મારા જ નામનો એક વખત ઉચ્ચાર થવા સારુ હજારો જન્મ સુધી મારી સેવા કરવી પડે છે, તે મારું નામ જની વાચા સમક્ષ નિરંતર પ્રેમથી નૃત્ય કરે છે; (મારા જ નામનો આવો મહિમા છે) તે હું વૈકુંઠમાં નથી હોતો, એકાદ વખત સૂર્યખિંબમાં પણ નથી દેખાતો અને યોગીઓના મનનું પણ ઉલ્લંઘન કરી જઈ છું; પરંતુ હે પાંડવ! જ મારા નામનો અત્યંત ઘોષ કર્યા કરે છે, તેની પાસે તો હું અવશ્યજ હોઉં છું. તે મારા ગુણથી અહાહા! કેવો તૃપ્ત રહે છે! કેવો દેશ અને કાળને વીસરી જાય છે! કીર્તનસુખથી તે સ્વયં પોતામાંજ સુખી બની રહે છે. કૃષ્ણ, વિષ્ણુ, હરિ, ગોવિંદ, એ શુદ્ધ નામોની સંકલ્પનાથી અને આત્મા તથા અનાત્માના વિચારથી પૂર્ણ થયેલા પ્રજાંધને સ્પષ્ટ અને ઉચ્ચ સ્વરે ગાયા કરે છે. વિશેષ શું વર્ણન કરું? હે પાંડુપુત્ર! અનેક પ્રકારે તે મારા ગુણાનુગ્રાહ ગાતો વિશ્વમાં ધૂમ્પા કરે છે.

હે અંજુન! કાઈ મહાયત્નથી પંચપ્રાણ અને મને જીતી લઈ બાહ્યતઃ યમનિયમની વાડ કરીને અંદર વજાસનરૂપી કિલ્લો બનાવે છે; તથા ત્યાં પ્રાણાયમની તોષો ગોઠવે છે અને કુંડ-લિની ઊર્ધ્વમુખ થતાં તેના પ્રકાશમાં મન પવનની સહાયથી અંદ્રામૃતનું સરોવર સ્વાધીન કરી લે છે. એ વેળાએ પ્રત્યાહાર પણ પોતાનુંજ પરાક્રમ બતાવીને કામક્રોધાદિવિકારોનો સહ-કુટુંબ નાશ કરી દે છે અને ઇંદ્રિયોને પણ બાંધી-જકડી દ્વંદ્વ-યમાં લઈ જાય છે. એટલામાં ધારણારૂપી ઘોડેસવારો આક્રમણ કરી પંચમહાભૂતોને એકત્ર કરે છે અને સંકલ્પની અતુરંગી સેના (મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર)નો નાશ કરી નાખે છે. એમ થતાં ધ્યાન 'વિજય! વિજય!' કહી ડાંકા બજાવે છે અને તન્મયતારૂપી ચળકતું એક છત્ર નજરે પડે છે. પછી સમાધિ-રૂપી લક્ષ્મીનો અખંડ આત્માનુભવરૂપી સિંહાસન ઉપર એકચરૂપી રસ વડે રાજ્યાભિષેક થાય છે. હે અંજુન! મારું

ભજન આવા મહિમાવાળું છે. હવે કેટલાક બીજા પણ મારું કહેવું ભજન કરે છે તે સાંભળ. (૨૧૬)

વસ્ત્રમાં જમ ખરું જોતાં તંતુજ તંતુ હોય છે; તેમ આ જગતમાં સર્વત્ર હુંજ રહેલો છું, એવી તેની માન્યતા હોય છે. બ્રહ્માથી લઈને ટીકી સુધીનાં સર્વને તે મારા સ્વરૂપજ માને છે; અને નાતું મોટું, સજીવનિર્જીવ વગેરે જ કંઈ જુએ છે, તેને મારુંજ સ્વરૂપ સમજીને સાધાંગ પ્રણામ કરે છે. તે પોતાની ઉત્તમતાને મનમાં ન લાવતાં તેમજ સામાની યોગ્યાયોગ્યતા જોવા ન જોસતાં, વસ્તુમાત્રને નમન કરવામાં પ્રસન્ન રહે છે. જમ હાથે સ્થાનેથી પડતું પાણી ઢોળાવ તરફજ વહેવા લાગે છે, તેમ ભૂતમાત્ર દષ્ટિએ પડતાંજ તેને નમન કરવાનો તેમનો સ્વભાવ હોય છે. ક્ષણ પામેલા વૃક્ષની શાખાઓ જમ સ્વભાવતઃ પૃથ્વી તરફ ઝૂકતી રહે છે, તેજ પ્રમાણે તે સર્વ પ્રાણીમાત્રને નમન કરતા રહે છે. તે નિરંતર ગર્વરહિત હોઈને નમ્રતાજ તેમની અખૂટ સંપત્તિ હોય છે; અને સર્વ કર્મો તેઓ મને 'જય જય' મંત્રથી અર્પણ કર્યા કરે છે. નમન કરતાં કરતાં તેમનાં મનમાંથી માત્ર અને અપમાનનો વિચારજ જતો રહે છે; તેથી તે સહજ સહજ મદ્રૂપ બની રહે છે. આ પ્રકારે મારા રૂપ થવા છતાં પણ તેઓ નિરંતર મારીજ ઉપાસના કર્યા કરે છે. હે અર્જુન! આ એક શ્રેષ્ઠ ભક્તિનું વર્ણન થયું. હવે જ ભક્ત જ્ઞાનયજ્ઞથી મારી ભક્તિ કરે છે તે વિષે સાંભળ. (૨૨૮)

પરંતુ હે કિરીટિ! એ ભજનની યુક્તિ તું જાણેજ છે; કેમકે તેનું વર્ણન પ્રથમ હું કરી ગયો છું. ત્યારે અર્જુને કહ્યું:— હા જી, સત્ય છે. એ પ્રભુની કૃપાજ થઈ છે; પરંતુ અમૃતના પિરસણને શું કોઈ ખસ કહે તેમ છે? આ વચનથી શ્રીકૃષ્ણ તેને ઉત્સુક બણી આનંદિત ચિત્તે ડોલવા લાગ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે—હે પાર્થ! શાખાશ! એક વાર કહેલી વાત ફરી કહેવી ઠીક નથી પડતી; તો પણ તારી ઉત્સુકતા મને ફરી કહેવામાં પ્રવૃત્ત કરે છે. ત્યારે અર્જુને કહ્યું કે, શું કહો છો? ચંકાર વિના શું ચાંદની નથી રહી શકતી? પરંતુ તેનો સ્વભાવજ છે કે,

જગતને શાંતિ આપવી; એટલે જે કાઈ ચાંદનીનું સેવન કરે તેને શાંતિ મળેજ છે. એ શાંતિ લેવા સારું ચક્રાર સ્વેચ્છાથી જમ ચંદ્ર તરફ વારંવાર ચાંચ ધરે છે, તેમ હે પ્રભુ! હે કૃપાસિંધો! હું પણ આપ દયાસાગર પ્રત્યે જેટલી પણ વિનંતિ કરું તેટલી આછીજ છે. મેઘ પોતાની શ્રેષ્ઠતાથી આખા જગતની તૃપ્તિ કરે છે. તેને મન ચાતકની તૃપ્તિ શા લેખામાં? પરંતુ ગંગાજળની માત્ર એકજ અંબલિની ઇચ્છા હોય તો પણ ગંગા તો સદા વહાણ કરે છે; તેજ પ્રમાણે મારી ઇચ્છા થોડી હોય કે વધુ હોય, તો પણ પ્રભુએ તો નિરૂપણ કરવુંજ જોઈએ. ત્યારે કહ્યું:- હવે વધુ બોલવાનું રહેવા દે, વધુ સ્તુતિ કરવાની આવશ્યકતા નથી. તું જે સારી રીતે સાંભળી રહ્યો છે, તેજ મારા વક્તૃત્વનો પ્રોત્સાહક થાય છે. એ પ્રકારે અર્જુનનું સન્માન કરી, શ્રીહરિએ હવે પોતાના વક્તૃત્વનો આરંભ કર્યો. (૩૮)

જ્ઞાનયજ્ઞેન ચાપ્યન્યે યજન્તો મામુપાસવે ।

एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विधतोमुखम् ॥ ૧૫ ॥

શ્લોકાર્થ:-જ્ઞાનયજ્ઞથી પૂજન કરનારા અન્ય કેટલાક એકરૂપે, અન્ય કેટલાક લિંગ લિંગ દેવતારૂપે તથા અન્ય કેટલાક 'ઈંદ્ર સર્વંતોમુખ છે' એમ સમજીને ઉપાસના કરે છે. (૧૫)

ટીકા:-જ્યાં પ્રજાજ અનેક રૂપોમાં અદ્વૈતરૂપે રહે છે, તેને જ્ઞાનયજ્ઞ કહે છે, ત્યાં આદિસંકલ્પજ યજ્ઞસ્તંભ હોય છે. પંચ-મહાભૂત જ્યાં યજ્ઞમંડપ છે, દ્વૈતભાવરૂપી પશુ છે; પાંચે મહા-ભૂતોના વિશેષ ગુણરૂપ જે ઈંદ્રિયો અને પ્રાણ તે યજ્ઞનાં સાહિત્ય છે; અજ્ઞાનરૂપી ઘૃત છે; જ્યાં મનબુદ્ધિરૂપી કુંડમાં જ્ઞાનાગ્નિ પ્રદીપ્ત કરાય છે; જ્યાં સમતારૂપી સુંદર વેદી છે; વિવેકબુદ્ધિની કૃત્યગતા જ્યાં મંત્રરૂપે છે; શાંતિ જ્યાં સુદ્ધ અને સુવા (હવનપાત્રો) છે; તથા જીવ યજ્ઞ કરનાર છે, તે જીવ અતુલવરૂપી પાત્રથી વિવેકરૂપી મહામંત્ર દ્વારા જ્ઞાનાગ્નિરૂપ અગ્નિહોત્ર વડે ભેદભાવની આહુતિ આપીને તેનો નાશ કરે છે. અજ્ઞાનનો નાશ થતાં યજ્ઞ કરનાર તથા યજ્ઞનક્રિયા પણ ત્યાં ને ત્યાંજ રહી જાય છે; અને પછી જીવ આત્માનંદરૂપી રસમાં અવલૂપ્ય સ્નાન કરે છે,

એ સમયે તેમ ભૂતો, વિષયો અને ઈન્દ્રિયો લિન્ન લિન્ન નથી જણાતાં; પરંતુ આત્મબુદ્ધિના કારણે તે સર્વને એકજ બણે છે. હે અર્જુન! જમ જગત યથા પછી મનુષ્યને લાન થઇ જાય છે કે, સ્વપ્નમાં જોયેલી ચિત્રવિચિત્ર સેના પોતેજ બન્યો હતો. અર્થાત્ તે સેના યથાર્થમાં સેના ન હતી, કિંતુ તે સર્વ તે પોતેજ બન્યો હતો; તેજ પ્રમાણે જ્ઞાની મનુષ્ય પણ સર્વ વિશ્વમાં એકત્વજ બુદ્ધિ છે અને પોતાના જીવભાવને પણ વીસરી જઇને તૃણથી બ્રહ્માપર્યંત આત્માનેજ ભરેલો માને છે. કેટલાક આ પ્રકારે જ્ઞાનયજ્ઞ વડે મારી ભક્તિ કરે છે. જે કે જગતમાં અનાદિકાળથી કાર્ય-કારણ પદાર્થ એકબીજાથી લિન્નજ જણાય છે અને સંઘર્ષાં નામરૂપ ઇત્યાદિ પણ જગતમાં લિન્ન લિન્ન દેખાય છે; તથાપિ તે સર્વના અધિષ્ઠાનબાળતમાં ભક્તો-તું જ્ઞાન લિન્ન લિન્ન નથી હોતું. જમ અવયવ બુદ્ધ બુદ્ધ છતાં તે સર્વ એકજ શરીરના હોય છે; ડાળીઓ નાનીમોટી છતાં પણ તે એકજ વૃક્ષની હોય છે; કિરણ પુષ્કળ હોવા છતાં તે સર્વ એકજ સૂર્યનાં હોય છે; તેજ પ્રમાણે અનેક વ્યક્તિઓ, અનેક નામો તથા અનેક પ્રકારના સ્વભાવો વિશ્વમાં વિદ્યમાન છતાં પણ તે લિન્ન લિન્ન ભૂતોમાં એક અલિન્ન એવો જ હું તેનોજ એ સર્વત્ર ભાવ છે, એમ ભક્ત બણે છે. હે પાંડવ! આવી રીતે જાણીને જ ઉત્તમ જ્ઞાનયજ્ઞ કરે છે, તેમના જ્ઞાનમાં લિન્નભાવ પ્રવેશી શકતો નથી. જ્યારે અને જ સ્થળે જ જ વસ્તુ બુદ્ધિ છે, તે તે વસ્તુ મારા સિવાય અન્ય કાંઈજ નથી, એવો તેના મનનો નિશ્ચય હોય છે. પાણીમાંનો પરપોટો જ્યાં જ્યાં જાય છે, ત્યાં ત્યાં તે પાણીરૂપજ છે. તે નષ્ટ થાય અથવા રહે તો પણ તે પાણીરૂપજ હોય છે. પવનથી મૃત્તિકાના રજકણ જાયે જીડી જાય, તો પણ તેઓ કાંઈ પૃથ્વીધર્મથી છૂટતા નથી; અને પુનઃ જ્યારે નીચે પડે ત્યારે પણ તે પૃથ્વીરૂપજ હોય છે. તેજ પ્રમાણે ગમે ત્યાં ગમે તે ભાવનાથી ગમે તે થાઓ, કિંવા ન થાઓ; પરંતુ તે સર્વ હુંજ છું એવી તેના મનની વૃત્તિ થઇ ગઇ છે. હે અર્જુન! મારા સ્વરૂપની જટલી વ્યાપકતા છે,

તેટલોજ વિશાળ તેનો અનુભવ છે; માટે જગત અનેક સ્વરૂપોથી ભરેલું દેખાશે, ત્યારે પણ તે અનેક સ્વરૂપે હુંજ છું, એમજ તેઓ માનતા હોય છે. જે પ્રમાણે સૂર્યબિંબ સર્વને પોતાની સન્મુખ એકસરખુંજ દેખાય છે, તે પ્રમાણે તે જ્ઞાની જ્ઞાનથી વ્યાપક હોવાને લીધે એકસરખોજ હોય છે. હે અર્જુન! તેના જ્ઞાનમાં અંતર્બાહ્ય એવો ભેદ હોતો નથી. હે પાંડવ! આકાશમાં સર્વત્ર ભરેલા વાયુની પેઠે હું જમ સર્વત્ર રહ્યો છું, તેમ તે પણ સર્વત્ર રહેલો છે-અર્થાત્ બન્નેનું માપ સરખું છે. આવો બોધ જને પ્રાપ્ત થયો છે, તે ભજન ન કરે તો પણ તે ભજન કર્યાજ કરે છે. વાસ્તવમાં હુંજ સર્વસ્વ છું; મારી ઉપાસના ક્યારે અને કાણે કરી નથી? પણ મારું યથાર્થ જ્ઞાન ન હોવાને લીધેજ અજ્ઞાનીઓને મારી અપ્રીતિ રહે છે. આ પ્રમાણે યોગ્ય જ્ઞાનયજ્ઞથી જે મારી ઉપાસના કરે છે, તે ભક્તો વિષે મેં તને કહ્યું. સદા સર્વકાળે જે જે કર્મો થાય છે, તે તે દ્વારા મારી સહજપ્રાપ્તિ થઈ શકે છે; પરંતુ મૂર્ખાઓને મારું યથાર્થ જ્ઞાન ન હોવાને લીધે હું તેમને પ્રાપ્ત થતો નથી. (૬૪)

अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वघाहमहमौषधम् ।

मंत्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् ॥ १६ ॥

મંત્રોકાર્થઃ-અગ્નિહોત્રાદિ શ્રીતયજ્ઞ, વૈશ્વદેવાદિક સ્માર્ત-યજ્ઞ, પિતૃને અર્પાયેલું સ્વધા અન્ન, ઔષધ (મનુષ્યનું અન્ન), મંત્ર, હોમદ્રવ્ય (ધૂતાદિ હવિ), અગ્નિ અને હવનકર્મ હુંજ છું.

ટીકાઃ-તે યથાર્થ જ્ઞાનનો મનુષ્યના મનમાં ઉદય થતાં તેને માટે મુખ્ય વેદ હુંજ બનું છું. તેને માટે વિધિ અને અનુષ્ઠાન કહ્યાં છે, તે યજ્ઞ પણ હુંજ છું. પછી હે પાંડવ! તે યજ્ઞ-વિધાનમાંથી પ્રકટ થનારો જે યથાવિધિ યજ્ઞ તે પણ હુંજ છું. દેવતાઓને હવિ આપવાનો મંત્ર હું છું, પિતરોને હવિ દેવાનો મંત્ર હું છું, સોમવહ્ની વગેરે નાના પ્રકારની ઔષધિ હું છું, ધૂત હું છું, સમિધા હું છું, મંત્ર અને હોમદ્રવ્ય હું છું, ઋત્વિજ હું છું, જેમાં યજ્ઞક્રિયા કરાય છે તે અગ્નિ પણ મારુંજ સ્વરૂપ છે અને અગ્નિમાં હવન કરવાની વસ્તુઓ પણ હુંજ છું. (૨૬૮)

પિતાઽહમસ્ય જગતો માતા ધાતા પિતામહઃ ॥

વેદ્યં પવિત્રમૌકાર ઋક્ સામ યજુરેવ ચ ॥ ૧૭ ॥

શ્લોકાર્થઃ—આ જગતનો પિતા, માતા, પ્રાણીઓને કર્મફળ આપનાર (પિતામહ એટલે બ્રહ્મદેવનો પિતા), જાણવા યોગ્ય વસ્તુ, જગતને પાવન કરનારાં યજ્ઞયાગાદિક પુણ્યકર્મ, પ્રણવ અને ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ તથા સામવેદ પણ હુંજ છું.

ટીકાઃ—જેના સંગથી અષ્ટવિધ પ્રકૃતિ જગતનો પ્રસવ કરે છે, તે જગતપિતા હું છું. અર્ધનારીનટશ્વરના સ્વરૂપમાં પુરુષ તેજ સ્ત્રી અને સ્ત્રી તેજ પુરુષ છે, તેમ સ્થાવરજંગમની માતા પણ હુંજ છું; અને ઉત્પન્ન થયેલું જગત જ સ્થળે રહે છે તથા જેના યોગથી પ્રાણીમાત્રનું રક્ષણ થાય છે, તે પણ નિઃસંશય મારા સિવાય અન્ય કોઈ નથી. પ્રકૃતિ અને પુરુષ એ ઉભય જેના અંતઃકરણોપાધિરહિત સ્વરૂપમાં અર્થાત્ નિર્ગુણ સ્વરૂપમાં ઉત્પન્ન થાય છે, તે ત્રિશ્વનો પિતામહ ત્રિભુવનમાં હુંજ છું. હે અર્જુન! સર્વ જ્ઞાનમાર્ગો જ ગામમાં આવી મળે છે અને ચારે વેદનાં ચોટાંમાં જેને જાણવાયોગ્ય કહેવામાં આવે છે; જે સ્થળે પુષ્કળ પ્રકારના મતો ઐક્યને પ્રાપ્ત થયા છે; જ્યાં શાસ્ત્રોને એકબીજાની સાથે જોળખાણ થઈ છે અને જ્યાં ભૂતેલાં જ્ઞાન એકત્ર થયાં છે; જે સ્થાનને પવિત્ર કહેવામાં આવે છે; બ્રહ્મરૂપી બીજનો જે અંકુર છે અને પરા, પશ્યંતી, મધ્યમા તથા વૈષ્ણરી, એ ચતુર્વિધ વાયાના ધ્વનિના આકારનું જે મંદિર છે, તે ઐકાર પણ હુંજ છું. તે ઐકારના ગર્ભમાંથી અ, ઉ અને મ તથા અર્ધમાત્રા ઉત્પન્ન થાય છે અને તે ઉત્પત્તિ પછી ત્રણે વેદનો ઉદ્ભવ થયો છે. માટે ઋક્, યજુષ્ તથા સામ, એ ત્રણે વેદ પણ હુંજ છું. એ પ્રમાણે વેદની વંશપરંપરા પણ હુંજ છું, એમ શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા. (૭૭)

ગતિર્મર્તા પ્રમુઃ સાક્ષી નિવામઃ શરણં સુહૃત્ ।

પ્રમવઃ પ્રલયઃ સ્થાનં નિધાનં વીજમન્યયમ્ ॥ ૧૮ ॥

શ્લોકાર્થઃ—કર્મફળ, જગતનું પોષણ કરનાર, સ્વામી, સાક્ષી, નિવાસસ્થાન, શરણાગતનો રક્ષક, નિરપેક્ષ મિત્ર, જગત-

ની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, લય, નિધિ અને અવિનાશી બીજ હુંજ છું.

ટીકા:-આ સર્વ સ્થાવરજંગમ વિશ્વ જ પ્રકૃતિના ગર્ભમાં રહેલું છે, તે પ્રકૃતિ શ્રમ પામવાથી જ સ્થળે વિશ્રાંતિ લે છે, તે અંતિમ સ્થાન હું છું; અને જને લીધે એ પ્રકૃતિ જીવે છે, જના આશ્રયથી વિશ્વ પ્રસવે છે અને જ પ્રકૃતિને સ્વાધીન ધર્મસત્ત્વ, રજ અને તમ્; આ ગુણોનો ઉપભોગ લે છે, તે વિશ્વલક્ષ્મીનો પતિ હું છું, અને હે અર્જુન! સર્વ ત્રેલોક્યનો સ્વામી પણ હુંજ છું; આકાશે સર્વ સ્થળે રહેવું; વાયુએ ક્ષણમાત્ર પણ સ્વસ્થ રહેવું નહિ; અગ્નિએ બાળવું; મેઘે વૃષ્ટિ કરવી; પર્વતે પોતાની જગ્યા છોડવી નહિ; સમુદ્રે પોતાની મર્યાદા ઓળંગવી નહિ; પૃથ્વીએ સર્વ ભૂતોનો ભાર વહન કરવો; એ સર્વ આજ્ઞા મારીજ છે. મારા બોલાવ્યાથી વેદ બોલે છે; મારા ચલાવ્યાથી સૂર્ય ચાલે છે. સર્વ જગતનો ચાલક જ પ્રાણ તે પણ મારા હલાવ્યાથીજ હાલે છે. મારીજ આજ્ઞાથી ભૂતોને કાળ સ્વાહા કરી જાય છે; હે અર્જુન! આ પ્રમાણે આ સર્વે જની આજ્ઞા શિરસાવંધ ગણી પોતપોતાનાં કર્મો કરે છે, એવો સમર્થ જગતનો નાથ તે પણ હુંજ છું અને આકાશની પેઠે સર્વ સ્થળે રહી સાક્ષીભૂત રહેનારો પણ હુંજ છું. હે પાંડવ! આ પ્રમાણે નામરૂપમાં જ સર્વત્ર ભરેલો છે અને જ પોતેજ નામરૂપનો આધાર છે, તે પણ હુંજ છું. જ પ્રમાણે તરંગો પાણીમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને તરંગોમાં પાણી હોય છે, તે પ્રમાણે મારામાં જગત અને જગતમાં હું છું. આ રીતે જગતનું નિવાસસ્થાન હું છું. જ એકનિષ્ઠાથી મારે શરણે આવે છે તેને હું જન્મમરણથી મુક્ત કરું છું; મારે શરણાગતનું રક્ષણ કરનાર એકલો હું છું. પ્રકૃતિના પૃથક્ ગુણોને લીધે હું એક હોવા છતાં અનેકપણાથી જગતનાં પ્રાણીમાત્રમાં પ્રાણરૂપે (જીવંત) છું. સૂર્ય જમ સમુદ્ર કે ખાખોચિયું ન જોતાં સર્વમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે; તેમ બ્રહ્મદેવથી માંડીને ક્ષુદ્ર શ્રીડીપર્યંત પ્રાણીમાત્રનો હું પરમ મિત્ર છું. હે પાંડવ! આ ત્રિભુવનનું જીવન હુંજ છું અને ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા લય પણ હુંજ છું. બીજમાંથી વૃક્ષ

અને શાખા ઉત્પન્ન થાય છે અને પાછળથી તે સમસ્ત વૃક્ષનો બીજમાં સમાવેશ થાય છે; તે પ્રમાણે જ આદિસંકલ્પમાંથી સર્વ જગતની ઉત્પત્તિ થાય છે અને પુનઃ તે જગત જ આદિ-સંકલ્પમાં લય પામે છે, તે અવ્યક્ત વાસનારૂપી જગતબીજ સંકલ્પનો પણ કલ્પને અંતે જ્યાં લય થાય છે, તે સ્થાન હું જ છું. જ્યારે આ સર્વ નામરૂપો લય પામે છે, વર્ણ અને આકાર નષ્ટ થાય છે તથા જાતિભેદ રહેતા નથી; ત્યારે પુનઃ જગતને નિર્માણ કરવા સંસ્કારરૂપી વાસનાશક્તિ ધારણ કરી, જ સ્થળે દેવ રહે છે તે સ્થળ પણ હું જ છું. (૯૫)

तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च ।

अमृतं चैव मृत्युश्च सदसचाहमर्जुन ॥ १९ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે પાર્થ ! સૂર્યરૂપે તાપ હું જ પાડું છું, વર-સાધને અટકાવનાર અને છોડાવનાર હું જ છું, અમૃત હું જ છું, મૃત્યુ હું જ છું અને સત્ તથા અસત્ પણ હું જ છું. (૧૯)

ટીકાઃ—હું સૂર્યરૂપે જ વખતે તાપ થાઉં છું, તે વખતે જગત સુકાવા લાગે છે અને પુનઃ ઇંદ્રરૂપે વૃષ્ટિ કરું છું, ત્યારે તે પુનઃ સમૃદ્ધ થાય છે. જ પ્રમાણે અગ્નિ કાષ્ઠનું ભક્ષણ કરે છે, ત્યારે તે કાષ્ઠજ અગ્નિરૂપ બની બળે છે; તે પ્રમાણે મરનાર અને મારનાર બન્ને મારાંજ સ્વરૂપ છે. આ માટે મૃત્યુને લાગે જ જ રૂપો આવ્યાં છે, તે પણ મારાંજ રૂપો છે અને ન મરનારાં રૂપો તો સ્વભાવતઃજ મારાં છે. હવે વધારે શું કહું? સર્વ તને એકદમજ કહી દઉં છું કે, સત્ તથા અસત્ અર્થાત્—ખરાં અને ખોટાં એવાં બન્ને પ્રકારનાં રૂપો મારાંજ છે, એમ તું બણ. હે અર્જુન ! જ્યાં હું નહિ હોઉં એવું કાંઈ પણ દેખાણું જ નથી; છતાં પણ પ્રાણીઓનું કેવું દુર્ભાગ્ય છે કે, જ્યાં તે મને જોતાં નથી. જ પ્રમાણે તરંગો પાણી વિના સુકાઈ બળ કિંવા સૂર્યકિરણ દીપકના પ્રકાશ વિના ન જોઈ શકે, તે પ્રમાણે સર્વરૂપે હું જ હોવા છતાં તે મને જોળખતાં નથી. એજ મહાન આશ્ચર્ય છે. આ સકળ વિશ્વમાં અંતર્બાહ્ય હું જ ભરેલો છું અને આ જગત મદ્રૂપજ છે; પરંતુ જીવોનાં કર્મો એવાં તો

આડે આવે છે કે, તેઓ મનેજ 'નથી' એમ કહે છે. જ અમૃત-
ના દૂપમાં પડ્યા છતાં બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન કરે તો તેને
કેવો અલાગી કહેવો ? હે કિરીટિ ! અત્રને માટે દોડતા અંધ
મનુષ્યને ચિંતામણિ મળતાં દષ્ટિ ન હોવાને લીધે જ પ્રમાણે
તેને પંગથી ખસેડી નાખે છે, તે પ્રમાણે યથાર્થ જ્ઞાન ન હોય
તેમની ઉપર્યુક્ત અંધ મનુષ્યના જેવીજ સ્થિતિ થાય છે. માટે,
જ્ઞાન વિના જ જ કર્મો કરવામાં આવે, તે તે સર્વ ન કર્યા
સમાનજ છે. અંધ મનુષ્યને ગરુડની પાંખ મળે, તો પણ તે
તેનો શો ઉપયોગ કરી શકવાનો હતો ? તેજ પ્રમાણે યથાર્થ
જ્ઞાન સિવાય સત્કર્મો વ્યર્થ જાય છે. (૬)

त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ।
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् ॥ ૨૦ ॥

શ્લોકાર્થ:-ત્રણ વેદને જાણનારા, સોમપાન કરનારા અને
તેના યોગથી નિષ્પાપ થયેલા યાજ્ઞિકો યજ્ઞ દ્વારા મારું પૂજન
કરી સ્વર્ગપ્રાપ્તિને માટે મારી પ્રાર્થના કરે છે; અને તે દીક્ષિત
પુણ્યકૃણ્ણપી સ્વર્ગમાં જઈ ત્યાં દેવના દિવ્ય ભોગો ભોગવે છે.

ટીકા:-અરે અર્જુન ! વર્ણવિહિત ધર્મોનું આચરણ કરી
જ પોતેજ વિધિમાર્ગની કસોટી બને છે (વેદમાં જણાવ્યા
પ્રમાણે યથાવિધિ આચરણ કરે છે), તે યજ્ઞ કરવા માંડે છે એટલે.
ત્રણ વેદ સંતોષ પામી ડોલવા લાગે છે અને તેની સમક્ષ ક્રિયા
પણ કૃણસહિત આવીને ઊભી રહે છે. આ પ્રમાણે યજ્ઞમાંનું
સોમપાન કરનારા યજ્ઞકર્તાઓ (દીક્ષિત) જેઓ પોતેજ યજ્ઞ-
સ્વરૂપ બને છે, તેઓ નામમાત્રનુંજ પુણ્ય પરંતુ વાસ્તવમાં
પાપજ એકદુન કરે છે. તે કેવી રીતે પાપ કરે છે ? તેનો ઉત્તર
એ છે કે, ઋક્, યજુષ્ અને સામ, એ ત્રણ વેદને જાણી સેંકડો
યજ્ઞથી તેઓ મારું યજ્ઞન કરે છે; પરંતુ મારી પ્રાપ્તિની કશું
નહિ રાખતાં તેઓ ક્ષુદ્ર સ્વર્ગપ્રાપ્તિનીજ ઇચ્છા કરે છે.
અર્જુન ! જ પ્રમાણે એકાદ દુનિયાગી મનુષ્ય કદપતસ્ત્વ
બેસી, ઝોળીને તૈયાર કરી નિઃશ્રમ માગવાને નીકળે
તેઓ સેંકડો યજ્ઞો યજ્ઞન કરી સ્વર્ગને

કરે છે; માટે એ પુણ્ય નથી, પરંતુ ખરેખરું પાપજ છે. મારી પ્રાપ્તિની ઇચ્છા છોડી સ્વર્ગસુખની ઇચ્છા કરનારને અજ્ઞાની લોકો પુણ્યવાન કહે છે; પરંતુ જ્ઞાનીઓ તો તેમને જન્મમરણના ફેરામાં પડનારા અને હીનદશાને પ્રાપ્ત થયેલાજ માને છે. સહેજ વિચાર કરતાં નરકનાં દુઃખોની તુલનામાં સ્વર્ગપ્રાપ્તિને જ સુખ કહી શકાશે; પરંતુ આ હલયથી ભિન્ન, અખંડ આનંદ-દાયક અને નિર્દોષ એવું જ સુખ તે તો મારું સ્વરૂપજ છે. હે મહાવીર અર્જુન ! સ્વર્ગ અને નરક એ બન્ને આડમાર્ગ છે અને તે ચોરોની વાટ છે. સ્વર્ગપ્રાપ્તિ પુણ્યાત્મક પાપથી થાય છે અને નરકપ્રાપ્તિ પાપાત્મક પાપથી થાય છે; પરંતુ જેના યોગથી મારી પ્રાપ્તિ થાય છે, તેનેજ તું શુદ્ધ પુણ્યકર્મ સમજ. હે પાંડુ-સુત ! પ્રાણી મારામાંજ રહેતો હોવા છતાં જ કર્મને લીધે તેને મારાથી વંચિત રહેવું પડતું હોય, તે કર્મને પુણ્ય કહેતાં જીજ્ઞાસુ કપાઈ જાય ? પરંતુ હવે એ વાત રહેવા દઈશું. આ પ્રમાણે તે દીક્ષિત મારું યજ્ઞન કરી સ્વર્ગલોગની ઇચ્છા કરે છે, તે સ્વર્ગલોગનું થોડું વર્ણન સાંભળો.

જ પુણ્યથી હું પ્રાપ્ત થઈ શકતો નથી એવાં પાપાત્મક પુણ્ય કરીને તે હોંસિ હોંસિ સ્વર્ગમાં જાય છે. જ્યાં અમરત્વ એજ સિંહાસન છે, જ્યાં ઐરાવત સરખાં વાહન છે, જ્યાં અમરાવતી એ પાટનગર છે, જ્યાં અષ્ટમહાસિદ્ધિના ભંડારો ભરેલા છે, જ્યાં અમૃતના કાઠારો પરિપૂર્ણ છે, જ્યાં કામધેનુનાં ટોળાંનાં ટોળાં છે; જ્યાં દેવોના આકરોને ચાલવા માટે ચિંતામણિથી મઢેલા માર્ગો છે અને વિલાસને માટે કલ્પતરુનાં ઉપવનો ખતાવેલાં છે; જ્યાં ગંધર્વો ગાયન કરે છે અને રંભા જેવી અપ્સરાઓ નૃત્ય કર્યા કરે છે; જ્યાં વિલાસિની સ્ત્રીઓમાં ઉર્વશી મુખ્ય છે; જ્યાં મદન શયનગૃહમાં નોકરી કરે છે; જ્યાં ચંદ્ર માંજવાનું કાર્ય કરે છે; જ્યાં વાયુ સરખા ગોલતાંવારજ હાજર થાય એવા દાસો છે; જ્યાં ઈંદ્રને આશીર્વાદ આપવાને માટે વૃહસ્પતિ જેવા મુખ્ય ગ્રાહણ છે અને જ્યાં સ્તુતિપાઠક હજારો દેવ છે; જ્યાં લોકપાલ સરખા વિજયવંત સરદારો છે

અને જ્યાં ઉચ્ચૈશ્વરા નામક ખાસ અશ્વરત્ન છે; ઈંદ્રલોકના આવા આવા દિવ્ય ભોગ જ્યાંસુધી પુણ્ય પહેાંચે ત્યાંસુધી સકામ યજ્ઞ કરનારા ભોગવે છે. (૨૭)

તે તં ભૂત્તરા સ્વર્ગલોકં વિશાલં ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્યલોકં વિશંતિ ।
 एवं ત્રयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥

શ્લોકાર્થઃ-તે તે વિસ્તીર્ણ સ્વર્ગલોકનો ઉપભોગ લઈ પુણ્ય સમાપ્ત થતાં પાછા મૃત્યુલોકમાં આવે છે; અને આ પ્રમાણે ત્રણ વેદમાં નિર્દિષ્ટ કરેલાં કેવળ વૈદિક કર્મ કરનારા કામુક લોકો જન્મમૃત્યુના આવાગમનમાં પડે છે. (૨૧)

ટીકા:-પછી તેમનાં પુણ્યની પૂંજી સમાપ્ત થતાંવારજ ઈંદ્રપણાના ઐશ્વર્ય પરથી ઊતરી પુનઃ તેઓ મૃત્યુલોકમાં પાછા આવે છે. વેશ્યાની પાછળ ગમે તેટલું દ્રવ્ય વેરનારને પણ લિપ્પારી થયા પછી તે ઘરમાં પેસવા દેતી નથી; તેવીજ સ્વર્ગ-સુખ માટે યજ્ઞ કરનારની સ્થિતિ અતિ લજ્જાસ્પદ થાય છે. આ પ્રમાણે મારી વિસ્મૃતિ કરીને પુણ્યમાર્ગના આચરણથી સ્વર્ગપ્રાપ્તિ કરી લે છે, તેઓ અમરત્વના લાલને ગુમાવે છે અને મૃત્યુલોકમાં પાછા આવે છે. પછી માતાના ઉદરરૂપી શુદ્ધામાં વિદ્યાના થરમાં નવ માસ સુધી ઊકળી, પાકીને જન્મ પામી મરણ પામે છે. અરે! જ પ્રમાણે સ્વપ્નમાં મળેલો ભંડાર જાગ્રત વસ્થામાં આવતાં નષ્ટ થાય છે; તે પ્રમાણેજ યજ્ઞકર્તાઓનું સ્વર્ગ-સુખ તું સમજ. હે અર્જુન! ધાન્ય કાઢી લીધા પછી ફેાતરાંને ફેંટી દેવામાં આવે છે, તે પ્રમાણે મનુષ્ય વેદાર્થજ્ઞાની થાય તો પણ મને જાણ્યા વિના તેનો જન્મ વ્યર્થ છે. અર્થાત્ ત્રણે વેદોક્ત ધર્મો મારા વિના કેવળ નિર્થક છે; માટે હવે મનેજ ઝોળખ, અન્ય કોઈ પણ વસ્તુને મનમાં આણીશ નહિ; એટલે તું સુખી થઈશ. (૩૩૪)

अनन्याश्चिन्तयन्तौ मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ २२ ॥

શ્લોકાર્થઃ-જ લોકો એકનિષ્ઠ બની મારું ચિંતન કરી

મારી ઉપાસના કરે છે, એવા સર્વદા મારી સાથે યુક્ત થયેલા નિષ્કામ ભક્તોનું યોગક્ષેમ હું ચલાવું છું. (૨૨)

ટીકા:—જણે પોતાનું ચિત્ત સર્વ ભાવો વડે મનેજ અર્પણ કર્યું છે, ગર્ભમાંનો જીવ કોઈ પણ ઉલ્લેખ કરવાનું બાંહેધ નથી, તે પ્રમાણે જને મારા સિવાય અન્ય કંઈજ હીક લાગતું નથી અને જણે પોતાના જીવનને સર્વભાવે મારા પરાયણ બનાવી દીધું છે; તેની સેવા હું પોતે કરું છું. મારા ભક્તો જ સમયે એકાગ્ર ચિત્તથી મારા ભજનમાં લાગે છે, તે સમયે મને પણ તેની ચિંતા થાય છે અને તેનાં જ કાર્ય હોય તે તે સર્વ મારેજ કરવાં પડે છે. જમ પાંખ વગરનાં બાળપક્ષીઓના જીવનને માટે પક્ષિણી ઘણું પરિશ્રમ કરે છે, કિંવા માતા પોતાની મૂખ-તરસને વિસારીને પોતાના દૂધ પીતા બાળકને માટે સુખ-કારક ઉપાયો યોજે છે; તેજ પ્રમાણે પોતાનો સર્વ બોલે મારા પરજ નાખનારનાં સર્વ કાર્યો હુંજ કરું છું. તેને મારી સાથે તાદાત્મ્ય સાધ્ય કરવાની ઇચ્છા થાય, કિંવા મારી સેવા કરવાની ઇચ્છા થાય, તે તે વારંવાર મારે પરિતૃપ્ત કરવી પડે છે; અને તેને જ આવી મળે છે તેનું સંરક્ષણ પણ હુંજ કરું છું. હે પાંડવ! જ સર્વ પ્રકારે મારા પરાયણ હોય છે, તેનું યોગક્ષેમ ચલાવવાનું મારા પરજ આવી પડે છે. (૩૪૩)

येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।

तेऽपि मामेव कौंतेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ ૨૩ ॥

શ્લોકાર્થ:—અને અન્ય દેવતાની ભક્તિ કરનારા જ લોકો શ્રદ્ધાયુક્ત થઈ તે દેવતાનું યજન કરે છે, તે સુધ્ધાં હે અર્જુન! મારુંજ યજન કરે છે; પરંતુ તેમનું આચરણ અવિધિપૂર્વક (અજ્ઞાનપૂર્વક) હોય છે. (૨૩)

ટીકા:—મને સર્વવ્યાપકને ન ભજતાં જ અજ્ઞાની લોકો અગ્નિ, ઈંદ્ર, સૂર્ય, ચંદ્ર—એમને ઈશ્વર ગણી ભજે છે, તેમનું પૂજન પણ મારુંજ પૂજન છે; પરંતુ તેમનું આ પ્રકારનું પૂજન વિધિપૂર્વક નહિ હોતાં ભૂલભરેલું હોય છે. વૃક્ષોની શાખા પત્રો આદિ બીજમાંથીજ ઉત્પન્ન થાય છે, છતાં પાણી તો મૂળમાંજ

સિંચવું પડે છે. દરે ઇંદ્રિયો એકજ દેહની હોઇને તેમણે સેવન કરેલા વિષયો એકજ સ્થળે તૃપ્તિ કરવાનાળા છતાં ઉત્તમરસોઇ કરી કાનમાં મૂકવામાં આવે છે કે ? પુષ્પોને આંખ પર બાંધવામાં આવે છે કે ? અન્ન મુખથીજ પ્રાપ્ત કરવું જોઇએ અને સુવાસ તો નાકથીજ લેવી જોઇએ; તેજ પ્રમાણે મારી પૂજ પણ મારી પ્રીતિ અર્થેજ કરવી જોઇએ. એ પ્રમાણે મને જાણ્યા વિના જગ્યા ભજ છે તેઓનું સજન વ્યર્થજ છે. કર્માચરણને માટે જ્ઞાન એ નેત્રરૂપ છે અને તે જ્ઞાન નિર્દોષ હોવું જોઇએ.

अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।

न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चयवन्ति ते ॥ ૨૪ ॥

શ્લોકાર્થ:-હુંજ સર્વ યજ્ઞોનો ભોક્તા અને સ્વામી છું; પરંતુ અન્ય દેવતાના ભક્તો મને તત્ત્વતઃ તેવો જાણતા નથી; તેથીજ તેઓ મુખ્ય યજ્ઞરૂપને ચૂકી જાય છે. (મને પામતા નથી.)

ટીકા:-હે અર્જુન ! હુંજ આ સર્વ યજ્ઞોનો આદિ અને અંત હોવાથી જગ્યા અજ્ઞાનને લીધે ઇંદ્રાદિ દેવોને ભજ છે; તેઓ પણ ગંગાનું પાણી દેવ અને પિતૃને નામે ગંગામાંજ અર્પણ થાય છે, તે પ્રમાણે મારી વસ્તુ મનેજ અર્પણ કરે છે. પરંતુ તે જુદા જુદા ભાવથી થતું હોવાને લીધે હે પાર્થ ! તેઓ મને નહિ પામતાં જ્યાં જની ભાવના હોય છે, ત્યાંજ તે જાય છે. (૪૫૪)

यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितॄव्रताः ।

भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ॥

શ્લોકાર્થ:-દેવોની ઉપાસના કરનારા દેવલોકમાં જાય છે; પિતૃભક્તને પિતૃલોક પ્રાપ્ત થાય છે, (ક્ષુદ્ર દેવતાદિના) ભૂતોના પૂજકને ભૂતોની પ્રાપ્તિ થાય છે અને મને ભજનારા મને પામે છે. (૨૫)

ટીકા:-મન, વાચા અને ઇંદ્રિયો વડે દેવોને ભજનારા દેવલોકને પામે છે; પિતૃનાં વ્રતો કરનારને પિતૃલોક પ્રાપ્ત થાય છે અને વેતાળ, પિશાચ તથા ક્ષુદ્ર દેવોને સાંધવા જરણમારણાદિ ધાતક મંત્રો સાંધનારાને મરણ પછી પિશાચયોનિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રકારે તેમના સંકલ્પ પ્રમાણે તેમનાં કર્મો તેમને

કૃણ આપે છે. જ્યો દૃષ્ટિથી મનેજ બુદ્ધિ છે; કાનથી મારુંજ શ્રવણ કરે છે; મનથી મારુંજ વિચાર કરે છે; વાચાથી મારુંજ વર્ણન કરે છે; સર્વાંગે અને સર્વ સ્થળે મનેજ નમસ્કાર કરે છે; દાનપુણ્ય વગેરે સર્વ કાંઈ મારેજ માટે કરે છે; મારા વિષેજ અધ્યયન કરે છે; મારાથીજ અંતર્બાહ્ય વૃક્ષ થાય છે; જ્યોત્સ્નું આયુષ્ય મારે માટેજ ખર્ચાય છે; જમને મારા સિવાય અન્ય કશાની ઇચ્છા હોતી નથી; જ્યો મારેજ મહિમા ગાતા અને સમજાવતા કરે છે; જ્યો મારી ઇચ્છાથીજ સકામ છે; જ્યો મારા પ્રત્યેના પ્રેમથીજ સપ્રેમ છે; જ્યો મારા પ્રેમમાં મસ્ત બનીને જગત તરફ ભાળતા પણ નથી; મારા જ્ઞાનને માટેજ જ્યો શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરે છે; અને જમને ગુરુમત્ર મારી પ્રાપ્તિ માટેજ હોય છે; આ પ્રકારે જ્યો પોતાના સર્વ વ્યવહારોમાં મારા સિવાય અન્ય કોઈની ઇચ્છા કે ચિંતન કરતા નથી; તેજો મરણ પહેલાં મદ્રૂપ બની જાય છે, તો પછી મૃત્યુ પછી તો બીજા જવાનાજ ક્યાં છે ? મારું ચળન કરનારા અને મનેજ સર્વ પ્રકારે અર્પણ થઈ રહેનારા, દેહ છતાં તેમજ દેહ પડ્યા પછી પણ મનેજ પામે છે. હે અબુદ્ધ ! મારામાં પોતાપણું અર્પણ કર્યા વિના, અન્ય કોઈ પણ ઉપચારથી મારો પત્તો લાગતો નથી; મારા વિષે જ્ઞાન ધરાવવાનું અભિમાન ધરનારને મારા સંબંધે જરા પણ જ્ઞાન હોતું નથી. ‘હું કૃતાર્થ થયો છું’ એમ જ દર્શાવે છે, તેની કૃતાર્થતામાં ન્યૂનતા સમજવી. ‘હું મુક્ત થયો છું’ એમ જ કહે છે તે મુક્ત થયોજ નથી, એમ સમજવું. હે કિરીટિ ! ‘મેં યજ્ઞ કર્યો’ ‘મેં ધર્માચરણ કર્યું’ ‘મેં તપ કર્યું’ આવા આવા જ્યો ધમંડ રાખે છે, તેજો પણ લવલેશ મારી પ્રાપ્તિ કરતા નથી. જ્ઞાનબળમાં વેદ કરતાં કોઈ અધિક છે કે ? કિંવ સહસ્રમુખી શેષ કરતાં કોઈ સરસ વક્તા છે કે ? પરંતુ તે શેષ પણ જના પદ નીચે પડી જાય છે અને તે વેદ પણ જને વિષે ‘નેતિ નેતિ’ કહે છે—અર્થાત્ એમજ કહી મૌન રહે છે એવો જ હું, તેને આવા અભિમાની લોકો શી રીતે પ્રાપ્ત કરશે ? અરે સનકાદિક પણ પરમાત્મસ્વરૂપનો નિર્ધાર કરતાં ગભરાઈ ગયા

છે. તપસ્વીઓમાં મહાદેવથી અધિક ડાણ ? પરંતુ તેમણે પણ અભિમાન છોડી પરમાત્માનું પાદોદક અર્થાત્ ભાગીરથીને પોતાના મસ્તક પર ધારણ કરી છે. સંપન્નતામાં લક્ષ્મી કરતાં ડાણ અધિક છે ? તેના ધરમાં સિદ્ધિ સરખી તો દાસી છે. તે દાસી રમતાં રમતાં જે ધર બનાવે છે, તેનું નામ અમરપુરી છે; અને ઈંદ્રાદિક દેવો તે ધરમાંનાં પૂતળાં છે. પછી તે દાસીને તે ધર ન ગમવાથી જ્યારે તે તેને ભાંગી નાખે છે, ત્યારે ઈંદ્ર રંક બની જાય છે; અને તે (દાસી) જે વૃક્ષ તરફ દૃષ્ટિ નાખે છે તે વૃક્ષ કલ્પવૃક્ષ બની જાય છે. આવું તો જેના ધરની દાસીનું સામર્થ્ય છે; તે ધરની પટરાણી લક્ષ્મીની પણ આ ઠેકાણું (પરમાત્મસ્વરૂપમાં) પ્રતિષ્ઠા નથી. હે અર્જુન ! જ્યારે તેણે પણ મનોભાવથી સેવા કરી અને સર્વ અભિમાનનો પરિત્યાગ કર્યો, ત્યારેજ તે પગ ધોવાના અધિકારને પ્રાપ્ત થઈ. માટે મહત્તાને ત્યજી દઈને તથા વિદ્વત્તાનું અભિમાન મૂકી દઈને જ્યારે નત્રતા ધારણ કરવામાં આવે છે, ત્યારેજ મારી પ્રાપ્તિ થાય છે. હે કિરીટ ! સૂર્યના તેજ આગળ ચંદ્ર પ્રકાશનો પણ લોપ થાય છે, તો પછી પતંગિયાએ પોતાના તેજનો ધમંડ શા માટે રાખવો ? તેજ પ્રમાણે જ્યાં લક્ષ્મીનું ઐશ્વર્ય અને શંભુનું તપ પણ કંઈ વિસાતમાં નથી; ત્યાં પછી અજ્ઞાની અને ક્ષુદ્ર જીવોનો શો હિસાબ ? માટે સર્વ દેહાભિમાન છોડીને તથા સંપત્તિના મદનો પરિત્યાગ કરીને મનુષ્યે પોતાનું સર્વસ્વ મારા પરથી ઓવારી નાખવું જોઈએ. (૮૧)

પત્રં પુષ્પં ફલં તૌયં યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ ।

તદહં ભક્ત્યુપહૃતમશ્નામિ પ્રયતાત્મનઃ ॥ ૨૬ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-જે મને પત્ર, પુષ્પ, ફળ અને પાણી ભક્તિ-પૂર્વક અર્પણ કરે છે તે, શુદ્ધચિત્ત ભક્તે ભક્તિપૂર્વક આપેલી વસ્તુઓ હું સ્વીકારું છું. (૨૬)

ટીકા:-પછી દૃઢ ભક્તિથી મને અર્પણ કરવાના નિમિત્તથી ગમે તે વૃક્ષનાં ગમે તે ફળ મારી સમક્ષ મૂકે, સ્વતઃજ એ હાથ લાંબા કરી ગ્રહણ કરું છું; અને તે

પણ નહિ તોડતાં તેનું આદરપૂર્વક ગ્રહણ કરું છું. ભક્તિભાવથી જો મનુષ્ય મને પુષ્પ પણ અર્પણ કરે તો તેને સૂંઘવાને બદલે, હું મુખમાં જ મૂકી દઉં છું. વધારે શું કહું? પુષ્પો તો શું પણ વૃક્ષનાં પાત્ર સુધ્યાં પછી તે ગમે તે વૃક્ષનાં હો અને તાજાં હો કે શુષ્ક હો, પૂર્ણ ભક્તિભાવથી આપવામાં આવે, તો એકાદ ક્ષુધિત મનુષ્યની પેઠે તેને પૂર્ણ ભક્તિભાવથી અમૃતતુલ્ય માનીને ખાવા માંડું છું. કદાચ ઝાડનાં પત્ર ન મળે ને પાણી મળે તે પાણી પણ જો મને ખરા મનોભાવથી અર્પણ કરવામાં આવે, તો તેને પણ હું કૌસ્તુભમણિ કરતાં પણ તેજસ્વી અલંકાર પ્રમાણે માનું છું. કપૂર, ચંદન, કૃષ્ણાગર એવાં સુગંધી દ્રવ્યોનો મહાભેર કરીને તથા હગલાબંધ વાટો સજગાવીને સૂર્યની દીપમાળ સજગાવ્યા જવુંજ તે કાર્ય છે. વળી તે કાર્ય ગરુડ જેવાં વાહનો, કલ્પતરુનાં ઉધાનો અને કામધેનુનાં ટોળાંઓ મને આપ્યા સમાન છે. મને અમૃતથી પણ મિષ્ટ પદ્માન્તો અર્પણ કરવા કરતાં ભક્તિયુક્ત અંતઃકરણથી અર્પણ કરેલા આ ખોખા જટલા પાણીથી સંતોષ થાય છે. હે કિરીટિ! વધારે શું કહું? મને અર્પણ કરવાના ઉદ્દેશથી થોડાક પૌઆના દાણાની ગાંઠડી રંક સુદામા પ્રીતિથી બગલમાં મારીને લાવ્યા અને તે ગાંઠડીની ગાંઠો મેં છોડી એ શું તું નથી બળુનો? હું તો ફક્ત ભક્તિને જ આજખું છું. જગતમાં તે નાનો કે મોટો હોય એ વિચાર મનમાં આણતો નથી. મારા પ્રત્યે જોનો અનન્ય ભાવ ચોંટ્યો તેના ધરનો હું પરોણો જ છું. બાકી પત્ર, પુષ્પો, ફળ—એ તો માત્ર નિમિત્તો જ છે; નિષ્કલંક ભક્તિ એજ મારી પ્રાપ્તિનું મુખ્ય સાધન છે. મારે હે અર્જુન! સાંભળ; તું તારી બુદ્ધિને સ્વાધીન કરીને નિરંતર તારા મનોરૂપ મંદિરમાં મારું સ્મરણ કર્યા કર. (૩૯૭)

यत्करोपि यदश्नासि यज्जुहोपि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौंतेय तत्કुरुष्व मदर्पणम् ॥ ૨૭ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે અર્જુન! તું જે કંઈ કરે છે, જે ભક્તિ

કરે છે, જે હવન કરે છે, જે દાન કરે છે અને જે તપ કરે છે, તે સર્વ મને અર્પણ કર. (૨૭)

ટીકા:-એટલા માટે તું જે જે કાંઈ વ્યાપાર કરે, જે જે ઉપભોગ લે, યજ્ઞોથી જે મારું યજન કરે, સત્પાત્રને દાન કરે, નોકરોને પગાર આપે; અને જે જે તપ આદિ સર્વ સાધનો તથા વ્રતો કરે; તે અને તારા હસ્તથી સહજ રીતે થતાં અન્ય પણ સર્વ કર્મો તું મનેજ અર્પવાના ઉદ્દેશથી ભક્તિપુરઃસર કર. તે કરવા વિષે તારા મનમાં સ્મરણ કે અભિમાન રાખીશ નહિ; પરંતુ નિરહંકાર અને નિષ્કામ બુદ્ધિથી સર્વ શુભ કર્મ કરીને તે મને અર્પણ કર. (૪૦૧)

શુભાશુભફલૈરેવં મોક્ષયસે કર્મવન્ધનૈઃ ।

સંન્યામયોગયુક્તાત્મા વિમુક્તો મામુપૈવ્યસિ ॥ ૨૮ ॥

શ્લોકાર્થ:-આ પ્રમાણે સર્વ કર્મો મને અર્પણ કર્યા પછી શુભ તથા અશુભ ફળ આપનારાં કર્મબંધનથી તું મુક્ત થઈશ; અને આ રીતે સંન્યાસયોગથી તારું અંતઃકરણ યુક્ત થતાં, તું કર્મબંધનથી મુક્ત થઈને મારામાં આવી મળીશ. (૨૮)

ટીકા:-પછી જે પ્રમાણે અસિમાં શેંકલાં બીજને અંકુર ફૂટતા નથી, તે પ્રમાણે મને અર્પણ કરેલાં શુભાશુભ કર્મોની ફલપ્રાપ્તિ તને થનાર નથી. જે એ કર્મો તને વળગ્યાં હશે, તેા તે સુખદુઃખરૂપે ફળીભૂત થશે અને તે સુખદુઃખ ભોગવવાને માટે તારે જન્મ ધારણ કરવો પડશે; પરંતુ તેજ કર્મો જે વખતે મને અર્પણ કરવામાં આવશે, તેજ વખતે જન્મ અને મરણનો ફેરો ટળી જઈ, સર્વ દુઃખોની પણ આપોઆપ નિવૃત્તિ થઈ જશે. માટે હે અર્જુન! આ સુલભ સંન્યાસયુક્તિનો પ્રયોગ અત્યારથીજ કર. ‘થાય છે’ ‘કરું છું’ એમ કહીને વખત ગુમાવીશ નહિ. આ યુક્તિ દ્વારા કર્મના બંધનમાં ન પડતાં તથા સુખદુઃખના સાગરમાં ન ડૂબતાં, તું અનાયાસેજ મારા સુખસ્વરૂપમાં નિમગ્ન થઈ રહીશ. (૬)

સમૌર્જ્ઞં સર્વભૂતેષુ ન મે દ્વેષ્યોઽસ્તિ ન પ્રિયઃ ।

યે મજન્તિ તુ માં મક્ત્યા મયિ તે તેષુ ચાઽપ્યહમ્ ॥ ૨૯ ॥

શ્લોકાર્થ:—હું સર્વ જૂતોમાં સમાનભાવે રહેલો છું; મારો કોઈ શત્રુ કે મિત્ર નથી; પરંતુ જે મને લક્ષિતથી લજ્જે છે તે વિશેષભાવે મારામાં રહ્યો છે અને હું તેનામાં વિશેષભાવે રહેલો છું. (૨૯)

ટીકા:—હું સમાનરૂપે સર્વ જૂતોમાં વ્યાપી રહેલો હોઈને (વિશેષરૂપે તો) જ્યોત્સના મન, વાણી અને શરીર વડે મારી ઉપાસના કરે છે તથા જ્યોત્સના અહંતામમતા રાખતા નથી તેમનામાં જ છું. જેમનું ચિત્ત સંપૂર્ણ મારામાં હોય છે તેમના જ દૃઢ્યમાં હું વિશેષરૂપે હોઈ છું. જે પ્રમાણે બીજામાં વડનું પ્રચંડ વૃક્ષ હોય છે અને વૃક્ષમાં બીજ હોય છે, તે પ્રમાણે મારામાં અને તેનામાં માત્ર નામનું જ અંતર હોઈને, આંતરવસ્તુનો વિચાર કરી જોતાં ને અને હું એક જ છીએ. જેમ માગીને આણેલા દાગીના કેવળ દેખાવ માટે જ પહેરાય છે; તે પ્રમાણે તે પણ ઉદાસીનપણાથી દેહને ધારી રહે છે. જેમ પવનની સાથે જ પુષ્પની વાસ આલી જઈને તે સુકાઈને પછી વાસ-રહિત રહે છે, તેમ આયુષ્યની મુદત પૂરી થયા પછી તે વિદેહી બને છે; અને હે પાંડવ! મારી લક્ષિતને લીધે તેનું સર્વ અભિમાન મારામાં ગળી જાય છે. (૧૪)

अपि चेत्सुदुर्गचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुर्देव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ૩૦ ॥

શ્લોકાર્થ:—અત્યંત દુરાચારી પણ જો એકનિષ્ઠાથી મારું ભજન કરવા માડે, તો તેને સાધુ જ સમજવો જોઈએ; કારણ કે તે યથાર્થ નિશ્ચયવાળો થયો છે. (૩૦)

ટીકા:—આવા પ્રેમપૂર્ણ ભજનને લીધે તે ગમે તે જાતિનો હોય તો પણ તેને પુનઃ શરીર પ્રાપ્ત થતું નથી; અને હે મહાવીર! તે સર્વથી મોટા પાપી હોય તો પણ તેણે પોતાના આયુષ્યનો અંત લક્ષિતમાર્ગમાં આણ્યો છે. અંતકાળે મનની જવી વૃત્તિ હોય છે તેવી જ ગતિ નવા જન્મમાં પ્રાપ્ત થતી હોવાથી, પોતાના આયુષ્યનો અંતિમ ક્ષણ જે મારી લક્ષિતમાં વ્યતીત કરે છે, તે પૂર્વવચમાં દુરાચરણ કરનારો હોય તો પણ તેને સર્વોત્ત-

મજ સમજ. એકાદ મનુષ્ય મહાપૂરમાં નદીને આ કઠિથી લુસ્કો મારે અને સર્વ મનુષ્યને તે મરણ પામ્યો એમ લાગે; પરંતુ તે પેલે પાર નીકળે તો જ પ્રમાણે તેનું કૂખી જવું ખોડું ઠરે છે, તેજ પ્રમાણે પૂર્વવચમાં કરેલાં પાતકો ઉત્તરવચમાં કરેલી લક્ષિથી નાશ પામે છે. માટે પાપાચરણ કરનાર પથાત્તાપરૂપી તીર્થમાં સ્નાન કરી એ સર્વલાવથી મારે શરણે આવે, તો તેનું કુળ પવિત્ર થાય છે, તેની કુલીનતા નિર્મળ બને છે અને જન્મ-ધારણનું ખરું ફળ તેને પ્રાપ્ત થાય છે. સર્વ શાસ્ત્રોના અભ્યાસનું ફળ તેને પ્રાપ્ત થાય છે, તેને તપ આચરવાનો યશ મળે છે અને તેને યોગસાધનની સર્વોત્તમ સિદ્ધિ મળે છે. હે પાર્થ! વધારે શું કહું? એકનિષાદરૂપી પેટીમાં મનોબુદ્ધિના સર્વ વ્યાપારો ભરી તેને મારા સ્વરૂપમાંજ તે મૂકી રાખે છે. આ પ્રકારે જનો અખંડ પ્રેમ મારા પ્રત્યેજ હોય છે તે નિશ્ચિતજ મત્સ્વરૂપ થઈ જાય છે. (૨૪)

ક્ષિપ્રં ભવતિ ધર્માત્મા શશ્વચ્છાન્તિ નિગચ્છતિ ।

કૌન્તેય પ્રતિજાનીહિ ન મે મક્તઃ પ્રણયતિ ॥ ૩૧ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે અર્જુન! તે જલદીથી ધર્માત્મા થાય છે અને સદાની શાંતિને પ્રાપ્ત થાય છે. (સારાંશ કે) મારો ભક્ત કદી પણ નાશ પામતો નથી, એ તું નિશ્ચયપૂર્વક જાણ. (૩૧)

ટીકા:-તે અમુક કાળ પછી મારા સરખો થશે એવી કદાચિત્ તારી સમજ હશે; પરંતુ જ અમૃતમાં વાસ કરે છે તેને મૃત્યુ ક્યાંથીજ હોય? જ વખતે સૂર્ય હોતો નથી તે વખતને જમ રાત કહેવામાં આવે છે, તેમ જ જ કાર્ય મારી ભક્તિરહિત થાય, તે તે મહાપાપ છે. હે પાંડુસુતા! તેના ચિત્તનો જયારે મારી સાથે યોગ થાય છે, ત્યારે તેજ સમયે તે ખરેખર મારા સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થાય છે. એક દીપકથી બીજે દીપક સળગાવ્યા પછી તેમાં પહેલો દીપક કયો તે કહી શકાતું નથી; તે પ્રમાણે જ સર્વલાવથી મને ભજે છે, તે મદ્રૂપજ બની રહે છે. પછી તેને મારી સ્થિતિ, મારી કાંતિ અને મારી નિત્યશાંતિ અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. વધારે શું કહું? તે મારા જીવનથીજ જીવંત છે. હે,

પાર્થ ! વારંવાર તેની તેજ વાત કેટલીક વાર કહું ? જને મારી પ્રાપ્તિની ઇચ્છા હોય તેણે મારી ભક્તિ ત્રીસરવી નહિ. એમાં કુળ ઉત્તમ હોવાની તેમજ ઉત્તમ જાતની પણ જરૂર નથી; તો પછી વિદ્વતાની આવશ્યકતા તો હોયજ શાની ? વળી એમાં શરીરનું રૂપ, વયની પ્રતિષ્ઠા કે સંપત્તિના ડોળની પણ જરૂર નથી; કેમકે એ મારી ભક્તિ ન હોય તો એ બધુંજ વ્યર્થ છે. દાણા વગરનાં કણસલાંના ઢગેઢગ હોય અથવા સુંદર શહેર ઉજ્જાડ હોય તે શું કામનાં ? સરોવર મોટું પરંતુ તે શુષ્ક હોય, રાતમાં એક દુઃખી મનુષ્યને તેવોજ સંકટથી ઘેરાયેલો બીજો મનુષ્ય મળે અથવા વાંઝિયાં પુષ્પોથી એકાદ વૃક્ષ લગી ગયેલું હોય તો તેનો શો ઉપયોગ ? એજ પ્રમાણે સર્વ વૈભવ, કુળ અને જાતિનું મહત્ત્વ વ્યર્થ છે. શરીર સર્વ અવયવોથી યુક્ત હોય પરંતુ તેમાં જીવ ન હોય, તેજ પ્રમાણે મારી ભક્તિ વિના મનુષ્યનું જીવન વ્યર્થ છે. અરે ! એમ તો પૃથ્વી પર પાપાણુ પણ અનેક પડેલા છે. વળી કાકડાનાં વૃક્ષો-કાંટાવાળાં વૃક્ષો-પણ પુષ્કળ હોય છે, પરંતુ સજ્જનોએ તેમને નિપિદ્ધન માન્યાં છે; તેજ પ્રમાણે જ્યો મારી ભક્તિ કરતા નથી, તેમનાથી પુણ્ય છેટુંજ રહે છે. લીમડો લિંગોળીઓના ભારથી નમી જાય તો પણ તેથી કાગડાઓનેજ સુકાળ થાય છે; તે પ્રમાણે મારી ભક્તિ ન કરનાર મનુષ્ય પાપ એકઠાં કરવાને માટેજ જીવે છે. પડરસથી ભરેલું અન્નપાત્ર ઔઠામાં મૂકવાથી તે ફૂતરાંનાજ ઉપયોગમાં આવે છે; તે પ્રમાણે પુણ્યમાર્ગ નહિ આચરનાર ભક્તિહીન મનુષ્યનું જીવન દુઃખભાગી થાય છે. માટે કુળ ઉત્તમ ન હોય કિંવા જાતિનો અંત્યજ પણ હોય અથવા પશુદેહ પ્રાપ્ત થયો હોય તેની પણ કિકર નહિ; પરંતુ હૃદયમાં ભક્તિ હોવી જોઈએ. ગાંધે ગજંદ્રને પકડયો ત્યારે તેણે દીનપણાથી મારું સ્મરણ ક્યું, તેથી તે વખતે તે મને પામ્યાથી તેનું પશુત્વ વ્યર્થ થયું. (૪૨)

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥

શ્લોકાર્થ:-શ્રી, વૈશ્ય, શૂદ્ર અથવા પાપયોનિમાં જન્મ-
નારને સુધ્ધાં હે કૌંતેય! મારા આશ્રયથી ઉત્તમ ગતિ મળે છે.

ટીકા:-અધમાધમ અને જેનું નામ પણ લેવું ઉચિત નહિ એવી પાપયોનિમાં જન્મતા જન્મ હોય અને જે પ્રત્યક્ષ પાપાણુ જેવો મૂર્ખ હોય પરંતુ જે મારામાં સર્વભાવે દૃઢ હોય છે; જેની વાણીથી મારા નામનું ઉચ્ચારણ થાય છે; જેની દષ્ટિ મારા સ્વરૂપનું દર્શન કરી કૃતાર્થ થાય છે; જેના મનમાં મારા સિવાય અન્ય સંકલ્પ હોતો નથી; જેના કર્ણ મારા શુણાનુ-
વાદ શ્રવણ કર્યા કરે છે; જેના સર્વ અવયવોમાં મારી સેવા એજ આભૂષણ છે; જેની બુદ્ધિને વિષય દેખાતા નથી પણ હુંજ દેખાઉં છું; આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય તોજ જે જીવે છે, નહિ-
તો મરે છે; હે પાંડવ! આમ જે સર્વ પ્રકારે મનેજ પોતાનું જીવન સમજે છે; તે પાપયોનિમાં જન્મેલો હોય અને શાસ્ત્રનાં નામ પણ સાંભળ્યાં ન હોય તો પણ તે મારાથી એણે નથી. જુઓ, ભક્તિનાજ બળથી દૈત્યોએ દેવને પણ પાછળ હઠાવી દીધા અને પ્રહ્લાદની ભક્તિના મહિમાને માટે મારે નૃસિં-
હાવતાર ધારણ કરવો પડ્યો. હે કિરીટિ! જે પ્રહ્લાદે મારી પ્રાપ્તિને માટે સદૈવ અનંત સંકટો સહન કર્યા કર્યા, તે પ્રહ્લાદના ચરિત્રનું વર્ણન કરવામાં આવતાં, મારી પ્રસન્નતાથી જે પ્રાપ્તિ થાય છે, તે પ્રાપ્તિ તે વર્ણનથી થાય છે. બાપી તે દૈત્ય-
કુળમાં જન્મેલો હતો, પરંતુ ઇંદ્રને સુધ્ધાં તેનાથી અધિક મહત્ત્વ પ્રાપ્ત થયું નથી; માટે મારી પ્રાપ્તિ કરવાને માટે એક ભક્તિજ સાચું સાધન છે; જાતિ વગેરે કાંઈ પણ તેમાં પ્રતિબંધરૂપ નથી. રાજઆજ્ઞાનો સિકો ચામડાના ઢુકડા પર પડે તો પણ તે ઢુક-
ડાથી સર્વ વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ થાય છે અને તે અક્ષરો સિવાય સોનારૂપાની પણ તેટલી કિંમત થતી નથી, કેમકે રાજઆજ્ઞા એજ મુખ્ય છે; તેજ પ્રમાણે જ્યારે મન અને બુદ્ધિ મારા પ્રેમથી યુક્ત થાય છે, ત્યારેજ મહત્તા અને જ્ઞાન શોભે છે. કુળ, જાત અને વર્ણથી નહિ, પણ હે અર્જુન! ફક્ત મારી ભક્તિથીજ જીવન સાર્થક થાય છે. આ મારી ભક્તિ ગમે

તે મનુષ્ય સાચા મનોભાવથી કરે તો તે ગમે તે જાતનો હોય તેની ચિંતા નહિ. જ્યાં સુધી નાળાંઓ ગંગામાં મળ્યાં નથી ત્યાં સુધીજ તેમને નાળાં, ઝરણાં આદિ નામથી ઓળખવામાં આવે છે; પરંતુ તે ગંગામાં મળી ગયાં એટલે તો ગંગાસ્વરૂપ જ બની રહે છે. કાષ્ટ જ્યાં સુધી અગ્નિમાં નાખવામાં આવ્યાં નથી, ત્યાં સુધીજ તેને ખેર, અંદન આદિ નામો હોય છે; તેજ પ્રમાણે જ્યાં સુધી મદ્રૂપતા પ્રાપ્ત થઈ નથી, ત્યાં સુધીજ કશ્વિય, વૈશ્ય, સ્ત્રી, શૂદ્ર, અત્યજ ઇત્યાદિ નામો હોય છે. સમુદ્રમાં મીઠું નાળી દેવામાં આવતાં તે સમુદ્ર સાથે એકરૂપ થઈ જાય છે; તેજ પ્રમાણે મનોભાવપૂર્વક મારે શરણે આવવાથી જાતિ, વ્યક્તિ ઇત્યાદિ ભેદ નષ્ટ થાય છે. જ્યાં સુધી સમુદ્રમાં ભળ્યાં નથી ત્યાં સુધીજ નદ, નદી પૂર્વવાહિની, પશ્ચિમવાહિની આદિ ભેદ હોય છે; તેજ પ્રમાણે કોઈ પણ રીતે મારા પર ચિત્ત ચોંટ્યું એટલે પછી તેને મદ્રૂપતાજ પ્રાપ્ત થાય છે. અરે! પારસમણિને તોડી નાખવાના હેતુથી પણ જે લોખંડ તેનો સ્પર્શ કરે છે, તો પણ લોખંડનું સુવર્ણ બની જાય છે. પાંડવો અને યાદવોને સગપણના સંબંધથી અને વસુદેવાદિકને મમતાથી મારું સાયુજ્ય મળ્યું નહોતું કે? હે ધનુર્ધર! નારદ, ધ્રુવ, અકૂર, શુક અને સતત્કુમારને હું ભક્તિથી પ્રાપ્ત થયો છું; પણ ગોપીને વિષયબુદ્ધિથી, કંસને ભીતિથી તથા શિશુપાલાદિકને વૈરબુદ્ધિથી પણ પ્રાપ્ત થયો છું. અરે! હુંજ એકમાત્ર નિર્વાણનું સ્થાન છું; માટે મને ગમે તે માર્ગે ભક્તિથી, વિષયબુદ્ધિથી, વિરક્તિથી અથવા વૈરથી, ગમે તે નિમિત્તે મારું ચિંતન કરે તો મદ્રૂપ થવું, એ તેના હાથમાંજ રહેલું છે. માટે હે અર્જુન! પાપયોનિમાં જન્મ પામેલા કિંવા વૈશ્ય, શૂદ્ર, સ્ત્રી—એ પણ જે મારી ભક્તિ કરે તો તે મારા સ્વરૂપને અવશ્ય પામે છે. (૭૪)

किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ।

अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ॥ ३३ ॥

શ્લોકાર્થઃ—તો પછી પ્રણયવાન થઈ મારી ભક્તિ કર-

કલ્યાણનો અંકુર ફૂટ્યો ન ફૂટ્યો એટલામાંજ તેના પર અકલ્યાણનું આચ્છાદન આવી પડે છે; જ્યાં મૃત્યુ તો ઉદરમાંના ગર્ભની સુધ્ધાં શોધ કરે છે; જ્યાં ચિંતન ન કરવા યોગ્ય વસ્તુનું મનુષ્ય ચિંતન કરે ન કરે એટલામાંજ ચમદ્ગત આવી ટોટો પકડીને લઈ જાય છે અને ક્યાં લઈ જાય છે તેનો પત્તો પણ લાગતો નથી. અરે! સર્વ રસ્તાઓ શોધી વળ્યા છતાં મૃત્યુના મુખમાંથી પાછા આવવાનો માર્ગ હાથ લગતો નથી અને જે સ્થળે મૃત્યુ પામેલા લોકોની કથા એજ પુરાણો ગણાય છે; ત્યાંના અવર્ણનીય મહિમાનું વર્ણન બ્રહ્માના આયુષ્યપર્યંત ગાવામાં આવે તો પણ તે થાય એમ નથી. જે મૃત્યુલોકની સ્થિતિ આવી અનિત્ય છે, ત્યાં જન્મ લેનારા લોકોનું નિશ્ચિંતપણું જોઈનેજ આશ્ચર્ય થાય છે! પરલોકના લાલને માટે જો આ કાઠી પણ ખર્ચતા નથી તેઓ સર્વ પ્રકારે હાનિ કરનાર વસ્તુઓમાં કાટ્યવધિ ધન ખર્ચે છે અને વિષયસુખમાં પુષ્કળ ફસાઈ પડેલા હોય છે; તેને જ્યાં સુખી માનવામાં આવે છે અને મહાલોભિયાને જ્ઞાની માનવામાં આવે છે; જનું આયુષ્ય થોડું હોય અને જની શક્તિ તથા બુદ્ધિ કમી થઈ ગઈ હોય તેને 'વડીલ, શ્રેષ્ઠ, માતા-મહા, પિતામહ' કહીને પગે પડવામાં આવે છે; જ્યાં નાનાં છોકરાં મોટાં થાય તેમ લોકો ખુશી થાય છે, પરંતુ જન્મ જન્મ દિવસ જાય છે તેમ તેમ ઊલટું તેનું આયુષ્ય કમી થતું જાય છે તે માટે કોઈ શોક કરતું નથી; મનુષ્યો દિવસાનુદિવસ કાળની નજીક પહોંચતાં જાય છે, છતાં જન્મતિથિ ઊજવીને આનંદ માને છે; અરે! તેઓ કાઠનું મૃત્યુ થતાં રુદન કરે છે, પરંતુ દરરોજ પોતાનું આયુષ્ય ટૂંકું થતું જાય છે, એ વાત તો સ્મરણમાં પણ લાગતા નથી; તેનો શું ચમત્કાર વર્ણવવો? દેડકાને સર્પ ગળે છે તો પણ તે મરણની કલ્પના સુધ્ધાં મનમાં આણતો નથી અને પુનઃ પોતાના મુખમાં માખીઓને ગળતો આલ્યો જાય છે! તેવી રીતે મનુષ્ય કાણ જાણે કાના લાલને માટે પોતાની ઇચ્છા વધાર્યે જાય છે! કંટલી સોયનીય દશા! મૃત્યુલોકનો વ્યવહાર તદ્દન વિપરીત અને અનિષ્ઠ છે, એ કંટલીક

તથા ગ્રાહણને લક્ષિત તથા સુક્ષિતનું સ્થાન માત્ર હું જ છું. શતા-
 વધિ છિદ્રવાળી નાવમાં બેસી નચિંત શી રીતે રહેવું ? શત્રોની
 વૃદ્ધિ વગરે ઉઘાડા અંગે શી રીતે કરવું ? પાપાણુવૃદ્ધિ થવા
 છતાં પણ દાલ શા માટે ન ધરવી ? રોગ થયા છતાં ઔષધ
 સેવવામાં ઉદાસીનતા શા માટે રાખવી ? હે અર્જુન ! ચારે
 તરફ દાવાનળ લાગ્યા છતાં તેમાંથી બહાર શામાટે ન નીક-
 ળવું ? તેજ પ્રમાણે ઉપદ્રવયુક્ત જે આ મૃત્યુલોક તેમાં જન્મ્યા
 છતાં મારું ભજન શા માટે ન કરવું ? અરે ! જે મારું ભજન ન
 કરતો હોય એવા મનુષ્યના અંગમાં એવું કયું સામર્થ્ય છે અને
 તેના ધરમાં એવી કંઈ વસ્તુની સમૃદ્ધિ છે કે તેથી તે નચિંત
 રહે તો આલી શકે ? મને ન ભજતાં વિદ્યા, તારુણ્ય આદિ દ્વારા
 તેને સત્ય સુખની પ્રાપ્તિ થશે એવો તેને શું ભરેસો છે ? બાપુ
 રે ! સર્વ ભોગ્ય વસ્તુઓ જે દેહના સુખને માટે છે, તે દેહ
 તો આ મૃત્યુલોકમાં કાળના સુખમાં સપડાયેલો છે. અરે ! આ
 મૃત્યુલોકના અતિમ મનુષ્યરૂપી બળ્લરમાં દુઃખરૂપી માલ
 ભરેલો છે અને મૃત્યુની ધૂન લાગી રહી છે; માટે હે પાંડુસુત !
 આવા દુઃખરૂપી બળ્લરમાં જીવને સુખકારક નીવડે એવી કંઈ
 વસ્તુ ખરીદી શકાશે ? બુઝાર્થ ગયેલા અશ્વિની અવશિષ્ટ રહેલી
 રાખને ફૂંકતા બેસી રહેવાથી દીવો સળગશે કે ? અરે ! વિપના
 છાડને વાટી તેમાંથી રસ કાઢીએ તો તેને શું અમૃત કહી શકાશે
 કે ? અને તે રસનું સેવન કરવાથી અમરત્વ પ્રાપ્ત થશે કે ? આ
 વિપસેવનમાંથી તો કેવળ મહદ્ દુઃખનીજ ઉત્પત્તિ થાય છે;
 પરંતુ તે છતાંય અજ્ઞાનીઓથી તેનું સેવન કર્યા સિવાય રહી
 શકાતું નથી. પગના જખમ પર મસ્તક છેદીને બાંધવું જટલું
 ઈષ્ટ છે, તેટલીજ ઈષ્ટ આ મૃત્યુલોકની ઘટનાઓ છે. આ મૃત્યુ-
 લોકમાં સુખની વાર્તા કોઈ અજ્ઞાનીના મુખમાંથી નીકળતી હોય
 તો ભલે નીકળે; પરંતુ અશિશય્યા પર ચયન કરવાથી સુખયુ-
 ક્ત નિદ્રા કદી આવે ખરી કે ? અરે ! જે મૃત્યુલોકનો ચંદ્ર ક્ષય-
 રોગી છે; જ્યાં મૂળમાં ઉદયજ અસ્તને માટે થાય છે; જ્યાં
 દુઃખજ સુખનો સ્વાંગ ધારણ કરીને દુનિયાને છેતરે છે; જ્યાં

કલ્યાણનો અંકુર ફૂટ્યો ન ફૂટ્યો એટલામાંજ તેના પર અકલ્યાણનું આચ્છાદન આવી પડે છે; જ્યાં મૃત્યુ તો ઉદરમાંના ગર્ભની સુધ્ધાં શોધ કરે છે; જ્યાં ચિંતન ન કરવા યોગ્ય વસ્તુનું મનુષ્ય ચિંતન કરે ન કરે એટલામાંજ ચમદત આવી ટોટો પકડીને લઈ જાય છે અને ક્યાં લઈ જાય છે તેનો પત્તો પણ લાગતો નથી. અરે! સર્વ રસ્તાઓ શોધી વળ્યા છતાં મૃત્યુના સુખમાંથી પાછા આવવાનો માર્ગ હાથ લગતો નથી અને જ સ્થળે મૃત્યુ પામેલા લોકોની કથા એજ પુરાણો ગણાય છે; ત્યાંના અવર્ણનીય મહિમાનું વર્ણન બ્રહ્માના આયુષ્યપર્યંત ગાવામાં આવે તો પણ તે થાય એમ નથી. જ મૃત્યુલોકની સ્થિતિ આવી અનિત્ય છે, ત્યાં જન્મ લેનારા લોકોનું નિશ્ચિંતપણું જોઈનેજ આશ્ચર્ય થાય છે। પરલોકના લાલને માટે જ્યો કોડી પણ ખર્ચતા નથી તેઓ સર્વ પ્રકારે હાનિ કરનાર વસ્તુઓમાં કાટ્યવધિ ધન ખર્ચે છે અને વિષયસુખમાં પુષ્કળ ફસાઈ પડેલા હોય છે; તેને જ્યાં સુખી માનવામાં આવે છે અને મહાલોભિયાને જ્ઞાની માનવામાં આવે છે; જેનું આયુષ્ય થોડું હોય અને જની શક્તિ તથા બુદ્ધિ કમી થઈ ગઈ હોય તેને 'વડીલ, એઈ, માતા-મહ, પિતામહ' કહીને પગે પડવામાં આવે છે; જ્યાં નાનાં છોકરાં મોટાં થાય તેમ લોકો ખુશી થાય છે, પરંતુ જમ જમ દિવસ જાય છે તેમ તેમ બિલ્લુનું તેનું આયુષ્ય કમી થતું જાય છે તે માટે કોઈ શોક કરતું નથી; મનુષ્યો દિવસાનુદિવસ કાળની નજીક પહોંચતાં જાય છે, છતાં જન્મતિથિ બિજવીને આનંદ માને છે; અરે! તેઓ કોઈનું મૃત્યુ થતાં રુદન કરે છે, પરંતુ દરરોજ પોતાનું આયુષ્ય ટૂંકું થતું જાય છે, એ વાત તો સ્મરણમાં પણ લાવતા નથી; તેનો શું ચમત્કાર વર્ણવવો? દેડકાને સર્પ ગળે છે તો પણ તે મરણની કલ્પના સુધ્ધાં મનમાં આણતો નથી અને પુનઃ પોતાના સુખમાં માખીઓને ગણતો આદ્યો જાય છે। તેવી રીતે મનુષ્ય કાણ જાણે કાના લાલને માટે પોતાની ઇચ્છા વધાર્યે જાય છે! કટલી શોચનીય દશા! મૃત્યુલોકનો વ્યવહાર તદ્દન વિપરીત અને અનિષ્ટ છે, એ કટલીક

વાર કહું ? હે અર્જુન ! આવા મૃત્યુલોકમાં તું જન્મ પામ્યો છે, એ કેટલી અપાયકારક ઘટના છે ? આ મૃત્યુલોકમાં સર્વ ઘટના ઊંધીજ બનતી ચાલી જાય છે. હે અર્જુન ! તું અહીં-યાં દૈવવશાત્ જન્મ્યો છે, માટે અંગ ખંખેરીને વેગળો થા અને જતા યોગથી તું મારા અવિનાશી પદને પ્રાપ્ત થઈ શકે એવા ભક્તિમાર્ગને ત્વરિત ગ્રહણ કર. (૫૧૬)

૧ — મન્મના મવ મદ્ગત્તો મવાજી માં નમસ્કુરુ ।

મામેવૈવ્યસિ યુક્તૈવમાત્માનં મત્પરાયણઃ ॥ ૨૪ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે અર્જુન ! તું મારામાં મન રાખ, મારે ભક્ત થા, મારું યજન કર અને મનેજ નમસ્કાર કર. આ રીતે મારામાં ચિત્તને સ્થિર કરી મારાપરાયણ થઈશ, એટલે તું મને—પરમેશ્વરનેજ આવી મળીશ. (૩૪)

ટીકાઃ—તું તારું મન મદ્રૂપ કરી મારી ભક્તિમાં પ્રેમ ધર અને સર્વ સ્થળે હુંજ છું, એમ સમજી મને નમસ્કાર કર. મનમાંના સર્વ સંકલ્પો નષ્ટ કરી જે મારા પ્રતિજ્ઞ લક્ષ રાખે છે, તેજ મારું નિર્મળ યજન કરનારા કહેવાય છે. આ પ્રમાણે જ્યારે તું મારાપરાયણ થઈશ, ત્યારે તરતજ તું મારા સ્વરૂપને પામીશ. આ મારા મનની શુદ્ધ વાત મેં તને કહી છે; તે વાત જે ખરાખર ગ્રહણ કરીશ તો તું સુખી બનીશ. ભક્તોની ઇચ્છા પૂર્ણ કરનાર કલ્પવૃક્ષ શ્રીકૃષ્ણ લગવાન આ પ્રમાણે બોલ્યા, એમ સંજયે કહ્યું.

હે શ્રોતાઓ ! સાંભળો. પાડો જે પ્રમાણે મહાપ્રવાહની પણ પરવા ન રાખતાં તેમાં બેસે છે, તે પ્રમાણે આ કૃષ્ણ-ર્જુનસંવાદ સાંભળીને વૃદ્ધ ધૃતરાષ્ટ્ર સ્વસ્થ બેડો. તે વખતે ડોકું હલાવીને સંજય મનમાં બોલ્યોઃ—અહાહા ! આજ અમૃતની વૃષ્ટિ થઈ પરંતુ આ અંધ અહીં હોવા છતાં પણ બીજા આમમાં ગયો હોય તેમ લાગે છે; પણ એ મારો સ્વામી હોવાથી આ પ્રકારે બોલવાથી મારી વાણી દૂષિત થશે; પરંતુ કરવું શું ? એનો સ્વભાવ પડ્યો ! પણ મુનિશ્રેષ્ઠ વ્યાસમુનિએ શ્રીકૃષ્ણ-ર્જુનસંવાદ ધૃતરાષ્ટ્રને કહેવાને મારી યોજના કરવાથી મારાં

તો ભાગ્યજી લિધડી ગયાં છે. મનમાં આવેા નિશ્ચય કરી મહા આયાસથી બોલતાં સંજયને એવો અષ્ટસાત્ત્વિક ભાવ- ઉત્પન્ન થયો કે તેને રાષ્ટ્રી શક્યો નહિ. તેની વાણી સ્તબ્ધ થઈ ગઈ અને નખથી શિખાપર્યંત રોમાંચ ખડાં થયાં; નયનો અર્ધ ઢંકાયેલાં રહ્યાં અને તેમાંથી આનંદાશ્રુ વહેવા લાગ્યાં. અંતરમાં આનંદના ઓધ છૂટવાથી શરીર કંપવા લાગ્યું. સર્વ રામરંધ્રમાંથી નિર્મળ પ્રસ્વેદનાં ખારીક ખિંદુઓનો ઉદ્ભવ થવાથી, મોતીથી ભરેલો ઝલ્મોજી પહેર્યો છે કે શું એવો ભાસ થવા લાગ્યો. આ મહાનંદથી જીવદશા નષ્ટ થવાને લીધે વ્યાસે સોંપેલું કામ અપૂર્ણ રહેશે કે શું, એમ તેને ક્ષણભર લાગ્યું; એટલામાં શ્રીકૃષ્ણાન્તુનસંવાદનો આનંદપૂર્ણ અવાજ તેના કર્ણપટ પર અથડાયો. આ પ્રમાણે થતાંજ તેને ધુનઃ દેહભાન આવ્યું અને તે પોતાને સોંપાયેલું કામ કરવાને તત્પર થયો. પછી તરતજ નયનાશ્રુ તથા સર્વ શરીરનો પરસેવો લૂછી નાખીને તે ધૃતરાષ્ટ્ર પ્રતિ બોલ્યોઃ-મહારાજ ! સાંભળો. હવે શ્રીકૃષ્ણવાક્યરૂપ ઉત્તમ બીજ અને સંજયના સાત્ત્વિક ભાવરૂપી ખેડાયેલું ક્ષેત્ર મળી આવવાથી શ્રોતાઓને પણ સિદ્ધાંતરૂપી પાકનો સુકાળ થશે. અહો ! સ્વરૂપ લક્ષ આપશે તો પણ આનંદના ઢગલા ઉપર વિરાજમાન થશે; કારણ કે શ્રવણેન્દ્રિયને મુદ્દેવે માળા આરોપી છે; માટે ઈશ્વરવિભૂતિનાં જ સ્થળો છે તે સર્વ સિદ્ધપુરુષોના રાજ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અન્તુનને દર્શાવશે. નિવૃત્તિદાસ જ્ઞાનદેવ કહે છે કે, તે કયા અવશ્ય કરો. ઇતિ શ્રીજ્ઞાનદેવવિરચિંતાવાં ભાવાર્થદીપિકાયાં નવમોઽધ્યાયઃ ॥૯॥

÷ આ અષ્ટસાત્ત્વિકભાવ આ પ્રમાણે છે:-

સ્તંભઃ સ્વેદોઽથ રોમાંચઃ સ્વરમંગોઽથ વેપથુઃ ।

વૈવર્ણ્યમશ્રુપ્રલયમિત્યષ્ટૌ સાત્ત્વિકા મતાઃ ॥

અર્થાત્ હૃદય ભરાઈ આવવું, પ્રસ્વેદ થવો, રોમાંચ થવાં, ગદગદ વાણી થવી, કંપ થવો, નિસ્તેજ થવું અને અશ્રુ નીકળી પડવાં, આ આઠ સાત્ત્વિક ભાવ કહેવાય છે.

અધ્યાય ૧૦ મો—વિભૂતિયોગ

હે ગુરો! નિર્મળ ધ્રુવજ્ઞાનનો બોધ આપનામાં ચતુર, વિદ્યારૂપી કમળને વિકસિત કરનાર અને પરાપ્રકૃતિરૂપી પ્રમદ સાથે વિલાસ કરનાર એવા આપને નમસ્કાર હોજો! સંસાર-રૂપી અંધકારનો નાશ કરવામાં સૂર્યની પેઠે અપાર સામર્થ્યવાન તથા તરુણ તુર્યાવસ્થાની સાથે વિલાસ કરનાર એવા આપને નમસ્કાર હોજો! સર્વ જગતનું પાલન કરનાર, કલ્યાણરૂપી રત્નના ભંડાર, સન્નિવૃત્તિરૂપી વનના ચંદનસમાન અને આરાધનીય એવા જે આપ તેમને મારા નમસ્કાર હોજો! ભક્તનાં ચિત્તરૂપી ચંકારના ચંદ્ર, આત્માનુભવીઓના રાજ, શ્રુતિજ્ઞાનના સમુદ્ર અને મદનના ગર્વનો નાશ કરનારા એવા આપને મારા નમસ્કાર હોજો! પ્રેમીઓના ભજનને પાત્ર, સંસારરૂપી હાથીના ગંડસ્થળને ફેાડનાર અને જગતના ઉત્પત્તિસ્થાન એવા આપને મારા નમસ્કાર હોજો! હે ગુરો! આપના કૃપારૂપી ગણેશનો પ્રસાદ મળે છે, તો બાળકને પણ સર્વ વિદ્યાઓનું જ્ઞાન થાય છે. ગુરુની ઉદાર વાણી જ્યારે અભયવચન આપે છે, ત્યારે નવરસામૃતના સમુદ્રનો પણ પાર પામી શકાય છે. જે આપની પ્રેમરૂપી સરસ્વતી મૂકજનનો સ્વીકાર કરે, તો તે પણ અંતરચનાની બાબતમાં બૃહસ્પતિ સાથે પણ હોડ કરી શકે છે. વધારે શું કહું? જેના પર આપની કૃપાદષ્ટિ થાય છે, કિંવા જેના મસ્તક પર આપનો વરદ હસ્ત મુકાય છે, તે જીવ છતાં પણ ઈશ્વરની સમાન બની રહે છે. આવો જે ગુરુ-કૃપાનો મહિમા, તેનું વર્ણન કઈ વાચાના સામર્થ્યથી હું કરી શકું? સૂર્યનાં અંગને તે વળી સ્વચ્છ કરવાનું હોય? કલ્પતરુને પુષ્પો આવે એવી ઇચ્છા કરવી પડતી નથી. (કારણ

કે તે સર્વદા ક્ષણરૂપજ છે.) ક્ષીરસાગરને તે શી વસ્તુની મિજ-
બાની કરાવવી ? કપૂરને અન્ય કઈ વસ્તુની સુવાસ આપી
શકાશે ? ચંદનને કઈ વસ્તુનું લેપન કરી શકાય ? અમૃતને તે
શી રીતે પકાવવું ? આકાશ ઉપર શું મંડપ બાંધવાનું બની
શકશે ? તેજ પ્રમાણે શ્રીગુરુના મહિમાને બાળવાનું સાધનજ
કયાં છે ? એ વાત બાળીનેજ મેં મૌન રહીને ગુરુને નમસ્કાર-
માત્ર કયાં છે. એ હું બુદ્ધિના બળથી ગુરુના સામર્થ્યનું વર્ણન
કરી શકું તો તે નેવનાં પાણી મોભે ચઢાવવા જેવીજ વાત છે.
ઉત્તમ સુવર્ણ પર રૂપાનો ઢાળ ચઢાવવાની પેઠેજ શ્રીગુરુની
સ્તુતિ કરવાનું કાર્ય નિરર્થક છે; માટે ગુરુચરણમાં બે હસ્ત
ને ત્રીજું મસ્તક મૂકવું, એજ યોગ્ય છે. (૧૫)

પછી શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ બોલ્યા:—હે સ્વામિન! આપે
મારા પર કૃપાદષ્ટિ કરવાથીજ શ્રીકૃષ્ણાન્બુનના સંવાદરૂપી સં-
ગમમાં હું પ્રયાગના વટવૃક્ષ સમાન વિસ્તાર કરવાને સમર્થ થયો
છું. આપ કૃપાદષ્ટિથી શું નહિ કરી શકો ? પૂર્વે ઉપમન્યુએ દૂધ
માગતાં શંકરે જમ સમસ્ત ક્ષીરસમુદ્ર તેની સમક્ષ મૂકી દીધો
હતો, કિંવા ધ્રુવે રસછું લીધું તો તેને અચળપદરૂપી મીઠાઈ
આપી શ્રીવિષ્ણુએ મનાવ્યો; તેજ પ્રમાણે બ્રહ્મવિદ્યામાં શ્રેષ્ઠ
અને સકલ જ્ઞાસોનું વિશ્રાંતિસ્થાન એવી જ અધ્યાત્મવિદ્યા-
રૂપી ભગવદ્ગીતા, તેનું આવીરૂપે વર્ણન કરવાની આપે મને
શક્તિ આપી છે. જ શબ્દોના રાનમાં એક પણ સફળ અક્ષર
સાંભળવામાં આવતો નહોતો, તેજ વાણીને આપે કલ્પલતા
કરી મૂકી છે; જ બુદ્ધિની ગતિ દેહ બહાર પહોંચતી નહોતી,
તેજ બુદ્ધિને આપે બ્રહ્માનંદના ભંડારરૂપ બનાવી મૂકી છે; અને
મારા મનને ગીતાર્થરૂપી મહાસાગરમાં બાળે જળશય્યાજ
બંધાવી આપી છે. આ પ્રમાણે ગુરુની એકએક કૃતિ અગાધ
હોવાથી, મારાથી તેમના અપાર સામર્થ્યનું વર્ણન શી રીતે થઈ
શકશે ? માટે મહારાજ! હું થોડુંબધું ઘટ્ટતાથી જ કાંઈ બોલું તે
માટે મને ક્ષમા કરશો: અત્યારપર્યંત આપના કૃપાપ્રસાદથી મેં

ભગવદ્ગીતાના પૂર્વખંડનું ઝોવીબદ્ધ વર્ણન આનંદથી કર્યું.

પ્રથમ અધ્યાયમાં અર્જુનને બેદ તથા દ્વિતીય અધ્યાયમાં જ્ઞાનયોગ અને કર્મયોગના બેદ દર્શાવ્યા છે; તૃતીય અધ્યાયમાં દેવજ કર્મેન્નમહિમાન પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યો છે; ચતુર્થમાં તેનું જ્ઞાનસહિત પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે અને પંચમમાં યોગતત્ત્વ સૂચિત કરવામાં આવ્યું છે. તેજ યોગતત્ત્વ ૫૪ અધ્યાયમાં આસનવિધિથી લઈને જીવૈક્યપર્યંત સ્પષ્ટ રીતે બતાવ્યું છે. તેજ પ્રમાણે અષ્ટાંગયોગ, સ્થિતિ અને યોગબ્રહ્મને મળતી ગતિ, એ સંબંધે પણ ૫૪ અધ્યાયમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ૫૯ી સપ્તમમાં પ્રકૃતિનો ઉપક્રમ તથા પરિહાર બતાવી તે ૫૯ી ચાર પ્રકારના ભક્તોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ૫૯ી સાત પ્રશ્નોનું સ્પષ્ટીકરણ કરી મરણકાળની સ્થિતિ વગેરે આઠમા અધ્યાયમાં કહેવામાં આવ્યું છે. ૫૯ી અગાધ વેદમાં જટલું જ્ઞાન છે, તે સર્વ મહાભારતના એક લાખ શ્લોકમાં આવે છે; અને મહાભારતમાં ભરેલું સર્વ જ્ઞાન શ્રીકૃષ્ણાનું નસંવાદરૂપી ગીતાના સાતસો શ્લોકમાં છે; તથા ગીતાનું સર્વ જ્ઞાન એકલા નવમા અધ્યાયમાં આણવામાં આવ્યું છે; માટે નવમા અધ્યાયનું જ્ઞાન સમજવાને જ્યાં અર્જુન પણ અશક્ત થયો, તો ૫૯ી તેને સ્પષ્ટ રીતે કહી બતાવવાનો ગર્વ હું શા માટે ધારણ કરું? અહો! ગોળ અને સાકરના ગાંગડા એકજ રસમાંથી તૈયાર કરવામાં આવે છે, તો પણ તેની મિષ્ટતામાં ભેદ હોય છે; તેજ પ્રમાણે ગીતાના સર્વ અધ્યાયોમાં બ્રહ્મતત્ત્વનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે; તો પણ કેટલાક અધ્યાયોમાં બ્રહ્મપ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે, કેટલાકમાં પોતામાંજ બ્રહ્મનું સ્થળ દર્શાવવામાં આવ્યું છે અને કેટલાકમાં બ્રહ્મને જાણવા જતાં મનુષ્ય પોતેજ બ્રહ્મરૂપ થાય છે, એમ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. આ પ્રમાણે ગીતાના દરેક અધ્યાયમાં અદ્વૈતજ્ઞાનનો બોધ કરેલો છે, પરંતુ નવમે અધ્યાય તો અવર્ણનીય છે. પ્રભો! તેનું વર્ણન મેં જ કાંઈ કર્યું એ આપનુંજ સામર્થ્ય છે. અહો! વસિષ્ઠે સાદીન નામે

વસ્ત્ર વડે સૂર્યનો પ્રકાશ પાડ્યો; વિશ્વામિત્રે પ્રતિસ્રષ્ટિ નિર્માણ કરી; રામચંદ્રે સમુદ્ર પર પાપાણનો સેતુ બાંધી સર્વ સૈન્ય પાર ઉતાર્યું; મારુતિએ જન્મતાંવાર આકાશમાં ઉડંચન કરી સૂર્યને ક્ષણની પેઠે હસ્તમાં ધર્યો અને અગસ્ત્ય ઋષિએ એકજ આય-મનથી સમુદ્રનું પ્રાચન કર્યું; તેજ પ્રમાણે આપે મારા જવા મૂક મનુષ્ય પાસે અનિર્વાચ્ય વ્રહ્મનું વર્ણન કરાવ્યું છે. જમ રામ-રાવણના યુદ્ધને રામ-રાવણના યુદ્ધનીજ ઉપમા છે (અર્થાત્ તે અનુપમજ છે), તે પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણનું નવમા અધ્યાય-માંનું કથન પણ અનુપમજ છે. જે તત્ત્વજ્ઞાનીઓ ગીતાનું ખરું રહસ્ય સમજ્યા છે, તેજ એનો નિર્ણય બણે છે.

આ પ્રકારે નવ અધ્યાયોનું મેં યથામતિ વર્ણન કર્યું છે; હવે અહીંયાંથી ઉત્તરખંડનો પ્રારંભ થાય છે, તે સાંભળો. એ ઉત્તરખંડના પ્રારંભના અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને મુખ્ય અને ગૌણ વિભૂતિનું વર્ણન કહી સંભળાવશે. તેની ઉત્તમ રસભરિત કથા હું આપને કહું છું. ભાપાના સુંદરપણાથી શાંતરસ સુંગાર-રસને જીતી લેશે અને ઓવીઓ અલંકારશાસ્ત્રના આભૂણરૂપે દીપી નીકળશે. મૂળ સંસ્કૃત ગ્રંથ અને તે પરની આ પ્રાકૃત દીકા વાંચવાથી તેનો ખરો અર્થ મનમાં ઊતરશે, ત્યારે મૂળ-ગ્રંથ કયો તેની પણ સમજ પડનાર નથી. જે પ્રમાણે શરીરના સૌંદર્યથી શરીરજ અલંકારને શોભાવે છે, તે સ્થળે કોણ કોને શોભા આપે છે, તેનો નિર્ણય થઈ શકતો નથી; તે પ્રમાણે સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત ભાષાં બેઉ એકજ ગ્રંથના ભાવાર્થનું વર્ણન કરી એક સ્થળે કેવી રીતે શોભે છે, તે તમે નિર્મળ બુદ્ધિથી સાંભળો. કોઈ પણ ભાવ પ્રકટ કરતાં જ્યારે રસની વૃદ્ધિ થાય છે, ત્યારેજ ચાતુર્યને શોભા આવે છે; તેજ પ્રમાણે પ્રાકૃત ભાષા-નું સૌંદર્ય તથા તારુણ્ય લૂંટી તેના યોગથી અવર્ણનીય ગીતા-તત્ત્વની રચના કરવામાં આવી છે. જે સ્થાવરજંગમનો પરમ ગુરુ છે અને જે ચતુર જનના ચિત્તને આનંદ આપનારો છે, તે યાદવેશ્વર શ્રીકૃષ્ણ શું બોલ્યા તે સાંભળો. હે અર્જુન ! શ્રવણ કરવા માટે સર્વ પ્રકારે તારું અંતઃકરણ યોગ્ય છે. (૪૯)

॥ શ્રીભગવાનુવાચ ॥ શ્રીભગવાન બોલ્યા:—

મૃયં એવં મહાવાહો ગૃણુ મે પરમં વચઃ ।

યત્તેઽહં પ્રીયમાણાય વક્ષ્યામિ હિતકામ્યયા ॥ ૧ ॥

ટીકાકાર્ય:—હે મહાબાહો! ફરી પણ મારાં પરમ વચન સાંભળ. તું મારા ભાષણથી સંતુષ્ટ થાય છે, માટે તારું હિત થાય એવી ઇચ્છાથી આ હું તને કહું છું. (૧)

ટીકા:—મેં ગયા અધ્યાયમાં જે કાંઈ કહ્યું તેમાં મારા કથન પ્રતિ તારું લક્ષ કયાં સુધી છે તે જોયું; તેથી મારી ખાતરી થઈ કે, તારું ધ્યાન પરિપૂર્ણ છે. મટકામાં થોડું પાણી રેડી પ્રથમ ખાતરી કરવામાં આવે છે કે પાણી ગળે છે કે નહિ; તે પછીજ તેને પરિપૂર્ણ ભરવામાં આવે છે. તે પ્રમાણે પ્રથમ મેં તને થોડું કહી સંભળાવ્યું, પછી મારો બોધ તું ગ્રહણ કરી શકે છે એવી ખાતરી થઈ; તેથી તને વધારે સંભળાવવું એમ મને લાગવા માંડ્યું; જે આકરને રાખ્યા પછી તેની કસોટીને માટે તેના આવવા-જવાના માર્ગમાં ગમે તે વસ્તુ નાખવામાં આવે છે, તે વસ્તુને લઈને પોતાની પાસે ન રાખતાં સ્વામીને સ્વાધીન કરે, તો તેને ખજાનચી બનાવી દેવામાં આવે છે; તેમ હે અર્જુન! તું પણ મારી પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થવાથી મારા જ્ઞાનભંડારનો સ્વામી થયો છે. હુંગરને જોઈને જમ મેઘ ભરાઈ આવે છે, તેમ કૃપાસાગર શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને જોઈ આ પ્રમાણે બોલ્યા:—હે અર્જુન! પૂર્વે કહેલો અભિપ્રાય તને પુનઃ કહું છું. પ્રતિવર્ષ અનાજ વાવવાથી પાક સારો આવતો અથવા પુનઃ અનાજ વાવવાનો કંટાળો આવતો નથી; અથવા હે પાંડુસુતા! જે પ્રમાણે ઉપરાઉપરી તાપ આપવાથી સુવર્ણનો કસ વધે છે, તેથી સોની તેને અધિક શુદ્ધ કરે છે; તે પ્રમાણે હે પાર્થ! મારો અભિપ્રાય કહેવામાં હું તારા પર જરા પણ ઉપકાર કરતો નથી; પરંતુ મારા સ્વાર્થનેજ માટે કથન કરું છું. જે પ્રમાણે બાળકને અલંકાર પહેરાવતાં બાળકને તો શું પણ તેની માતાનેજ તેના સૌંદર્યથી સુખ થાય છે; તેજ પ્રમાણે જમ જમ તારું હિત સાધ્ય થતું જશે, તેમ તેમ મારુંજ સુખ અનેકગણું વધિ પામત જશે. હે અર્જુન!

હવે આપણે આ અલંકારી ભાષા રહેવા દઈશું. ખરી વાત એમ છે કે, મારો તારા પર અત્યંત પ્રેમ હોવાથી હું તારી સાથે ગમે તેટલું બોલું તો પણ મને વૃત્તિ થતી નથી. હે ધાર્મિક અર્જુન ! મારાં અતિ ઉત્તમ વાક્યો શ્રવણ કર. એ વાક્યો નથી, પરંતુ પ્રત્યક્ષ પરબ્રહ્મ એ વાક્યોરૂપે તને આલિંગન દેવાને માટે આવ્યા છે. હે કિરીટી ! તું મને વસ્તુતઃ જાણતો નથી. આ જ વિશ્વ તને દેખાય છે તે સર્વ હું જ છું. (૬૩)

ન મે વિદુઃ સુરગણાઃ પ્રમથં ન મહર્ષયઃ ।

અહમાદિર્હિ દેવાનાં મહર્ષીનાં ચ સર્વશઃ ॥ ૨ ॥

શ્લોકાર્થઃ—દેવગણોને તથા મહર્ષિઓને પણ મારી ઉત્પત્તિ જ્ઞાત નથી. કારણ કે હું સર્વ પ્રકારે દેવો અને મહર્ષિઓનું આદિકારણું છું. (૨)

ટીકાઃ—આ મારું સ્વરૂપ જાણવામાં વેદની વાણી પણ કુંઠિત થઈ છે; મન અને પ્રાણની ગતિ પણ ખૂટી ગઈ છે અને મારા તેજની આગળ રાત્રિ થયા સિવાયજ સૂર્ય અને ચંદ્ર અદૃશ્ય થાય છે. અરે ! જે પ્રમાણે ઉદરમાનો ગર્ભ પોતાની માતાનું સ્વરૂપ જાણવાને અસમર્થ હોય છે, તે પ્રમાણે મારામાં રહેલા દેવો મને સર્વથા જાણવાને સમર્થ નથી. જળચરો જે પ્રમાણે સમુદ્રનો અંત જાણતા નથી તથા મક્ષિકા જે પ્રમાણે આકાશને ઓળંગી શકતી નથી, તે પ્રમાણે મહર્ષિઓનું જ્ઞાન પણ મને જાણી શકતું નથી. હું કાણ છું, કેવડો છું, શામાંથી ઉત્પન્ન થયો, આ વાતનો નિર્ણય કરતાં તેમને યુગોના યુગો વહી ગયા છે; કારણ કે હે અર્જુન ! આ સર્વ મહર્ષિઓ, દેવો અને ઇતર પ્રાણીઓનું મૂળ હું હોવાથી મને જાણવાનું કાર્ય તેમને માટે કઠિન થઈ પડે છે. પર્વત પરથી નીચે આવેલું પાણી પુનઃ ઉપર ચડે અથવા વૃક્ષને કાપી નાખ્યા છતાં મૂળ પુનઃ ચોંટી, તોજ મારામાંથી ઉત્પન્ન થઈ મારામાં રહેલું જગત મને જાણી શકે. જે વૃક્ષમાનો ગર્ભ વૃક્ષ તથા વનને વીંટાઈ વળે અથવા તરંગમાં સમુદ્ર-સમાઈ જાય, અથવા તો પરમાણુમાં જગત સમાઈ જાય તોજ મારામાં ઉત્પન્ન થયેલા જીવો, મહર્ષિઓ,

કિંવા દેવો મને જાણી શકશે. આ પ્રમાણે મને જાણવો એ કઠિન છે, તો પણ જો કાઈ કદાચિત્ ખાલ્ય પ્રવૃત્તિનો માર્ગ છોડી ઇંદ્રિયોને વશ કરે છે, તો તે દેહને પાછળ મૂકીને (દેહશાવ છોડીને) પંચમહાભૂતોનું અતિક્રમણ કરે છે. (૭૩)

यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम् ।

असंमूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥

શ્લોકાર્થ:-જ મને ઉત્પન્ન ન થનારો, અનાદિ તથા સર્વ લોકોનો અધિપતિ જાણે છે, તે મનુષ્યોમાં જ્ઞાની થઈ સર્વ પાપોથી મુક્ત થાય છે. (૩)

ટીકા:-મનની આવી સ્થિતિ સ્થાયી થયા પછીજ નિર્મળ આત્મપ્રકાશમાં જ્ઞાનચક્ષુ વડે મારા ઉત્પત્તિરહિત સ્વરૂપને જ જુએ છે; તથા હું સર્વેના આરંભથી અંગાઢનો અને સર્વ લોકનો મહેશ્વર છું એવું મારું સ્વરૂપ જ જાણે છે; તે પાપાણમાં જેવો પારસમણિ અથવા છ રસોમાં જેવું અમૃત છે, તે પ્રમાણે મનુષ્યોમાં મારો અંશ છે, એમ તું સમજ. તે બોલતાંચાલતાં જ્ઞાનની કેવળ મૂર્તિ છે અને તેના અવયવો તો જાણે સુખના અંકુરજ છે. લોકદષ્ટિથી તેનું જ મનુષ્યત્વ જણાય છે તે તો કેવળ ભ્રમજ છે. અરે, કપૂરમાં આચિતો હીરો પડે અને તેના પર પાણી પડે તો શું તે હીરો કપૂરની પેઠે પીગળી જશે કે ? તે પ્રમાણે મનુષ્યલોકમાં તે સાધારણ મનુષ્યની પેઠે વસે છે, તો પણ તે માયાની બાધાને તો જાણેતોજ નથી. કારણ કે પોતાનોજ નાશ થશે, એવી ભીતિથી પાપ તેની પાસે આવતાંજ નથી. જમ સર્પ બળતા ચંદનવૃક્ષનો ત્યાગ કરે છે, તે પ્રમાણે જ્ઞાનાગ્નિના પ્રકાશ વડે જ મને જાણખે છે, તે સર્વ સંકલ્પોનો ત્યાગ કરે છે. મને કેમ જાણવો, એમ તારા મનમાં આવતું હોય તો હું કેવો છું અને મારા ધર્મ કયા છે તે તું સાંભળ. એજ ધર્મ જુદાં જુદાં પ્રાણીઓમાં તેમની પ્રકૃતિના જવાબનીને સમગ્ર જગતમાં પ્રસરેલા છે. (૮૨)

बुद्धिर्ज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः ।

सुखं दुःखं भवोभावो भयं चाऽमयमेव च ॥ ४ ॥

અહિંસા સમતા તુષ્ટિસ્તપો દાનં યશોઽપયશઃ ।

भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥ ५ ॥

શ્લોકાર્થઃ—બુદ્ધિ, જ્ઞાન, અસંભોહ, ક્ષમા, સત્ય, દમ, શમ, સુખ, દુઃખ, ઉત્પત્તિ, વિનાશ, લય, અલય; (૪) અહિંસા સમતા, સંતોષ, તપ, દાન, યશ તથા અપયશ, એ સર્વ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના પ્રાણીઓના ભાવ મારા વડેજ ઉત્પન્ન થાય છે.

ટીકાઃ—આ વિકારોમાં પ્રથમ બુદ્ધિ છે. પછી અમર્યાદ જ્ઞાન, નિર્મોહતા, સહનશીલતા; ક્ષમા તથા સત્ય; પછી મનોનિગ્રહ અને ઇન્દ્રિયનિગ્રહ એ ઉલય છે, અને હે અર્જુન! જગતમાંનાં સુખદુઃખ તથા જન્મમરણ એ મુજ પરમાત્માના ભાવરૂપ સ્વરૂપમાં છે; હે પાંડુસુત ! ભીતિ અને નિર્ભયતા, અહિંસા, સમતા અને સંતોષ, તપ અને દાન, યશ તેમજ અપકીર્તિ, એ ભાવો જ સર્વત્ર દૃષ્ટિએ પડે છે, તે સર્વ મારા વડેજ ભૂતોમાં ઉત્પન્ન થાય છે. ભૂતો જન્મ નિરનિરાળાં છે, તેમ તે વિકાર પણ ભિન્ન ભિન્ન છે, એમ સમજ. તેમાંથી કટલાક મારા જ્ઞાનને લીધે ઉત્પન્ન થાય છે; અને અજ્ઞાનને લીધે જન્મ પ્રકાશ તથા અંધકાર સૂર્ય વડેજ ઉત્પન્ન થાય છે; પ્રકાશ ઉદયની સાથે અને તિમિર અસ્તની સાથે દૃષ્ટિએ પડે છે; તેજ પ્રમાણે મારું જ્ઞાન થવું કિંવા ન થવું એ પ્રાણીઓના પોતાના જ કર્મનું ફળ છે. એટલા માટેજ તેમનામાં જુદા જુદા ભાવો ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે હે અર્જુન ! આ સર્વ જીવસૃષ્ટિને મારાજ ભાવોથી ભરેલી સમજ. હવે જ આ પૃથ્વીના પાલક છે અને જની આજ્ઞા પ્રમાણે સર્વ લોકો વર્તે છે એવા બીજા એકાદશ ભાવો છે, તે તને કહું છું. (૯૧)

महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ।

मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥

શ્લોકાર્થઃ—પ્રાચીન (ભૃગુ આદિક) સાત મહર્ષિ, સાવર્ણી આદિક મનુમાંના (સ્વાયંભુવ, સ્વારોચિષ, ઉત્તમ અને તામસ) ચાર મનુઓ, એ મારા સામર્થ્યથી યુક્ત એવા મારા

મનમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે; અને તેમનામાંથી જગતનાં આ સર્વ પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ થઈ છે. (૬)

ટીકા:—સર્વ ગુણોથી યુક્ત અને મહર્ષિઓમાં પ્રસિદ્ધ એવા ને કર્મપાદિક પ્રખ્યાત સાત ઋષિઓ થયા છે અને ઔદ મનુઓમાં સ્વાયંભુવાદિ મુખ્ય ને ચાર છે તે હું તને કહું છું. હે ધનુર્ધર! એવા આ એકાદશ ભાવો સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિને માટે મારામાંથી ઉત્પન્ન થયા છે. જ્યારે લોકોની વ્યવસ્થા થઈ નહોતી અને ત્રિભુવનની રચના થઈ નહોતી, ત્યારે પંચમહા-ભૂતોનો સમુદાય કિયારહિત સ્તબ્ધ હતો; આ સપ્તઋષિ અને ચાર મનુ ઉત્પન્ન થયા અને તેમણે લોકરચના ઉત્પન્ન કરીને તેમાં મનુષ્યોને શ્રેષ્ઠ બનાવ્યાં. માટે આ એકાદશ વ્યક્તિ રાજ સમાન હોઈ ઇતર સર્વ જન તેમની પ્રજા છે; અને આ રીતે આ સર્વ વિશ્વવિસ્તાર મારેજ છે, એમ તું સમજ. પ્રથમ બીજ એકલું જ હોય છે, પછી તે વૃદ્ધિગત થતાં તેને અંકુર કૂટે છે, અંકુરમાંથી થડ બને છે અને થડમાંથી શાખાઓ કૂટે છે; શાખાઓમાંથી અનેક પાંખડીઓ કૂટી તેને કામળ પક્ષિવ આવે છે; અને તેનાં પાંદડાં થયા પછી તેને પુષ્પો અને ફળો આવે છે. આ પ્રમાણે સમસ્ત વૃક્ષ બને છે; પણ ખરું જોતાં તે સર્વ બીજ-રૂપ જ છે; તેજ પ્રમાણે મૂળ હું એકલો જ હતો, મારામાંથી મનની ઉત્પત્તિ થઈ અને મનમાંથી સપ્તઋષિ તથા ચાર મનુ ઉત્પન્ન થયા; તેમાંથી ઈંદ્રાદિ અષ્ટ લોકપાલ ઉત્પન્ન કર્યા, લોકપાલોએ અનેક પ્રકારના લોકો ઉત્પન્ન કર્યા; અને લોકોમાંથી સર્વ પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ થઈ. આ પ્રમાણે ખરેખર સર્વ વિશ્વ-રૂપે હું જ વિસ્તરેલો છું; પરંતુ આ એકાદશ ભાવની વાત નેઓ સમજી શકે છે, તેઓજ મારું ખરું રહસ્ય સમજી શકે છે.

एतां विभूर्ति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः ।

સોઝવિકમ્પેન યોગેન યુજ્યતે નાત્ર સંશયઃ ॥ ૭ ॥

પ્રલોકાર્થ:—આ મારે વિસ્તાર અને તેને ઉત્પન્ન કરવાનું ચાતુર્ય ને ખરેખર જાણે છે, તે સમ્યગ્દર્શનના યોગથી યુક્ત (પૂર્ણજ્ઞાની) થાય છે, એમાં સંશય નથી. (૭)

ટીકા:-માટે હે સુભદ્રાપતે! એ ભાવ મારી એક વિભૂતિ છે કે જનાથી આ સર્વ જગત વ્યાપ્ત છે, માટે બ્રહ્માથી માંડીને શ્રીકૃષ્ણ પર્થ તમારાથી લિપ્ત અન્ય કંઈજ નથી. આ રીતે જે મારા સત્યાંસ્વરૂપને જાણે છે તેનેજ સત્ય જ્ઞાનની જગૃતિ થાય છે; અને તેટલા માટેજ ઉત્તમ અને અધમ એવા ભેદ તેને સ્વપ્નમાં પણ દશ્ય થતા નથી. હું, મારી વિભૂતિ અને મારી વિભૂતિથી યુક્ત થયેલાં પ્રાણી, એ સર્વેને તે એકજ જાણે છે. જે આવા જ્ઞાનયોગથી સાચા મનોભાવપૂર્વક મદ્રૂપ થયો છે, તે કૃતાર્થ થયો છે એમાં સંશય નથી. કારણ કે હે અર્જુન! અભેદદૃષ્ટિથી જે મને જાણે છે, તેના જાણના છંદથી હું તેના પાશમાં બદ્ધ થાઉં છું. માટે જે મારી અભેદભાવથી લક્ષિત કરે છે, તેને કંઈ પણ ન્યૂનતા રહેતી નથી; અને આવી લક્ષિત કરતો બંધ પડે અને મરણ પામે તો પણ તેને હાનિ થતી નથી, એમ છઠ્ઠા અધ્યાયમાં મેં કહ્યું છેજ. આ અભેદલક્ષિત કેવી હોય છે, એ જાણવાની જો તારી ઇચ્છા હોય તો કહું છું તે સાંભળ. (૧૧૧)

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते ।

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ૮ ॥

શ્લોકાર્થ:-હું સર્વનો ઉત્પાદક છું અને મારાથીજ સર્વ જગત પ્રવૃત્ત થાય છે, એમ જાણી ભાવનાથી યુક્ત થયેલા જ્ઞાતાજનો મને જાણે છે. (૮)

ટીકા:-હે અર્જુન! આ સર્વ જગતનો ઉત્પન્નકર્તા અને પાલનકર્તા પણ હુંજ છું; અને જેમ પાણીના અનેક તરંગોને આશ્રય પણ પાણીનોજ હોય છે અને તેનું જીવન પણ પાણીજ હોય છે, તે પ્રમાણે આ સર્વ વિશ્વમાં મારા સિવાય અન્ય કંઈ નથી. આ પ્રકારે મને સર્વવ્યાપક જાણી, જે ખરી ઉત્કંઠાથી અને પ્રેમભાવથી સર્વ સ્થળે મને જાણે છે અને દેશકાળ-વર્તમાન આદિથી હું લિપ્ત નથી એમ જે જાણે છે, તે વાયુ જેમ આકાશરૂપ હોઈને આકાશમાંજ સંચાર કરે છે, તેમ આત્મજ્ઞાની મને સર્વવ્યાપકને મનમાં રાખી સુષ્પૃથ્વક ત્રિલુપ્તમાં

કાળક્રમણ કરે; છે અને જ જ પ્રાણી દષ્ટિએ પડે છે, તે તે ઈશ્વર-
નાં સ્વરૂપો છે એમ માનવું તેજ ખરો ભક્તિયોગ છે.

મચિત્તા મદ્રતગ્રાણા બોધયન્તઃ પરસ્પરમ્ ।

· કથયન્તશ્ચ માં નિત્યં તુષ્યન્તિ ચ રમન્તિ ચ ॥ ૯ ॥

શ્લોકાર્થઃ—(જ્ઞાની પુરુષ) મારામાં ચિત્ત રાખીને અને
મારામાં જીવનને અર્પણ કરી, એકબીજાને મારું વિષે બોધ
કરી તથા મારું ધીર્તાન કરી, સર્વ કાળ સંતુષ્ટ રહે છે અને
મારામાં રમણ થાય છે. (૯)

ટીકાઃ—આગળ કહ્યું તેમ જ ચિત્તથી મદ્રપજ થયા છે
અને મારાજ યોગથી જના પ્રાણ વૃક્ષ છે; તથા જને જ્ઞાનના
નાદમાં જીવંતપણાનું તથા મરણનું પણ ભાન હોતું નથી; તે
પછી બોધના બળ પર વિનોદથી સંવાદસુખમાં નાચવા લાગે
છે. આવી સ્થિતિમાં એકબીજા વચ્ચે આપ-લેનો વ્યવહાર
પણ જ્ઞાનનોજ હોય છે. જમ નિકટ રહેલાં તળાવો પાણીથી
ભરાઈ ગયા પછી તેમાંનાં પાણી એકબીજા સાથે જીછળી જીછ-
ળીને મળી જાય છે; જમ તરંગો તરંગોનેજ આગ્રયે નાચે છે;
તેમ જ્ઞાનીઓના મળવાથી બ્રહ્માનંદરૂપી તરંગો એકબીજા
સાથે મળે છે, ત્યારે જ્ઞાન જ્ઞાનરૂપે પ્રકાશી જ્ઞાનનાજ અલંકાર
ધારણ કરે છે. જમ સૂર્ય સૂર્યનાંજ આવારણાં લે કિંવા ચંદ્ર
ચંદ્રને આલિંગન આપે અથવા યોગ્યતામાં સમાન એવા બે
પ્રવાહ એકબીજામાં મળે; તેમ તેમની એકતારૂપ સંગમથી પૂર
આવી, તેમાં અદ્વિતિય ભાવરૂપ ક્યારે તરી આવ્યો, એટલે
તે જ્ઞાતા સંવાદરૂપી ચોતરાના ગણપતિ બની જાય છે. તેઓ
બ્રહ્માનંદના આવેશમાં દેહરૂપી આમની બહાર આવી જઈ,
મારી પ્રાપ્તિના વૃક્ષિસૂચક ઉદ્દગારોથી ગર્જનાઓ કરવા લાગે
છે. ગુરુશિષ્યમાં એકાંતમાંજ જ એકાક્ષરી મંત્ર કહેવાવો જોઈએ
તે સર્વ જણ મેધની પેઠે ત્રિલોકમાં ગર્જના કરીને કહે છે. જમ
કમળની કળી વિકસિત થયા પછી પોતામાં રહેલા મકરંદને
ગુપ્ત રાખી શકતી નથી, અને રાયરંક સર્વને પોતાની સુવાસ-
ની મિજબાની પીરસે છે; તે પ્રમાણે તે સર્વજ્ઞ મારા ગુણ

કથી; કથનના આવેશમાં સ્તબ્ધ રહી, જીવભાવ તથા દેહભાવ, એ ઉભયને વીસરી જાય છે; અને આવા પ્રેમાવેશમાં તે રાત્રિ-દિવસનું લાન ભૂલી જાય છે. (૨૯)

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ ૧૦ ॥

શ્લોકાર્થ:-આ પ્રમાણે સદૈવ મારા સ્વરૂપમાં મળી જવાને તત્પર તથા પ્રીતિપૂર્વક મને ભજનાર એવા જ જ્ઞાની હોય છે, તેને હું જ બુદ્ધિના યોગથી પ્રાપ્ત થઈ શકું, એવો બુદ્ધિયોગ આપું છું. (૧૦)

ટીકા:-આ પ્રકારે જ આત્મતત્ત્વથી મારું પરિપૂર્ણ સુખ ભોગવે છે; તેને હે અભુત! મારે જ કંઈ આપવાનું હોય છે તેનાજ માર્ગ તેણે પકડેલો હોય છે. કારણ કે હે અભુત! તે જ માર્ગે મારી પાસે આવવાને નીકળે છે તે માર્ગની દૃષ્ટિથી જોતાં સ્વર્ગ અને મોક્ષ એ તો આડમાર્ગે જવા ભાસે છે. તેણે મારી જ ભક્તિ કરી તે ભક્તિને લીધે તેને કાંઈ આપવું એમ મને લાગે છે; પરંતુ મારે જ કાંઈ તેને આપવાનું હોય છે તે તો તે ભક્તે સ્વતઃજ પોતાને સ્વાધીન કરી લીધેલું હોય છે. હવે મારી ભક્તિનું જ પ્રેમસુખ તેને વૃદ્ધિંગત કરવું અને મારા એવા ભક્ત પર કાળની દૃષ્ટિ ન પડે એટલા માટે પ્રયાસ કરવો, એજ મારું કર્તવ્ય છે. હે કિરીટિ! લાડકાં છોકરાં એકતાં હોય ત્યારે માતા તેમના પર પ્રેમદૃષ્ટિ રાખી તેમની પાછળ પાછળ દોડે છે, તથા તેમને રમવાને એક એકથી નવીન સુવર્ણનાં રમકડાં આપી મૂકે છે, તે પ્રમાણે મારા ભક્તોના ઉપાસના-સંપ્રદાયનું પોષણ મારે કરવું પડે છે. જ સંપ્રદાયની વૃદ્ધિ કરવાથી મારા ભક્તો મને સદૃશ આવીને મળે છે, તે સંપ્રદાયનું સંરક્ષણ કરવું-આસ કરી તેની વૃદ્ધિ કરવી એ મને બહુ ગમે છે. ભક્તોનો મારા પ્રત્યે પ્રેમ હોવાથી મને પણ તેમના પ્રત્યે પ્રેમ હિત્વજ થાય છે; કારણ કે મારે ઘેર પ્રેમી ભક્તોની ધણી ન્યૂનતા છે. મેં ઉપલક્ષ્ય ભક્તિ કરનારાઓને માટે સ્વર્ગ અને મોક્ષ એવા બે પદાર્થ ઉત્પન્ન કર્યા છે અને મારું શરીર

લક્ષ્મીસહ શેષને સ્વાધીન કર્યું છે; પરંતુ બાહ્યશરીર ઉપરાંત જ એક અતિ ઉત્કૃષ્ટ આત્મસુખ છે, તે તો કેવળ પ્રેમાળ ભક્તોને માટે જ યત્ન કરીને રાખી મૂકવામાં આવ્યું છે. હે અર્જુન ! પ્રેમાળ ભક્તોને હું એટલે સુધી નિકટ રાખું છું કે એ વાત અનુભવથી જ બાહ્ય શકાય એવી છે; એ હશ્ચીકત કહી શકાય તેમ નથી. (૧૪૦)

તેષામેવાઽનુકંપાર્થમહમજ્ઞાનજં તમઃ ।

નાશયામ્યાત્મભાવસ્થો જ્ઞાનદીપેન ભાસ્વતા ॥ ૧૧ ॥

શ્લોકાર્થઃ—તેના પર અનુગ્રહ કરવાને માટે જ તેના અંતઃકરણમાં સ્થિત થઈને સુપ્રકાશિત, જ્ઞાનદીપકના યોગથી તેના અજ્ઞાનજન્ય અંધકારનો હું નાશ કરું છું. (૧૧)

ટીકાઃ—આત્મા જ હું તેની ભક્તિ એજ જીવનનું પ્રયોજન માની જણે મારા સિવાય ઇતર વસ્તુઓ વ્યર્થ માની છે, તે શુદ્ધ આત્મજ્ઞાનીઓને માટે હું કપૂરની મશાલ સળગાવી મશાલથી બનીને તેની આગળ ચાલું છું. કારણ કે અજ્ઞાનરૂપી રાત્રિમાં વિસ્તરેલા ગાઢ તિમિરનો નાશ કરી તે ભક્તોને માટે હું નિરંતર જ્ઞાનરૂપી સૂર્યનો ઉદય કરું છું. પ્રેમાળ ભક્તોને પ્રિય એવા પુરુષોત્તમ જ્યારે આ પ્રમાણે બોલ્યા, ત્યારે અર્જુને કહ્યું કે, “હે દેવ ! મારા સર્વ મનોરથો તૃપ્ત થયા છે. આપે મારા પરથી સંસારરૂપી ક્યારે સારી પેઢે ખંખેરી કાઢ્યો અને હે પ્રભો ! તેને લીધે હું પુનર્જન્મના બંધનથી મુક્ત થયો છું. અહો ! મારું જન્મવાપણું આજ મેં મારી પોતાની દૃષ્ટિથી જોયું. હવે મારું જીવન મારા હસ્તમાં આવ્યું છે, એમ મને લાગે છે. હે પ્રભો ! આજ મારા જીવનનું સાર્થક્ય થયું છે અને મારા લાગ્યનો ઉદય થયો છે. હવે આ વચનરૂપી સૂર્યથી મારા અંતર્બાહ્ય અજ્ઞાનાંધકારનો નાશ થયો છે. અર્થાત્ હે પ્રભો ! આપનું યથાર્થ સ્વરૂપ મને દેખાવા લાગ્યું છે. (૪૮)

॥ અર્જુન ઉવાચ ॥ અર્જુન બોલ્યોઃ—

પરં બ્રહ્મ પરં ધામ પવિત્રં પરમં મવાન્ ।

પુરુષં શાશ્વતં દિવ્યમાદિદેવમજં વિભુમ્ ॥ ૧૨ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે દેવ! આપ સર્વશ્રેષ્ઠ બ્રહ્મ, ઉત્તમ સ્થાન અને પરમ પવિત્ર છે. આપ સર્વદા સર્વત્ર વસનારા, તેજ-સ્વી, સર્વ દેવોના આદિ, ઉત્પત્તિરહિત અને સર્વવ્યાપક છે.

ટીકા:-માટે હે કૃષ્ણ! આપ પરબ્રહ્મ છે અને સર્વ મહા-ભૂતોનું વિશ્રાંતિસ્થાન હોઈ પવિત્ર અને સર્વ જગતના નાથ છે. આપ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ-એઓના પરમ દેવતા છે. હે દેવ! પચીસમું તત્ત્વ જે પુરુષ તે આપજ છે અને માયાથી અતીત જે દિવ્યભાવ તે આપજ છે. હે સ્વામી! આપ અના-દિસિદ્ધ હોઈ આપને જન્માદિ ધર્મ નથી, આપ આ સર્વ શુણ્ણથી યુક્ત છે એવી સમજ મને હમણાં પડી છે, આપજ ત્રણે કાળના આલક છે; આપ જીવનકાળના મુખ્ય દેવતા છે અને આપજ બ્રહ્માંડના આશ્રયભૂત છે, એમ હવે મને સ્પષ્ટ રીતે સમજાયું. (૫૨)

આહુસ્ત્વામૃષયઃ સર્વે દેવર્ષિર્નારદસ્તથા ।

અસિતો દેવલો વ્યાસઃ સ્વયં ચૈવ બ્રવીપિ મે ॥ ૧૩ ॥

શ્લોકાર્થ:-આપ એવા છે એમ નારદ, અસિત, દેવલ તથા વ્યાસ, એ સર્વ ઋષિ-મહર્ષિ કહે છે; અને આપ પોતે પણ મને એમજ કહે છે. (૧૩)

ટીકા:-અને બીજી પણ એક રીતે એ વાત સત્ય હોવાની પ્રતીતિ થાય છે; અને તે એ છે કે, પૂર્વે આપના સંબંધમાં એવીજ વાત અનેક ઋષિઓએ કહી છે. તેમણે કહેલી વાતની સત્યતા હવેજ મને સમજાઈ, એ સૌ આપની કૃપાનોજ મહિમા છે. બાકી નારદ મુનિ મારે ઘેર સદૈવ આવે છે તે સુધ્ધાં એજ વાતનું ગાન કર્યા કરે છે; પરંતુ આજ મુઘી હું તેનો અર્થ સમજતો નહોતો. માત્ર તે ગાયનથી યતો સંગીતનો આહ્વાદજ હું ભોગવતો હતો. મહારાજ! અંધોના આમમાં સૂર્ય સ્વતઃ પ્રકટ થાય તો પણ તેમને માત્ર ઉપ્લુતાનીજ પ્રતીતિ થાય છે, પણ પ્રકાશનો અનુભવ થઈ શકતો નથી; તેજ પ્રમાણે નારદ એ અધ્યાત્મગાન કરતા હતા ત્યારે તેની રાગ-રાગિણીનુંજ માધુર્ય મને આનંદ આપતું હતું, પરંતુ અન્ય કંઈ હું સમજતો ન હતો;

તેજ પ્રમાણે અસિત અને દેવલના મુખથી પણ આપના આજ પ્રકારના ગુણાનુવાદ હું સાંભળતો હતો, પરંતુ તે વખતે મારી બુદ્ધિ વિષયરૂપી વિપત્તી વ્યાપ્ત થઈ હતી. વિષયરૂપી વિપત્તો મહિમાજ એવો છે કે, પરમાર્થ મિથ હોવા છતાં પણ તે જીવને કહુ લાગે છે અને વિષય કહુ હોવા છતાં તે મિથ લાગે છે. બીજા ઋષિઓ વિષે શું કહું? પરંતુ સર્વશ્રેષ્ઠ વ્યાસ મુનિ પોતે અમારા રાજમહાલયમાં આવીને આપના સ્વરૂપનું એવું જ વર્ણન કરતા હતા; પરંતુ એકાદ અજ્ઞાની માણસને અંધારામાં ચિંતામણિ મળતાં તે તેને આંગણમાં ફેંટી દે છે અને દિવસ ભાગતાં તે ચિંતામણિ છે એમ તેને ઓળખે છે; તેજ પ્રમાણે હે કૃષ્ણ! વ્યાસાદિક ઋષિનાં વચન જ્ઞાનરૂપી રત્નોની ખાણ હોવા છતાં આપના ઉપદેશરૂપી સૂર્ય સિવાય તેને મેં ફેંટી દીધાં હતા. (૬૨)

सर्वमेतद्धतं मन्ये यन्मां वदसि केशव ।

न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે કેશવ! આપ આ જ મને કહો છો તે સર્વ હું સત્ય માનું છું. હે ભગવન! દેવો અને દૈત્યો પણ આપનું સ્વરૂપ સમજી શક્યા નથી. (૧૪)

ટીકા:-હવે આપનાં વાક્યરૂપી કિરણો મારા હૃદયમાં ફેલાઈ ગયાં છે અને ઋષિએ આપેલા જ્ઞાનની અપ્રતીતિ દૂર થઈ છે. હે મહારાજ! તેમનાં વચનરૂપી જ્ઞાનનાં બીજ મારા હૃદયરૂપી પોકળ જમીનમાં પડ્યાં હતાં તે હવે આપના કૃપારૂપી ખાતરથી તેને એકવાક્યતારૂપી ફળો આવ્યાં છે. હે અનંત! નારદાદિક સંતોનાં લાષણરૂપી નદીઓ આપના તથા મારા વચ્ચેના સંવાદરૂપી સમુદ્રમાં મળી છે. હે પ્રભો! હે સદ્ગુરો! મેં જન્મજન્મમાંતરે જ જ પુણ્યો કર્યાં હશે તે સર્વેએ આપની પ્રાપ્તિ કરાવી આપી છે; અને તે સર્વ ઋણમુક્ત થયાં છે. બાકી પુખ્ત વયનાં મનુષ્યો દ્વારા આપના ગુણાનુવાદ મારે કર્ણે પડતા હતા; પરંતુ જ્યાં સુધી આપે મારા પર કૃપા કરી નહોતી, ત્યાં સુધી હું તેનું રહસ્ય સમજી શકતો નહોતો. અર્થાત

જ્યારે ભાગ્ય અનુકૂળ થાય છે ત્યારેજ કરેલા ઉદ્યોગો સફળ થાય છે; તે પ્રમાણે ગુરુકૃપા થાય છે ત્યારેજ શ્રવણ કરેલું અને અધ્યયન કરેલું સર્વ ખરું છે, એવો અનુભવ થાય છે. માળી સદાય તનતોડ મહેનત કરીને વૃક્ષને વારિસિંચન કરે છે; પણ તેને ઋતુ આવ્યા સિવાય ફળ આવતાં નથી. અહો! જ્યારે વિપમન્વર ઊતરે છે, ત્યારેજ જમ મિષ્ટ વસ્તુ મિષ્ટ લાગે છે; આરોગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારેજ જમ ઔષધને સારું ગણવામાં આવે છે; કિંવા ઈંદ્રિયો, વાચા અને પ્રાણમાં જ્યારે ચૈતન્ય આવીને સંચાર કરે છે ત્યારેજ જમ તેનું સાર્થક થાય છે; તેજ પ્રમાણે વેદશાસ્ત્રોં અથવા યોગાદિકનો અભ્યાસ કર્યા છતાં પણ જ્યારે ગુરુની કૃપા થાય છે ત્યારેજ તેનું સાર્થક થાય છે. આ પ્રમાણે અનુભવના કેદમાં આવી અર્જુન સંતોષથી નૃત્ય કરતો દેવ પ્રત્યે બોલ્યો કે:—આપના કથનની પ્રતીતિ હવે મને થઈ છે, માટે હે કૈવલ્યપતિ! મને ખરેખર એવી પ્રતીતિ થઈ છે કે, દેવ કે દાનવની બુદ્ધિ આપને જાણી શકે એમ નથી. હે દેવ! આપના કથનનો અનુભવ ન હોવા છતાં જ પોતાના જ્ઞાનથી આપને જાણવાની વાત કરે છે, તે કદી આપને જાણતો નથી એવી મારી ખાતરી છે. (૭૫)

स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्त्य त्वं पुरुषोत्तम ।

भूतमावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે પુરુષોત્તમ! હે ભૂતભાવન! હે ભૂતેશ! હે દેવાધિદેવ! હે જગત્પતે! આપ સ્વપ્રકાશથીજ આપને જાણો છો.

ટીકા:—જમ આકાશનું મહત્ત્વ આકાશજ જાણે છે, કિંવા પૃથ્વીનું માપ જમ પૃથ્વીજ જાણે છે; તેમ હે, લક્ષ્મીપતે! આપની સર્વ શક્તિ આપજ જાણી શકો છો. બાકી આપની શક્તિ જાણવાનો ગર્વ વેદાદિક વ્યર્થજ કરે છે. અહો! મનની ગતિને પાછળ કેવી રીતે રોકવી? પવનને શી રીતે પકડવો? બાહુ વડે માયારૂપી સાગર કેવી રીતે તરવો? તેજ પ્રમાણે આપને જાણવા અતિદુર્ઘટ છે. મહારાજ! આપનું જ્ઞાન આપ-

નેજ છે અને તે અન્યને આપવાને પણ આપજ સમર્થ છે; માટે હવે એક વાર મારી સાંભળવાની ઉત્કંઠા પૂરી કરો. હે પ્રાણીમાત્રના ઉત્પાદક! હે સંસારરૂપી ગજનો નાશ કરનાર સિંહ! હે સર્વ દેવોના પૂજ્ય જગદ્ધિપતે! આપની મહત્તાનો વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે અમે આપની પાસે જિના રહેવાની પણ યોગ્યતા ધરાવતા નથી; પરંતુ તે કારણને લીધે જ અમે આપને વિનંતિ ન કરીએ તો અમારા માટે બીજો ઉપાયજ નથી. ચારે તરફ સમુદ્ર અને નદીઓ ભરેલાં હોય તો પણ ચાતકને મન તો તે શુષ્કજ છે! જ્યારે વૃષ્ટિ થાય ત્યારેજ તેની વૃધા શાંત થાય છે; તેજ પ્રમાણે હે કૃષ્ણ! જગતમાં ગુરુ સર્વજ છે તો પણ મારી ગતિ તો આપજ છે. અસ્તુ. હવે આપની વિભૂતિ કહો.

વક્તુમર્હસ્વયેપેણ દિવ્યા હ્યાત્મવિભૂતયઃ ।

યાભિર્વિભૂતિમિર્લોકાનિર્માસ્ત્વં વ્યાપ્ય વિઘ્નસિ ॥ ૧૬ ॥

શ્લોકાર્થઃ—જ વિભૂતિના યોગથી આપ આ લોકમાં વ્યાપી રહ્યા છો, તે આપની સર્વ અદ્ભુત વિભૂતિઓ આપ કહી સંભળાવો. (૧૬)

ટીકાઃ—હે મહારાજ! આપની અનંત વિભૂતિઓમાંથી જટલી વ્યાપક, શક્તિવાન અને સતેજ હોય, તે સર્વ આપ મને કહી સંભળાવો. હે અનંત! આપની જ વિભૂતિ ત્રણે લોકમાં વ્યાપી રહી છે, તેમાંની મુખ્ય મુખ્ય અને પ્રસિદ્ધ મને કહો.

કથં વિદ્યામહં યોગિન્સ્ત્વાં સદા પરિચિન્તયન્ ।

કેષુ કેષુ ચ માવેષુ ચિન્ત્યોઽસિ ભગવન્મયા ॥ ૧૭ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે યોગિન! આપનું સતત ચિંતન કરનાર હું આપને શી રીતે જાણી શકું અને હે ભગવન! કઈ કઈ વસ્તુમાં મારે આપનું ધ્યાન ધરવું? (૧૭)

ટીકાઃ—હે મહારાજ! હું આપને શી રીતે જાણી શકું? અને સદા કેવી રીતે આપનું ચિંતન કરું? સર્વ કાંઈ આપજ છે, એમ કહીએ તો આપનું ચિંતનજ થઈ શકશે નહિ; માટે પૂર્વે (૪-૫-૬ શ્લોકમાં) સંક્ષેપમાં આપે જ વિભૂતિ કહી, તેનો વિસ્તાર ફરી એક વાર કહો. જ જ વિભૂતિઓમાં આપનું

ચિંતન કરવામાં શ્રમ પડે નહિ એવી આપની પ્રાપ્તિની યુક્તિ મને સ્પષ્ટ કરીને કહો. (૮૯)

વિસ્તરેણાત્મનો યોગં વિભૂતિં ચ જનાર્દન ।

મૂયઃ કથય વૃત્તિર્હિ શૃણ્વતો નાસ્તિ મેઽમૃતમ્ ॥ ૧૮ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-હે જનાર્દન ! તે તમારો યોગ અને વિભૂતિ મને પુનઃ વિસ્તારપૂર્વક કહો; કારણ કે તમારું અમૃતમય લાવણુ ગમે તેટલી વાર સાંભળવા છતાં મને વૃત્તિજ થતી નથી. (૧૮)

ટીકા:-હે ભૂતપતે ! મેં તમને જે વિભૂતિ માટે કહ્યું તે મને કહો. તે ને તે પુનઃ પુનઃ શું કહેવી ! એમ હે જનાર્દન ! તમે મનમાં લાવશો નહિ; કારણ કે જગતમાંના સાધારણ અમૃતપાનને માટે પણ ‘બસ થયું’ એમ કોઈ કહેતું નથી. જે અમૃત હજાહજ વિપનો સગો લાઈ છે, તેનું મરણની ભીતિથી દેવોએ પ્રાપ્ત કર્યું તો પણ બ્રહ્મદેવના એક દિવસમાં ચૌદ ઈંદ્રનો લય થાય છે ! એ લીકિક અમૃત તો માત્ર એક જતનો ક્ષીરસાગરમાંનો રસજ છે; એને જે અમૃતનું નામ મળ્યું છે તે તો માત્ર આભાસવત્ છે; તો પણ તેનાથી વૃત્તિ થતી નથી. એવા તુચ્છ અમૃતનો જ્યારે આટલો મહિમા છે, ત્યારે આપનું કથન તો ખરેખરું પરમામૃતજ છે ! એ તો મંદરાચલ ન હસાવતાં અને ક્ષીરસાગરનું મંથન ન કરતાં સહજ પ્રાપ્ત થનાર અનાદિ, સ્વાભાવિક અને સ્વયમેવ છે. વળી એ પ્રવાહી પણ નથી અને ઘટ્ટ પણ નથી. એમાં નથી મિથતા કે નથી સુવાસ; અને સ્મરણ કરતાંની સાથેજ ગમે તે મનુષ્યને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. જેની વાત સાંભળતાં વારજ સર્વ સંસાર મિથ્યા લાસવા લાગે છે અને અનાયાસેજ નિત્યતાનો વાસ થાય છે; જન્મ-મૃત્યુનો સંબંધ સમૂળ નષ્ટ થાય છે અને અંતર્બાહ્ય મહાસુખની વૃદ્ધિ થવા લાગે છે; તેનું દેવોએ જે સેવન કરવામાં આવે છે તો તે મનુષ્યને તદ્રૂપ બનાવી દે છે. આવું જે આપનું પરમામૃત, તેનું પાન આપ મને કરાવો. છો ત્યારે મારાથી ‘બસ થયું’ એમ નથી કહી શકાતું. પ્રથમ તો આપનું નામજ મને પ્રિય છે; તેમાં વળી આપનો ભેટો થયો અને સહવાસનો

લાલ મળ્યો; વળી આપ આનંદપૂર્વક મને તે ઉપદેશામૃત પાંવા
લાગ્યા; એટલે હવે એ સુખ ડોના જેવું છે, તે મારાથી કહી
શકાતું નથી. માટે હવે આપના મુખે આપની વિભૂતિ એક વાર
ફરીથી સાંભળવા ઇચ્છું છું. આપના મનમાં એમ આવે કે,
એક વાર કહેલું ક્યેન વારંવાર શું કહેવું? પરંતુ હે મહારાજ!
સૂર્યનો પ્રકાશ કદી વાસી થયો છે? અગ્નિને અપવિત્ર કહી
શકાશે? અખંડ પ્રવાહિત ગંગોદકને વાસી કહેવાશે કે? આપે
આપના મુખ દ્વારા જે વચન કહ્યાં છે તેને મૂર્તિમંત નાદબ્રહ્મ-
રૂપેજ મેં જાણ્યો છે. જાણે કે દુર્લભ અંદનપુષ્પની હું સુવાસ
લઈ રહ્યો છું, અનુનનું આ ભાષણ સાંભળી શ્રીકૃષ્ણ સર્વાંગે
ડોલવા લાગ્યા અને બોલ્યા કે, “આ પાર્થ હવે ભક્તિ અને
જ્ઞાનની ખાણજ થયો છે.” આ પ્રમાણે પોતાના ભક્તોનો
આનંદ જોઈ દેવને પણ પ્રેમનો ઉમળકો આવ્યો, પરંતુ તેનો
પ્રતિરોધ કરી તેઓ બોલવા લાગ્યા. (૫)

॥ શ્રીમદ્ભગવાનુવાચ ॥ શ્રીભગવાન બોલ્યા:—

હન્ત તે કથયિष्याમિ दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।

प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥

ટીકાકાર્થ:—ખાપુ, અનુન! ઠીક છે. મારી મુખ્ય મુખ્ય
વિભૂતિ હું તને કહી બતાવું છું; કારણ કે મારી વિભૂતિના
વિસ્તારનો અંત નથી. (૧૯)

ટીકા:—પોતે બ્રહ્મદેવના પિતા છે, એ વાત જ્ઞાત છતાં
પણ તેનું સ્મરણ ન રહ્યાથી ભગવાન બોલ્યા:—હે તાત અનુન!
તમે બહુ સારું કામ કર્યું! ભગવાને અનુનને તાત કહ્યો તેથી
આશ્ચર્ય પામવાનું પ્રયોજન નથી; કારણ કે ભગવાન નંદપુત્ર
બન્યા નથી! વિશેષ પ્રેમને લીધેજ એવું બને છે. પછી ભગવાન
બોલ્યા કે, હે ધનુર્ધર! સાંભળ. હે સુભદ્રાપતે! તે પૂછેલી વિભૂ-
તિઓ અગણિત છે. તે મારીજ વિભૂતિઓ છે, છતાં તેની ગણના
મારી બુદ્ધિથી પણ થઈ શકતી નથી. જમ મનુષ્યથી પોતાના
અંગ પરનાં રૂંવાડાં ગણી શકાતાં નથી, તેમ મારાથી મારી વિભૂ-

તિઓ પણ મળી શકતી નથી. હું કેવો અને કેવડો છું તે વાતની મને પોતાનેજ સમજ પડતી નથી; માટે મારી પ્રસિદ્ધ અને મુખ્ય મુખ્ય વિભૂતિઓનેજ સાંભળ. હે કિરીટિ! તેને જાણવાથી સર્વ વિભૂતિઓ જાણવામાં આવશે. જમળીજ હાથમાં આવતાં વૃક્ષજ હાથમાં આવ્યા જવું થાય છે; કિંવા ખાગ હાથમાં આવવાથી ફળો અને ફૂલો પણ આપોઆપ હાથમાં આવે છે; તેમ તે વિભૂતિઓને જાણવાથી સર્વ વિશ્વ જાણવા જવું થાય છે. હે ધનુર્ધર! ખરી રીતે તો મારા વિસ્તારનો અંતજ નથી. ગગન જેવા મહાન પદાર્થો પણ મારામાં સમાઈ જાય છે. (૧૪)

अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः ।

अहमादिश्च मध्यं च भूतानामंत एव च ॥ २० ॥

શ્લોકાર્થ:-હે ગુડાકેશ! સર્વ ભૂતોના અંતરમાં રહેલો આત્મા હું છું, સર્વ ભૂતોનો આદિ, મધ્ય ને અંત પણ હુંજ છું.

ટીકા:-હે ગુડાકેશ! હે ધનુર્વિદ્યામાં શિવના જેવા નિજાત અન્તુન! સાંભળ. પ્રત્યેક પ્રાણીના અંતરમાં અંતઃકરણ પણ હુંજ છું; અને પ્રાણીમાત્રની ખાણ ખાનુએ પણ માત્રજ આચ્છાદન છે; અને પ્રાણીમાત્રના આરંભમાં, અંતમાં તથા મધ્યમાં પણ હુંજ છું. જમ મેધની નીચે, ઉપર, અંદર તથા બહાર સર્વત્ર આકાશજ છે અને તે આકાશમાંથી ઉત્પન્ન થઈ આકાશમાંજ રહે છે અને લય પામે છે, ત્યારે પણ આકાશજ થઈને રહે છે; તે પ્રમાણે પ્રાણીમાત્રની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય, એ ત્રણે ગતિ હુંજ છું. આ પ્રમાણે મારું અનંતત્વ અને વ્યાપકત્વ મારી વિભૂતિના યોગથી સમજી શકાય છે. માટે હૃદયનેજ કાન બનાવીને આગળ સાંભળ. હે સુભદ્રાપતે! હવે તને જે વિભૂતિઓ સંભળાવવાનું કહ્યું હતું, તે કહું છું તે શ્રવણ કર.

आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् ।

मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं ज्ञप्सी ॥ २१ ॥

શ્લોકાર્થ:-દ્વાદશ આદિત્યોમાં વિષ્ણુ તે હું છું, પ્રકાશવંતોમાં કિરણવાળો સૂર્ય તે હું છું, મરુદ્ગણોમાં મરીચિ તે હું છું અને નક્ષત્રોમાં ચંદ્ર તે હુંજ છું. (૨૧)

ટીકા:—પછી કૃપાવંત શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા:—ખાર આદિત્યો-
માં વિષ્ણુ હું છું; તેજસ્વી વસ્તુઓમાં કિરણવાળો સૂર્ય હું છું;
ઓગણપચાસ મરુદ્ધાઓમાં મરીચિ હું છું અને આકાશમાંનાં
નક્ષત્રોમાં ચંદ્ર હું છું. (૨૨)

વેદાનાં સામવેદોઽસ્મિ દેવાનામસ્મિ વાસવઃ ।

ઇન્દ્રિયાણાં મનશ્ચાસ્મિ ભૂતાનામસ્મિ ચેતના ॥ ૨૨ ॥

શ્લોકાર્થ:—વેદોમાં સામવેદ* હું છું; દેવોમાં ઈન્દ્ર હું છું;
ઇન્દ્રિયોમાં મન* હું છું; અને પ્રાણીઓમાં ચેતન્ય હું છું. (૨૨)

ટીકા:—શ્રીગોવિંદ બોલ્યા:—વેદોમાં સામવેદ હું છું; દેવો-
માં મરુદ્ધા* હું ઈન્દ્ર હું છું; ઇન્દ્રિયોમાં અગિયારમું મન હું છું
અને તેજ પ્રમાણે પ્રાણીમાત્રમાં જે મૂળ જીવનકળા તે હું છું.

રુદ્રાણાં શંકરશ્ચાસ્મિ વિત્તેશો યક્ષરક્ષસામ્ ।

વસુતાં પાવકશ્ચાસ્મિ મેરુઃ શિશ્વરિણામહમ્ ॥ ૨૩ ॥

શ્લોકાર્થ:—રુદ્રોમાં શંકર હું છું યક્ષ-રાક્ષસોમાં કુબેર હું
છું; અથ વસુઓમાં અશ્વિ હું છું; અને પર્વતોમાં મેરુ હું છું. (૨૩)

ટીકા:—સર્વ રુદ્રોમાં કામશત્રુ શંકર હું છું; યક્ષરાક્ષસોમાં
શંકરનો મિત્ર ધનવાન કુબેર હું છું; અથ વસુમાં અશ્વિ હું છું;
અને શિખરધારી સર્વ પર્વતોમાં હિચ્ય મેરુપર્વત હું છું. (૨૭)

પુરોઘસાં ચ મુરુયં માં વિદ્ધિ પાર્થ બૃહસ્પતિમ્ ।

સેનાનીનામહં સ્કંદઃ સરસામસ્મિ સાગરઃ ॥ ૨૪ ॥

મહર્ષીણાં મૃગુરુહં ગિરામસ્મ્યેકમક્ષરમ્ ।

યજ્ઞાનાં જપયજ્ઞોઽસ્મિ સ્યાવરાણાં હિમાલયઃ ॥ ૨૫ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે પાર્થ ! પુરોહિતોમાં મુખ્ય જે બૃહસ્પતિ
તે હું છું, જેમ જાણ. સેનાપતિઓમાં કાર્તિકેશ્વામી હું છું
અને જલાશયોમાં સમુદ્ર હું છું. (૨૪) સિદ્ધ મહર્ષિઓમાં

* સામવેદની હિચ્ય ભાવનાઓ તથા પ્રાર્થનાઓ સમજીને
અસરકારક સંગીતની પેઠે ગાવા સાંભળવાથી શ્રદ્ધા ભક્તિની અસર
વધારે થાય અને પરિણામ વહેણું આવે એ સ્વાભાવિકજ છે.

* કેમકે મન-મનન-ચિંતન જે રસ્તે ગ્રેર તેજ રસ્તે ગાથાસની
શુદ્ધિ, ચિત્ત અને ઇન્દ્રિયો પ્રેરણ છે.

ભૃગુ હું છું; વાણીમાં ઈંકાર હું છું; યજ્ઞોમાં જપયજ્ઞ હું છું; અને અચલ વસ્તુઓમાં હિમાલય પણ હું છું. (૨૫)

ટીકા:-ઈંદ્રનો જ સચિવ, સર્વ જ્ઞાનનો જ આદિપીઠ અને જ પુરોહિતોમાં શ્રેષ્ઠ એવો બૃહસ્પતિ તે હું જ છું; હે અર્જુન! જ શંકરના વીર્યથી, અશ્વિના સંગથી કૃત્તિકાના ઉદરમાં ઉત્પન્ન થયો અને જ ત્રિભુવનના સર્વ સેનાપતિઓમાં મુખ્ય છે એવો જ કાર્તિકસ્વામી તે હું જ છું. સર્વ સરોવરમાં જલનિધિ હું છું અને મહાર્ષિઓમાં તપોરાશિ જ ભૃગુ તે હું છું. સર્વ વાણીમાં જ એકાક્ષર વડે વ્યવહાર આવે છે તે સત્ય એકાક્ષર ઈંકાર હું છું. સર્વ યજ્ઞોમાં કર્મત્યાગ દ્વારા ઈંકારાદિથી ઉત્પન્ન થનાર જ જપયજ્ઞ તે હું છું. જ યજ્ઞને સ્નાનાદિક કર્મોની અપેક્ષા નથી અને જનાથી ધર્મ તથા અધર્મ પવિત્ર થાય છે અને વેદમાં પણ જ નામને પરબ્રહ્મ કહેવામાં આવે છે એવો જ પરમાત્માના નામરૂપી જપયજ્ઞ છે તે હું છું. લક્ષ્મીપતિ કહે છે કે, સ્થાવર પર્વતોમાં પુણ્યરાશિ અને પૂજ્ય જ હિમાલય છે તે હું છું. (૩૪)

अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः ।

गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ २६ ॥

उच्चैःश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ।

ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् ॥ २७ ॥

પ્રત્યેકાર્થ:-સર્વ વૃક્ષોમાં પીપળો હું છું, અને દેવર્ષિમાં નારદ હું છું, ગંધર્વોમાં ચિત્રરથ હું છું અને સિદ્ધોમાં કપિલ-મુનિ હું છું. અશ્વોમાં ક્ષીરસાગરમાંથી નીકળેલો ઉચ્ચશ્રવા હું છું અને ઉત્તમ હાથીઓમાં ઐરાવત હું છું, એમ જાણ.

ટીકા:-કદમવૃક્ષ પારિજાતક તથા ચંદન પણ ગુણમાં શ્રેષ્ઠ હોવાની વાત સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે, તો પણ આ સર્વ વૃક્ષોમાં જ પીપળાનું વૃક્ષ છે તે હું છું. હે પાંડવ! સર્વ દેવર્ષિઓમાં નારદ કપિ મનેજ જાણ અને સર્વ ગંધર્વોમાં ચિત્રરથ નામનો જ ગંધર્વ છે તે પણ હું છું. હે જ્ઞાનનિધિ! સર્વ સિદ્ધોમાં

શ્લોકાર્થઃ—દૈત્યોમાં પ્રહ્લાદ હું છું; ગણતરી કરનારાઓમાં કાળ હું છું; પશુઓમાં સિંહ હું છું અને પક્ષીઓમાં ગરુડ હું છું. (૩૦)

ટીકાઃ—અરે, દૈત્યકુળમાં જે પ્રહ્લાદ તે હું છું એમ સમજ; અને તેથીજ તે દૈત્યોના સ્વભાવથી લિપ્ત થયો નથી. શ્રીગોપાળકૃષ્ણ કહે છે કેઃ—નાથ કરનારા સર્વ પદાર્થોમાં મહાકાળ હું છું; અને જનાવરોમાં સિંહ તે હું છું, એમ સમજ. હે અર્જુન! સર્વ પક્ષીઓમાં ગરુડપક્ષી હું છું; માટેજ તે મને પોતાની પીઠ પર વહન કરી શકે છે. (૨૪૯)

पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् ।

झपाणां मकरश्चाऽस्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी ॥ ३१ ॥

શ્લોકાર્થઃ—પવિત્ર કરનારી વસ્તુઓમાં વાયુ હું છું; શસ્ત્રધરોમાં રામ હું છું; જળચરોમાં મકર હું છું અને નદીઓમાં ભાગીરથી હું છું. (૩૧)

ટીકાઃ—હે ધનુર્ધર! જે એક ધડીથી પણ ઝાઝા વખતમાં આ પૃથ્વીની તથા સાત સમુદ્રની પ્રદક્ષિણા કરે છે, એવો વેગવાનોમાં શ્રેષ્ઠ વાયુ તે હું છું; અને હે અર્જુન! સર્વ શસ્ત્રધરોમાં શ્રીરામ હું છું. જે રામે ત્રેતાયુગમાં સંકટમાં પડેલા ધર્મનો પક્ષ ગ્રહણ કરી, કેવળ એક ધનુષ્ય વડે વિજયશ્રીને એકછત્રી કરી મૂકી હતી; પછી સુવેલાચલ પર બિભારહી લંકાધીશ રાવણના મસ્તકની પંક્તિ ગગનમાં જયઘોષ કરનાર ભૂતોને બલિ તરીકે અર્પણ કરી હતી; જે રામે દેવોને માન પ્રાપ્ત કરાવી આપ્યું, ધર્મનો છર્ણોદ્ધાર કર્યો અને સૂર્યવંશમાં સૂર્યની પેઠે ઝળક્યા, તે શસ્ત્રધારણ કરનારાઓમાં સીતાપતિ રામ તે હુંજ છું. પુરુષોત્તમ જળચરોમાં મકર હું છું. સર્વ પ્રવાહિત નદીઓમાં ગંગા કે જેને ભગીરથ સ્વર્ગમાંથી લાવતો હતો, તેવામાં જહ્નુ ઋષિ ગળી ગયો અને પુનઃ સાથળમાંથી બહાર કાઢી તે ત્રૈલોક્યની સર્વ નદીઓમાં મુખ્ય જહ્નવી હું છું, એમ હે અર્જુન! તું જાણ. આ પ્રમાણે સૃષ્ટિમાંની મારી એકએક વિભૂતિનું વર્ણન કરવા બેસું તો હજાર જન્મોમાં અધીક વિભૂતિઓનું વર્ણન પણ થઈ શકશે નહિ. (૫૮)

સર્ગાણામાદિરન્તશ્ચ મર્ધ્ય ચૈવાઽહમર્જુન ।

અધ્યાત્મવિદ્યા વિદ્યાનાં વાદઃ પ્રવદતામહમ્ ॥ ૩૨ ॥

અક્ષરાણામકારોઽસ્મિ દ્વન્દ્વઃ સામાસિકસ્ય ચ ।

અહમેવાક્ષયઃ કાલો ઘાતાઽહં વિશ્વતોમુખઃ ॥ ૩૩ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-હે અર્જુન! હું સૃષ્ટિનો આદિ, મર્ધ્ય અને અંત હું; સર્વ વિદ્યાઓમાં આત્મા-અનાત્માનો ભેદ દર્શાવનારી ને અધ્યાત્મવિદ્યા તે હું છું; વાદવિવાદમાં તત્ત્વ જાણવાની ધ્યક્ષાથી હરેલો વાદ* તે હું છું; (૩૨) અક્ષરોમાં 'અ'કાર હું છું; સમાસોમાં દ્વંદ્વ સમાસ હું છું; અક્ષય કાળ હું છું અને સર્વ જગતમાં કર્મોનાં ફળ આપનાર સર્વતોમુખ ઘાતા પણ હું છું.

ટીકા:-જે પ્રમાણે સર્વ નક્ષત્રોને વીણી લેવાની ધ્યક્ષા ઉત્પન્ન થતાં આકાશની પોટલી ખાંધવામાં આવે તો તે સર્વ હાથમાં આવે છે, કિંવા પૃથ્વીના પરમાણુઓની ઝડતી લેવી હોય તો ભૂગોળનેજ કાપમાં મારી લેવો જોઈએ; તે પ્રમાણે મારે વિસ્તાર જોવો હોય તો મનેજ જણી લેવો જોઈએ. શાખા, ફળો અને ફૂલો, એ સર્વને સામટાં લઈ લેવાં હોય તો જે પ્રમાણે વૃક્ષનેજ ઉખાડી લેવું જોઈએ; તે પ્રમાણે મારી સર્વ વિભૂતિઓ જાણવાની ધ્યક્ષા થાય તો મારું નિર્ગુણ (ઉપાધિરહિતજ) સ્વરૂપજ જણી લેવું જોઈએ. બાકી હે અર્જુન! મારી લિપ્ત લિપ્ત વિભૂતિઓ તું કેટલીક સાંભળશે? માટે એક વાર સર્વત્ર હુંજ ભરેલો છું, એમ તુ જાણ. હે કિરીટી! હું સર્વ સૃષ્ટિનો આદિ, મર્ધ્ય અને અંત છું. જે પ્રમાણે વસ્ત્રમાં આડા અને ઊભા તંતુજ ભરેલા હોય છે, તે પ્રમાણે સર્વત્ર હુંજ વ્યાપક છું એમ જે જાણે છે, તેણે મારી વિભૂતિઓ જાણીને શું કરવું છે? પરંતુ એટલી તારી યોગ્યતા નથી, માટે એ વાત હવે રહેવા દઈએ. હે સુભદ્રાપતે! મારી વિભૂતિઓ કઈ છે, તે તું સાંભળ. સર્વ વિદ્યાઓમાં આત્મજ્ઞાન આપી

* તત્ત્વના નિર્ણય માટે ગુરુશિષ્ય વચ્ચે અથવા સજ્જનો વચ્ચે કથા પણ રામદ્વેષ વિના જે ચર્ચા થાય તેને 'વાદ' કહે છે. આ પ્રમાણે તે બાજબ વાદો કરતાં શ્રેષ્ઠ હોવાથી પરમેશ્વરની વિભૂતિ ગણાય છે.

મોક્ષ પમાડનારી વેદાંતવિદ્યા હું છું. અરે ! જોલનારાઓમાં વાદ, કે જ્યોતી સર્વ શાસ્ત્રોની એકવાક્યતા થાય છે, તે મને જાણ. વિચાર કરતાં જ ઊલટો વૃદ્ધિંગન થાય છે, વળી જ્યોતી શ્રોતાઓના તર્કને પુષ્ટિ મળે છે અને તે તર્ક પર વક્તાઓનાં મધુર ભાષણો થાય છે, એવો જ ઉદાપોહ અને ચર્યાયુક્ત વાદ તે હું છું; અને અક્ષરોમાં જ મૂળ અક્ષર 'અ' દાર તે હું છું. સમાસોમાં દ્વંદ્વ સમાસ હું છું, એમ તું જાણ; અને મક્ષિકાથી લઇને બ્રહ્મદેવપર્યંત સર્વને ઝસનાર જ કાળ તે પણ હું જ છું. મેરુમંદરાદિક સહિત જ પૃથ્વીને ઓગાળી નાખે છે અને પ્રલયકાળે જળમય થયેલા જગતને જ તે ને તેજ સ્થળે હજમ કરી જાય છે; તથા હે કિરીટિ ! પ્રલયકાળના તેજને જ આલિંગન દે છે; સર્વ પવનને જ ગળી જાય છે અને જના ઉદરમાં આકાશ પણ સમાઈ જાય છે; એવો અપરિમિત કાળ તે હું છું, એમ લક્ષ્મીની સાથે વિલાસ કરનારા શ્રીકૃષ્ણ જોડ્યા. પછી તેઓ પુનઃ જોડ્યા:-સૃષ્ટિનો ઉત્પન્નકર્તા હું છું. (૭૩)

મૃત્યુઃ સર્વહરશ્ચાહમુદ્ભવશ્ચ મવિવ્યતામ્ ।

કીર્તિઃ શ્રીર્વાંચ નારીણાં સ્મૃતિર્મેઘા ધૃતિઃ ક્ષમા ॥૩૪॥

શ્લોકાર્થઃ:-સર્વને હરણ કરનાર મૃત્યુ હું છું; ભવિષ્યમાં થનારા અસ્પૃશ્યનો હેતુ હું છું; સ્ત્રીવર્ગમાં કીર્તિ, લક્ષ્મી, વાણી, સ્મૃતિ, બુદ્ધિ, ધૈર્ય અને શાંતિ હું છું. (૩૪)

ટીકા:-ઉત્પન્ન થયેલા પ્રાણીમાત્રનો ધારણ કરનાર હું જ છું; સર્વનું જીવન હું જ છું અને અંતે સર્વનો સંહાર પણ હું જ કરતો હોવાથી મૃત્યુ પણ હું જ છું, એમ તું સમજ. હવે સ્ત્રીજાતિમાં મારી સાત વિભૂતિ છે, તેનું હું પ્રેમસહિત વર્ણન કરું છું તે સાંભળ. હે અર્જુન ! નિત્ય નવીન એવી જ કીર્તિ તે મારી જ મૂર્તિ છે. ઔદાર્યયુક્ત જ સંપત્તિ તે પણ હું જ છું. ન્યાયસિંહાસન પર બેસીને વિવેકના માર્ગ પર ચાલનારી વાણી તે પણ હું જ છું. પદાર્થ જોવામાં આવતાં જ સ્મૃતિ થઈ આવે છે, તે સ્મરણશક્તિ પણ હું જ છું. આ લોકમાં સ્વહિતને અનુકૂળ એવી બુદ્ધિ હું છું; તથા ત્રિશુવનમાં ધૃતિ પણ હું છું.

અને કામા પણ હું છું. સંસારરૂપી ગર્ભદ્રનો નાશ કરવામાં સિંહ જવા શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા કે, આ પ્રમાણે સ્ત્રીજનિતામાં જે સાત શક્તિ છે, તે સર્વ હુંજ છું, એમ તું સમજ. (૨૮૦)

વૃહત્સામ તથા સામ્નાં ગાયત્રી છન્દસામહમ્ ।

માસાનાં માર્ગશીર્ષોઽહમૃતૂનાં કુસુમાકરા ॥ ૩૫ ॥

શ્લોકાર્થઃ—સામોમાં બૃહત્સામ હું છું, છંદોમાં ગાયત્રી છંદ હું છું, માસોમાં માર્ગશીર્ષ માસ હું છું અને ઋતુઓમાં વસંતઋતુ હું છું. (૩૫)

ટીકાઃ—શ્રીરમાપતિ કહે છે:—હે મિત્રશ્રેષ્ઠ! વેદો પૈથી સામ-વેદમાંનો બૃહત્સામ હું છું, સર્વ છંદોમાં ગાયત્રી છંદ મારું સ્વ-રૂપ છે, સર્વ મહિનાઓમાં મુખ્ય માર્ગશીર્ષ માસ પણ હું છું અને ઋતુઓમાં પુષ્યોની વૃદ્ધિ કરનાર વસંતઋતુ પણ હું છું.

ઘૂતં છલયતામસ્મિ તેજસ્તેજસ્વિનામહમ્ ।

જયોઽસ્મિવ્યવસાયોઽસ્મિ સત્ત્વં સત્ત્વવતામહમ્ ॥ ૩૬ ॥

ઘૃણીનાં વાસુદેવોઽસ્મિ પાન્ડવાનાં ઘનંજયઃ ।

મુનીનામપ્યહં વ્યાસઃ કવીનામુશ્નના કવિઃ ॥ ૩૭ ॥

શ્લોકાર્થઃ—છળ કરનારાઓમાં ઘૂત હું છું, તેજસ્વીઓમાં તેજ હું છું, જય હું છું, ઉદ્યોગ હું છું, સાત્ત્વિકોત્તમ સત્ત્વ હું છું, પાંડવોમાં વાસુદેવ હું છું, પાંડવોમાં અર્જુન હું છું, મુનિઓમાં વ્યાસ હું છું અને કવિઓમાં ઉશ્નના (શુકાચાર્ય) કવિ હું છું. (૩૬, ૩૭)

ટીકાઃ—હે શાણા અર્જુન! અન્યને ક્ષાવવાના જે પ્રકાર છે તેમાં ઘૂત નામનો જે પ્રકાર છે તે મારી વિભૂતિ છે, તેથીજ ભરથક્ષત્રા પર જુગારરૂપી ચોરી ચાલતી હોય તો પણ કોઈ તેની નિવૃત્તિ કોઈ કરતું નથી. સર્વ સતેજ પદાર્થોમાં જે તેજ છે તે હું છું અને સર્વ આરંભેલાં કાર્યોમાં જેની ઇચ્છા હોય છે તે જય હુંજ છું. દેવશ્રેષ્ઠ શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા:—સર્વ ઉદ્યોગોમાં નીતિયુક્ત જે ઉદ્યોગ છે તે હુંજ છું, સત્ત્વવાળાઓમાં સત્ત્વ હું છું અને પાંડવોમાં જે શ્રીમંત છે તે હું છું. જે દેવકી તથા વસુદેવને માટે જન્મ ધારણ કરી યશોદાની કન્યાને માટે

ગોદુળમાં ગયા હતા અને જણે સ્તનપાન કરવાના નિમિત્તથી પૂતના રાક્ષસીના પ્રાણ હર્યા હતા તે હું છું. હજી બાળપણની કળી તો વિકસિત થઈ નથી, એટલામાંજ જણે પૃથ્વીને દૈત્ય-રહિત કરી અને હસ્ત પર ગોવર્ધન પર્વત ધારણ કરીને ઈંદ્ર-નો ગર્વ ઉતાર્યો; જણે યમુનામાંના કાલીય નાગનું મર્દન કરી લોકોનાં દુઃખનું નિવારણ કર્યું અને બ્રહ્મદેવે ગોપબાળકો તથા વાછરડાંઓનું હરણ કર્યું, તે વખતે તે સર્વેને નવાં ઉત્પન્ન કરી તેને જણે ગાંડો બનાવી દીધો; બાલદશાના આરં-ભમાંજ જણે કંસ-ચાણુરાદિક મહાન મહાન યોદ્ધાઓને સહજ માર્યા; યાદવવંશમાં આવી જતી કૃતિ છે તે હુંજ છું. સૌમત્રંશીય પાંડવોમાંજ અનુન છે તે હું છું, એમ તું સમજ. માટે તારા-મારા પ્રેમભાવમાં અંતર પડતું નથી. તેં સંન્યા-સી બની મારી ભગિની સુભદ્રાનું હરણ કર્યું તો પણ તારે વિષે મારા મનમાં સંશય ઉત્પન્ન થયો નહિ; કારણકે તારું અને મારું સ્વરૂપ એકજ છે. વળી સર્વ મુનિઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા જ વ્યાસમુનિ તે હું છું; તથા સર્વ કવિઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા જ હશનાચાર્ય તે હું છું, એમ યાદવશ્રેષ્ઠ શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા. (૨૬૫)

दण्डो दमयितामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् ।

मौनं चैवाऽस्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥ ३८ ॥

પ્રલોકાર્થ:-દમન કરનારાઓમાં દંડ અર્થાત્ શિક્ષા તે હું છું; જય મેળવવાની ઇચ્છા રાખનારાઓની નીતિ હું છું; ગુહ્ય વાતોમાં મૌન હું છું અને જ્ઞાનવાનોનું જ્ઞાન પણ હુંજ છું. (૩૮)

ટીકા:-અરે! શિક્ષામાં જ અનિવાર્ય શિક્ષા, ધીડીથી લઇને બ્રહ્મદેવપર્યંત સર્વને સમાન શાસન કરે છે તે હું છું, એમ સમજ. સારાસાર વિચાર કરી જ ધર્મશાસ્ત્રને અનુસરીને રચવામાં આવ્યું હોય છે, તે નીતિશાસ્ત્ર હું છું. હે બળવાન અનુન! સર્વ ગુહ્ય વાતોમાં મૌન હું છું. માટે મૌન ધારણ કરનાર સમક્ષ બ્રહ્મદેવ સુધ્ધાં અજ્ઞાની ઠરે છે. અરે, જ્ઞાની-ઓનું જ્ઞાન હું છું, એમ સમજ. હવે વિભૂતિવિસ્તાર રહેવા

દધ્યું; કારણ કે ગમે તેટલું કહીશું તો પણ વિભૂતિઓનો અંત આવશેજ નહિ. (૯૯)

યદ્યાપિ સર્વભૂતાનાં વીજં તદહમર્જુન ।

ન તદસ્તિ વિનાં યત્સ્યાન્મયા ભૂતં ચરાચરમ્ ॥ ૩૯ ॥

નાન્તોઽસ્તિ મમ દિવ્યાનાં વિભૂતીનાં પરંતપ ।

અપ તૂદેશતઃ પ્રોક્તો વિભૂતોર્વિસ્તરો મયા ॥ ૪૦ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે અર્જુન! સર્વ ભૂતોનું બીજ હું છું. મારા સિવાય રહી શકે એવાં ચરાચર ભૂતો દોઢજ નથી. (૩૯) હે શત્રુઓને તાપ આપનાર! મારી દિવ્ય વિભૂતિઓનો અંત નથી. આ જે વિભૂતિઓનો વિસ્તાર છે તે મેં તને સંક્ષેપમાં કહ્યો.

ટીકા:-હે અર્જુન! કદાચ જલવૃદ્ધિનાં પિંડુઓની ગણના થઈ શકશે, કિંવા પૃથ્વી પરનાં વૃણોની ગણતરી થઈ શકશે, પરંતુ સમુદ્ર પરના તરંગોની ગણતરી તો કદી પણ થઈ શકશે નહિ. તેમજ મારી ગુણવિશેષ વિભૂતિની ગણતરી કદી પણ થઈ શકશે નહિ. હે અર્જુન! તે છતાં પણ મેં તને મારી મુખ્ય મુખ્ય પંચોતેર વિભૂતિઓ ગણી બતાવી. પરંતુ મારી એ વિભૂતિઓ જાણવાની તારા મનમાં જે ઇચ્છા ઉત્પન્ન થઈ તે મને સામાન્ય લાગી; કારણ કે મારી વિભૂતિઓનો કેટલો વિસ્તાર છે તે કદી શકાતુંજ નથી. હું તે કહી કહીને કેટલીક કહીશ વાર! એટલા માટે હું એક વાર મારું તત્ત્વ કહું છું કે, જે બીજમાંથી ભૂતોનો અંકુર ફૂટે છે તે બીજ હું છું. માટે કુદ્ર કે મહાન એવું કાંઈ પણ ન માનતાં, ઉચ્ચ-નીચ એ સર્વ ભાવનો પરિત્યાગ કરી, સર્વ વસ્તુઓને તું મારારૂપે માન. હે અર્જુન! આ કરતાં પણ વિશેષ સર્વસાધારણ એવું એક લક્ષણ હું તને કહું છું, તે સાંભળ. આ લક્ષણના યોગથી તું મારી વિભૂતિને ઓળખી શકશે. (૩૦૬)

યદ્યદ્વિભૂતિમત્સત્ત્વં શ્રીમદ્ગૈતમેવ વા ।

તત્તદેવાઽવગચ્છ ત્વં મમ તેજોઽશ્વસંભવમ્ ॥ ૪૧ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે અર્જુન! જે જે વસ્તુ ઐશ્વર્યયુક્ત કિંવા શોભાયુક્ત વા થોડાધણા પ્રભુત્વથી યુક્ત હોય, તો તે મારા

તેજના અંશમાંથી થઈ છે, એમ તું જાણ. (૪૧)

ટીકા:—હે ધનંજય! જે જે સ્થળે સંપત્તિ અને દયાનું વાસ્તવ્ય છે, તે તે સ્થળે મારો અંશ છે, એમ તું જાણ. (૩૦૭)

અથવા વહુનૈતેન કિં જ્ઞાતેન તવાર્જુન ।

વિષ્ણુમ્યાહમિદં કૃત્સ્વમેકાંશેન સ્થિતો જગત્ ॥ ૪૨ ॥

શ્લોકાર્થ:—અથવા હે અર્જુન! આ જે પ્રુષ્કળ વાતો મેં તને કહી, તે સાંભળવાથી તને શો લાભ છે? આ સર્વ જગત મેં માત્ર મારા અંશથી વ્યાપ્ત કરેલું છે, એટલું સમજીશ એટલે થયું.

ટીકા:—આકાશમાં એકજ સૂર્યમાંથી સર્વત્ર પ્રભા ફેલાય છે, તેમ મારી એકલાનીજ આજ્ઞા સર્વ જનો પાળે છે, એવો મને એકલો માનીશ નહિ અને નિર્ધન પણ ગણીશ નહિ. ખીજની ઇચ્છા તૃપ્ત કરવાને માટે કામધેનુને પોતાની સાથે કાંઈ સામગ્રી લાવવી પડે છે? ગમે તે વેળા ગમે તે માણસ ગમે તે વસ્તુની માગણી કરે તે વસ્તુ તે એકદમ આપે છે. તેજ પ્રમાણે મારી વિભૂતિના અંગમાં સર્વ ઐશ્વર્ય ભરેલું છે. મારી વિભૂતિને ઝાળખવાની એજ યુક્તિ છે, એમ તું જાણ. હે અર્જુન! જેની આજ્ઞા સર્વ લોક દ્વારા શિરસા માન્ય કરાતી તારી દૃષ્ટિએ પડે, તે વિભૂતિ તે તું મારોજ અવતાર સમજ. આ સામાન્ય અને આ વિશેષ એવો ભેદ માનવો એ મહાદોષ છે. કારણકે આ સર્વ વિશ્વમાં હુંજ એકલો વ્યાપ્ત છું. વસ્તુ-સ્થિતિ આવી હોવા છતાં પણ, સામાન્ય અને વિશેષ એવો ભેદ કદપી મિથ્યાજ આપણી બુદ્ધિને કલંક શા માટે લગાડવું? ધૃતનું વ્યર્થ મંથન શા માટે કરવું? અમૃતને ઉકાળીને અધુરું વરાળમાં શા માટે ઉકાવી દેવું? વળી વાયુને જમણું અને ડાબું અંગ છે કે? સૂર્યખિંબનો આગલો. અને પાછલો ભાગ એવા જતાં આપણીજ દૃષ્ટિ નષ્ટ થશે. તે પ્રમાણે મારા સ્વરૂપમાં સાધારણ અને વિશેષ એવો ભેદ નથી. અને હે સુભદ્રા-પતે! મારી જે દૂરની અનંત વિભૂતિઓ છે, તે તું કેટલીક ગણશે? માટે હવે મારી વિભૂતિ જાણવાની ઇચ્છા રહેવા દે. મારા માત્ર એકજ અંશથી આ સર્વ વિશ્વ વ્યાપ્ત છે. માટે

સર્વત્ર હું જ છું, એમ અલેદપ્રુદ્ધિથી મને ભજ. જ્ઞાનરૂપી વનમાં વસંતઋતુની પેઠે આનંદ આપનાર અને વિરક્તોને એકાંતમાં સહવાસ આપનાર સકલઐશ્વર્યસંપન્ન શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા આ પ્રમાણે બોલ્યા. (૧૮)

ત્યારે અર્જુન બોલ્યો:—હે પ્રભો! ‘મારી વિભૂતિઓમાં ભેદ માનીશ નહિ’ એમ જ આપે કહ્યું તે આપની મહત્તાને ભૂપણરૂપ જ છે; કારણકે જો ભેદ માનવામાં આવે તો ભેદ ભિન્ન અને તેનો ત્યાગ કરનાર અમે ભિન્ન એમ થયું. શું સૂર્ય ઉદય પામ્યા પહેલાં જગતને એમ કહે છે કે ‘અંધારાને એક ખાણુ લઇ લો?’ (કારણકે સૂર્ય ઉદિત થતાંની સાથે અંધકારનો આપોઆપ જ નાશ થાય છે; તે પ્રમાણે ઈશ્વરમય સર્વ જગત છે, એવું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતાંની સાથે જ ઈશ્વરને જાણનાર પણ તદ્રૂપ જ થઈ જાય છે.) પરંતુ હે દેવ! આ બાબતમાં આપને અવિચારી કહીએ તો નાના મોટા મોટા કાળિયો લેવા જવું થશે. હે પ્રભો! દ્રક્ષ્તા તમારું નામ કોઈ એક વાર મુખથી ઉચ્ચારે કિંવા કર્ણ દ્વારા સાંભળે તો તેના મનનો ખેદ ખરેખર નાશ પામે છે; તો જ્યારે તમે પ્રત્યક્ષ પરબ્રહ્મ જ સુદૈવયોગે મારા હાથમાં આવ્યા છો, તો પછી હું અને તમે એવો ભેદભાવ ક્યાંથી જ રહી શકે અને તેને કાણ ક્યાં જોઈ શકે? ચંદ્ર બિંબના ગર્ભમાં પ્રવેશ કરનારને શું ઉજ્જ્વળતા લાગશે? અને જો એમ કોઈ કહે કે, તેને ત્યાં ઉજ્જ્વળતા લાગી, તો તેને ગાંડો ગણવામાં નહિ આવે કે? પરંતુ હે શ્રીકૃષ્ણ! આપ મોટા છો, મોટે આપને છાજે તેવું બોલો! અર્જુનનાં આ વચનો સાંભળીને શ્રીકૃષ્ણને અતિશય સંતોષ થયો અને તેઓ અર્જુનને અંતઃકરણપૂર્વક આલિંગન દઈ બોલ્યા:—મારા બોલવા પર તું કોપ લાવીશ નહિ. ભેદપરંપરા કહેવામાં મેં વિભૂતિઓનું જ વર્ણન કર્યું તે અલેદભાવે તારા મનમાં ઠસ્યું કે નહિ, તે જોવા મોટે ક્ષણભર બાહ્ય રીતે હું તે પ્રમાણે બોલ્યો, તો મારી વિભૂતિ વિષે તને ઉત્તમ બોધ થયો છે એમ જણાયું. ત્યારે અર્જુન બોલ્યો:—હે દેવ! એ આપનું આપ જાણું; પરંતુ મને

તો એમજ દેખાય છે કે, આ વિશ્વમાં સર્વત્ર આપજ ભરેલા છે.

આ રીતે અન્તુને યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી એમ સંજય કહેતો હતો, ત્યારે પણ રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર મૌનજ થઇને બેઠો હતો. આ દૃશ્ય જોઈ સંજયના મનમાં ખેદ ઉત્પન્ન થયો અને તે મનમાં બોલ્યો:-સહજ લાભપ્રાપ્તિ થતાં તેને, લક્ષ્મીપ્રહાર કરવો એ શું આશ્ચર્યકારક નથી? ધૃતરાષ્ટ્ર રાજાની જ્ઞાનદષ્ટિ છે એમ હું ધારતો હતો, પરંતુ વસ્તુતઃ એની બાહ્યદષ્ટિની પેઠે જ્ઞાનદષ્ટિ પણ અંધજ છે. પણ હવે આપણે ધૃતરાષ્ટ્રની વાત રહેવા દઈશું. અન્તુને પોતાની યોગ્યતા વધારી, પણ એક ઇતર વાત વિધે તેના મનમાં ઉત્કંઠા ઉત્પન્ન થઈ; તેથી તે બોલ્યો:-સર્વ જગત ઈશ્વરમય છે, એવી જ મારા અંતઃકરણમાં પ્રતીતિ થઈ છે, તે મારી સમક્ષ પ્રત્યક્ષ થવી જોઈએ. અધિક દૈવવાન હોવાથી તે એવી ઇચ્છા કરવા લાગ્યો કે, આજ બન્ને આંખોથી મારે સકળ વિશ્વરૂપ જોવું. આજ અન્તુન તો ખસ કલ્પતરુની શાખાજ બની રહ્યો છે; માટે તેને વાંઝિયાં પુષ્પો કદી આવનારજ નથી. કારણ કે તેના મુખમાંથી જ જ વાતો નીકળે છે તે તે શ્રીકૃષ્ણ ખરી કરે છે. જ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા પ્રહ્લાદના કથન પ્રમાણે ત્રિપ સુધ્ધાં પોતેજ બન્યા હતા તે સહગુણરૂપે અન્તુનને પ્રાપ્ત થયા છે. માટે નિવૃત્તિદાસ જ્ઞાનદેવ કહે છે કે:-વિશ્વરૂપ વિધેના પ્રશ્નનો પ્રારંભ પાર્થ કેવી રીતે કરે છે, તે કથા હવે આગળ આવશે. (૩૩૫)

इति श्री द्धानदेवविरचितायां भावार्थदीपिकायां दशमोऽध्यायः ॥१०॥

અધ્યાય ૧૧ મો—વિશ્વરૂપદર્શનયોગ

હવે એકાદશ અધ્યાયમાં જે શાંત અને અદ્ભુત રસથી પરિ-
પૂર્ણ કથા કહી છે, તેમાં પાર્થને લગવાનું વિશ્વરૂપ દષ્ટિએ
પડશે. આ પ્રસંગે શાંતરસને ઘેર અદ્ભુત રસ અતિથિ આવેલો
હોવાથી, તેની સાથે ઇતર રસોને પણ પંક્તિલાલ મળ્યો. વર-
વધૂના લક્ષમાં જે પ્રમાણે જનૈયાંઓને પણ વસ્ત્રલંકારોનો તથા
ફરવાહરવાનો લાલ મળે છે, તે પ્રમાણે લાપાના સુખાસત પર
સર્વ રસોને વરઘોડામાં ફરવાનો અને સૌંદર્યનો લાલ મળ્યો;
પરંતુ તે સર્વમાં શાંત અને અદ્ભુત રસ તો એવા શોભ્યા કે
જાણે શંકર અને વિષ્ણુ પ્રેમલાવથી એકબીજાને આલિંગન
આપી રહ્યા ન હોય ! અમાવાસ્યાને દિવસે જમ સૂર્ય અને
ચંદ્રનાં પિંગ્વો એકજ વખતે મળતાં હોય, તેમ આ અધ્યાય-
માં શાંત અને અદ્ભુત રસનું એકથ થયું છે. જમ ગંગા અને
યમુના એ બન્ને નદીના ઓધ પ્રયાગ આગળ મળ્યા છે, તે
પ્રમાણે શાંત અને અદ્ભુત એ બન્ને રસ એકત્ર મળી એકાદશ
અધ્યાય સાક્ષાત્ પ્રયાગજ બન્યો છે. આ અધ્યાય સાંલગવાથી
સર્વ સુમુક્ષુજન પવિત્ર થાય છે. આ ઉલ્ભય રસના સંગમમાં
ગીતારૂપી ત્રીજી સરસ્વતી ગુપ્ત છે અને બન્ને રસ ગંગા-યમુ-
નાના ઓધની પેઠે મૂર્તિમંત છે; માટે બંધુઓ ! એકાદશ અ-
ધ્યાય એ ત્રિવેણીસંગમનો યોગ છે, એમ સમજો. આ પ્રસંગે
શ્રવણે દ્રિયનાં દ્વારથી આ તીર્થમાં પ્રવેશ કરવો અતિ સુલભ
બન્યો છે. જ્ઞાનદેવ કહે છે:—આ આટલો સુલભ માર્ગ મારા
ગુરુ નિવૃત્તિનાથે કર્યો છે. આ ગીતારૂપી તીર્થનો સંસ્કૃત લા-
પારૂપી કાંઠો દુરસ્ત હોવાથી તેને તોડી નાખી તથા લાપારૂપી
પગથિયાંનો સુલભ ઓવારો કરી, શ્રીનિવૃત્તિદેવે કેવળ ધર્મ-
૨૬૮

ભંડારજ ખુલ્લો મૂકી દીધો છે. માટે કહે તેણે આ તીર્થમાં ભક્તિભાવથી સ્નાન કરવું અને જ પ્રમાણે પ્રયાગમાં માધવનું દર્શન થાય છે, તે પ્રમાણે અહીંયાં શ્રીભગવાનના વિશ્વરૂપનું દર્શન કરવું અને જન્મમરણરૂપી સંસારને તિલાંજલિ આપવી. વધારે શું કહું? આ અગિયારમા અધ્યાયમાં સર્વ રસો મૂર્તિ-મંત ઊભા છે અને તે સ્થળે જગતના શ્રવણસુખની રેલ છેલ ચાલી રહી છે. આ ઠેકાણે શાંત અને અદ્ભુત રસ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે અને ઈતર રસોની શોભા પણ દૃષ્ટિએ પડે છે; પરંતુ એ ઉપમા સુધ્ધાં ક્ષુદ્રકજ છે. અરે! આ સ્થળે તો પ્રત્યક્ષ મોક્ષ-સુખજ પ્રાપ્ત થાય છે. આ અગિયારમો અધ્યાય સ્વતઃ દેવનું વિશ્રાંતિસ્થાન છે. ભાગ્યવાનોનો મુકુટમણિ અન્તુન આવી જગ્યાએ સુધ્ધાં આવી પહોંચ્યો છે; પરંતુ આ ઠેકાણે એકલો અન્તુનજ આવ્યો છે, એમ શા માટે કહેવું જોઈએ? ગીતાનો અર્થ પ્રાકૃત ભાષામાં આણવાથી ગમે તે મનુષ્યને એના ઉપ-લોગનો સુકાળ થયો છે. એટલા માટે મારી વિનંતિ છે કે, આપ સન્નનો આ તરફ લક્ષ આપો. આપ સંતોની સભા સન્મુખ આટલી છૂટથી બોલવું મને ઉચિત નથી. પરંતુ આપ મને પ્રેમથી આપના બાળક પ્રમાણે ગણજો. અહો! પોપટને આપણે જ લણાવીએ છીએ અને આપણા જ લણાવેલા શબ્દો જ્યારે તે બોલે છે ત્યારે આપણે મસ્તક ડોલાવીએ છીએ. માતાને પોતાના બાળક પાસે કરાવેલું કુલ્હલ જોઈ આનંદ નથી થતો? તેજ પ્રમાણે હે પ્રભો! હું જ જ કાંઈ બોલું છું તે આપે જ મને શીખવ્યું છે. માટે હે દેવ! આપનું જ કથન આપ શ્રવણ કરો. મારું ભાષણ એ આપે જ રોપેલું એક મિષ્ટ વિદ્યા-વૃક્ષ છે; માટે શ્રવણરૂપ પાણીનું તેના પર સિંચન કરીને તેને વૃદ્ધિંગત કરો. પછી આ વૃક્ષને નવ રસાદિ પુષ્પો આવી તે ઝૂંટી પડશે તથા પુષ્કળ પ્રકારના અર્થરૂપી ફળના ભારથી તે નમી પડશે; અને આપની એવી કૃતિથી સર્વ જગતને સુખ-પ્રાપ્તિ થશે. આ વચનો સાંભળીને સંતંજનો પ્રસન્ન

બોલ્યા: “અમે આપના કથનથી સંતોષ પામ્યા છીએ; હવે અર્જુન શું બોલ્યો તે કહો. ” (૨૧)

ત્યારે નિવૃત્તિના દાસ જ્ઞાનદેવ બોલ્યા:—શ્રીકૃષ્ણાર્જુન-સંવાદ હું પ્રાકૃત પ્રાણી શી રીતે કહીશ ? પરંતુ આપે મને શક્તિ આપી છે તેથી હું કહી શકીશ. અહો ! વનવગડામાં ઝાડપાલો ખાનાર વાંદરાઓ પાસે રામે લંકાધીશ રાવણનો પણ પરાભવ કરાવ્યો; અર્જુન પાસે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કૌરવના અગિયાર અક્ષૌહિણી સૈન્યને જિતાડ્યું. જગતમાં સમર્થ પુરુષ ન કરવાનું મનમાં ધારે તે ન થાય એમ છેજ નહિ; તેજ પ્રમાણે આપ પણ સમર્થજ છો, એટલે કૃપા કરીને મારા મુખ દ્વારા ગીતાર્થ બોલાવશો. હવે વૈકુંઠનાયક શ્રીકૃષ્ણના મુખમાંથી ગીતાનો જ ખરો ભાવાર્થ નીકળ્યો, તે હું તમને કહું છું. ધન્ય ધન્ય તે ગીતાશ્રવણે ! કારણ કે વેદ ન પરમાત્માનું પ્રતિપાદન કરે છે તે આ ગીતાના વક્તા છે; જ ગીતાશાસ્ત્રનું મહત્ત્વ સંકરની બુદ્ધિને પણ સ્વાધીન થતું નથી, તે ગીતાશાસ્ત્રના મહત્ત્વને હું શી રીતે વર્ણવું ? માટે તે ગીતાશાસ્ત્રને જીવલાવથી વંદન કરવું, એમાંજ શોભા છે. અસ્તુ. પછી અર્જુને વિશ્વરૂપ જોવાની પોતાના મનની ઇચ્છા તૃપ્ત કરવા માટે શ્રીકૃષ્ણની સાથે ચાતુર્યથી બોલવાનો કેવો ઉપક્રમ કર્યો તે સાંભળો. આ સર્વ જગત ઈશ્વરરૂપજ છે, એવી પ્રતીતિને પ્રાપ્ત થયેલો અર્જુન એવી ઇચ્છા ધરાવતો હતો કે, મને બાહ્યદષ્ટિથી પણ ઈશ્વરપ્રતીતિ થાય; પરંતુ આ વાત સ્પષ્ટ કહેવાની તેની હિંમત ચાલી નહિ; કારણ કે દેવને એકદમ એમ કેમ કહેવાય કે, મને આપનું ગુહ્ય વિશ્વરૂપ બતાવો ! તેણે વિચાર કર્યો કે, પૂર્વે કાઈ પણ પ્રિય ભક્તે જ વાત પૂછી નથી, તે મારાથી એકાએક કેવી રીતે પૂછી શકાય ? હું જો કે શ્રીકૃષ્ણદેવ સાથે મિત્રતા ધરાવું છું, પણ શું લક્ષ્મી કરતાં પણ હું વિશેષ છું ? લક્ષ્મીમાતા સુધ્ધાં તે વાત પૂછતાં કરી હતી ! મેં એમની ગમે તેવી સેવા કરી હશે તો પણ મારાથી ગરુડની બરાબરી થઈ શકે ? પણ તે ગરુડે સુધ્ધાં વિશ્વરૂપની વાત છેડી નહોતી ! તેમજ હું શું સનકાદિકા કરતાં પણ વિશેષ પ્રિય

હોઈશ ? પરંતુ તેમને સુધ્ધાં આ ચેષ્ટા સૂઝી નહોતી ! તેમજ શું હું ગોકુળના લાવિક ગોપગોપીઓ કરતાં દેવને વિશેષ પ્રિય છું ? પરંતુ તે ગોકુળના લોકોને પણ હું તો એક બાળક છું, એમ સમજતીને શ્રમમાં નાખ્યાં હતાં; અને અંબરીષ રાજાને માટે દશ વાર ગર્ભવાસ ભોગવ્યા, પરંતુ પોતાનું વિશ્વરૂપ દાઢને પણ ન બતાવતાં ગુપ્તજ રાખ્યું. માટે આવી ગુપ્ત વાત મારાથી શી રીતે પૂછી શકાશે ? પરંતુ નહિ પૂછું તો ભગવાનનું વિશ્વરૂપ જોયા સિવાય મને ચેત પણ પડનાર નથી; એટલુંજ નહિ પણ તેમ ક્યાં સિવાય હું જીવંત રહીશ કે નહિ એ વાત પણ સંદિગ્ધજ છે; માટે હવે પૂછવાની શરૂઆત તો કરવીજ. પછી ભલે દેવની ઇચ્છામાં આવે તેમ કરે. એમ વિચાર કરી અર્જુન ખીતો ખીતો બોલવા લાગ્યો; પરંતુ તે એવી ખૂબીથી બોલ્યો કે, દેવ એક—એ પ્રશ્નોત્તરમાંજ તેને વિશ્વરૂપ બતાવી દે. શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને માટે આમ કરે તેમાં શું આશ્ચર્ય ? વાછરડાને જોતાંની સાથે ગાય પ્રેમાવેશમાં આવી જાય છે, તો પછી વાછરડાનું મુખ તેના સ્તનની સાથે સ્પર્શ કરે ત્યારે શું તે પાનો ચોરશે કે ? જ પાંડવનું રક્ષણ કરવા માટે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન રાત્રો અને વનોમાં પણ ધાયા હતા, તે અર્જુન પ્રશ્ન કરે એટલે ઉત્તર આપ્યા વિના તે રહી શકશે કે ? શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન સ્વભાવથીજ પ્રેમભૂતિ છે અને તે પ્રેમને અર્જુનરૂપી પાત્ર મળ્યું એટલે ભેદભાવ રહી શકેજ કેમ ? માટે અર્જુને પૂછતાંવારજ દેવ આપોઆપ વિશ્વરૂપ ધારણ કરશે; માટે હવે તે પ્રસંગનો આરંભ સાંભળો. (૪૩)

॥ અર્જુન ઉવાચ ॥ અર્જુન બોલ્યો:—

મદનુગ્રહાય પરમં ગુહ્યમધ્યાત્મસંજ્ઞિતમ્ ।

યત્તયોક્તં વચસ્તેન મોહોઽયં વિગતો મમ ॥ ૧ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે ભગવન ! મારા પર અનુગ્રહ કરવાને માટે આપે મને જે અધ્યાત્મ નામક પરમ ગુહ્ય જ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો, તેના યોગથી મારો સર્વ મોહ નષ્ટ થયો છે. (૧)

ટીકા:—ત્યારપછી પાર્થ બોલ્યો:—હે કૃપાનિધે ! આપે

મને શબ્દાતીત શુદ્ધ રહસ્યનું નિરૂપણ કરી બતાવ્યું. જ્યારે
 પંચમહાભૂતો પ્રકાશમાં લીન થાય છે અને જીવ તથા માયા લય
 પામે છે ત્યારે પરમાત્મા જે સ્વરૂપમાં રહે છે, તે અંતિમ સ્વ-
 રૂપને કૃપણની પેઠે હૃદયમાં સંચી રાખ્યું હતું અને જે વેદાથી
 પણ ગુપ્ત રાખ્યું હતું, તે આજે મારી સમક્ષ આપે હૃદય ખોલીને
 પ્રકટ કર્યું છે. જે અધ્યાત્મજ્ઞાનને માટે શ્રીચંકરે પોતાનું ઐશ્વર્ય
 છોડી રમશાનમાં વાસ કર્યો તે જ્ઞાન હે પ્રભો ! આપે મને ક્ષણ-
 માત્રમાં આપ્યું છે; પરંતુ જે એમ કહેવામાં આવે તો પછી
 આપની સાથે ઐક્ય પામવાનો શો ઉપયોગ ? (ઐક્ય થયા
 પછી લેવડદેવડની વાત કેવી ?) પરંતુ મહામોહના પૂરમાં મને
 ગળા સુધી ડૂબેલો જોઈ આપેજ જીવેલા મારીને મને બહાર કાઢ્યો
 છે. આપના સિવાય આ જગતમાં અન્ય કોઈ વસ્તુ નથી; પરં-
 તુ અમારાં કર્મોનું પ્રાણલય તો જીવેલા કે, અમે ‘દેહ હું છું’
 એવા ભ્રમમાં પડી આપનાથી લિપ્ત છીએ એમ માનીએ છીએ.
 હું આ જગતમાં અજ્ઞાન નામનો મનુષ્ય છું; એવું દેહાલિ-
 માન રાખતો હતો તથા કૌરવોને મારા કુટુંબી ગણતો હતો;
 તેમજ એમને મારીશ તો તેથી થનારાં પાતકને માટે કાણ
 જણે શું શું શિક્ષા થશે, એવાં ખરાબ સ્વપ્ન જોતો હતો. પરંતુ
 હે પ્રભો ! આપે મને જાગૃત કર્યો છે. હે દેવ ! હે લક્ષ્મીપતે !
 ગંધર્વનગરીની વસ્તી છોડી હું ઉદ્ધકની ઇચ્છાથી મૃગજળ પીતો
 હતો; અથવા કપડાના બનાવટી સર્પનો સ્પર્શ થતાં ખરે સર્પ
 કરડ્યો એવા ભ્રમથી મને તેના વિષની લહરીઓ સાચી જણાતી
 હતી. આ પ્રમાણે મારા જેવા વ્યર્થ મરણલયના પૂરમાં તણા-
 તાને આપે બહાર કાઢવાનો યશ પ્રાપ્ત કર્યો છે. કૃપમાં પોતા-
 નું જ પ્રતિબિંબ પડ્યું છે એમ ન સમજતાં તેમાં જીવેલા માર-
 નારા સિંહને શાંતીને તેનું જ મ રક્ષણ કરે તેમ હે અનંત !
 અજ્ઞાનસાગરમાં ડૂબતો અટકાવીને આપે મારું સંરક્ષણ કર્યું
 છે. બાકી અત્યારથી ત મારો તો એવોજ નિશ્ચય હતો કે લલે
 સમ સમુદ્ર એક જ થાય, દિંવા આ સર્વ જગત ડૂબી જાય અથવા
 આકાશ તૂટી પડે; તો પણ કુટુંબીઓની સાથે યુદ્ધ ન જ કરવું.

આવા અહંકારના યોગથી મેં આગ્રહરૂપી જળમાં ડૂબકી મારી હતી; પરંતુ આપ નિકટ હતા તો સારું થયું. ખાંધી તેમાંથી મને કાણે બહાર કાઢ્યો હોત? વાસ્તવિકરૂપે શરીર હું નહિ હોવા છતાં હું અર્જુન નામક કોઈ વ્યક્તિ છું, એમ માની, બળતાંજ માણસોને ગોત્રજ્ઞે સમજી, હું મહામૂર્ખ અને ગાંડો બની ગયો હતો; પરંતુ આપે મારું રક્ષણ કર્યું. પૂર્વે લાક્ષાગૃહમાં બળતાં તેમાંથી બહાર કાઢી આપે મારું સંરક્ષણ કર્યું હતું, ત્યારે તો કેવળ દેહનો ભય હતો; પરંતુ આ અન્ય લાક્ષાગૃહમાં તો મારું ચૈતન્ય પણ નાશ પામતું હતું; તેમાંથી આપે બહાર કાઢ્યો છે. દુરાગ્રહરૂપી હિરણ્યાક્ષ દૈત્ય, મારી બુદ્ધિરૂપી પૃથ્વીને બગલમાં મારીને મોહરૂપી સમુદ્રના જાંડા તળિયામાં લઈ ગયો હતો; એટલામાં આપના બોધના સામર્થ્યથી હું એકદમ શુદ્ધિમાં આવ્યો. આ તો આપને ખીજ વખત વરાહાવતારજ ધારણ કરવો પડ્યો. આવા આપના ઉપકાર અપાર છે, તે મારી એક વાણીથી હું શી રીતે વર્ણવી શકું? આપે મારે માટે પાંચે પ્રાણ અર્પણ કર્યા છે, હે દેવ! આપનો તે શ્રમ વ્યર્થ ગયો નથી; પરંતુ આપને યશની પ્રાપ્તિ થઈ છે અને મારા અજ્ઞાનનો સમૂળ નાશ થયો છે. હે મહારાજ! આનંદસરોવરમાંના કમળ જ્યાં આપનાં આ નેત્રો જના પર કૃપાદિષ્ટ કરે છે, તેની સાથે મોહનો મેળાપજ શી રીતે થઈ શકે? મહારાજ! મૃગજળની વૃદ્ધિ વડવાનલને શું કરી શકવાની હતી? તેમ હે દાતાર! હું આપના કૃપામંદિરમાં પ્રવેશ કરી બ્રહ્મજ્ઞાનનો પૂર્ણ અનુભવ લઉં છું; એટલે મારા મોહનો નાશ થાય તેમાં શું આશ્ચર્ય? ખરેખર, આપના ચરણનો સ્પર્શ કરીને કહું છું કે, હું ઉદ્ધાર પામ્યો છું. (૬૮)

મવાપ્યયૌ હિ મૃતાનાં શ્રુતૌ વિસ્તરશો મયા ।

ત્વત્તઃ કમલપત્રાક્ષ માહાત્મ્યમપિ ચાવ્યયમ્ ॥ ૨ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે કમળપત્રાક્ષ! ચરાચરની ઉત્પત્તિ અને વિનાશ એ ઉભય વિસ્તારપૂર્વક મેં આપના શ્રીમુખે સાંભળ્યાં; તેમજ આપનો અવિનાશી મહિમા પણ સાંભળ્યો. (૨)

ટીકા:-હે કમલનયન ! હે કોટિ સૂર્યના પ્રકાશનાળા ! હે મહેશ ! આજ મેં આપના દ્વારા આ પ્રમાણે સાંભળ્યું. આ સર્વ ખૂતો જમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને જમાં લય પામે છે એવી જ માયા, તે દેવે મને વિસ્તારપૂર્વક કહી સંભળાવી છે. એવી રીતે માયાર્થી ભિન્ન કરી પરમાત્માનું મૂળ સ્થાન પણ ખતાવી દીધું છે કે, જના યજ્ઞને પરિધાન કરીને વેદ વસ્ત્રયુક્ત થાય છે. જે વેદ ઉત્પન્ન થઈ અસ્તિત્વ ભોગવે છે અને જમાંથી ધર્મ જવાં રત્નો નીપજ છે, તે સૌ આપના ચરણના અશ્રવ-થીજ અને છે. હે દેવ ! આપનું જે અગાધ માહાત્મ્ય સર્વ માર્ગો દ્વારા જાણવા યોગ્ય છે અને જે આત્માનુભવથીજ પરિપૂર્ણ જાણી શકાય છે; તે આપે મને ઉત્તમ રીતે ખતાવ્યું છે. જમ વાદળાં નદી થતાંજ સૂર્યમંડળ દષ્ટિગોચર થાય છે, કિંવા હાથ વડે લીલ ખસેડતાંજ સ્વચ્છ જળ નજરે પડે છે, કિંવા જમ ચંદનના વૃક્ષને સર્પોએ દીધેલા આંટા દૂર થાય છે ત્યારે તેને આલિંગન દઈ શકાય છે; અથવા પિશાચ દૂર થયા પછી તરતજ દ્રવ્ય હસ્તગત થાય છે; તેમ જ્ઞાનની આડે આવેલી માયા શ્રીકૃષ્ણદેવે જાણુએ હઠાવી દીધી એટલે મને બ્રહ્મત્વ પ્રાપ્ત થયું છે. માટે હે દેવ ! આપની અગાધ શક્તિનો મને પૂર્ણ ભરોસો છે; પરંતુ મને એક બીજી ઇચ્છા ઉત્પન્ન થઈ છે, તે જો લજ્જ કરીને હું આપની સમક્ષ દર્શાવું નહિ, તો પછી કાતી આગળ દર્શાવું ? કારણ કે આપના સિવાય અન્ય સ્થળની મને માહિતીજ ક્યાં છે ? મત્સ્ય જો જળનો ભાર માનીને બહાર આવવાનો વિચાર કરે, કિંવા જાણકુ જે માતાની પાસે જઈ કરવામાં લજ્જા ધારણ કરે, તો તેને બચાવે ? માટે સંકેતો આપને પૂછી નાખું છું. આ શ્રીકૃષ્ણદેવે કહ્યું કે તારું જે ઇચ્છા ઉત્પન્ન છે તે નિઃ

શ્લોકાર્થ:-હે પરમેશ્વર! આપે આપના વિષે જ વર્ણન ક્યું તે સત્યજ છે; પરંતુ હે પુરુષોત્તમ! આપનું વિશ્વરૂપ જોવાની મને ઇચ્છા છે. (૩)

ટીકા:-પછી અર્જુન બોલ્યો:-હે દેવ! આપે કહેલી વાતનો અનુભવ થવાથી મને શાંતિ થઈ છે. હવે જોની ઇચ્છાથી આ સર્વ જગતની ઉત્પત્તિ તથા લય થાય છે અને જોને આપ પોતાનું સ્વરૂપ કહેા છો, તે આપનું મુખ્ય સ્વરૂપ કૃપા કરીને દેખાડો. જ્યાંથી આપ દેવોનાં કાર્યને માટે દ્વિષ્ણુ, ચતુર્થુજ ઇત્યાદિ રૂપો ધારણ કરીને આવો છો; ક્ષીરસમુદ્રમાં શેપશયનના આરંભથી મત્સ્ય-રૂમાંથી અવતાર ધારણ કરી, સર્વ અવતાર-કૃત્યોની સમાપ્તિ થયેથી હે ગારુડી શ્રીકૃષ્ણ! જ રથજો આપ પુનઃ જાઓ છો; ઉપનિષદો જોના ગુણાનુવાદ ગાય છે; યોગીજન હૃદયમાં રાખી જોનું ધ્યાન ધરે છે અને જોને સનકાદિક આલિંગન દઈ રહે છે; એવા જ આપના અગાધ વિશ્વરૂપની છીતિ અમે સાંભળીએ છીએ; તે જોવાને માટે હે દેવ! મારું મન અતિ અધીરું થઈ રહ્યું છે. આપે મારે સંક્રાંત્ય દૂર કરી ઇચ્છા પૂછી તેથી હું કહું છું કે, મારી આજ એક બલવત્તર ઇચ્છા છે. આપનું સર્વ વિશ્વરૂપ મારી દષ્ટિથી જોવું એજ મારા મનની આતુરતા છે. (૮૯)

मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ।

योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् ॥ ४ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે પ્રભો! હે યોગેશ્વર! તે આપનું રૂપ હું જોઈ શકીશ એમ જો આપને લાગતું હોય, તો આપનું તે અવિનાશી રૂપ મને બતાવો. (૪)

ટીકા:-પરંતુ હે શર્જકર! બીજી વાત એ છે કે, આપનું વિશ્વરૂપ જોવાની મારામાં યોગ્યતા છે કે નહિ તે મને પોતાને સમજાતું નથી; અને એનું કારણ પૂછો તો તે એજ છે કે, શું રોગી પોતાના રોગનું નિદાન સમજી શકે છે? હે મહારાજ! જમ આસક્તિ પ્રપ્ત થવાથી મનુષ્ય પોતાની યોગ્યતા વીસરી જાય છે, કિંવા વૃષાતુરને તેની વૃષા શાંત કરવાને માટે સમસ્ત

સમુદ્ર પણ અપૂર્ણ લાગે છે; તેજ પ્રમાણે મારી ઇચ્છા પણ મારા સ્વાધીનમાં રહી શકતી નથી. માટે માતા જન્મ પુત્રની ઇચ્છા યોગ્ય હોય તો તે પૂરી કરે છે; તેમ હે જનાર્દન! મારા અધિકારનો વિચાર કરી આપ આપનું વિશ્વરૂપ બતાવવાનો આરંભ કરે. જો મારો અધિકાર હોય તો મારા પર કૃપા કરે. અને અધિકાર ન હોય તો ના કહે. પંચમ સ્વરના ઉત્તમ સંગીત વડે બહેરાને શું આનંદ થનાર હતો? એકલા ચાતકનેજ તૃપ્તિ હોય છે, છતાં પણ મેઘ તો સર્વનેજ માટે વૃષ્ટિ કરે છે; અને તે વર્ષા ખડક પર પડે છે ત્યાં તો વ્યર્થજ બને છે. ચંદ્ર પ્રકાશથી ચંદ્રારનેજ અમૃતપ્રાપ્તિ થાય છે, તો પણ ચંદ્ર સર્વ કાંઈને પોતાનો પ્રકાશ આપે છે; તેમ આપ પણ વિશ્વરૂપ બતાવશો એવી મને સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. આપ પાત્રતા કિંવા અપાત્રતાનો ભેદ ન રાખતાં સર્વ પ્રત્યે સરખા ઉદાર છો. મોક્ષ સમાન આપનું પવિત્ર ધામ અસુરોને પણ મળી શક્યું છે. મોક્ષ એ દુષ્પ્રાપ્ય વસ્તુ છતાં તે પણ આપના ચરણની સેવા કરે છે; અને તેને જ્યાં જવાની આજ્ઞા કરે ત્યાં જઈને તે દાસ પ્રમાણે આપની આજ્ઞાનું પાલન કરે છે. જ પૂતના સ્તનમાં વિષ ચોપડીને મારવાના હેતુથી આવી હતી, તેને પણ આપે સનકાદિકની બરાબર સાયુજ્ય-મુક્તિ આપી હતી.

હે મહારાજ! રાજસૂર્ય યજ્ઞમાં ત્રિભુવનના દેવો, ઋષિઓ તથા રાજાઓ એકત્ર થયા હતા, તે સ્થળે જણે આપને દુર્વાક્યો કહી આપનું અપમાન કર્યું હતું, તે મહા અપરાધી શિશુપાલ-ને પણ આપે સાંરૂપ્ય-મુક્તિ પ્રદાન કરી હતી. અને હે ગોપા-ળકૃષ્ણ! ઉત્તાનપાદ રાજાના પુત્ર ધ્રુવને અચળ પદની ઇચ્છા હતી કે? પિતાના અંક પર બેસવાનું સુખ મળે એજ ઇચ્છાથી તે વનમાં આવ્યો હતો; પરંતુ આપે તેને ચંદ્ર-સૂર્યાદિક કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ સ્થાને સ્થાપિત કર્યો. આ પ્રમાણે દુઃખી જનોને ઉદારતા-પૂર્વક દાન આપનારા એક આપજ છો. અજ્ઞમિલે મૃત્યુસમયે પુત્રમિષે નારાયણ નામનો ઉચ્ચાર કરવાથી તેને તમે મુક્તિ આપી હતી. હે પ્રભો! જ ભૂગુઋષિએ આપના હૃદય પર લાત

મારી, તેનું ચરણચિહ્ન આપે આપના હૃદય પર ભૂષણ તરીકે માનીને ધારણ કર્યું છે. આપના વૈરી શંખાસુરના શરીરને આપે આપના હાથમાં ધારણ કર્યું છે. આ પ્રમાણે અપકાર કરનારા ઉપર પણ આપ ઉપકારજ કરો છો અને અપાત્ર પ્રત્યે પણ આપ ઔદાર્ય દર્શાવો છો. આપને દાન આપવાથી આપ બલિરાજના દ્વારપાળ બની ગયા. જે ગણિકા આપને પૂજતી નહોતી અને આપના ગુણાનુવાદ પણ સાંભળતી નહોતી, તેણે પોપટને બોલાવવા સારજ આપના નામથી હાંક મારી; એટલે આપે તેને વૈકુંઠસુખની પ્રાપ્તિ કરાવી આપી. આવાં શુદ્ધિકારણોથી પણ આપ સ્વસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરાવી આપો છો, તો શું મને બીજો ઉત્તર આપશે? જે કામધેનુ પોતાના દૂધની અધિકતા વડે જગતનાં સંકટોની નિવૃત્તિ કરે છે, તેનાં પોતાનાંજ વાછરડાં ઉપવાસી રહેશે? તેથી મેં જે વિનંતિ કરી છે તે પૂરી પડે નહિ એમ કહી બનનાર નથી; માટે વિશ્વરૂપ જોવાની યોગ્યતા મને આપો. આપનું વિશ્વરૂપ હું મારી આંખોથી જોઈ શકીશ, એમ જો આપની ખાતરી થાય તો હે દેવ! આપ મારી ઇચ્છાને પરિપૂર્ણ કરો. (૧૧૧)

અર્જુને આવી વિનંતિ કરી ન કરી એટલામાંજ પડ્મગુણેશ્વર્યના રાજ જે શ્રીકૃષ્ણ તેમનાથી રહેવાયું નહિ. અર્જુન જાણે વર્ષાઋતુ અને શ્રીકૃષ્ણ જાણે વર્ષાકાળે ઉત્પન્ન થતા કૃપામૃત-યુક્ત મેઘ જેવા દેખાવા લાગ્યા; અથવા અર્જુન વસંતઋતુવત્ અને શ્રીકૃષ્ણ તેમાં મંજુલ શબ્દ કરનાર કોકિલ જેવા લાસવા લાગ્યા. પૂર્ણચંદ્રના પ્રતિબિંબને જોઈને જેમ ક્ષીરસાગરમાં ભરતી આવે છે, તેમ શ્રીકૃષ્ણનું હૃદય પ્રેમથી ઉછાળા મારવા લાગ્યું. પછી શ્રીકૃષ્ણ પ્રસન્નતાના આવેશમાં મોટા ધ્વનિથી બોલી જાઠ્યા:—હે પાર્થ! જો, જો, મારાં અગણિત રૂપો જો. અર્જુનના મનમાં દેવનું એક વિશ્વરૂપ જોવાનો વિચાર હતો; પરંતુ શ્રીકૃષ્ણે તો સર્વ વિશ્વરૂપ બતાવી દીધાં. ધન્ય છે પ્રભુના ઔદાર્યને! ઔદાર્ય અપરિમિત હોવાથી તે યાચકોને તેમની માગણી કરતાં પણ હજારોગણું આપેજ જાય છે. અહો! જે

ગુણ વિશ્વરૂપ શેષની જે હજાર આંખોને પણ ખતાવ્યું નહોતું, જનાથી વેદો પણ વંચિત છે અને લક્ષ્મીથી પણ જ ગુપ્ત રાખ્યું હતું; તે વિશ્વરૂપ હવે અનેક પ્રકારે પ્રકટ કરીને પ્રભુ પાર્થ પ્રત્યે દેખાડવા લાગ્યા. ધન્ય છે તે અનુનના ભાગ્યને! ઠાઈ મનુષ્ય જાત્રદવસ્થામાંથી સ્વપ્નાવસ્થામાં જાય છે ત્યારે જમ તે પોતેજ સ્વપ્નની સૃષ્ટિ બની રહે છે, તેજ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણ પોતેજ અનેક બ્રહ્માંડરૂપે બની રહ્યા. પ્રભુએ એકદમ પોતાનું સર્વ યોગબળ પ્રકટ કર્યું; પરંતુ અનુનથી એ રૂપ જોઈ શકાશે કે નહિ, તેનું સ્મરણ સુધ્ધાં ન રહેવાથી તેઓ પ્રેમાવેશમાં એકદમ 'મારા રૂપને જો' એમ બોલી છાડ્યા. (૧૨૨)

॥ શ્રીભગવાનુવાચ ॥ શ્રીભગવાન બોલ્યા:—

પश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः ।

नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ ५ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે પાર્થ! અનેક પ્રકારનાં, અનેક વર્ણનાં, અનેક આકારનાં અને અલૌકિક એવાં મારાં સેંકડો અને હજારો રૂપો જો. (૫)

ટીકા:—હે અનુન! તેં મને એકજ વિશ્વરૂપ ખતાવવા કહ્યું હતું તેથી તે એકજ તને ખતાવું તેમાં આશ્ચર્ય શું? માટે હવે મારા સ્વરૂપમાંજ સર્વ જગત ભરેલું ખતાવું છું તે તું જો. મારાં રૂપો કેવાં છે? કેટલાંક કૃશ, કેટલાંક સ્થળ, કેટલાંક ઠીંગણાં, કેટલાંક હાંચાં, કેટલાંક જાડાં, કેટલાંક પોતળાં અને કેટલાંક અમર્યાદ છે; કેટલાંક વિસ્તૃત, કેટલાંક નિષ્કપટી, કેટલાંક ઉઘોગ કરનારાં, કેટલાંક સ્વસ્થ બેસનારાં, કેટલાંક તીવ્ર પ્રેમયુક્ત અને કેટલાંક તીવ્ર બુદ્ધિનાં છે; કેટલાંક મસ્ત, કેટલાંક સાવધ, કેટલાંક સુંદર, કેટલાંક ગંભીર, કેટલાંક ઉદાર, કેટલાંક કૃપણ, કેટલાંક ક્રોધી, કેટલાંક શાંત, કેટલાંક ઉત્તમ મદથી યુક્ત, કેટલાંક નિરુપયોગી, કેટલાંક આનંદયુક્ત, કેટલાંક મોટેથી ગર્જના કરનારાં અને કેટલાંક એક શબ્દ પણ ન બોલનારાં છે; કેટલાંક સૌમ્ય, કેટલાંક લોભી, કેટલાંક વિરક્ત, કેટલાંક જાત્ર,

કેટલાંક નિદ્રિત, કેટલાંક સંતોષી, કેટલાંક દુઃખી, કેટલાંક પ્રસન્ન,
કેટલાંક નિઃશ્વસ, કેટલાંક શસ્ત્રધારી, કેટલાંક ઉગ્ર, કેટલાંક સ્ને-
હાળ, કેટલાંક લયંકર, કેટલાંક ચિત્રવિચિત્ર, કેટલાંક સમાધિ-
સ્થ, કેટલાંક ઉત્પત્તિની લીલામાં નિમગ્ન, કેટલાંક પ્રીતિથી
પાલન કરનારાં, કેટલાંક ક્રોધથી સંહાર કરનારાં અને કેટલાંક
સાક્ષીભૂત; આ પ્રમાણે વિવિધ પ્રકારનાં, પુષ્કળ અને દિવ્ય
તેજસ્વી તથા ભિન્ન ભિન્ન વર્ણોનાં મારાં રૂપો છે. કેટલાંક તમ્સ
સુવર્ણ જેવાં પીત વર્ણનાં, કેટલાંક આકાશના સૂર્યાસ્ત સમયના
સુશોભિત વર્ણ જેવાં, કેટલાંક રક્તવર્ણનાં, કેટલાંક અતિ સુંદર,
કેટલાંક માણિક્યખચિત બ્રહ્માંડ જેવાં સુશોભિત, કેટલાંક અરુણો-
દયના જેવાં રક્ત વર્ણનાં, કેટલાંક શુદ્ધ સ્ફટિકના જેવાં સ્વચ્છ
અને શુકલ વર્ણનાં, કેટલાંક ઇંદ્રનીલમણિના જેવાં લીલાં, કેટ-
લાંક કાળજ જેવાં કાળાં, કેટલાંક રક્ત જેવાં લાલ, કેટલાંક તમ્સ
કરેલા સુવર્ણ જેવાં, કેટલાંક નવા મેઘ જેવાં શ્યામ વર્ણનાં; કેટ-
લાંક ચંપાના પુષ્પ જેવાં પીળાં, કેટલાંક લીલાંછમ, કેટલાંક તમ્સ
કરેલા તાંબાના જેવાં લાલ અને કેટલાંક ચંદ્ર જેવાં અતિ શુભ્ર;
આવાં મારાં નાના પ્રકારનાં રૂપો જો. જેનાં એના રંગો ભિન્ન
ભિન્ન છે, તેવી ભિન્ન ભિન્ન આકૃતિઓ પણ છે. આ આકૃતિઓ
એવી તો સુંદર છે કે તેના સૌંદર્ય આગળ સ્વતઃ મદન પણ
લજવાઇને શરણે આવે. કેટલાંક નક્ષત્રની પેઠે રેખેલાં, કેટલાંક
તેજઃપુંજ તથા કેટલાંક એવાં મનોહર છે કે જાણે શૃંગારલક્ષ્મી-
નો ભંડારજ ખુલ્લો ન થઈ ગયો હોય ! કેટલાંક આદ્ર, કેટલાંક
લીપણ, કેટલાંક અતિ વિકરાળ, કેટલાંક ઉચ્ચ ગરદનવાળાં અને
કેટલાંક પ્રચંડ મસ્તકવાળાં તથા લયંકર છે. હે સુભદ્રાપતે ! આ
પ્રમાણે મારા રૂપની સેંકડો આકૃતિઓનું અવલોકન કરતાં
પાર આવે તેમ નથી. આ એકએક રૂપના એકએક અવયવમાં
સમસ્ત જગત ભરેલું છે તે જો. (૧૪૦)

પદ્મપાદિત્યાન્વસૂન્દ્રાનશ્ચિનો મહત્સ્તથા ।

વહૂન્યદૃષ્ટૃર્વાણિ પદ્મપદ્મર્યાણિ ભારત ॥ ૬ ॥

શ્લોકાર્થઃ-હે ભારત ! પાર આદિત્ય, આઠ વસુ, અગિ-

ચાર રુદ્ર, જે અશ્વિનીકુમાર, યોગણપત્યાસ મરુદ્ગણ અને પૂર્વે કદી પણ જોયાં ન હોય એવાં અનેક આશ્ચર્યકારક રૂપો મારામાં છે.

ટીકા:—મારી દૃષ્ટિ જીવડતાંની સાથે આદિત્યાદિ દેવોની ઉત્પત્તિ થાય છે અને મીંચતાંની સાથે સર્વ દેવો લય પામે છે. મારા મુખમાંના શ્વાસોચ્છ્વાસથી સર્વ જ્વાલામય થઈ અદ્ધ વસુનો સમુદાય ઉત્પન્ન થાય છે અને મારી બ્રુકુટિ એકત્ર થતાં એકાદશ રુદ્રગણ ઉત્પન્ન થયેલા દૃષ્ટિએ પડે છે. મારી સૌમ્ય મુદ્રામાંથી અસંખ્ય અશ્વિનીકુમારો ઉત્પન્ન થયા છે અને હે પાંડવ! મારા કર્ણમાંથી અનેક વાયુઓ ઉત્પન્ન થયા છે. આ પ્રમાણે મારા એક એક અવયવની લીલામાંથી દેવ અને સિદ્ધનાં કુળો ઉત્પન્ન થયાં છે. આવાં અપાર અને વિશાળ રૂપો આ સ્થળે જો. જ રૂપોનાં વર્ણન કરતાં વેદોની પણ વાણી કુંઠિત થઈ; જ રૂપો જોવાને માટે કાળનું આયુષ્ય પણ અદ્ધ ગણાયું; જ રૂપોનો છેડો બ્રહ્મદેવના હાથમાં પણ આવ્યો નથી; અને જનાં નામ ત્રણ વેદોએ પણ કદી સાંભળ્યાં નથી; એવાં મારાં અનેક રૂપો આ સ્થળે પ્રત્યક્ષ જો; અને તેના દર્શન દ્વારા આશ્ચર્યકારક લીલાનો તથા મહાસિદ્ધિનો ઉપલોગ લે. (૧૪૭)

इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् ।

मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે ગુડાકેશ! ચરાચર સહિત આ સર્વ જગત અને અન્ય જ કંઈ તું જોવા ઇચ્છે છે, તે સર્વ આજ મારા દેહમાં એક સ્થળે એકત્રિત થયેલાં જો. (૭)

ટીકા:—હે કિરીટ! આ રૂપોનાં રોમનાં મૂળમાં જ સૃષ્ટિ રહેલી છે તે જો. જાણે કદ્ધતરુના થડની પાસે કુમળું કુમળું ઘાસ ન જોયું હોય તેવોજ ભાસ થાય છે! જમ બારીમાંથી આવતાં કિરણોમાં પૃથ્વીનાં પરમાણુઓ જીડતાં દેખાય છે, તેમ આ રૂપોના પ્રત્યેક અવયવના સાંધામાં બ્રહ્માંડના અનેક સમુદાયો ભ્રમણ કરે છે. એ એક એક અવયવમાં સર્વ બ્રહ્માંડ ભરેલાં છે તે જો; અને જો તને કદાચિત્ વિશ્વની પેલી મેર પણ જોવાની ઇચ્છા થાય, તો તેમ કરતાં પણ કંઈ સંકટ પડનાર નથી. તને

જ ગમે તે તું આ મારા શરીરમાં સુખેથી જોઈ લે. આ પ્રમાણે તે વિશ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણ પૂર્ણપ્રેમથી બોલ્યા. પછી પોતાનું સ્વરૂપ અર્જુન જુએ છે કે નહિ, તેની તપાસ કરતાં તેમને જણાયું કે તે તો સ્વસ્થ બેસી રહ્યો છે. એ શા માટે આમ સ્વસ્થ બેઠો છે, તેનું કારણ તપાસતાં તેમને, તે તેમનું વિશ્વરૂપ જોવાની આશામાં જોયો નિમગ્ન હતો, તેવીજ સ્થિતિમાં હમણાં પણ દેખાયો.

न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा ।

दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् ॥ ૮ ॥

શ્લોકાર્થ:—તારાં આ ચક્ષુઓ વડે તું મને નહિ જોઈ શકે; માટે હું તને દિવ્ય ચક્ષુ આપું છું; તેના વડે મારું યોગૈશ્વર્ય જો.

ટીકા:—પછી શ્રીકૃષ્ણ સમજી ગયા કે, મેં એને વિશ્વરૂપ બતાવ્યું તે એનાથી જોઈ શકાયું નથી. આવા વિચારથી દેવ હસ્યા અને અર્જુન પ્રત્યે બોલ્યા કે, “મેં તો તને વિશ્વરૂપ બતાવ્યું; પરંતુ તેં તો જોયુંજ નહિ.” આ સાંભળી બુદ્ધિમાન અર્જુન બોલ્યો કે, હે મહારાજ ! એ દોષ કાનો છે ? તમે બગસા પાસે ચંદ્રામૃતપાનનો પ્રયત્ન કરાવો છો ! મહારાજ ! આપ દર્પણને લૂછી સ્વચ્છ કરીને તે અંધ મનુષ્યને બતાવવા માગો છો; અને હે દુષીકેશ ! ખડેરાની આગળ ગાયન ગાઓ છો. હે શાર્ંગધર ! આપ પુષ્પ-રાગનો ચારે ભ્રમરને ન નીરતાં દેડકાને નીરો છો; અને તે વ્યર્થ જય તો પછી ક્રોધ કાના પર કરશો ? જ વિશ્વરૂપ ઈંદ્રિયોને અગોચર છે એમ શાસ્ત્રો બર્ણન કરે છે; અને જને કેવળ જ્ઞાનદષ્ટિ જોઈ શકે છે; તે આપે મારાં ચર્મચક્ષુઓની સમક્ષ મૂકી દીધું, તો હું તેને શી રીતે જોઈ શકું ? પરંતુ તમારી આ ચૂક વિષે જરા પણ ઉચ્ચાર ન કાઢતાં સ્વસ્થ બેસવું એજ ઠીક, એમ ધારી હું સ્વસ્થ જ બેઠો. અર્જુનનું આ ભાષણ સાંભળી દેવ બોલ્યા કે, બાપુ અર્જુન ! તારું બોલવું મને માન્ય છે. તને જો વિશ્વરૂપ બતાવવું હતું તો મારે તને પ્રથમ તે જોવાનું સામર્થ્ય આપવું જોઈતું હતું; પરંતુ પ્રેમના આવેશમાં તને જ્ઞાનદષ્ટિ આપવાનું વિસ્મરણ થયું. એક કયાં સિવાય બીજા વાવવાથી તે વ્યર્થ જય છે, તેમ તને

વિશ્વરૂપ બતાવવાની મારી ખટપટ વ્યર્થ ગઈ; માટે હવે તને એવી દષ્ટિ આપું છું કે, જના યોગથી તું મારું વિશ્વરૂપ જોઈ શકીશ. પછી હે પાંડવ! તે દષ્ટિથી મારો સર્વ (અધર્મિત ઘટનારૂપ) ઐશ્વર્યયોગ જોઈ તેને પૂર્ણ અનુભવમાં આણ. જે માત્ર વેદાંતથીજ જાણવા યોગ્ય છે અને જે સકળ લોકોનું આદિ કારણ છે; તેમજ જે સર્વ જગતને વંદનીય છે, તે શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા આ પ્રમાણે બોલ્યા. (૧૬૪)

॥ સંજય ઉવાચ ॥ સંજય બોલ્યો:—

एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः ।

दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् ॥ ૧ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે ધૃતરાષ્ટ્ર રાજા! આ રીતે કહી મહાયોગેશ્વર શ્રીકૃષ્ણે પાર્થને પોતાનું પરમશ્રેષ્ઠ વિશ્વરૂપ બતાવ્યું. (૯)

ટીકા:—સંજય બોલ્યો:—હે કૌરવકુળના ચક્રવર્તી ધૃતરાષ્ટ્ર રાજા! મને વારંવાર એજ આશ્ચર્ય થાય છે કે, આ ત્રણે લોકમાં કોઈ લક્ષ્મી કરતાં અધિક ભાગ્યશાળી છે કે? કિંવા આ જગતમાં શ્રુતિ સિવાય અન્ય કોઈ સંકેતથી વર્ણન કરનાર છે કે? કિંવા જને દાસત્વ કહેવામાં આવે છે, તે એક શેષ સિવાય અન્ય કોઈના અંગમાં છે કે? અહો! ભગવાનની પ્રાપ્તિને માટે યોગીના જેવી આઠે પ્રહર સેવા કરનાર ગરક-સમાન ઇતર કોઈ છે કે? પરંતુ તે સર્વ તો એક બાબતુએ રહી ગયા; અને જે દિવસે પાંડવોનો જન્મ થયો તે દિવસથી સર્વ કૃષ્ણ-સુખ પાંડવોનેજ પ્રાપ્ત થયું છે; તથાપિ પાંચે પાંડવોમાં, જે પ્રમાણે કામાતુર પુરુષને કોઈ સ્ત્રી પોતાને સ્વાધીન કરી લે છે, તે પ્રમાણે અર્જુનને શ્રીકૃષ્ણ સહજ સ્વાધીન થયા છે. લણાવેલો પોપટ પણ એવું ન બોલે, કિંવા એણે કરવાને કળ-વેલું મૃગ પણ એવી રીતે આજ્ઞામાં ન રહે, તેવાં બોલ શ્રીકૃષ્ણ બોલતા હતા અને તેવી આજ્ઞામાં તેઓ રહેતા હતા. કોણ જાણે અર્જુનને તે કેવુંક દેવ અનુકૂળ થયું હશે! આજ પૂર્ણ-બ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માનું ઐશ્વર્ય ભોગવવાને માત્ર ભાગ્યવાન અર્જુનનાંજ નયનો યોગ્ય છે; માટેજ તેના બોલ મુખમાંથી

નીકળતાંની વારજ શ્રીકૃષ્ણ ઝડપી લે છે. અર્જુન ક્રોધિત થાય છે તો પણ દેવ સ્વસ્થતાથી સહન કરે છે અને તે રસણું લે છે તો તેને સમજાવે છે. શું દેવ અર્જુનની પાછળ ગાંડા થયા છે? નહિ તો શ્રીકૃષ્ણની યોગ્યતાનું વર્ણન થતું પણ અશક્ય છે. જ સમર્થ શુકદેવજીએ બાર વર્ષપર્યંત માતાના ઉદરમાં રહી વિષયને જીત્યો, તે એમના વિષય (ચારિત્ર્ય)નું વર્ણન કરી કૃતાર્થ થવાની ઇચ્છાથી એમના સ્તુતિપાઠક બન્યા! હે રાજા! શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા જ યોગીઓનું સમાધિધન છે તે અર્જુનને સ્વાધીન થયા, એ મને મહાન ચમત્કાર લાગે છે! આટલું બોલી સંજયે પુનઃ ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું:—હે રાજા! આમાં ચમત્કાર પણ શો? શ્રીકૃષ્ણ જનો અંગીકાર કરે તેનો આવોજ ભાગ્યેદય થાય; માટે તે દેવાધિદેવે પાર્થને કહ્યું કે, ‘હું તને દિવ્ય દષ્ટિ આપું છું. તેના યોગથી તું અખંડ વિશ્વરૂપ જોઈ શકીશ.’ શ્રીકૃષ્ણના મુખમાંથી આ અક્ષરો પૂરા નીકળ્યા નથી એટલામાંજ એકદમ અર્જુનનું અજ્ઞાન નષ્ટ થવા લાગ્યું.

જ્ઞાનેશ્વર કહે છે:—‘તને દિવ્ય દષ્ટિ આપું છું’ એ અક્ષરો નહોતા, પરંતુ બ્રહ્મનું ઐશ્વર્ય દર્શાવનાર જ્ઞાનરૂપી મશાલજ શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને માટે પ્રદીપ્ત કરી હતી. પછી દિવ્ય દષ્ટિનો પ્રકાશ પડતાંની સાથેજ અર્જુનની જ્ઞાનદષ્ટિ ચોતરફ ફેલાઈ. આ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણે પોતાનું ઐશ્વર્ય અર્જુનને બતાવ્યું. ભગવાનના સર્વ અવતારો જ વિશ્વરૂપ સમુદ્રના તરંગો છે; જના તેજરૂપી મૂર્ચ્છિરણોને લીધે આ સર્વ જગત ભાસે છે; જની અનાદિસિદ્ધ સત્સ્વરૂપ ભૂમિકા પર સ્થાયર—જંગમરૂપ ચિત્રો જોડે છે; એવું જ પોતાનું નિજસ્વરૂપ તે શ્રીકૃષ્ણે બતાવ્યું. પૂર્વે બાલવયમાં જ્યારે શ્રીકૃષ્ણે એક વખત મૃત્તિકા ખાધી હતી ત્યારે યશોદાએ ક્રોધિત થઈને તેમને હાથમાં પકડ્યા હતા. આ વખતે શ્રીકૃષ્ણે જણે ખીતાંખીતાં બગાસું ખાવાના નિમિત્તે યશોદાને ચોદ ભુવન બતાવી દીધાં હતાં! કિંવા મધુવનમાં બાળક ધ્રુવના મનમાં દેવની સ્તુતિ કરવાની ઉત્કટ ઇચ્છા થઈ હતી; પરંતુ સ્તુતિ કેવી રીતે કરવી તે ન આવડવાથી, દેવે તેના ગાલને પોતાના

મનોરથ કદી વિક્ષણ થાય છે કે? શંકરના ભાયામાંથી કદી નિ-
ષ્કળ બાણો જડે છે કે? કિંવા બ્રહ્મદેવની વાયામાં કદી નિરર્થક
શબ્દસમુદાય મળશે કે? કદીજ નહિ; તેમ અર્જુને તે અપાર
વિશ્વરૂપને જોયું. જ રૂપનો તાગ વેદાને પણ લાગ્યો નહોતો,
તેના સર્વ અવયવો અર્જુને પોતાની બન્ને આંખોથી એક-
સાથે જોયા. જ વિશ્વરૂપ નાના રત્નોના અલંકારથી શોભાય-
માન હતું, તેનાં ચરણોથી લઇને સુકુટપર્યંત અર્જુને તેનું
સર્વાંગ જોયું. પરબ્રહ્મ પોતેજ સ્વસ્વરૂપ ધારણ કરે અને તેના
પર પરબ્રહ્મરૂપીજ અલંકારો પહેરે તો પછી તેની શોભામાં
શી મણા રહે વારુ? જ મહાતેજથી સૂર્ય અને ચંદ્રનાં મંડળો
પ્રકાશિત થાય છે, તે મહાતેજનું પણ જ જીવન છે, તેજ બ્રહ્મને
બ્રહ્મરૂપી અલંકાર ધારણ કર્યા પછી જાણવાની કોની શક્તિ છે?
પરંતુ અર્જુનને તો તે રૂપ પણ દૃષ્ટિએ પડ્યું. પછી તે પોતાની
જ્ઞાનદૃષ્ટિથી વિશ્વરૂપના હસ્ત જોવા લાગ્યો તો તે સાદા ને
સરળ જોવામાં આવ્યા અને તેમાં કલ્પાંતની જ્વાળાઓને લેદ-
નારાં શસ્ત્રો ચમકતાં હતાં. પોતેજ અંગ, તે પર ધારણ કરેલા
અલંકારો પણ પોતેજ, પોતેજ હાથ, પોતેજ હથિયાર, પોતેજ
જીવ, શરીર પણ પોતેજ, અરે વધારે શું? ચરાચર વિશ્વ પણ
પોતે પરમાત્માજ છે, એવું દશ્ય અર્જુને જોયું. તે રૂપના
પ્રકાશની પ્રખરતાને લીધે નક્ષત્રો પણ ભિન્ન ભિન્ન થઈ ગયાં
અને અગ્નિ પણ હારીને સમુદ્રમાં પ્રવેશવાને તૈયાર થયો. જાણે
હજાહજા ગિપના તરંગોજ ઊછળતા ન હોય ! કિંવા મહા-
વિઘ્નતાનાં અરણ્યોજ ઉદ્ભવ્યાં ન હોય એવાં આયુધો હાથમાં
ગ્રહણ કરીને અન્યને મારવાને માટે જાણે અપરિમિત હોયો
ઉગામ્યા હોય એવું દશ્ય અર્જુનની દૃષ્ટિએ પડ્યું. (૧૭)

દિવ્યમાલ્યાંવરધરં દિવ્યગંધાનુલેપનમ્ ।

સર્વાશ્ચર્યમયં દેવમનંતં વિશ્વતોમુખમ્ ॥ ૧૧ ॥

શ્લોકાર્થ:—અંગ પર સુપ્રકાશિત પુષ્પો અને વસ્ત્રો હતાં
તથા અંગોને સુગંધી દ્રવ્યોનું લેપન કરવામાં આવ્યું હતું.
આવાં સર્વ આશ્ચર્યોથી ભરેલા તથા સર્વ જાનુએ મુખવાળા,

વિશ્વરૂપ ધારણ કરનાર અંતરહિત દેવને અનુને જોયા. (૧૧)

ટીકા:—તે હાથમાંનાં અસંખ્ય શસ્ત્રોના લયથી અનુને પોતાની દષ્ટિ ફેરવી દીધી અને પછી કંઈ તથા મુકુટ તરફ જોવા લાગ્યો; તો તેને એમ લાગ્યું કે, કલ્પતરુની ઉત્પત્તિ આ-માંથીજ થઈ છે કે શું ? મહાસિદ્ધિના અધિષ્ઠાનરૂપ લક્ષ્મી શ્રમિત થતાં જ્યાં વિશ્રાંતિ લે છે; એવાં અતિ ઉત્કૃષ્ટ કમળોની સુવાસ ભગવાન લેતા હોય એવું તેની દષ્ટિએ પડ્યું. મુકુટ પર પુષ્પોના ગુચ્છ એક પર એક આવી રહ્યા છે અને કંઈમાં અવ-રુધ્ધ પુષ્પમાળા ઝૂકી રહી છે. જાણે સ્વર્ગ પર સૂર્યતેજ પથ-રાયલું હોય કિંવા મેરુપર્વત સુવર્ણથી મટેલો હોય તેમ કમ્બરની ચારે બાજુ પીણું પીતાંબર ઝળકી રહ્યું હતું. જાણે મહાદેવને કપૂર વડે સિંધ કરીએ; કૈલાસ પર્વતને પારા વડે લીંપીએ; ક્ષીરસાગરને શુભ્ર સ્વચ્છ જળથી આચ્છાદિત કરી દઈએ; અથવા ચંદ્રની ગડી ઉકેલીને આકાશને તેનો ધ્રુવખો પહેરાવીએ; તેમ સર્વાંગે અતિ શુભ્ર ચંદનનો લેપ દેખાયો. જતા પ્રકાશથી તેજને પણ તેજ મળે છે અને બ્રહ્માનંદનો દાહ શાંત થાય છે; જતી સુગંધથી પૃથ્વીને જીવન પ્રાપ્ત થાય છે; જતા લેપનથી નિર્લેપતા પમાય છે અને જ સુગંધને નિરાકાર બ્રહ્મ સર્વાંગે ધારણ કરે છે; તેના મહત્ત્વને વર્ણવી શકાશે? આમ એક એક અલંકારની શોભાએ અનુન શ્રમમાં પડ્યો. તેમજ દેવ જોઈ છે કે સૂતા છે તથા તે ક્યાં છે તેની પણ તેને સમજ પડી નહિ. આંખ ઉઘાટીને તે આમતેમ જોવા લાગ્યો તો તેને સર્વ વસ્તુઓમાં વિશ્વરૂપ ભરપૂર દેખાયું. આથી તેણે તે તરફ ન જતાં સ્વસ્થ જેસવાનો વિચાર કરી આંખો મીંચી, તો અંતરમાં પણ તેને વિશ્વરૂપ દષ્ટિગોચર થયું ! સામે લયકર મુખો જોઈ લીંતિથી પાછળ જોયું તો ત્યાં પણ વિશ્વરૂપનાં મુખ, હાથ અને પગ અગાઉની માફકજ દેખાવા લાગ્યાં ! અહો ! જોવાથી જણાય એમાં તો આશ્ચર્યજ નથી; પરંતુ ન જોવા છતાં પણ જણાય એ નવાઈ તો જુઓ ! અનુગ્રહનો કેવો પ્રભાવ છે કે, પાર્થ-ના જોવામાં અને ન જોવામાં શ્રીકૃષ્ણ બ્યાપી રહ્યા છે. અર્થા-

ત્ અનુન એક આશ્ચર્યના પૂરમાં પડી પાછો દિનારે આવે છે, તેટલામાંજ વળી બીજા ચમત્કારના મહાસાગરમાં પડે છે. આ રીતે શ્રીકૃષ્ણે અનુનને અસાધારણ કુશળતાથી વિશ્વરૂપ દેખાડી સર્વત્ર તેનાંજ દર્શનમાં ડુબાડી દીધો. તે સ્વભાવતઃ વિશ્વતો-મુખ છે અને એજ જોવા માટે અનુનને પ્રાર્થના કરી હતી; તેથી તે સર્વત્ર વિશ્વરૂપમાંજ ડૂબી ગયો. શ્રીકૃષ્ણે અનુનને જે દષ્ટિ આપી હતી તે એવી ન હતી કે દીપક યા સૂર્યપ્રકાશમાં ભેંસ શકાય અથવા આંખ બંધ કરવાથી દેખાવું બંધ પડી જાય; માટે અનુનને આંખો ઉઘાડી હોય, બંધ હોય કે અંધારામાં પણ તે દિવ્ય દષ્ટિ વડે દેખાતું હતું; એમ હસ્તિનાપુરમાં સંજયે ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું તથા ઉભેયું કે, હે રાજા ! સાંભળ્યું કે ! નાના અલંકારથી ભરેલું તથા જેને સર્વ જ્ઞાનુએ આંખો છે એવું વિશ્વરૂપ પાથેં જોયું. (૩૬)

દિવિ સૂર્યસહસ્રસ્ય ભવેદ્ગુગપદુત્થિતા ।

યદિ માઃ સદશી સા સ્યાદ્દ્વાસસ્તસ્ય મહાત્મનઃ ॥ ૧૨ ॥

શ્લોકાર્થઃ—આકાશમાં એકી વેળાએ સહસ્ર સૂર્યોની પ્રભા પ્રસરે તો તે કેટલેક અંશે વિશ્વરૂપની પ્રભા જવી દેખાય. (૧૨)

ટીકાઃ—હે રાજા ! તે વિશ્વરૂપને શાની ઉપમા આપવી ! પ્રલયકાળે દ્વાદશ સૂર્ય એકત્ર મળે, તેમ સહસ્રાવધિ સૂર્યો એક જ વેળા ઉદય પામે તો પણ તે વિશ્વરૂપના તેજની ખરાબરી કરી શકશે નહિ. સર્વ વીજળીઓ એકત્ર કરીએ તથા પ્રલયકાળના અગ્નિનાં સર્વ સાહિત્યો જમાવી તેમાં તેના કરતાં દશ-ગણું મહાતેજ ભેળવીએ, તો તે વિશ્વરૂપના તેજની થોડે અંશે ખરાબરી કરી શકે; પરંતુ તેની સંપૂર્ણ ખરાબરી થવી એ તો અસંભવિતજ છે. આવું તે શ્રીહરિના મહિમાવાળું સર્વાંગ તેજસ્વી વિશ્વરૂપ વ્યાસની કૃપાથી મારી દષ્ટિએ પડ્યું. (૪૧)

તત્રૈકસ્થં જગત્કૃત્સ્તં પ્રાવિભક્તમનેકધા ।

અપદ્યદેવદેવસ્ય શરીરે પાંડવસ્તદા ॥ ૧૩ ॥

શ્લોકાર્થઃ—વિવિધ વિભાગોમાં વિભક્ત થયેલું સર્વ જગત દેવાધિદેવના શરીરમાં અનુનને તે સમયે જોયું. (૧૩)

ટીકા:—વળી તે વિશ્વરૂપમાં સર્વ જગત એક બાબુએ રહે-
લું દેખાતું હતું; જમ સમુદ્રમાં પાણી પર લિપ્ત લિપ્ત પરપોટા
દષ્ટિગોચર થાય છે; કિંવા આકાશમાંનાં અશ્વોમાં જમ ગંધર્વન-
ગર દરયમાન થાય છે; પૃથ્વી પર ક્ષીડીઓનાં કીડિયારાં અથવા
ડુંગર પર સૂક્ષ્મ માટીના કણ હોય છે; તે પ્રમાણે તે સમયે દેવા-
ધિદેવ શ્રીકૃષ્ણના શરીરમાં અર્જુને સર્વ જગતને જોયું. (૨૪૪)

ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः ।

प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भाषत ॥ १४ ॥

શ્લોકાર્થ:—તે વખતે ધનંજય આશ્ચર્યચકિત થયો અને
તેના અંગ પર શેમાંય ખડાં થયાં; અને તે નમસ્કાર કરીને
તથા હસ્ત જોડીને દેવ પ્રત્યે બોલ્યા. (૧૪)

ટીકા:—વિશ્વ પૃથક્ અને આપણે પૃથક્ એવું જ તેનામાં
થોડું દૈત હતું, તે પણ હવે નષ્ટ થયું; તથા અર્જુનનું મન
સહજ વિરામ પામી ગયું. તેના અંતરમાં આનંદ ઉત્પન્ન થયો,
બાહ્ય ગાત્રો ઢીલાં પડ્યાં અને નખથી શિખાપર્યંત શેમાંય
ખડાં થયાં. વર્ષાઋતુની શરૂઆતમાં પર્વત પરનો સર્વ મળ વહી
ગયા પછી ત્યાં ધાસ જગી નીકળે છે, તેમ અર્જુનનાં સર્વાંગ
પર શેમાંય થયાં; ચંદ્રકિરણોનો સ્પર્શ થતાં જમ ચંદ્રકાંતમ-
ણિને પ્રસ્વેદ છૂટે છે, તેમ અર્જુનના શરીર પર સ્વેદબિંદુઓ ફૂટી
નીકળ્યાં. કમળની કળીમાં ભ્રમર સપડાય એટલે તે કળી કંપિત
થવા માંડે છે, તેમ અંતરસુખની લહરીઓવડે અર્જુન કંપવા
લાગ્યો. કપૂર કાઢવા જતાં કપૂરકળીનાં પડો ઉઠેલાઈ કપૂર-
ના કણો ખહાર પડવા માંડે તેમ અર્જુનની આંખોમાંથી આનં-
દાશ્રુની ધારાઓ છૂટી. સમુદ્ર લરેલો હોવા છતાં પણ ચંદ્રોદય
થતાંની સાથે તેમાં લરતી આવે છે, તેમ અંતરસુખના તરંગોથી
તે વારંવાર ડોલવા લાગ્યો. આમ તેના હૃદયમાં અપ્રત્યાસ્તિક-
લાવોની એકબીજામાં સ્પર્ધા થવા માંડી અને અર્જુનને બ્રહ્માનંદ
ની રાજ્યપ્રાપ્તિ થઈ; તેમજ બ્રહ્માનંદસુખની પાછળ દેવ અને
એવું દૈત કાયમ રહેવાથી અર્જુન શ્વાસોચ્છ્વાસ છોડી દે
દષ્ટિથી જોવા લાગ્યો; અને જ બાબુએ દેવ એના દન

એ વળી મસ્તક નભાવી હાથ જોડી પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો. (૫૪)

॥ અર્જુન ઉવાચ ॥ અર્જુન ગોત્યોઃ—

પશ્યામિ દેવાંસ્તવ દેવ દેહે સર્વાસ્તથા ભૂતવિશેષસંઘાન્ ।

બ્રહ્માણમીશં કમલાસનસ્થમૃષીંશ્ચ સર્વાનુરમાંશ્ચ દિવ્યાન્ ॥ ૧૫ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે દેવ ! તમારા દેહમાં મને સર્વ દેવ, ભિન્ન ભિન્ન પ્રાણીઓના સમુદાય, કમલાસન પર બેઠેલા પ્રજાપતિ બ્રહ્મદેવ, રુદ્ર, સર્વ ઋષિઓ અને દિવ્ય સર્પો દેખાય છે. (૧૫)

ટીકાઃ—અર્જુન ગોત્યોઃ—હે પ્રભો ! આપનો જયજયકાર થાઓ. હું સામાન્ય જીવ પણ વિશ્વરૂપ જોઈ શકું એ આપની મારા પર મોટી કૃપા થઈ છે; અને તેના યોગથી મને અત્યાનંદ પ્રાપ્ત થયો છે. સર્વ સૃષ્ટિને આપનોજ આશ્રય છે, એમ મેં આજ મારી દૃષ્ટિથી જોયું. હે દેવ ! પર્વત ઉપર જમ સ્થળે સ્થળે શ્વાપદોની શુક્રાઓ હોય છે, તેમ આ આપના શરીરમાં સેંકડો ઈંદ્રચંદ્રાદિ લોક મારી દૃષ્ટિએ પડ્યા છે. અહો ! આકાશમાં ગ્રહોના સમુદાય દેખાય કિંવા પ્રચંડ વૃક્ષ પર પક્ષીઓના માળા-દૃષ્ટિએ પડે; તેમ હે શ્રીહરિ ! આપના આ વિશ્વરૂપી શરીર પર દેવોસહિત સ્વર્ગ દેખાય છે. હે પ્રભો ! પંચમહાભૂતો તથા તેમાંથી ઉત્પન્ન થનારાં પ્રાણીમાત્ર, એ સર્વને હું આપના શરીરમાં જોઈ છું. તેજ પ્રમાણે આપના શરીરમાં સત્યલોક પણ છે અને ત્યાં બ્રહ્મલોક પણ છે. બીજી તરફ જોઈએ તો કૈલાસ પણ દેખાય છે. પાર્વતીસહ શ્રીશંકર આપના શરીરના એક ભાગમાં દેખાય છે. હે હૃષીકેશ ! આપને પોતાને પણ આપના આ શરીરમાં હું જોઈ છું; કશ્યપાદિ ઋષિનાં સર્વ કુળો તથા સર્પો સહિત પાતાળ પણ આપના વિશ્વરૂપમાં દેખાય છે, કિંબહુના. હે ત્રેલોક્યપતે ! આપના આ એક એક અવયવરૂપી ભીંત ઉપર ચૌદ ભુવનો ચિત્રની પેઠે આલેખાયેલાં જવાં દેખાય છે અને તે ભુવનમાં જ જ પ્રાણીઓ છે તે પણ એ ચિત્રમાં દેખાય છે. આર્વું આપનું અલૌકિક મહત્ત્વ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. (૧૫)

અનેકવાહુદરવક્ત્રનેત્રં પશ્યામિ ત્વાં સર્વતોઽન્તરૂપમ્ ।

નાન્તંન મધ્યંન પુનસ્તવાદિં પશ્યામિ વિશેષરવિશ્વરૂપમ્ ॥ ૧૬ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-હે વિશ્વેશ્વર! હે વિશ્વરૂપ! આપને અનંત બાહુ, અનંત હૃદય, અનંત મુખો તથા અનંત નેત્રો હોઈ સર્વ બાહુએ આપને અનંત રૂપો છે એમ હું જોઈ છું; પરંતુ આપનો આદિ, મધ્ય તથા અંત મને દેખાતો નથી. (૧૬)

ટીકા:-આપે આપેલાં દિવ્ય ચક્ષુના બળથી આપના બાહુ-હંડમાં અંકુરો ફૂટ્યા છે કે શું એમ લાગ્યું. તેજ પ્રમાણે હે દેવ! આપના હાથ એકજ સમયે સર્વ વ્યાપારો કરતા જણાય છે તથા આકાશમાં જન્મ બ્રહ્માંડનાં ભંડારો ઊઘડ્યા હોય તેમ આપનાં કાટ્યવધિ મુખો, જાણે પરબ્રહ્મરૂપી વૃક્ષ, વદનરૂપી ફળોથી લચી પડ્યાં હોય તેમ દેખાય છે; તેજ પ્રમાણે આપની વિશ્વભૂતિ પર જ્યાં ત્યાં મુખો દેખાય છે અને નેત્રોની પણ અનેક પંક્તિઓ દેખાય છે. વળી સ્વર્ગ, પાતાળ, ભૂમિ, દિશા કિંવા આકાશ એ સર્વ આપનામાં દેખાય છે. કોઈ પણ સ્થળે કૌતુક માટે પણ એકાદ પરમાણુ જટલી જગા આપ વિનાની દેખાતી નથી. આ રીતે આપ સર્વમાં વ્યાપેલા છો. થોડા વખત પર નાના પ્રકારનાં અપરિમિત મહાભૂતોથી આ સર્વ જગત વ્યાપ્ત હતું; તે સર્વ હે અનંત! આપનાથી ભરપૂર દેખાય છે. આપ ક્યાંથી પ્રકટ થયા, આપ એકા છો કે ઊભા છો, કઈ માતાના હૃદયમાં હતા, આપની આકૃતિ કેવડી છે, આપનું રૂપ કેટલું છે, વય કેટલી છે; આપની પેલી મેર શું છે અને આપનું અધિષ્ઠાન શું છે; એ હું જોવા લાગ્યો તો મેં આપનેજ સર્વત્ર જોયા. આપનું અધિષ્ઠાન આપજ છો; આપ કોઈમાંથી ઉત્પન્ન થયા નથી, પણ આપ જન્મરહિત તથા સ્વયંભૂ છો. હે દેવ! આપ જીમેલા પણ નથી અને જેકેલા પણ નથી અને ઠીંગણા પણ નથી; આપની ઉપર અને નીચે પણ આપજ છો. હે દેવ! આપના રૂપને કૃત્ત આપનીજ ઉપમા ઘટી શકે છે. આપનું વય પણ આપનાજ જટલું છે. હે દેવાધિદેવ! આપની પીઠ પણ આપજ છો; આપનું પેટ પણ આપજ છો. વધારે શું કહું? હે અનંત! હું વારંવાર જોઈ ચૂક્યો છું કે, આપના જવા આપજ છો, પરંતુ આપના વિશ્વસ્વરૂપમાં મને એકજ જણપ લાગે છે કે તેને આદિ,

મધ્ય અને અંત એ ત્રણે નથી. મેં સર્વ સ્થળે તેની તપાસ કરી જોઈ, પરંતુ તેનો મને પત્તો લાગ્યો નહિ. માટે આદિ, મધ્ય અને અંત, એ ત્રણે આપનાં રૂપને છેજ નહિ, એમાં સંશય નથી. હે આદિમધ્યાંતરહિત શ્રીપ્રભુ! હે અપરિમિત જગદીશ! ખરેખર, મેં આવું આપનું વિશ્વરૂપ જોયું. આપના વિશ્વરૂપમાં સેંકડો ભિન્ન ભિન્ન ભૂતિઓ જાણી છે, તેથી આપે અંગ પર નાના પ્રકારના, રંગોનાં આભૂષણ ધારણ કર્યાં હોય એમ દેખાય છે. આપના વિશ્વરૂપથી પર્વત ઉપરની ભાત ભાતની પૃથક્ પૃથક્ ભૂતિઓ, તે વૃક્ષ અને વેલીની પેઠે શોભે છે અને ભૂતિઓ પર જ અલંકારો છે, તે ફળો તથા ફૂલો જવાં છે. હે દેવ! આપ જાણે મહાસમુદ્ર છે અને ભૂતિરૂપ તરંગોથી ઉછાળા મારતા દેખાઓ છો; કિંવા આપ ઉત્તમ વૃક્ષ છો અને ભૂતિરૂપી ફળોથી લચી પડેલા દેખાઓ છો. જ પ્રમાણે પૃથ્વી ભૂતોથી ભરેલી છે, કિંવા આકાશ જમ નક્ષત્રોથી વ્યાપ્ત છે, તેમ આપનું વિશ્વરૂપ ભૂતિથી ભરેલું દેખાય છે. જ એકેક ભૂતિમાંથી ત્રેલોક્ય ઉત્પન્ન થઈને લય પામે છે, તેવી ભૂતિઓ તો આપના શરીર પરના એક રોમની ખરાબર છે. એવા આ જગતનો વિસ્તાર કરનાર આપ દોણ છો અને ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયા, તે જો હું જોવા લાગ્યો તો મારા સારથિરૂપેજ આપ મને જણાયા. માટે હે મુકુંદ! આપ સર્વદા સર્વેવ્યાપક છો; પરંતુ ભક્તો પર અનુગ્રહ કરવાને માટેજ સચુલરૂપ ધારણ કરો છો, એમ મને લાગે છે. આપની તે અતુલ્ય રથામ ભૂતિ જોતાં મન તથા આંખ દેવી તૃપ્ત થાય છે! તેને આલિંગન દેવું હોય તો તે હાથની ખાથમાં પણ પ્રકડી શકાય છે. હે વિશ્વને ધારણ કરનાર દેવ! આવું મનોહર રૂપ આપ ભક્તો પર કૃપા કરવા માટેજ ધારણ કરો છો; પરંતુ અમારી દૂષિત દૃષ્ટિથી આપને અમે સામાન્ય મનુષ્યના જવાજ જોઈએ છીએ. આપે દિવ્ય ચક્ષુ આપીને મારી દષ્ટિનો દોષ નષ્ટ કર્યો છે, તેથીજ આપનો યથાર્થ મહિમા દષ્ટિએ પડ્યો છે. રથની મકરાકાર ધૂંસરીના પાછલા ભાગ પર જ આપ બેઠા હતા તેજ આપે આવડું

અમાપ વિશ્વરૂપ ધારણ કયું છે, એમ મેં હવે પાછી રીતે જાણ્યું.
કિરીટિનં ગદિનં ચક્રિણં ચ તેજોરાશિં સર્વતો દીપ્તિમંતમ્ ।

પશ્યામિ ત્વાં દુર્નિરીક્ષ્યં સમંતાદ્ દીપ્તાનલાર્કચુતિમગ્રમેયમ્ ॥૧૭

શ્લોકાર્થ:-હે ભગવન્! જના મસ્તક પર કિરીટ છે અને
જના હસ્તમાં ગદા અને ચક્ર છે, તથા જ તેજ.પુંજ અને સર્વ
બાબુથી દેદીપ્યમાન છે; પ્રદીપ્ત અગ્નિની તથા સૂર્યની પ્રભા
જવી જની પ્રભા છે અને જની ગણના થઇ શકતી નથી તથા જ
કાઠથી જોઇ શકાતા નથી; એવા આપને હું જોઉં છું. (૧૭)

ટીકા:-હે શ્રીહરિ! આપે મસ્તક પર જ મુકુટ ધારણ કર્યો
હતો તેજ મુકુટ આ છે; પરંતુ તેના તેજ અને આકારમાં જમી-
ન-આસમાનનો ફરક છે, એજ મોટું આશ્ચર્ય છે। ઉપલા હાથ-
માંનું ચક્ર પણ આજ ને? કારણ કે હે વિશ્વમૂર્તે! તેને અટકા-
વીને તમે પકડતા હતા તે નિશાન અઘાપિ કાયમજ છે. બીજા
હાથમાં જ ગદા પકડતા હતા તે પણ આજ ને? હે ગોવિંદ!
નીચેના બે હાથો અશ્વોની લગામ ધરવાને માટે નિઃશસ્ત્ર રહેતા
હતા તે પણ આજ કે શું? અને હે વિશ્વેશ! વિશ્વરૂપ જોવાની
મારી ઇચ્છા પરિપૂર્ણ કરવાને માટેજ આપે એકદમ આ વિશ્વ-
રૂપ ધારણ કર્યું એ હું જાણું છું; પરંતુ હે દેવ! આપનાં આ
રૂપને આશ્ચર્ય માનવાની પણ મારી યોગ્યતા નથી. આ આશ્ચ-
ર્યથી મારું મન ચંકિત થઇ જાય એમાં નવાઇ શી? આ તમારું
વિશ્વરૂપ અહીંયાં છે કે નહિ, એવો વિચાર કરવાનો સુધ્ધાં
અવકાશ નથી. તે રૂપના તેજનો ચમત્કાર એવો છે કે, તે સર્વત્ર
ભરેલું દેખાય છે. આ રૂપના તેજની તીવ્રતા એવી અલૌકિક
છે કે તેની સમક્ષ અગ્નિની દદિ-પણ ઝાંખી થઇ જાય છે અને
સૂર્ય પણ કાજળના જેવો શ્યામ પડી જાય છે; તથા એમ લાગે
છે કે, સર્વ સૃષ્ટિ મહાતેજના મહોદધિમાં ડૂબી ગઈ છે; કિંવા
કલ્પાંતસમયની વીજળીએ સર્વ આકાશને ઘેરી લીધું છે; અથવા
પ્રલયકાળના તેજની જ્વાળાએ વ્યાપ્ત કરી દીધું છે. આવું
આપનું તેજ હવે તો મારી દિવ્ય દદિથી પણ જોઇ શકાતું
નથી. તે તેજ અધિક પ્રખર હોવાથી શરીરમાં દાહ ઉત્પન્ન થાય

છે અને તેની તરફ જોતાં મારાં દિવ્ય ચક્ષુને પણ ત્રાસ ઉત્પન્ન થાય છે. અહો મહારાજ ! પ્રલયકાળનો જે કાળાશિ રૂઢમાં ગુપ્ત હોય છે તે પ્રલયરૂઢની કલિકાળ જાણે વિકસિત થઈ હોય એવું આપનું તેજ લાગે છે; તેજ પ્રમાણે આપના પ્રસારેલા વિશ્વરૂપના તેજના વહ્નિમાં પંચમહાભૂતાત્મક શરીરો બળીને ઘ્ર્ણાંડના ડોલસા થાય છે. આપના રૂપની વ્યાપ્તિનો તથા આપના તેજનો અંત નથી, એવું આ આપનું અદ્ભુત રૂપ મેં યાવજ્જન્મે જોયું નથી. (૩૦૬)

ત્વમક્ષરં પરમં વેદિતવ્યં ત્વમસ્ય વિશ્વસ્ય પરં નિધાનમ્ ।

ત્વમવ્યયઃ શાશ્વતધર્મગોષ્ઠા સનાતનસ્ત્વં પુરુષો મતો મે ॥ ૧૮ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે પ્રભો ! જાણવા યોગ્ય એવા જે અક્ષર નામના પરબ્રહ્મ તે આપ છો; આપ વિશ્વને મહા આધારભૂત છો; આપ અવિનાશી હોઈ સનાતન ધર્મના રક્ષક છો; અને આપ ચિરકાળ રહેનાર પુરુષ છો, એ વાત મને માન્ય છે. (૧૮)

ટીકાઃ—હે દેવ ! આપ પરબ્રહ્મ હોઈ સાડાત્રણ માત્રાના ઉચ્ચારથી પણ અતીત છો. આપનું સ્થાન શોધી શોધીને શ્રુતિ થાકી ગઈ, પણ તેનો પત્તો લાગ્યો નહિ. આપનામાં પ્રાણીમાત્ર લય પામે છે અને આપ વિશ્વસંચિત કરવાનું સ્થાન હોઈ ગહન, અવ્યય તથા અવિનાશી છો. આપ ધર્મના જીવન છો; અનાદિ-સિદ્ધ છો અને નિત્ય નવા છો તથા છત્રીસ* તત્ત્વોથી પણ અતીત હોઈ સાડત્રીસમા પુરુષ છો અને આ જગતના ઈશ્વર છો. અનાદિમહાંતમનંતવીર્યમનંતવાહું શશિસૂર્યનેત્રમ્ ।

પદ્યમિ ત્વાં દીપ્તહુતાશવકર્ત્રં સ્વતેજસા વિશ્વમિદંતપંતમ્ ॥ ૧૯ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે પ્રભો ! જને આદિ, મધ્ય અને અંત નથી; જની શક્તિનો પાર નથી; જને અનંત હસ્તો છે, સૂર્ય અને ચંદ્ર જની આંખો છે; પ્રદીપ્ત અગ્નિ જેનું મુખ છે અને જે પોતાના તેજથી આ વિશ્વને તપ્ત કરે છે; એવા આપને હું જોઈ છું. (૧૯)

ટીકાઃ—આપ આદિ, મધ્ય અને અંતરહિત હોઈ આપનું

પરાક્રમ અપાર છે. આપને ચારે બાજુએ અસંખ્ય હાથ તથા પગ છે; ચંદ્ર અને સૂર્ય આપની આંખો છે અને તે શાંતિ તથા ક્રોધની લીલા દર્શાવે છે. આપ તમોડપી નેત્ર વડે એકને શિક્ષા કરો છો અને કૃપાડપી નેત્ર વડે બીજાનું પાલન કરો છો. ખરેખર, આવા અનેક પ્રકારે આપ મારી દૃષ્ટિએ પડો છો. જમ પ્રલયાશિ સળગતાં ચોતરફ પ્રકાશ પડે છે, તેમ આપનું મુખ અતિપ્રખર દીપ્ત છે. પર્વત પર દાવાનળ સળગતાં, જમ પર્વત પરના સર્વ પદાર્થો સળગી જાય છે અને મોટી મોટી જ્વાળાઓ જાય છે, તેમ તમારી દાઢ અને જીભ દાંતને ચાટતી હોય તેમ લાગે છે. તમારી આ મુખના અગ્નિની ઉષ્ણતાથી તથા તમારા વિશ્વરૂપના તેજથી સર્વ કંઈ ભસ્મિભૂત થઈ નાશ પામે છે.

ઘાવાપૃથિવ્યોરિદમંતરં હિ વ્યાપ્તં ત્વયૈકેન દિશશ્ચ સર્વાઃ ।

દ્વદ્વાઙ્મુતં રૂપમ્મુગ્ધં તવેદં લોકત્રયં પ્રવ્યથિતં મહાત્મન્ ॥ ૨૦ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-હે મહાત્મન્! આકાશ અને પૃથ્વી વચ્ચેનું આ અંતર તથા સર્વ દિશાઓ કેવળ આપથીજ વ્યાપ્ત છે. આપનું આ અદ્ભુત ઉચ્ચરૂપ જોઈ આ સર્વ ત્રિલોક અતિ ભય પામ્યા છે.

ટીકા:-સ્વર્ગ, પાતાળ, પૃથ્વી અને અંતરિક્ષ તેમજ દશે દિશા અથવા સર્વ દિશાયક, એ સર્વ એક આપથીજ વ્યાપી ગયાં છે, એવું કૌતુક હું જોઈ છું. આકાશસહિત સર્વ વિશ્વ આપના ભીષણ રૂપમાં ડૂબે છે કે શું? કિંવા આપના અદ્ભુત રસના તરંગમાં ઝીંદે ભુવનો સપડાયાં છે કે શું? એવું આપનું રૂપ આશ્ચર્યકારક છે, તે કેવી રીતે જોઈ શકાય? આપના ભવ્ય રૂપની પ્રાપ્તિની કલ્પના કરી શકાતી નથી, આપના રૂપનું તેજ પણ સહન કરી શકાતું નથી અને આપના રૂપનાં દર્શનથી જગતને મુખની પ્રાપ્તિ થવી તો એક બાબુએજ રહી, પરંતુ એથી વિરુદ્ધ તે મહાકદથી પ્રાણ ધારણ કરી રહે છે. હે દેવ! આવું આપનું અદ્ભુત રૂપ જોઈ ભીતિની ભરતીઓ કેમ આવે છે, તે સમજતું નથી; કારણ કે ભીતિથી થતા દુઃખના તરંગોમાં ત્રેલોક્ય ડૂબે છે. આપ મહાત્માના દર્શનથી ભય અને દુઃખની પ્રાપ્તિ કેમ થવી જોઈએ? પરંતુ આપના આ રૂપને જોઈને મુખ

કદી મળશેજ નહિ એમ મને લાગે છે. જ્યાં સુધી આપનું રૂપ જોયું ન હતું ત્યાં સુધી જગતનું સંસારસુખજ ઉત્તમ લાગતું હતું; પરંતુ આપનું રૂપ જોવાથી વિષયવાસના પણ છૂટી ગઈ છે અને ત્રાસ પણ ઉત્પન્ન થયો છે. વળી આપના આ ભયંકર વિશ્વરૂપને જોઈને તેને એકદમ ભેટી શકાશે કે? અને જો ભેટી ન શકાતું હોય તો આવા દુઃખમાં કેવી રીતે રહી શકાય? જો પાછળ હઠીએ તો અનિવાર્ય જન્મમરણરૂપી સંસાર દુઃખ દે છે; અને આગળ જઈએ તો આ પ્રયંડ વિશ્વરૂપને ભેટી શકાતું નથી. આવી રીતે બન્ને તરફથી સપડાઈને બિચારું ત્રૈલોક્ય ચગદાઈ મરે છે. આપનું વિશ્વરૂપ જોવાની મારી તીવ્ર ઉત્કંઠાનું રૂપ આખરે આવુંજ આવ્યું છે. જન્મ એકાદ મનુષ્ય અગ્નિમાં દાઝવાથી દાહનું શમન કરવા સમુદ્રમાં ઢોડી બંધ અને સમુદ્રના પ્રયંડ તરંગો જોઈ તેને વિશેષ ભીતિ લાગે, તેવી આ જગતની સ્થિતિ છે. આપને જોઈને જગત તરફે છે. (૨૫)

अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद्धीताः प्रांजलयो गृणन्ति ।
स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघाः स्तुवंति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलामिः

શ્લોકાર્થઃ:-હે પ્રભો! પૃથ્વીનો ભૂભાર ઉતારવાને માટે અવતરેલા દેવોના અંશરૂપી કેટલાક યોદ્ધાઓ આપના સ્વરૂપમાં પ્રવેશ કરે છે; કેટલાક ભયભીત થઈ, હાથ જોડી, આપની સ્તુતિ કરે છે; તથા મહર્ષિ અને સિદ્ધના સમુદાય 'સ્વસ્તિ' શબ્દોનો ઉચ્ચાર કરી, સંપૂર્ણ સ્તુતિ વડે આપનું સ્તવન કરે છે. (૨૬)

ટીકા:-હવે જગતથી પર થયેલા એવા જ્ઞાની પુરુષોના સમુદાયોની થયેલી સ્થિતિ જુઓ. આપના અંગના તેજથી એ પુરુષો સર્વ કર્મોનાં બીજ બાળી ભસ્મ કરીને સદ્ભાવથી આપના સ્વરૂપમાં લીન થાય છે. કેટલાકો આપના આ રૂપને જોઈને ભયભીત થઈ, આપમાંજ સર્વ વિશ્વને આરોપી, આપ સમક્ષ હાથ જોડી આપની પ્રાર્થના કરે છે કે, હે દેવ! અમે અજ્ઞાનસમુદ્રમાં પડી વિષયજનમાં લોલાયા છીએ અને સ્વર્ગ-સુખ તથા સંસારની વચમાં સપડાયા છીએ. આવા સંકટ-માંથી આપ સિવાય અમને કોણ છોડાવશે? મારેજ હે દેવ!

અમે સર્વભાવે આપને શરણે આગ્યા છીએ, એમ તેઓ કહે છે; અને કશ્યપાદિ મહર્ષિ તથા કપિલાદિ સિદ્ધ અને વિદ્યાધરાદિ ગંધર્વો પણ “આપનું કલ્યાણ થાયો” એમ કહી આપની પ્રાર્થના કરે છે. (૩૧)

રુદ્રાદિત્યા વસવો યે ચ સાધ્યા વિશ્વેઽશ્વિનો મરુતશ્ચોષ્મપાશ્વ ।
ગંધર્વયક્ષાસુરસિદ્ધસંઘા વીક્ષન્તે ત્વાં ત્રિસ્મિતાશ્ચૈવ સર્વે ॥ ૨૨ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે પ્રભો! રુદ્ર, આદિત્ય, વસુ, સાધ્ય (રુદ્ર-ગણ) વિશ્વેદેવા, અશ્વિનીકુમાર, મરુત, પિતર, ગંધર્વ, યક્ષ, અસુર તથા સિદ્ધના સમુદાયો સર્વ ત્યાં વિસ્મિત થઈ આપના રૂપ પ્રતિ ટગર ટગર જોયા કરે છે. (૨૨)

ટીકા:-અગિયાર રુદ્ર, બાર આદિત્ય, આઠ વસુ, સાધ્ય નામક સર્વ દેવતાઓ, અશ્વિનીકુમાર તથા જોગણપચાસ મરુ-દગણ, એ સર્વ પોતાના વૈભવથી તેમજ પિતર, ગંધર્વ, યક્ષ તથા સર્વ રાક્ષસગણ, ઇંદ્રાદિક મુખ્ય દેવ તથા સર્વ સિદ્ધ, એ સર્વ પોતપોતાના લોકમાંથી તીવ્ર ઉત્કંઠાથી આપનું વિશ્વરૂપ જુએ છે તે જુઓ; અને હે પ્રભો! આપને જોઈને કાણે કાણે મનમાં આશ્ચર્ય પામીને તેઓ આપની સમક્ષ પોતાનાં મસ્તક અવનત કરે છે. તે સર્વ મંજુલ શબ્દથી સ્વર્ગમાં આપનો જયજયકાર ગાય છે અને બે હાથ જોડી મસ્તક નમાવી આપને નમસ્કાર કરે છે. તે દેવનાં નમ્રતારૂપી વૃક્ષની વાડીમાં અદ્ય-સાત્ત્વિક ભાવરૂપી વસંતઋતુ ખીલીને તથા તે વૃક્ષને કરસંપુ-ટરૂપી પશ્ચિમ કૂટીને આપની પ્રાપ્તિ તેને કૃણરૂપે થઈ છે. (૩૩૭)

રૂપં મહત્તે बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादम् ।
बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाऽहम् ॥ ૨૩ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે મહાબાહો! આપનું અનેક મુખવાળું,

÷ સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે, અજ બિનું હોય અને શ્રાદ્ધમાં જન્મનાર વેદવેદાઓ ત્યાસુધી વાણીનું મૌન રાખીને જન્મે છે તથા દુષ્ટિયા-જના સારાનરસા સ્નાદની વાત કરતાં નથી ત્યાસુધીજ પિતૃઓ જન્મે છે. વળી સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે “ઉષ્મપા હિ પિતરઃ” અર્થાત્ પિતૃઓ ઉષ્ય અજના ભાગી છે. આથીજ ઉપલા શ્લોકમાં પિતૃઓને “ઉષ્મપા” કહ્યા છે.

અનેક નેત્રવાણું, અનેક હસ્તવાણું, અનેક સાયજોવાણું, અનેક પગવાણું, અનેક પેટવાણું, અનેક દાઢવાણું, વિકરાળ તથા વિશાળ રૂપ જોઈ સર્વ લોકો અત્યંત ભયભીત થયા છે; અને હું પણ ભયભીત થયો છું. (૨૩)

દીકાઃ—જણે તેનાં નેત્રોનું ભાગ્યજ ઉદય પામ્યું હોય તેમ આપના અગાધ વિશ્વરૂપને જોઈને આજ તેના સુખનો સુદિન જાગ્યો છે. એ ત્રેલોક્યગ્યાપ આપનું સ્વરૂપ જોઈને દેવો પણ ચકિત થયા છે; કારણ કે એ સ્વરૂપ ગમે ત્યાંથી જોતાં પ્રત્યેક પ્રેક્ષકને પોતાની સામે દેખાય છે. આ પ્રમાણે એ રૂપ એકજ, વિચિત્ર અને ભીષણ છે. એને પુષ્કળ મુખો અને પુષ્કળ નેત્રો છે; એને અનંત હાથો છે અને તેમાં શસ્ત્રો ધારણ કર્યાં છે; તેજ પ્રમાણે તેને અનંત ઉત્તમ ખાદુ, પગ તથા ઉદર છે અને તે નાના વર્ણોથી યુક્ત છે, તથા તેનું પ્રત્યેક મુખ જણે ગ્રાસ કરવાને ધાતું હોય તેવું દેખાય છે. મહાકલ્પને અતે ક્રોધિત થયેલો યમ જ્યાં ત્યાં પ્રલયાગ્નિની હોળીઓ પ્રસારી મૂકે, કિંવા શંકરનાં સંહારક ચંત્રો તથા પાત્રો, પ્રલયભૈરવનાં મંડળો અથવા વધ કરનારી જગદંબાની વિભૂતિઓ સંહાર કરવાને માટે આવી હોય, તેમ જ્યાં ત્યાં આપનાં પ્રચંડ મુખો દેખાય છે; અને ગુફામાં જમ સિંહ માતો નથી, તેમ આપના દાંતો મુખમાં ન સમાતાં ભયંકર દેખાય છે. પ્રલયરાત્રિના તિમિરમાં સંહારક પિશાચો નીકળી પડ્યા હોય, તેમ પ્રલય-કાળના સંહારના રક્ત વડે તમારી દાઢો ખરડાયેલી છે. વધારે શું કહું? કાળ જમ યુદ્ધને આમંત્રણ કરે, કિંવા સર્વ સંહારમાં જીવોનો નાશ થાય, તે પ્રમાણે તમારા મુખમાં અત્યંત ભયંકરપાણું દેખાય છે. શું કહું? આ સર્વ જગત અતિ દીન જણાય છે. જે કોઈ જગતપ્રતિ જરા દષ્ટિ નાખીને જોશે તેને તે દુઃખરૂપી યમુના નદીના કાંઠા પર જિભા રહેલા વૃક્ષસમાન જણાશે; તમારા આ મહામૃત્યુરૂપી સાગરમાં જગતનું આયુ-બ્ધરૂપી નાવ શોકરૂપી તોફાનથી હિલોળા ખાય છે. હે દેવ! ક્ષાણિત આપ એમ કહેશે કે, ‘તને લોકોની ભીતિ માટે

ચર્ચા કરવાનું શું પ્રયોજન છે? હમણાં જ વિશ્વરૂપ જોયું, તેનું તું તારે ધ્યાન ધરી સુખોપભોગ લે.' લોકિની ભીતિનું તો માત્ર મેં બહાનું બતાવ્યું છે અને વાસ્તવમાં તો મારાજ હાંજ ગગડી ગયા છે. પ્રલયકાળનો રુદ્ર પણ મારાથી બીજો છે; મારી ભીતિથી મૃત્યુ લપાઈ જાય છે; પરંતુ આવો બળવાન છતાંયે હું તમારું સ્વરૂપ જોઈને કંપું છું; પરંતુ હે પ્રભો! આપનું આ ભયંકર રૂપ કે જ આપના ઉત્તર તેજ વડે ભયને પણ ભય પમાડે છે, તેને વિશ્વરૂપ કહેવું એ શું અમત્કાર નથી? એ તો ખરેખર સંહારક દેવીજ છે. (૩૫૨)

નમઃસ્પૃશં દીપ્તમનેકવર્ણં વ્યાચ્છાનનં દીપ્તવિશાલનેત્રમ્ ।

દૃષ્ટ્વા હિ ત્વાં પ્રવ્યથિતાંતરાત્મા ધૃતિં ન વિદામિ શમં ચ વિષ્ણો ॥

શ્લોકાર્થ:-હે વિષ્ણો! આકાશપર્યંત પહોંચેલા; પ્રકાશ-માન, અનેક વર્ણોયુક્ત પ્રસરેલા મુખવાળા તથા પ્રદીપ્ત વિશાળ નેત્રોવાળા આપના આ સ્વરૂપને જોઈને મારો અંતરાત્મા ભયભીત થઈ ગયો છે, મારું ધૈર્ય રહેતું નથી અને મને શાંતિ પણ વળતી નથી. (૨૪)

ટીકા:-આપનાં કેટલાંક ક્રોધિત મુખો જાણે મહાકાળની સાથે સ્પર્ધા કરતાં હોય અને જાણે તેમણે પોતાની વિશાળતા વડે આકાશને પણ હરાવી દીધું હોય એમ દેખાય છે. તે વિશાળ આકાશમાં પણ સમાઈ શકતાં નથી, તેને ત્રિભુવનનો પવન પણ પહોંચી શકતો નથી; ઊંઘટાં તેજ પોતાની ઉષ્ણતાથી અગ્નિને પ્રજ્વલિત કરી સર્વત્ર ભડકા કરે છે. વળી તે પ્રત્યેક મુખમાં રંગરૂપનો ભેદ છે; અને પ્રલયકાળનો અગ્નિ પણ તે મુખોનીજ સહાયથી પૃથ્વીનો પ્રલય કરતો હશે, એવો ભાસ થાય છે. તેનું એટલું તેજ હોય છે કે, તેથી ત્રૈલોક્ય બળીને રાખ થઈ જાય. તે મુખમાં બીજાં પણ મુખ છે અને તેમાં પણ દાંત તથા દાઢો છે. જાણે વાયુને ધનુર્વાત થયો કિંવા સમુદ્રમાં મહાપૂર આવી તે મર્યાદા છોડી વહેવા લાગ્યો કે શું? અથવા વડવાનલની સહાયથી વિષરૂપ અગ્નિ જગતનો સંહાર કરવાને પ્રવૃત્ત થયો છે કે શું? અગ્નિ હળાહળ વિષનું પાન કરતો

હોય, કિંવા સ્વતઃ મૃત્યુજ સંહાર કરવાને ઉદ્યુક્ત થાય, તે પ્રમાણે આ વિશ્વરૂપનું તેજ પ્રખર હોઈ તેને અન્ય મુખો પણ લાગેલાં છે; પરંતુ તે મુખો કવડાં મોટાં છે? આકાશ મધ્યમાંથી તૂટીને જાણે તેમાં આંતરે પડ્યો હોય તેવાં તે પ્રચંડ દેખાય છે; કિંવા હિરણ્યાક્ષ રાક્ષસ પૃથ્વીને જગલમાં મારી જ વખતે પાતાળમાં જવાને નીકળ્યો તે વખતે હાટકેશ્વર (સપ્ત પાતાળના મહાદેવના અવતારે) જન્મ પાતાળનું વિવર ઉઘાડ્યું હતું; તે પ્રમાણે તમારાં આ મુખો પ્રસરેલાં છે અને તેમાં જિહ્વા આ-વેશપૂર્વક લટકે છે. સમસ્ત વિશ્વ પોતાના એક શ્રાસને માટે પણ પૂરતું થઈ પડનાર નથી, એમ જાણી તે બેપરવાઈથી તેને ભક્ષી જતી નથી. પાતાળના નાગના કૂંડાડાથી જ પ્રમાણે વિધન્નાળા નીકળી આકાશને સ્પર્શે છે, તે પ્રમાણે આ મુખની શુદ્ધમાં જિહ્વા લાસે છે! જાણે પ્રલયકાળની વીજળીઓને એકત્રિત કરી, ગગનના કિલ્લાઓ શૃંગારવામાં આવ્યા હોય, તેમ ઓછોની ઉભય બાજુએ દોઢોના આંકડા પ્રખર દેખાય છે; અને કપાળના ભાગની બમ્બોલમાં ભયને પણ બિવડાવનાર ડોળાઓ આવી રહ્યા છે. તે ડોળા જાણે મહામૃત્યુનો પ્રવાહ અંધારામાં છુપાઈને બેડો હોય તેવા દેખાય છે. આ પ્રમાણે ભીતિનું કૌતુક કરીને આપ શી વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની આશા રાખો છો, તે હું સમજી શકતો નથી. પરંતુ મને તો મરણની ભીતિ ઉત્પન્ન થઈ છે. હે દેવ! મને વિશ્વરૂપ જોવાની જ તીવ્ર ઉત્કંઠા થઈ હતી તેણે પોતાનું રૂળ આપ્યું અને તે રૂપ જોઈને જ તૃપ્તિ આપોને થવી જોઈતી હતી તે થઈ છે. હે દેવ! મૃત્તિકાના શરીરનો નાશ થાય તેની સ્પૃહા નથી; પરંતુ મારું તો ચૈતન્ય પણ રહેશે કે નહિ તે સમજતું નથી. મનને પણ તાપ ઉત્પન્ન થાય છે અને બુદ્ધિને ભીતિ થઈ અભિમાનની પણ વિસ્મૃતિ થઈ છે; એટલું જ નહિ પરંતુ ઇન્દ્રિયોથી ભિન્ન એવો જ આનંદસ્વરૂપ નિશ્ચય આત્મા તેને પણ કંપારી છૂટવા માંડી છે. હે દેવ! વિશ્વરૂપના સાક્ષાત્કારની શી વાત કરવી? જના દર્શનથી મારું જ્ઞાન પણ પલાયન કરી ગયું; અને તમારો તથા મારો જ ગુરુશિષ્યનો

સંબંધ છે તે પણ રહેશે કે નહિ, તે સંશય છે. હે દેવ ! વિશ્વ-
રૂપના દર્શનથી વ્યાકુળ થયેલા અંતઃકરણને શાંત કરવાનો હું
યત્ન કરું છું. પ્રથમથીજ મારી અને ધૈર્યની વચ્ચે રૂસણું લાગ્યું
હતું. તેમાં વળી આ વિશ્વરૂપ જોયું એટલે પૂછવુંજ શું ? તમે
મને ઉપદેશના ગોઠાળામાં ઠીક નાખી દીધો ! મારો જીવાત્મા
વિશ્રાંતિને માટે બિચારો ચારે તરફ દોડી રહ્યો છે; પરંતુ કયાંય
તેને વિશ્રાંતિસ્થાન મળતું નથી. આ પ્રમાણે આપના આ વિશ્વ-
રૂપી મહામારીના દર્શનથી સ્થાવરજંગમાદિ સૃષ્ટિમાંની સર્વ
વસ્તુનું જીવન નષ્ટ થયું છે. હું પણ જો આપને શરણે નહિ આવું
તો જીવતો શી રીતે રહીશ ? (૩૭૪)

दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसंनिभानि ।

दिशो न जाने नलभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે દેવાધિદેવ ! હે જગન્નિવાસ ! પ્રલયકાળના
અગ્નિ જવી પ્રદીપ્ત અને ભયંકર એવી દાઢાથી વિક્રાળ બનેલાં
તમારાં મુખો જોતાંજ હું દિશાઓને પણ ઓળખી શકતો નથી
અને મને ચેત પડતું નથી; માટે આપ મારા પર કૃપા કરો. (૨૫)

ટીકાઃ—મહાભયનું કાર્ઠ આપું પાત્ર કૂટી આંખો સમક્ષ
પ્રત્યક્ષ દેખાય તેમ તમારાં અતિવિક્રાળ પ્રચંડ મુખો પ્રસરેલાં
દેખાય છે; અને તેની અંદર દાંત તથા દાઢો એટલાં બધાં છે
કે તે મોઢાની વચ્ચે માતાં નથી; અને જાણે ચારે તરફથી પ્રલય-
કાળનાં શસ્ત્રોની ધક્ક વાડ કરી લીધી હોય એવો ભાસ થાય છે.
મૂળે તક્ષક નાગ અને વળી તેના મુખમાં બીજું વિષ ભરવામાં
આવે; કિંવા અમાવાસ્યાની રાત્રિમાં ભૂતોનો સંચાર થાય અથવા
પ્રલયાગ્નિની સાથે અગ્નેયાસ્ત્ર પણ પ્રકટાવવામાં આવે; તે પ્રમાણે
તમારાં વિશાળ મુખોમાંથી મહાન જ્વાળાઓ બહાર જીછળી
આવે છે અને જાણે અમારા પર મરણરૂપી જળનાં પૂરેજ ચઢી
આવતાં હોય એમ લાગે છે. બ્રહ્માંડનો નાશ કરનાર પ્રલયાગ્નિ
હૃદયે અને તેને પ્રલયકાળનો પ્રચંડ પવન સહાય આપે, તેના
જવાં તમારાં આ સંહારક મુખો જોઈને મારું ધૈર્ય તદ્દન ખૂટી
ગયું છે, હું ગાડો થઈ ગયો છું, દિશાઓ પણ ભૂલી ગયો છું

અને મને પોતાને પણ વીસરી ગયો છું. આપનું વિશ્વરૂપ મેં જોયું ન જોયું એટલામાં તો તેના વડે ઊપજનારા સુખના રામજ રમી ગયા; માટે હે મહારાજ ! તમારા આ પ્રચંડ સ્વરૂપને હવે સંકેલી લો. આવી રીતે આપ મને બિવડાવશો એવી પ્રથમ ખબર હોત તો વિશ્વરૂપ જોવાનું મેં ઇચ્છ્યું હોત ખરું ? માટે હવે આ આપના વિશ્વસ્વરૂપરૂપી પ્રલયાગ્નિથી મારો પ્રાણ બચાવો. હે અનંત ! આપ જો અમારા ખરેખરા ઈશ્વર હો, તો મારા મરણને અટકાવી મારા જીવનનું રક્ષણ કરો અને આ સંહારક વિશ્વરૂપને સંકુચિત કરો. હે દેવાધિદેવ ! સર્વ વિશ્વનું નિવાસસ્થાન એવા આપ સર્વ જગતનું પાલન કરવાને બદલે ઊલટો તેનો સંહાર કરવા માગો છો ? માટે હે દેવરાયા ! ત્વરિત પ્રસન્ન થઈ આપની આ માયા સંકાચી લો, સંકાચી લો અને મને આ મહાહુઃખમાંથી ઉગારો. આ વિશ્વરૂપને જોધને હું અતિ લયલીત બની ગયો છું ! અમરાવતી પર રાક્ષસોએ છાપો માર્યો ત્યારે તેમનો પરાલવ મેં એકલાએ કર્યો. હું કાળના મુખમાં પણ જવાથી ખીતો નથી; પરંતુ હે દેવ ! આપનું આ વિશ્વરૂપ તો તેથી પણ અધિક લયંકર છે. આપ મૃત્યુ કરતાં પણ અધિક લયંકર થઈ સકળ વિશ્વસહિત અમારો ગ્રાસ કરવાને ઉપસ્થિત થયા હો એમ લાગે છે. પ્રલયકાળનો સમય આવ્યા વિનાજ આપ જગતના રક્ષણકર્તા હોવા છતાં તેનું લક્ષણ કરવાને તત્પર થયા છો; તેથી ત્રિજીવનનાં સો વર્ષો આજજ પૂરાં થઈ ચૂક્યાં છે ! અહા દેવ ! તારી ગતિ કેટલી વિપરીત ! વિશ્વરૂપનાં દર્શનથી શાંતિ થવાને બદલે ઊલટી તેનાથી વિદ્વોનીજ ઉત્પત્તિ ! થઈ ! અરેરે દેવ ! હવે તો આ વિશ્વ કેવળ ડૂબ્યુંજ ! કારણ કે તુંજ તેને ગ્રસવા લાગ્યો છે. હે દેવ ! શું આપજ અનેક મુખો પ્રસારી આ સર્વ સૈન્યને ચારે તરફથી લક્ષી રહ્યા નથી ? (૩૯૧)

अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालंसधैः ।
 भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्तथाऽसौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥
 वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि ।
 केचिद्विलग्ना दशनांतरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः ॥ २७ ॥

શ્લોકાર્થઃ—અને હે પ્રભો! આ ધૃતરાષ્ટ્રના દુર્યોધનાદિ સર્વ પુત્રો રાજાઓનો સમુદાયસહિત, તેમજ ભીષ્મ, દ્રોણ તથા કર્ણ તેમજ અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ સહિત (૨૬) આ યોદ્ધાઓ વિકરાળ દાઢવાળાં આપનાં મુખોમાં ત્વરાથી પ્રવેશે છે. તેમાંના કેટલાક આપના દાંતમાં સપડાયેલા અને કેટલાકનાં મસ્તકો ચૂરેચૂરા થયેલાં દેખાય છે. (૨૭)

ટીકાઃ—અહો! કૌરવકુળના વીરો તથા અંધ ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો આવા આજ છે ને? અહાહા! એ તો આ ગયા! આ ગયા! પરિવારસહિત એ તો તમારા મુખમાં પ્રવેશતા જાય છે! અને જ દેશેદેશના રાજાઓ તેમને સહાય કરવાને આવેલા તેમને છેલ્લા રામ રામ કહેવાને માટે પણ કોઈ પાછો ફરી શકતો નથી! આવી રીતે આપ સર્વને ગળી જાઓ છો. વળી આ રણમાં તમે મહાઠાઠવાળા મોટા મોટા ગજોના સમુદાયને પણ કાળિયાની પેઠે મુખમાં ગટાગટ ઉતારી જાઓ છો. બંદૂકો તથા તોપોનો મારો ચલાવનારાઓનાં અને પાયદળ સેનાનાં ઝુંડનાં ઝુંડ તમે મુખમાં ચાવી જાઓ છો. કૃતાંતના મુખમાંતું એક અક્ષ પણ સર્વ વિશ્વનો નાશ કરવાને સમર્થ છે, એવાં દ્વાદશવધિ અસ્ત્રોને પણ તમે ગળી જાઓ છો. ચતુરંગ સેના, અશ્વ જોડેલા રથો, એ સર્વને દાંતનો પણ સ્પર્શ ન થવા દેતાં તમે ગટ દધને ગળી જાઓ છો! હે દેવ! આથી તમને શું સંતોષ થાય છે? અહો! ભીષ્મ જ્યાં સત્યવાદી તથા શૌર્યનિપુણને અને દ્રોણ જ્યાં બ્રાહ્મણને પણ આપે તો અસી નાખ્યા ને? અરેરે! સૂર્યપુત્ર મહાવીર કર્ણ તે પણ ચાલ્યો; અને હવે અમારા પક્ષનાઓને પણ ક્યારાની પેઠે ઉડાવવા માંડ્યા! હાય દેવ! આ તે પ્રભુના પ્રસાદથી એકાદ અજળ ઘટના બની રહી છે, કે પછી ખરેખરજ હું પ્રભુની પ્રાર્થના કરીને બિચારા જગતના સંહારનું કારણ થયો છું? પૂર્વે પ્રભુએ થોડીધણી પોતાની વિભૂતિઓ કહી બતાવી તેટલાથીજ સંતોષ ન પામતાં મેં વિશ્વરૂપ જોવાનો દુરાગ્રહ સેવ્યો! લોકો કહે છે કે, લોકત્રય કદી પણ છૂટતું નથી અને યુદ્ધિ પણ તેવીજ બની જાય છે, એ

અને ગરમ થયેલા તવાપર પાણી પડતાં તે બળી જાય છે, તેમ જ જ તમારા મુખમાં પ્રવેશે છે, તેમનાં નામરૂપ પણ સર્વથા ભૂંસાઈ જાય છે. (૨૬)

લેલિહસે ગ્રસમાનઃ સમંતાલ્લોકાન્સમગ્રાન્વદનૈર્જ્વલદ્ધિઃ ।

તેજોભિરાપૂર્ય જગત્સમગ્રં માસસ્તવોગ્રાઃ પ્રતપંતિ વિષ્ણો ॥૩૦॥

ટીકાકાર્યઃ—હે વિષ્ણો ! સર્વ બાબુથી પ્રત્યક્ષિત એવાં મુખો વડે સર્વ લોકોને સ્વાહા કરીને તમે વારંવાર જીભો ચાટો છો; અને તમારી હૃદય પ્રમા સંપૂર્ણ જગતને વ્યાપ્ત કરીને પોતાના પ્રખર તેજ વડે તેને તપાવે છે. (૩૦)

ટીકાઃ—અને આ પ્રમાણે સર્વ જગતનું ભક્ષણ કર્યા છતાં પણ આપની ક્ષુધા ઓછી થતી નથી ? આપનો જઠરાગ્નિ આટલો પ્રદીપ્ત શી રીતે થયો ? એકાદ રાગિષ્ઠ મનુષ્ય સાજો થયા પછી તેને હૃદય ક્ષુધા લાગે, કિંવા એકાદ લિપ્તારી દુષ્કાળ-માં સપડાય; તે પ્રમાણે સર્વ જગતનો લય કરવા છતાં પણ અઘાપિ તમે જીભ ચાટો છો ? આજ કારણથી, તમારા મુખ આગળ ખાવાની એક પણ વસ્તુ રહેવા પામી નથી. આપની આ અપાર ક્ષુધાનો મહિમા શી રીતે વર્ણવવો ? સમુદ્રનો ધૂંટડો કરી જઈ કે પર્વતને ઓહિયાં કરી જઈ કે આ સર્વ બ્રહ્માંડને દાઢ નીચે દાબીને કૂચો કરી નાખું; સર્વ દિશાઓ ગળી જઈ કે ચાંદરણને ચાટીને સફાવટ કરી મૂકું ! શું ખાઈ અને શું રહેવા દઉં ! આ પ્રકારનું તમારું ખાઉંધરાપણું છે ! અતિભોગ ભોગવતાં જન્મ કામની વૃદ્ધિ થાય, કિંવા અગ્નિમાં કાષ્ટ નાખો તેમ તેમ તે વિશેષ પ્રદીપ્ત થાય; તે પ્રમાણે સર્વ જગતને ખાવા છતાં પણ તમારાં મુખો બસ ખાઉં ખાઉંજ કરી રહ્યાં છે ! જન્મ દાવાનળમાં કાષ્ટ નાખવાથી તે સંતુષ્ટ થતો નથી, તે પ્રમાણે આપનું આ એકજ મુખ એટલું પ્રસરેલું છે કે, તેની જીભને આ ત્રિભુવન પણ પૂરતાં થઈ પડતાં નથી ! માત્ર તમારા આ એક મુખનીજ આવી સ્થિતિ છે; તો પછી તમારાં આ અગણિત મુખોને માટે તેટલાં ત્રિભુવનો ક્યાંથી લાવવાં ? તેઓને માટે પૂરતું ખાવાનું તો મળતું નથી; તો પછી તે સર્વને

હિત્તેન શા માટે કર્યો ? આરે તરફ દાવાનળ સળગી જિંડે અને તેની વચ્ચે હરણો સપડાઈ જાય; તે પ્રમાણે આ સર્વ જગત તમારા આ વદનરૂપી જ્ઞાણાની મધ્યે સપડાઈ ગયું છે. વિશ્વની સ્થિતિ એવી થઈ કે તમે તેના દેવ નથી, પરંતુ આ વિશ્વરૂપે તેના યમ થઈનેજ આવ્યા છો; કિંવા જગતરૂપી જળચરને માટે તમે વદનરૂપી કાળજળજ પ્રસારેલી છે; માટે તમારા વિશ્વરૂપની તેજરૂપી જળમાંથી સ્થાવરજંગમ કોઈ પણ વસ્તુ ક્યાંથી બચી શકે ? આ તમારાં મુખો નથી, પરંતુ જગતને આવૃત કરનાર લાક્ષાગૃહજ છે ! પોતાના પ્રખર તેજથી પ્રાણી-માનનાં અંગો કેવો દાહ પામે છે, તે વાત અગ્નિ સમજતો નથી; તો પણ જને તેનો સ્પર્શ થાય છે, તેનો તો પ્રાણ ગયા સિવાય રહેતોજ નથી; કિંવા પોતાની તીક્ષ્ણ ધારથી પ્રાણીનું મરણ કેમ થાય છે તે શક્તિ જાણતું નથી; અથવા વિપત્તિ સેવન કરવાથી લોહાના પ્રાણ કેવી રીતે હરાઈ જાય છે, તે વાત વિપ પોતે જાણતું નથી; તે પ્રમાણે તમારા મુખના વિશાળપણાની તમને સ્મૃતિ નથી; પરંતુ આપના આ આણી તરફના મુખથીજ સર્વ જગત નાશ પામ્યું છે. હે દેવ ! જને સર્વના આત્મા કહેવામાં આવે છે, તે આપ એકજ છો અને સર્વ વિશ્વમાં વ્યાપક પણ છો; તો પછી અમારો નાશ કરવાને-શા માટે પ્રવૃત્ત થયા ? મેં તો મારા જીવની આશા છોડીજ છે અને આપ પણ સંકાય ન રાખતાં આપના મનમાં જ કાંઈ હોય તે ખુશીથી પ્રકટપણે કહો. હજી પણ આપ પોતાના વિશ્વરૂપની ઉગ્રતા કેટલી વધારશો ? હે દેવ ! આપમાં જગતનું પાલન કરવાની જ શક્તિ છે તેનું તો સ્મરણ કરો; અને નિદાન મારા પર તો કૃપા કરો. (૪૪૩)

आख्याहि मे कौ भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद ।

विज्ञातुमिच्छामि भवंतमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ॥ ૩૧

શ્લોકાર્થ:-હે પ્રભો ! આપને નમસ્કાર હો, આપ પ્રસન્ન થાઓ. આવું ઉગ્ર રૂપ ધારણ કરનાર આપ કોણ છો ? તે મને કહો. સર્વના આદિજ આપ તેમને વિશેષ જાણવાની હું ઇચ્છા કરું છું. આપનો હેતુ મારાથી કાંઈજ સમજી શકતો નથી,

ટીકા:-અહો વેદવંદ, ત્રિશુવનના આઘ મહારાજ ! મારી એક પ્રાર્થના સાંભળો, આ પ્રમાણે બોલી અર્જુને લગવાનના ચરણ પર મસ્તક મૂક્યું અને કહ્યું કે, " હે દેવાધિદેવ ! સાંભળો. સંતોષ પામવા માટે 'વિશ્વરૂપ બતાવો' એવી મેં આપને વિનંતિ કરી અને તમે તો એકદમ ત્રિશુવનને ગળી જવાના હેતુથી મહા-લયંકર રૂપ ધારણ કર્યું, તો આપ કાણ છો ? આવાં લયંકર મુખે આપે શા માટે ધારણ કર્યો ? તેમજ આ સર્વ હાથોમાં શસ્ત્રો શા માટે લીધાં છે ? વારંવાર ક્રોધિત થઈને, ગગન કરતાં પણ ઉચ્ચ બનીને તથા આંખો લાક્ષણ કરીને આપ મને શા માટે ખિવડાવો છો ? હે દેવ ! લયંકરતામાં આપ યમની પણ સ્પર્ધા કરતા હો એવું શા માટે કરો છો ? આવું ઉચ્ચ સ્વરૂપ ધરવામાં આપનો શો હેતુ છે ? અર્જુનનાં આ વચનો સાંભળી શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા:-હું કાણ છું અને શા માટે ઉચ્ચ સ્વરૂપ ધારણ કરીને આવડો મોટો થયો છું એ તું પૂછે છે ને ? તો સાંભળ.

॥ શ્રીમદ્ભગવાનુવાચ ॥ શ્રીભગવાન બોલ્યા:-

કાલોઽસ્મિ લોકક્ષયકૃત્ત્રવૃદ્ધો લોકાન્સમાહર્તુમિહ પ્રવૃત્તઃ ।

ઋતેઽપિ ત્વાં ન ભવિષ્યંતિ સર્વે યેઽવસ્થિતાઃ પ્રત્યનીકેષુ યોધાઃ ॥

શ્લોકાર્થ:-જગતનો ક્ષય કરનાર વૃદ્ધિ પામેલો કાળ હું છું; પ્રાણીઓનો સંહાર કરવાને માટે હું અહીંયાં પ્રવૃત્ત થયો છું. ઉભય સૈન્યમાં જ યોદ્ધાઓ ઊભા છે, તે સર્વ એક તારા સિવાય જીવંત રહેનાર નથી. (૩૨)

ટીકા:-હું ખરેખર કાળ છું; લોકોનો સંહાર કરવા માટે જ પ્રયત્ન સ્વરૂપ ધારણ કરીને પ્રસર્યો છું; અને હવે હું સર્વ વિશ્વને ગળી જઈશ. ત્યારે અર્જુન બોલ્યા:-અરેરે ! પાછળના સંકટથી ત્રાસીને એવી પ્રાર્થના કરી તો ઊઝડું અધિક લયંકર સંકટ પ્રાપ્ત થયું. પોતાના આવા કડોર લાપણથી અર્જુન ખિન્ન થશે, એમ ધારી શ્રીકૃષ્ણ અર્જુન પ્રતિ પુનઃ બોલ્યા કે:-પરંતુ એક ખીજ વાત પણ છે; અને તે એ કે, 'હે પાંડવ ! તમે આ સંહારરૂપી સંકટમાંથી ક્ષેમકુશળ બહાર નીકળશો.' આ વચનો સાંભળતાંજ અર્જુનના જીવનમાં જીવ આવ્યો. તે મૃત્યુરૂપી

મહામારીના સપાટામાંજ સપડાયો હતો; પરંતુ ઉપર્યુક્ત વચનો સાંભળતાંજ તે પુનઃ સાવધ થયો અને શ્રીકૃષ્ણનાં વચનો લક્ષ-
પૂર્વક સાંભળવા લાગ્યો. દેવ બોલ્યા:—હે અર્જુન ! અરે ! તમે પાંડવો તો મારાજ છો; એ વાત લક્ષમાં રાખ. ખાકી તો આ સર્વ જગતને ગળવાને માટેજ હું પ્રાપ્ત થયો છું. પ્રલયકાળના પ્રચંડ અગ્નિમાં માખણનો લોંદો નાખવાથી જમ તે નાશ પામે છે, તેમ તેં મારા મુખમાં આ સર્વ જગતને ગળેલું જ બેસ્યું છે; તેજ પ્રમાણે આ સર્વ જગતનો તેમાં નાશ થશે, એમ તું નિઃસંશય સમજ. આ સ્થળે એકત્ર થયેલા સર્વ યોદ્ધાઓ વીરવૃત્તિના બળ પર મહાદંભથી બોલે છે કે, યમ પણ અમારા આગળ તુરંદ છે ! તેઓ કહે છે કે, અમે સૃષ્ટિ પર પ્રતિસૃષ્ટિ નિર્માણ કરવાને, હોડમાં મૃત્યુને પણ મારવાને, જગતનો સંહાર કરવાને અને સર્વ પૃથ્વીને ગળી જવાને, આકાશને ઊંચું ને ઊંચું ખાળી મૂકવાને અને ખાણેથી પવનને હાલવા પણ ન દેવાને સમર્થ છીએ. આવી ચતુરંગ સેનાના બળ પર કૃતાંત (કાળ)ની સાથે પણ જ સ્પર્ધા કરે છે તથા પરાક્રમના ગર્વથી જ ફાટી ગયા છે; શસ્ત્ર કરતાં પણ જમના બોલ અતિ તીક્ષ્ણ તથા અગ્નિ કરતાં પણ અધિક દાહક છે; અને સંહારકાર્યમાં જમની આગળ હળાહળ વિધ તો મિટ ગણાય છે; એવા વીરો પણ ગંધર્વનગરીના લંડાર, આકાશનાં ગૂંચળાં અથવા ચિત્રમાંનાં પૂતળાં જેવા નિર્જીવ છે, એમ તું સમજ. અરે ! જેવું મૃગમળતું પૂર આવે, ચીંથરાનો સર્પ કરવામાં આવે અથવા અલંકાર પહેરાવીને જમ પૂતળી ઊભી કરવામાં આવે તેનાં આ સૈન્યો છે. (૪૬૫)

तस्माच्चमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जिच्चा शत्रून्शुङ्क्व राज्यं समृद्धम् ।
मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाधिन् ॥ ३३ ॥

શ્લોકાર્થ:—માટે હે અર્જુન ! તું ઊડ, યશ મેળવ અને શત્રુને જીતીને સર્વ રાજ્યનો ઉપભોગ લે. આ લોકોને તો મેં ક્યારનાય મારી મૂક્યા છે. તું માત્ર નિમિત્તરૂપે આગળ થા. (૩૩)

ટીકા:—ખાકી જ બળથી શરીરની ચેષ્ટા ચાલે છે, તે સર્વ-ને તો મેં સૌથી પહેલુંજ ત્રસી મૂક્યું છે, હવે આ સર્વ સૈન્ય

કુંભારના ઘરનાં પૂતળાંની પેઠે નિર્જીવ છે. કળમૂત્રી પૂતળીઓને નચાવનારી દોરી તૂટતાં ગમે તે માણસના સ્પર્શથી તે ક્ષિયત્વી પડે છે, તેમ આ સર્વ સૈન્યનો આધાર તોટી નાખતાં કાંઈજ વાર લાગનાર નથી; માટે હે અર્જુન! સત્વર ઊભો થા અને શુદ્ધિમાં આવ. તેં ઉત્તરની ગાયો શત્રુઓ લઈ જવા લાગ્યા તે સમયે શત્રુનાં સર્વ સૈન્ય પર મોહનાત્ર દેંડી વિરાટના હરપોક કુમારની પાસે તેમનાં શસ્ત્ર હરણ કરાવ્યાં હતાં, તેજ સૈન્ય હવે તેવેળા કરતાં પણ નિકૃષ્ઠ થયું છે અને અનાયાસે રણમાં આવ્યું છે, તો તેનો સંહાર કર અને 'એકલા અર્જુને શત્રુઓને જીત્યા' એવો યશ મેળવ; આ યશ કાંઈ લૂપ્તો નથી, પરંતુ તેની સાથે રાન્ય પણ મળશે. હે સવ્યસાચિન! તું નિમિત્તમાત્ર થઈ શત્રુઓનો સંહાર કર. 'દ્રોણં ચ ભીષ્મં ચ જયદ્રથં ચ કર્ણં તથાન્યાનપિ યોધવીરાન । મયા હતાંસ્ત્વં જહિ મા વ્યથિષ્ઠા યુદ્ધયસ્વ જેતાઽસિ રણે સપત્તાન ॥

શ્લોકાર્થ:-દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ અને અન્ય પરાક્રમી યોદ્ધાઓને તો મેં પ્રથમથીજ માર્યા છે. એને તું માર, ખિન્ન થા નહિ, યુદ્ધ કર; રણમાં તું શત્રુઓને જીતશે. (૩૪)

ટીકા:-તું દ્રોણની ભીતિ ધરીશ નહિ, ભીષ્મનો ભય રાખીશ નહિ અને કર્ણ ઉપર શસ્ત્ર શી રીતે ઉગામું એમ બોલીશ નહિ; તથા જયદ્રથને મારવાને માટે શી યાજના કરવી, તેનો પણ વિચાર કરીશ નહિ. એ સિવાય બીજા નામાંકિત યોદ્ધાઓને પણ ભીંત પર ચીતરેલા સિંહની પેઠે નિર્જીવ સમજ. તે સર્વ પોતાથી લુછાઈ જશે, તો પછી હે અર્જુન! આ યુદ્ધને માટે એકત્ર થયેલા અન્ય સાધારણ યોદ્ધાઓની તો વિસાતજ શી! એ તો સર્વ હવે ભાંસમાત્રજ છે. ખરેખર તો મેં તેમને ઘસી લીધાંજ છે. જ્યારથી તે સધળાઓને મારા મુખમાં ગયેલા લાગ્યા ત્યારથીજ તેમના આયુષ્યની પરિસમાપ્તિ થઈ ચૂકી છે. એ તો હવે ખાલી ખોળિયાં સમાન છે. માટે સત્વર જાહેર અને મેં જમને માર્યા છે તેમનો તું સંહાર કર. નકામો શોકસંકટમાં ડૂબી રહીશ નહિ. જ પ્રમાણે એક નિશાન તાકીને આપણેજ કૌતુકથી તેને ભેદીએ છીએ, તે પ્રમાણે આ સર્વનો નાશ કરવાને માટે તું

નિમિત્તમાત્ર થા. અરે, જે તારી સાથે વૈર કરતા હતા તેમને તો ઉદ્ધવતાંની સાથેજ આ વિશ્વરૂપ વ્યાઘ્રે ગ્રસ્ત થા; તો હવે યશ-સહિત રાજ્ય પ્રાપ્ત કરી તું તેનો ઉપભોગ લે. સ્વભાવતઃ ઉન્મત્ત, સર્વ જગતમાં બલવાન તથા દુષ્ટ અને વિષ આપે એવા ભાઈ-બંધ તેમને તો અનાયાસે ચપટીમાં ચાંવી દીધા છે. આવી આ વાત, હે અર્જુન ! જગતના વાકુપટ પર લખી રાખ અને વિજય સંપાદન કર. (૪૮૧)

॥ સંજય ક્વાચ ॥

एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी ।

नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ૪૫ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-કેશવનું આવું ભાષણ સાંભળી, થરથર કંપ-તો કિરીટિ હાથ બેઠી, શ્રીકૃષ્ણને નમસ્કાર કરી, નમ્રતાપૂર્વક બીતો બીતો ગદ્ગદ સ્વરવડે પુનઃ બોલ્યો. (૩૫)

ટીકા:-જ્ઞાનદેવ કહે છે:-આ પ્રમાણે આ સર્વ કથા સંજયે મનોરથહીન ધૃતરાષ્ટ્રને કહી. સત્યલોકમાંથી ગંગાનો ઓધ નીકળ્યા પછી જે પ્રમાણે ખળખળ ધ્વનિ કરે છે, તે પ્રમાણે ગંભીર વાણીથી શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા; કિંવા મેઘવૃષ્ટિ જે પ્રમાણે એકદમ ગડગડાટ કરે છે, અથવા સમુદ્રમંથનસમયે ક્ષીરાબ્ધિ જમ મંદરાચળના રવૈયાથી ખળભળી ઊઠ્યો હતો; તે પ્રમાણે અનંત સ્વરૂપ, વિશ્વના મૂળ શ્રીકૃષ્ણ ગંભીર વાણીથી બોલ્યા, તે અર્જુને થોડું સાંભળ્યું; પણ તેથી તેના સુખની દિંવા દુઃખની વૃદ્ધિ થઈ તે કાંઈ સમજી શકાયું નહિ; પરંતુ તેનું સર્વાંગ કંપવા લાગ્યું. તે અતિ નમ્રતાથી નમી બે હાથ બેઠી વારંવાર શ્રીકૃષ્ણના ચરણ પર મસ્તક મૂકવા લાગ્યો; અને કંઈક બોલવા જતો હતો એવામાં તેનો કંઠ રૂધિર ગયો. હે ઓતાજનો ! આ સ્થિતિ સુખથી થઈ કે દુઃખથી તેનો આપજ વિચાર કરે; પરંતુ દેવના બોલવાથીજ અર્જુનની આવી સ્થિતિ થઈ, એમ શ્લોકમાંનાં પદના અર્થ પરથી હું કહું છું. પછી બીતાં બીતાં તેણે ભંજનાનના ચરણ પર પુનઃ મસ્તક મૂક્યું અને તે બોલ્યો:-હે મહારાજ ! આપે એમજ કહ્યું કે, હું કાળરૂપ હોઈને

આ સર્વને મેં જે અસી નાખ્યા છે, તે તો કેવળ મારો ખેલજ છે.

॥ અર્જુન ઉગ્રાચ ॥ અર્જુન યોગ્યોઃ—

સ્થાને હૃષીકેશ તવ પ્રકીર્ત્યા જગત્પ્રહૃષ્યત્યનુરજ્યતે ચ ।

રક્ષાંસિ મીતાનિ દિશો દ્રવન્તિ સર્વે નમસ્યન્તિ ચ સિદ્ધસંઘાઃ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે હૃષીકેશ! આપની વિશેષ કીર્તિથી સર્વ જગત આનંદપૂર્ણ થાય છે અને આપના પર પ્રેમ કરે છે, તેમજ રાક્ષસો ભયભીત થઈ દશે દિશાએ દોડાદોડ કરે છે, અને સર્વ સિદ્ધોના સમુદાય આપને નમસ્કાર કરે છે. (૩૬)

ટીકાઃ—મેં તમાજ એ કથન સત્ય માન્યું હોત; પરંતુ તમે કાળરૂપ પરમેશ્વરે આમ શાંતિના સમયમાં જગતનો પ્રવય કરવાની પ્રવૃત્તિ કરી, એ તો મને ઠીક લાગતું નથી. કાંઈ મનુષ્યના અંગમાંથી તાજાંબુ કાઢી લઈ તેમાં વૃદ્ધાવસ્થા શી રીતે મૂકી શકાશે ? માટે તમે જે કરવાનું કહો છો તે બહુધા અસંભવિત છે. જુઓ, હે અનંત! દિવસના ચાર પ્રહર પૂરા કર્યા સિવાય ખરે ખપોરેજ કદી સૂર્ય અસ્ત પામે કે ? આપ જે અખંડિત કાળ છો, તેને પણ ત્રણ અવસ્થાઓ હોય છે અને તે પ્રત્યેક પોતપોતાના સમયમાંજ બળવાન હોય છે. જે સમયે ઉત્પત્તિ થવા લાગે, તે સમયે સ્થિતિ અને લયનો અભાવ હોય છે; સ્થિતિના સમયમાં ઉત્પત્તિ તથા લયનું કાંઈ ચાલતું નથી, અને લયના સમયમાં ઉત્પત્તિ તથા સ્થિતિનો આપોઆપ અભાવ હોય છે. આ અવસ્થાઓ અનાદિ અને અનિવાર્ય છે, માટે આજે આપે જગતની સ્થિતિના સમયે તેને અસ્થુ, એમ જે કહો છો એ મને સ્વતંત્ર નથી. ત્યારે દેવ સંજ્ઞાથી બોલ્યા—અરે ! આ ઉભય સૈન્યોનું આયુષ્ય તો મેં તને પ્રત્યક્ષ દર્શાવી આપ્યું તેમ ખૂટી ચૂક્યું છે, બાકી બીજા લોકો તો યથા કાળેજ મરણ પામશે, એમ તું સમજ. આટલી વાત શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા એટલામાંજ અર્જુને સર્વ સૈન્યને પૂર્વવત્ તે સ્થળે દીધું. પછી તે બોલ્યો—હે દેવ ! આપ વિશ્વના ચાલક અને સૂત્રધાર છો અને તેથીજ આ જગત પૂર્વસ્થિતિને પુનઃ પ્રાપ્ત થયું છે. હે શ્રીહરિ ! આપ દુ ખસાગરમાં ડૂબેલાઓને બહાર

કોઠો છે, એવી આપની કીર્તિનું સ્મરણ જગતનાં માણસો કરી રહ્યાં છે તથા આપની કીર્તિનું વારંવાર સ્મરણ કરીને આનંદસમુદ્રના તરંગોમાં આળોટે છે. હે દેવ ! આ જગત પોતાના જીવનને માટે આપ ઉપર પ્રીતિ કરે છે અને જે દુષ્ટ છે તેનો તો આપ નાશજ કરતા હોવાથી, હે હૃદીકશાં ત્રિભુવન-માંના રાક્ષસોને આપનો ભયજ લાગે છે; અને તેથી તેઓ આપનાથી દશે દિશામાં દૂર ભાગી બચે છે. બાહી દેવ, મનુષ્ય, સિદ્ધ, યક્ષ, કિંબહુના સર્વ સ્થાવરજંગમ આપને જોઈને હર્ષ-યુક્ત બની આપને નમસ્કાર કરી રહ્યાં છે. (૫૦૬)

कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे ।
अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् ॥ ३७ ॥

પ્રલોકાર્થ:-હે મહાત્મન ! હે અનંત ! હે દેવાધિદેવ ! આપ શ્રેષ્ઠ છો અને બ્રહ્મદેવના પણ ઉત્પન્નકર્તા છો, તો પછી તે આપને શા માટે નમસ્કાર ન કરે ? હે જગન્નિવાસ ! જે સત્ અને અસત્ છે તેથી અતીત જે અવિનાશી બ્રહ્મ તે આપ છો.

ટીકા:-હે નારાયણ ! શા કારણથી રાક્ષસો આપને નમસ્કાર ન કરતાં દૂર નાસે છે ? પણ એ આપને પૂછવાનું કશું પ્રયોજન નથી; કારણ કે સૂર્યોદય થતાં અંધકાર શી રીતે રહેશે ? સ્વપ્રકાશનું અપ્પ સ્થાન જે આપ તે દષ્ટિગોચર થતાં નિશાચરો સહજ નાશ પામે છે. હે શ્રીરામ ! આટલા દિવસ હું એ વાત સમજ્યો નહોતો; પરંતુ હવે આપનો અલૌકિક મહિમા મારી દષ્ટિએ પડ્યો છે. જ્યાંથી અનેક સૃષ્ટિની પંક્તિઓ અને પ્રાણી-માત્રની વેલીઓ સમસ્ત વિશ્વમાં પ્રસરે છે, તે માયાનું આદિ-સ્થાન આપની ઇચ્છાજ છે. આપ નિરંતર અગણિત સત્ત્વોથી પરિપૂર્ણ છો, આપ અમાપ અને અનંત ગુણોથી ભરપૂર છો. આપ દેવોના પણ દેવ છો. હે સદાશિવ ! આપ સર્વ બ્રહ્માંડના નિવાસસ્થાન છો અને અવિનાશી છો; અને હે દેવ ! વ્યક્ત પણ આપ છો અને અવ્યક્ત પણ આપજ છો; તથા તેનાથી અતીત એવું જે જ્ઞેય તત્ત્વ છે, તે પણ આપજ છો. (૫૧૩)

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।

वेत्ताऽसि वेद्यं च परं च धाम त्वया तत्तंविश्वमनंतरूप ॥ ३८ ॥

શ્લોકાર્થઃ—આપ આદિદેવ અને પુરાણપુરુષ છે; આપ વિશ્વનું લયસ્થાન છે; આપ જ્ઞાતા છે; આપ જાણના યોગ્ય વસ્તુ છે અને આપ પરમપદ છે. હે અનંતરૂપ! આપ આ સર્વ જગતમાં વ્યાપ્ત છે. (૩૮)

ટીકા:—આપ પુરુષ અને પ્રકૃતિના આદિકારણ છે અને મહત્તરત્વની સીમા પણ આપજ છે. આપના પૂર્વની કોઈ પણ વસ્તુ નથી. આપજ સર્વ વિશ્વના આલક છે અને સર્વ જીવોનું અધિષ્ઠાન છે, તથા જૂત અને ભવિષ્યના જ્ઞાતા છે. શ્રુતિનાં નેત્રને જે સ્વરૂપથી સુખ થાય છે તે આપનું અભિન્ન સ્વરૂપજ છે. આ ત્રિભુવનને જે માયાનો આશ્રય છે તે માયાને પણ આપનો આશ્રય છે. માટે આપ સર્વ સૃષ્ટિનું આશ્રયસ્થાન હોઈ પરમ શ્રેષ્ઠ છે અને બ્રહ્માંડના અંતકાળે માયા પણ આપનામાંજ લય પામે છે. કિંબહુના હે દેવ! આ સર્વ જગત આપેજ વિસ્તાયું છે; એટલે અનંતસ્વરૂપ એવા જે આપ તેનું વર્ણન કોણ કરી શકશે? વાયુર્યમોઽર્ધિર્વરુણઃ શશાઙ્કઃ પ્રજાપતિસ્ત્વંપ્રાપેતામહશ્ચ ।

નમો નમસ્તેઽસ્તુ સદસ્રકૃન્વઃ પુનશ્ચ ભૂયોઽપિ નમો નમસ્તે ॥
નમઃ પુરસ્તાદથ પૃષ્ઠતસ્તે નમોઽસ્તુ તે સર્વતઃ સર્વ ।
અનંતર્વીર્યામિતવિક્રમસ્ત્વં સર્વં સમામોપિ તતોઽસિ સર્વઃ ॥ ૪૦ ॥

શ્લોકાર્થઃ—વાયુ, યમ, અગ્નિ, વરુણ, ચંદ્ર, કર્યપાદિ પ્રજાપતિ તથા બ્રહ્મદેવના પિતા પણ આપજ છે. આપને હજારોવાર નમસ્કાર હો; અને પુનઃપુનઃ પણ નમસ્કાર હો. (૩૯) હે સર્વરૂપ પરમેશ્વર! આપને આગળ અને પાછળ સર્વ ખાનુએ નમસ્કાર હો. જેના બળ—પરાક્રમનો પાર નથી, એવા આપ છે અને આપેજ સર્વ જગતને વ્યાપ્ત કર્યું છે; માટે આપજ સર્વસ્વરૂપ છે.

ટીકા:—જેમાં આપ ન હો એવી આ જગતમાં કઈ વસ્તુ છે? અને જ્યાં આપ ન હો એવું કયું સ્થાન છે? માટે આપ જ્યાં જ્યાં હો, ત્યાં ત્યાં મારા આપને નમસ્કાર હો. હે શ્રીઅનંત! આપજ વાયુ છે; આપજ શાસન કરનાર યમ છે, પ્રાણી-પ્રજામાં રહેલો જઠરાગ્નિ પણ આપજ છે; આપજ વરુણ, તથા સૃષ્ટિ નિર્માણ કરનાર બ્રહ્મદેવ છે. અને બ્રહ્મદેવને

ઉત્પન્ન કરનાર પણ આપજ છો. હે શ્રીજગન્નાથ ! આ સિવાય પણ બીજી આપની જ જ વિભૂતિ સાકાર હોય કિંવા નિરાકાર હોય તેને મારા નમસ્કાર હો. આ પ્રમાણે અનુનું પ્રેમભરેલા હૃદયે નમસ્કાર કર્યા; અને પુનઃ પુનઃ તે “હે પ્રભો ! આપને નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો” એમ બોલવા લાગ્યો. પુનઃ શ્રીકૃષ્ણની મૂર્તિ પ્રતિ જરાબર આદિથી અંત મુધી નિહાળીને પુનઃ બોલ્યો કે, “હે પ્રભો ! આપને નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો.” એકેએક અવયવ તરફ દૃષ્ટિ નાખી, ચિત્ત-માં સમાધાન પામી તે પુનઃ “હે પ્રભો ! આપને નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો.” એમ બોલવા લાગ્યો. આ પ્રમાણે શ્રીઅનંતનાં અદ્ભુત રૂપો આશ્ચર્યથી જોતો જઈને “નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો.” એમ તે બોલવા લાગ્યો. આ કરતાં અધિક સ્તુતિ શી કરવી, તે પણ સૂઝે નહિ અને સ્વસ્થ પણ બેસી શકાય નહિ, એવી સ્થિતિ અનુનની થઈ; જ્યાં તે પ્રેમભાવથી શું જુરલો હતો. આ પ્રમાણે તેણે હજારો વાર નમસ્કાર કર્યા અને તે પુનઃ શ્રીહરિ પ્રત્યે બોલ્યો:—મારી સન્મુખ જ આપ દેખાઓ છો તેને મારા નમસ્કાર હો. આપને પીઠ અને પેટ છે કે નહિ તે જોવાનું મારે શું કામ છે? તથાપિ હે સ્વામી ! મારી પાછળ પણ આપ હોવાથી ત્યાં પણ આપને મારા નમસ્કાર હો. આપના લિન્ન લિન્ન અવયવોની ગણતરી કરી શકાતી નથી; માટે સર્વસ્વરૂપ જ આપ તેનાં સર્વાંગને નમસ્કાર હો. હે અનંત બળતા ભંડાર ! હે અમિત પરાક્રમી ! હે સર્વત્ર સમ-રસ રહેલા ! હે સર્વવ્યાપી ! આપને નમસ્કાર હો. આકાશમાં સર્વત્ર અવકાશજ અવકાશ છે, તેમ સર્વ સ્થળે આપજ વ્યાપી રહેલા હોવાથી સર્વ કંઈ આપજ છો. આમ સર્વત્ર આપજ કેવળ ભરેલા છો; અને જ પ્રમાણે ક્ષીરસાગરમાં તરંગો પણ દૂધનાજ આવે છે, તે પ્રમાણે હે દેવ ! સર્વ પદાર્થો આપનું જ રૂપ હોઈ આપથી લિન્ન નથી એવી અને પ્રતીતિ થઈ ગઈ છે; માટે હવે સર્વત્ર અને સર્વ કંઈ આપજ છો. (૫૩૬)

સચ્ચેતિ મત્વા પ્રમથં યદુક્તં હે કૃષ્ણ હે યાદવ હે સચ્ચેતિ ।

અજ્ઞાનતા મહિમાનં તવેદં મયા પ્રમાદાત્પ્રણયેન વાડપિ ॥

યચાગ્રહાસાર્થમસત્કૃતોઽસિ વિહારશય્યાસનમોજનેપુ ।

एकोऽथवाऽप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् ॥ ४२

ટોડાકાર્થ:-વળી હે અચ્યુત! ખેડતાં, સૂતાં, બેસતાં અને જમતાં, મેં આપને મોઢે ડિંવા અન્ય લોકોની સમક્ષ મરકરી-
માં જે આપતું અપમાન કર્યું, તે મારે હું આપને અનંત-
સ્વરૂપને 'ક્ષમા કરો' એવી પ્રાર્થના કરું છું. (૪૨) હે પ્રભો!
આપનો આ મહિમા ન જાણતાં હું આપને મિત્ર સમજી હે
કૃપણ! હે યાદવ! હે સખા! આવું અમર્યાદાથી અથવા પ્રીતિ-
થી જે ઉદામ ભાવણ બોલ્યો છું. (૪૨)

ટીકા:-પરંતુ હે પ્રભો! આપને મેં એવા જાણ્યા ન હતા,
તેથી હું આપની સાથે સગપણના સંબંધથી વર્ત્યો હતો. મારા
હાથે એ ધણુંજ અયોગ્ય થયું છે. મેં અમૃતનો ઉપયોગ લીંપ-
વામાં કર્યો અથવા વાછરડાના બદલામાં કામધેનુને આપી દીધી
છે. પારસનો પહાડ હાથ લાગતાં તેને તોડીને ધરનો પાથો
પૂર્યો છે; અને કલ્પતરુને કાપીને તેની વાડ બનાવી છે. ચિંતા-
મણિની ખાણ હાથ લાગે તો તેના પથ્થરો ગોદાણમાં ધાકીને
પક્ષી ઉડાડવામાં આવે; તેજ પ્રમાણે આપની સાથેના અતિ-
સ્નેહનો ખરો ઉપયોગ ન કરી લેતાં મેં આપને દૂર કર્યા. આ
આજનુંજ પ્રકટ ઉદાહરણ જીઓ કે, આ યુદ્ધ એવડું શું મહં-
ત્વનું છે કે મેં આપ પરબ્રહ્મને મારા સારથિ બનાવ્યા! હે કૃપા-
સાગર! કૌરવની પાસે અમે આપને દૂત બનાવીને દોડાવ્યા
હતા. આ પ્રમાણે હે જગદીશ્વર! અમે, અમારા કામને મોઢે
આપનો ઉપયોગ કર્યો. યોગીઓનું સમાધિસુખ એવા આપને
મેં મૂર્ખોજ ઓળખ્યા નહિ અને આપની સાથે વિનોદ કર્યા
કર્યો. આપ વિશ્વના આદિકારણ છો; આપની પૂર્વે કાંઈ
પણ થયું નથી; એવા જે આપ સલામાં બેઠા હો ત્યારે આપ-
ને સગા ગણીને હું આપની સાથે વિનોદથી બોલતો હતો.
આપને ઘેર આવતો ત્યારે આપની બરોબરનું માન મેળવતો
હતો; અને જો મને બરાબર માન આપવામાં ન આવતું તો
સ્નેહસંબંધને લીધે હું રિસાઈને પાછો આવતો હતો; અને હે

શાફ્ટ પાણી । આપ મારાં ચરણો પકડીને મને મનાવતા હતા. આ પ્રમાણે જન્મ ક્ષણે તેમ મેં આપનો અનાદર કર્યો હતો. શાણપણના ધમંડથી હું આપની સામે પીઠ કરીને પણ બેઠો છું; હે શ્રીકૃષ્ણ ! એ સર્વ મારી ચૂકજ થઈ. હે દેવ ! આપની સાથે પટાખાજ ખેલતાં, અખાડામાં કુસ્તી કરતાં અને શેત્રંગ ખેલતાં આપનો તિરસ્કાર કરી આપની સાથે લડ્યો પણ છું. વળી જ ઉત્તમ વસ્તુ હોય તે મેં પ્રથમ લીધી છે. વળી આપ સર્વજ્ઞને શિખામણ આપી છે, તેમજ આપ અમારા શું સગા થાઓ છો એવી પૃચ્છા પણ કરી છે. આ રીતે ત્રિભુવનમાં પણ ન સમાય એવા અપરાધ મારે હાથે થયા છે. પરંતુ આપનાજ ચરણના સોગંદ છે કે, એ સર્વ અજાણપણાને લીધેજ થયું છે. હે દેવ ! આપ ભોજનસમયે પ્રેમભાવે મારું સ્મરણ કરતા; પરંતુ હું નિર્થક રિસાઈ બેસતો. આપના અંતઃપુરમાં ખેલતાં પણ મને સંકાય થતો નહોતો; અને શય્યા પર પણ આપની પાસેજ હું નિદ્રા લેતો હતો. હું આપને 'કૃષ્ણ' કહીને બોલાવતો અને બીજા યાદવોના જવાજ માનતો હતો; અને બ્યારે આપ જવા માંડતા, ત્યારે હું સોગંદ ખાઈને આપને રોકતો હતો. અતિ-પરિચયને લીધે અનેક વેળા હું આપના આસન પર બેઠો છું અને આપના શબ્દનો અનાદર કર્યો છે; માટે હે અનંત ! આવી અમર્યાદાની બીજી કેટલી વાતો આપને કહું ? હું સર્વ અપરાધોનો ભંડારજ છું; માટે હે પ્રભો ! આપની સમક્ષ કિંવા પીઠ પાછળ મારે હાથે જ કાંઈ અપરાધ થયા હોય તે સર્વની માતાની પેઠે ક્ષમા કરો. આતુર્માંસમાં નદીના મેલા પાણીનો પણ સમુદ્ર અંગીકાર કરે છે; તેમ પ્રીતિથી તથા ભૂલથી મેં આપની વિરુદ્ધ જ જ કહ્યું છે, તે તે હે મુકુંદ ! ક્ષમા કરો. હે દેવ ! આપની સહનશક્તિના પ્રતાપથીજ આ પૃથ્વી પ્રાણી-માનવો ભાર સહન કરી શકે છે. હે પુરુષોત્તમ ! આપને જેટલી પ્રાર્થના કરું એટલી થોડી છે; માટે હે અતર્ક્ય કૃષ્ણ ! હવે હું આપને શરણે છું; મારા સર્વ અપરાધ ક્ષમા કરો. (૫૬૦)

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् ।
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो गुरुलोकत्रये ॥ - तिभत्र

શ્લોકાર્થ:-હે દેવ ! જનું સામર્થ્ય અનુપમ છે એવા આપ આ ચરાચર જગતના ઉત્પાદક તથા અતિશ્રેષ્ઠ અને પૂજ્ય એવા ગુરુ છો; આપ સમાન આ ત્રેલોક્યમાં અન્ય કોઈ નથી; તો પછી આપનાથી અધિક તો ક્યાંથીજ હોય ? (૪૩)

ટીકા:-હે શ્રીકૃષ્ણ ! હવેજ મેં આપનો મહિમા યથાર્થ બતાવ્યો. હે દેવ ! આપજ આ ચરાચરનું ઉત્પત્તિસ્થાન છો. આપજ વિષ્ણુ, શંકર વગેરે સર્વ દેવોના પરમ દેવત છો; અને તે બ્રહ્મદેવને વેદ ભણાવનાર મૂળગુરુ પણ આપજ છો. હે શ્રીરામ ! આપ ગંભીર છો અને સર્વ ભૂતો પ્રત્યે આપની સમદષ્ટિ છે. આપ સર્વ ગુણોમાં અપ્રતિમ અને અદ્વિતીય છો. આપની ખરોખરીનો બીજો કોઈ નથી; કારણ કે આપે જ આકાશ ઉત્પન્ન કર્યું છે, તેમાં સર્વ જગતનો સમાવેશ થાય છે. આવા જ આપ તેની ખરોખરીનો બીજો કોઈ છે, એ બોલવું લજ્જાસ્પદ છે; તો પછી આપનાથી બીજો કોઈ અધિક છે, એમ તો કહેવાયજ કેમ ? સર્વ ત્રિલુપનમાં આપ એકજ રહેલા હોઈ, આપની ખરોખરીનો અથવા આપનાથી અધિક બીજો કોઈજ નથી. આપનો મહિમા અગાધ છે અને તેનું વર્ણન કરવાને હું અસમર્થ છું. (૫૬૬)

तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् ।
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्याहंसि देव सोढुम् ॥

શ્લોકાર્થ:-માટે હે દેવ ! સાદાંગ નમસ્કાર કરી, સ્તુત્ય અને સમર્થ એવા આપને પ્રસન્ન થવા માટે હું પ્રાર્થના કરું છું. જમ પિતા પુત્રના અપરાધ, મિત્ર મિત્રના અપરાધ અને પુરુષ પોતાની પ્રિયાના અપરાધ સહન કરે છે; તે પ્રમાણે આપ મારા અપરાધ સહન કરવાને યોગ્ય છો. (૪૪)

ટીકા:-આ પ્રમાણે બોલી અર્જુને ભગવાનને સાદાંગ નમસ્કાર કર્યા; અને આ વખતે તેને અષ્ટસાત્ત્વિક ભાવ ઉત્પન્ન થયા. પછી તે ગદ્ગદ થઈને કહેવા લાગ્યો:-પ્રસન્ન થાઓ, પ્રસન્ન થાઓ અને મને અપરાધરૂપી સમુદ્રમાંથી બહાર કાઢો. આપ જ સર્વ વિશ્વના સંબંધી છો. તેમને હું ન જાણતી

શક્યો. આપ વર્ણન કરવાને યોગ્ય હોવા છતાં પણ સભામાં આપ પ્રેમથી મારું વર્ણન કરતા હતા, ત્યારે ઊન્નટોં હું ક્રોધિત થઈને અધિકાધિક ખડખડાટ કરતો હતો. હે મુકુંદ! મારા હાથથી આવા જ અમર્યાદ અપરાધ થયા છે, તેમાંથી મારું રક્ષણ કરે. આપની પ્રાર્થના કરવાની પણ યોગ્યતા મારામાં નથી; માટે નાનાં બાળકો પોતાની સાથે લાડથી બોલે તેમ કહું છું કે, હે પ્રભો! પુત્રના હાથે પુષ્કળ અપરાધ થયા હોય તો પણ પિતા દ્વેષભાવ છોડીને તેને સહન કરે છે, તેમ મારા અપરાધો આપ સહન કરે. હે દેવ! મિત્રની ઉદ્ધતાઇ મિત્ર શાંતિથી સહન કરે છે, તેમ મારા અપરાધ આપ સહન કરે. મિત્ર પાસે સન્માન મેળવવાની કાંઈ અપેક્ષા કરતું નથી, તેમ આપે અમારું ઉચ્છિષ્ટ ઉઠાવ્યું છે, તેની ક્ષમા કરે. જમ પ્રિય સ્નેહીનો મેળાપ થતાં વીતેલાં સંકટો તેને કહેવામાં સંકાચ થતો નથી; અથવા જણે પોતાનાં તન, મન અને આત્મા સુધ્ધાં પોતાના પતિને અર્પણ કર્યાં છે, એવી પતિવ્રતા સ્ત્રી પોતાના પતિને મળતાં જમ પોતાના મનની વાત તેને કહ્યા વિના રહી શકતી નથી; તેમજ હે પ્રભો! મારા અપરાધો ક્ષમા કરવા માટે મેં આપને વિનંતિ કરી. એ સિવાય એક બીજી વાત પણ કહેવાની મને ઉત્કંઠા થઈ છે. (૫૭૮)

अदृष्टपूर्वं द्वपितोऽस्मि दृष्ट्वा मयेन च प्रव्यायितं मनो मे ।

तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५ ॥

પ્લોટકાર્થ:-હે દેવાધિદેવ! હે જગન્નિવાસ! પૂર્વે કદી ન જોયેલા એવા આપનાં વિશ્વરૂપને જોઈને મને હર્ષ થયો છે અને ભયથી મારું મન અતિ વ્યાકુળ થયું છે; માટે હે દેવ! પ્રસન્ન થાઓ અને આપનું તે પૂર્વરૂપ મને બતાવો. (૪૫)

ટીકા:-હે શ્રીકૃષ્ણ! આપની સાથે મૈત્રી કરીને ‘મને વિશ્વરૂપ બતાવો’ એવો આગ્રહ મેં સેવ્યો હતો, તે અત્યંત દયાળુતાથી આપે તૃપ્ત કર્યો. આંગણમાં કલ્પતરુ વાવવાની અને કામધેનુનાં વાછરડાં રમાડવા દેવાની મારી હોંસ આપે પૂરી કરી. મને રમવાને માટે પાસાને બદલે નક્ષત્રો અને

દડાને બદલે ચંદ્ર મેળવવાની આકાંક્ષા હતી, તે આપે બહે
 માતાની પેઠે પૂર્ણ કરી. જે અમૃત થોડું સરખું મેળવવું પણ
 અશક્ય છે, તેની આપે પૂરા ચારે મહિના બહે વૃષ્ટિ કરી. ઉ-
 ત્તમ રીતે જમીન તૈયાર કરીને તેના પ્રત્યેક ભાગમાં બહે આપે
 ચિંતામણિ વાળ્યા. આ પ્રમાણે હે પ્રભો! આપે મારા સર્વ
 લાડકાડ પૂરા કરવાથી હું કૃતકૃત્ય થયો છું. જે વિશ્વરૂપ આપે
 મને પ્રત્યક્ષ બતાવ્યું, તેની વાત સુધ્યાં શંકર તથા બ્રહ્મદેવે
 સાંભળી નથી; તો પછી તેને તેમણે દૃષ્ટિથી તો ક્યાંથીજ બેયું
 હોય? ઉપનિષદને પણ જનો ભેટો થયો નથી, એવું આપનું
 આંતર સ્વરૂપ આપે મને પ્રત્યક્ષ બતાવ્યું. કલ્પના આદિથી
 આજપર્યંતમાં મારા જેટલા જન્મો થઈ ગયા છે, તે સર્વ
 જન્મોમાં આવું રૂપ કદી બેયું કે સાંભળ્યું નથી. આ વિશ્વરૂપ-
 ની છાયામાં સુધ્યાં બુદ્ધિની કલ્પના પહોંચી નથી શકતી, તો
 પછી મનમાં તો તેની સ્મૃતિ હોયજ ક્યાંથી? આવી સ્થિતિ-
 માં તે વિશ્વરૂપ નજરે જોવાની તો વાતજ શી કરવી? હે દેવ!
 આપનું વિશ્વરૂપ જોઈને મારું મન પ્રકુલિત થઈ ગયું છે; પરંતુ
 હવે એવી ઇચ્છા ઉત્પન્ન થઈ છે કે, આપની સાથે વાર્તાલાપ
 કરીને તથા આપને આલિંગન દઈને આપના સાંનિધ્ય
 લહાવો લઉં. તે કાર્ય કરવાની ઇચ્છા છતાં આપની આવી
 સ્થિતિમાં આપના કયા મુખની સાથે વાર્તાલાપ કરવો અને
 દાને આલિંગન દેવું? કારણકે આપતાં રૂપો તથા મુખોનો
 તો પાર નથી. જેમ પવન સાથે દોડવું, કિંવા, ગગનને આલિં-
 ગન દેવું બની શકતું નથી, જેમ અગાધ સમુદ્રમાં જળક્રીડા થઈ
 શકતી નથી, તેમ આપના વિશ્વરૂપનો ઉપલોગ ન લઈ શકાતાં
 જલદી તેની મને ભીતિ લાગે છે; માટે હે દેવ! એ સ્વરૂપને
 આપ આટોપી લો. જેમ કૌતુકથી ચરાચરનું અવલોકન કરીને
 પણ પાછું ઘેરજ જવાનું મન થાય છે, તેમ આપનું ચતુર્ભુજ
 રૂપજ અમારું વિશ્રાંતિસ્થાન છે. મેં સર્વ યોગનો અભ્યાસ
 કર્યો; પરંતુ તે વડે મને એનુંજ દર્શન થયું છે; અને શાસોનો
 વિચાર કરતાં પણ તેજ સ્વરૂપનો સિદ્ધાંત પ્રતિપાદિત થાય છે.

અમે સર્વ યજ્ઞો કર્યા તો તેની ફલપ્રાપ્તિમાં પણ એજ રૂપ છે, અને એજ રૂપને માટે તીર્થો કરવાં પડે છે. જે જ પુણ્યદાન અમે કરીએ છીએ, તે પણ એ રૂપની પ્રાપ્તિ માટેજ. આ પ્રમાણે તે ચતુર્ભુજ રૂપ પ્રત્યે મારા મનમાં પ્રેમ હતપત્ત થયો છે; અને તે જોવાની તીવ્ર હઠકા હિલવી છે. માટે મારી એ હઠકા સત્તર પૂર્ણ કરો. હે મનની વાત જાણનાર જગન્નિવાસ! હે પરમપૂજ્ય દેવાધિદેવ! પ્રસન્ન થાઓ, પ્રસન્ન થાઓ. (૫૬૯)

કિરીટિનં ગદિનં ચક્રહસ્તમિच्छामિ ત્વાં દ્રઢમહં તથૈવ ।

તૈનૈવ રૂપેણ ચતુર્ભુજેન સહસ્રવાહો મઘ વિશ્વમૂર્તે ॥ ૪૬ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે સહસ્રબાહો વિશ્વમૂર્તે! મસ્તકે મુકુટ અને હસ્તમાં ગદા તથા ચક્ર ધારણ કર્યા હોય, એવી આપની ભૂતિ જોવાની મારી ઇચ્છા છે; માટે આપ તેજ ચતુર્ભુજ રૂપવાળા થાઓ.

ટીકા:-હે દેવ! જની આગળ ઇંદ્રનીલમણિ પણ ઝાંખો પડી જાય છે એવા આપના અંગની કાંતિનું કયાં મુઘી વર્ણન કરું? આપની કાંતિને લીધેજ નીલકમળમાં તથા આકાશમાં પણ નીલતા આવે છે. જમ મરકતમણિમાં સૌગંધ્ય આવે, કિંવા આનંદને હાથ ફૂટે, તે પ્રમાણે પ્રજ્વળતા ધૂંટણથી મદનને શોભા પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રભુએ મસ્તક પર ધારણ કરેલા મુકુટને મસ્તકના સૌંદર્યથી વિશેષ શોભા પ્રાપ્ત થાય છે અને અંગની પ્રભાથી શૃંગારને શોભા મળે છે. ગળામાં ધારણ કરેલી વૈજયંતી માળા ઇંદ્રધનુષ્યના મધ્યભાગમાં આકાશના વાદળ સમાન શોભે છે. રાક્ષસોને પણ મોક્ષપદ આપનાર પ્રભુના હાથમાંનાં ગદા તથા ચક્ર કટલાં સૌમ્ય હોય છે! માટે હે પ્રભો! આવી આપની સર્વ શોભા જોવાને હું હત્યુક છું; માટે હવે તે રૂપ ધારણ કરો. જે તે રૂપ પાછું દષ્ટિગોચર ન થાય તો પછી આ વિશ્વરૂપની કિ મત પણ જોાછીજ સમજું છું. અમને તમારી ભૂતિ વિના ભુક્તિ (ભોગ) અને મુક્તિ દેનારું બીજું કાંઈ પણ નથી; માટે હવે આ વિશ્વરૂપ સંકોચી લઈ ચતુર્ભુજ મોહિની સ્વરૂપ ધારણ કરો. (૬૦૮)

॥ શ્રીમદ્મવાનુવાચ ॥ શ્રીભગવાન જોષ્યા:-

મયા પ્રસન્નેન તત્વાર્જુનેદં રૂપં પરં દર્શિતમાત્મયોગાત્
તેજોમયં વિશ્વમનંતમાયં યન્મે ત્વદન્યેન ન દદૃષ્વર્વમ્ ॥ ૪૭ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે અર્જુન ! તારા સિવાય પૂર્વે અન્ય કોઈએ પણ દીધું નથી એવું મારું આ દિવ્ય, તેજોમય, સર્વવ્યાપક, અપાર, સર્વના મૂળરૂપ અને ઉત્કૃષ્ટરૂપ મેં પ્રસન્ન થઈને મારા યોગસામર્થ્યથી તને દેખાડ્યું. (૪૭)

ટીકા:—અર્જુનનું આ કથન સાંભળી શ્રીકૃષ્ણને મહદ આશ્ચર્ય થયું; અને તેઓ બોલ્યા:—તારા જોવો અવિચારી મનુષ્ય મેં જોયો નથી. તને જે ઉત્તમ લાલ થયો છે, તેથી આનંદ ન પામતાં ભીતિથી બીકણની પેઠે શું બોલે છે? હું પ્રસન્ન થાઉં ત્યારેજ મારું આ સ્વરૂપ દેખાડું છું. તારી ઇચ્છા પૂર્ણ કરવા માટેજ આટલું બધું ધ્યાનરચ્યું છે. મારું મન તારી પ્રેમભક્તિ થીજ આટલું બધું વેલું બની ગયું અને મારા પરમશુદ્ધ વિશ્વરૂપનો દ્વંજ ભ્રમો કર્યો. એ મારું અખંડ અને અનાદિ સ્વરૂપ હોઈ એમાંથીજ કૃણાદિક અવતાર ઉત્પન્ન થાય છે. એ સ્વરૂપ કેવળ જ્ઞાનતેજથી બનેલું, વિશ્વમય, અનંત અને અચલ હોઈ, સર્વનું આદિકારણ છે. હે અર્જુન ! તારા સિવાય કોઈએ તે રૂપ સાંભળ્યું કે જોયું પણ નથી; કારણ કે એ સાધનોથી અપ્રાપ્ય છે. ન વેદયજ્ઞાધ્યયનૈન દાનૈર્ન ચ ક્રિયાભિર્ન તપોભિરુગ્રૈઃ ।

एवंरूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुष्वीर ॥ ४८ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે કુરુશ્રેષ્ઠ ! આ મૃત્યુલોકમાં તારા સિવાય કોઈને પણ આ પ્રકારનું મારું વિશ્વરૂપ વેદાધ્યયન, યજ્ઞચરણ, દાન, કર્માચરણ તેમજ ઉચ્ચ તપશ્ચરણથી પણ દેખાવું શક્ય નથી.

ટીકા:—આ સ્વરૂપની શોધ કરતાં કરતાં વેદો પણ મૂંઝા બની ગયા છે; યજ્ઞ પણ સ્વર્ગપર્યંત જઈ પાછા વળ્યા. સાધકોએ અતિ મહેનતવાળો અણીને યોગાભ્યાસ છોડી દીધો; અને અધ્યયન કરનારા પણ આ સ્વરૂપ સુલભતાથી પામી શકતા નથી. પૂર્ણત્વને પ્રાપ્ત થયેલાં સત્કર્મો પોતાની શ્રેષ્ઠતાના શ્રમથી દોડાદોડ કરે તોયે તે મહાશ્રમથી સત્યલોકપર્યંતજ આવી શકે છે; તપસ્વીઓએ એનું ઐશ્વર્ય જોઈને જાણે જાણેજ પોતાનું ઉચ્ચપણું છોડી દીધું. આ પ્રમાણે તપાદિ સાધન કરનાર પણ એથી દૂર રહ્યા છે. આવું જે વિશ્વરૂપ તારી દષ્ટિએ સદૃશમાં

પડયું; તેવી રીતે આ મનુષ્યલોકમાં બીજા કાંઈને પણ થાય તેમ નથી. આજે આ જગતમાં ધ્યાનસંપત્તિને પાત્ર એવો તું એકજ માણસ છે. બ્રહ્મદેવના નસીબમાં પણ આ વિશ્વરૂપ-દર્શનનો લાભ નથી. (૬૨૨)

મા તે વ્યથા મા ચ વિમૂઢમાલો દૃષ્ટા રૂપં ધૌરમીદૃઢમમેદમ્ ।
વ્યપેતમીઃ પ્રીતમનાઃ પુનસ્ત્વં તદેવ મે રૂપમિદં પ્રપશ્ય ॥ ૪૯ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે અર્જુન! આ મારું આવું ધૌર રૂપ બેઠું-
ને તને ભય અને મૂઢતા ન થાઓ. તું હવે ભયરહિત થઈ પ્રેમ-
પૂર્વક મારું આ રૂપ પુનઃ પરાખર રીતે જો. (૪૯)

ટીકા:-માટે વિશ્વરૂપદર્શનના લાભથી ધન્યતા માન;
એનાથી ભય પામ નહિ. એના કરતાં કાંઈ પણ વસ્તુને ઉત્તમ
માનતો નહિ. અમૃતથી ભરેલો સમુદ્ર પ્રાપ્ત થતાં તેમાં ડૂબી
મરવાના ભયથી કાંઈ તેનો ત્યાગ કરશે? કિંવા સુવર્ણના
ડુંગરને અત્યંત મોટા ધારીને કાઢ તેને છોડી દેશે? ચિંતા-
મણિ પ્રાપ્ત થતાં, તેને અંગ પર ધારણ કરવાથી બોળે લાગશે,
એમ જાણી કાંઈ તેને ફેંટી દેશે? કામધેનુ પ્રાપ્ત થતાં, આપ-
ણથી તેનું પોષણ થઈ શકશે નહિ, એમ ધારી કાંઈ તેને ત્યજશે?
ચંદ્ર ઘેર આવે તો ઉચ્છ્વતાનો ભય લાવીને કાંઈ તેને બહાર
કાઢી મૂકશે? ‘તું અજવાળું પાડે છે માટે દૂર જા’ એમ કાંઈ
સૂર્યને કહેશે? તેજ પ્રમાણે આ વિશ્વરૂપ આજે તારા જોવામાં
સહજ આવ્યું છે; છતાં તને આવો ગભરાટ શા માટે થાય છે?
પણ હે અર્જુન! તું અજ્ઞાની હોવાથી કાંઈ સમજતો નથી. તને
શું કહેવું? તું અંગને છોડી જાયને ઇચ્છે છે. તું સાકાર ચતુ-
ર્ભુજ રૂપ પર પ્રીતિ કરે છે, પરંતુ તે મારું સત્ય સ્વરૂપ નથી.
માટે હે પાર્થ! હજી પણ તે રૂપની આસ્થા છોડ અને વિશ્વ-
રૂપ પ્રતિ અનાસ્થા ધરીશ મા. એ રૂપ અઘપિ વિકરાળ અને
વિસ્તૃત છે, તો પણ તેમાં તું સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખ. જે પ્રમાણે
કૃપણ પોતાનું મન દ્રવ્યના ભંડારમાં રાખી માત્ર શરીરથીજ
જગતના વ્યવહાર કરે છે; કિંવા માળામાં રહેલાં પાંખો ફૂટ્યા-
વિ ન ન જોતાં તેનાં બચ્ચાંમાં જ ગળીને પશ્ચિમી આકાશમાં

ભ્રમણ કરે છે; અથવા ગાય કુંગર પર ચરે છે તો પણ તેનો જીવ ઘેર બાંધેલા વાછરડામાં લાંગેલો હોય છે; તે પ્રમાણે તારા પ્રેમ વિશ્વરૂપમાં કાયમ રાખ અને મનના સુખોપભોગ માટે જ મારી ચતુર્ભુજ ભૂતિનું ધ્યાન ધર. હે પાંડવ ! વારંવાર આ મારાં વાક્યો સ્મરણમાં રાખ અને આ 'મારા સ્વરૂપથી તું તારો સફલાવ અન્ય સ્થળે જવા દઈશ નહિ. એ તેં પૂર્વે કહી જોયું નહોતું, તેથી તને ભીતિ ઉત્પન્ન થઈ છે તે છોડી દે. પછી વિશ્વરૂપ ધારણ કરનાર શ્રીકૃષ્ણ લગવાન બોલ્યા:—હે અર્જુન ! તારા કહેવા પ્રમાણે હું હવે મારું પૂર્વનું ચતુર્ભુજ રૂપ ધારણ કરું છું, તે તું સુખેથી જો. (૬૩૯)

॥ સંજય उवाच ॥ संन्य गोप्त्याः—

इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूषः ।

आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवर्णमहात्मा ॥૫૦॥

શ્લોકાર્થ:—લગવાન વાસુદેવે આ પ્રમાણે કહીને પુનઃ પોતાનું રૂપ અર્જુનને બતાવ્યું; અને સૌમ્ય રૂપવાળા થઈને ભીતિ પામેલા અર્જુનને પુનઃ ધૈર્ય આપ્યું. (૫૦)

ટીકા:—આટલાં વાક્યો બોલી હવે પુનઃ તરતજ મનુષ્ય-રૂપ ધારણ કર્યું; પરંતુ તેથી આશ્ચર્ય પામવા જવું નથી. એ તો દેવના ભક્તો પરના પ્રેમનો પ્રભાવ છે. કાંઈ વસ્તુ માગી લઈને પછી તેને ફેંટી દેવી. અથવા રત્નમાં દૂધણ બતાવતું અથવા એકાદ રૂપવાન કન્યાને જોયા પછી 'મને એ ગમતી નથી' એમ કહેવું એવો પ્રકાર આ થયો. શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને પોતાનું જ ઉત્તમ વિશ્વરૂપ બતાવ્યું, એના કરતાં તેના પર વધુ પ્રીતિ તે શી હોઈ શકે ? સુવર્ણની લગડી લાગીને તેના મનગમતા દાગીના બનાવ્યા પછી, તે જો મનને પસંદ ન પડે તો જમ તેની પુનઃ લગડી બનાવવામાં આવે, તે પ્રમાણે પ્રથમ જ શ્રીકૃષ્ણરૂપ હતું તેનું અર્જુનના પ્રેમને માટે વિશ્વરૂપ કરવામાં આવ્યું, પરંતુ તે તેના મનને રુચ્યું નહિ; માટે પુનઃ કૃષ્ણરૂપ થયું. આ પ્રકારે શિષ્યની હઠ સહન કરનાર ગુરુ કોઈ પણ દેશમાં જોવામાં આવ્યો છે કે ? આ પ્રમાણે દેવ પોતાના ભક્ત

પર કેટલી પ્રીતિ રાખે છે, તેનું જ્ઞર્ણન પણ થઈ શકતું નથી એમ સંજય બોલ્યો. પૃથ્વી લગવાને જે વિશ્વરૂપે પ્રકટ કર્યું હતું, તેનો પુનઃ તેજઃકૃષ્ણરૂપમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. જે પ્રમાણે પરમાત્મસ્વરૂપમાં સર્વ જીવસ્વરૂપનો સમાવેશ થાય છે, અથવા બીજામાં વૃક્ષ સમાઈ જાય, કિંવા, સ્વપ્નનો વિચાર જાગૃત્વસ્થામાં નહીં થાય; તે પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણે પૃથ્વી ચતુર્ભુજ મૂર્તિ ધારણ કરીને વિશ્વરૂપના યોગનો લય કર્યો. જેમ સૂર્યની પ્રભા સૂર્યમાં જ લય પામે છે; મેઘ આકાશમાં જ લય પામે છે; સમુદ્રની ભરતીને સમુદ્ર જ ભરવે છે, તેમ શ્રીકૃષ્ણે પૃથ્વીનું મૂળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. અર્જુનની રચિને માટે શ્રીકૃષ્ણરૂપ આકૃતિમાં જે વિશ્વરૂપ વસ્ત્રની ગડી હતી તે ઉઘાડીને ખતાવનામાં આવી; પરંતુ તે વસ્ત્રની લાંબાઈ, પનો અને રંગ ખરાબર રીતે જોયા પછી, અર્જુનરૂપી આઠઠને તે વસ્ત્ર પર પ્રીતિ ન થવાથી પુનઃ તેની ગડી વાળી દેવામાં આવી. આ પ્રમાણે વિશ્વરૂપની અતિવૃદ્ધિ થવાથી સર્વ જગત તેથી વ્યાપ્ત થઈ ગયું હતું; પરંતુ હવે તેજ રૂપ મોઢક ચતુર્ભુજસ્વરૂપ બની ગયું. કિંબહુના, અનંતેજ પુનઃ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ ધારણ કરીને કરી ગયેલા અર્જુનને આશ્વાસન આપ્યું. એકાદ મનુષ્ય સ્વપ્નમાં સ્વર્ગે જઈ, એકાએક જાગત થવાથી ચકિત થાય છે, તે પ્રમાણે અર્જુન ચકિત થયો; કિંવા ગુરુકૃપા થતાંવેંતજ સર્વ પ્રપંચજ્ઞાન લય પામી જેમ પરમાત્મસાક્ષાત્કાર થાય છે, તે પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણને જોવાથી અર્જુનની સ્થિતિ થઈ. અર્જુનના મનને એમ લાગ્યું કે, આ ચતુર્ભુજ મૂર્તિની આડે જે વિશ્વરૂપનો પડદો હતો, તે નહીં થયો એ બહુ સારું થયું. જે પ્રમાણે કાળને જીતવામાં આવે, કિંવા લયંકર પવનમાંથી છૂટકો થાય, કિંવા સાતે સમુદ્ર તરી ગયા પછી આનંદનો ઉદ્ભવ થાય; તે પ્રમાણે વિશ્વસ્વરૂપ જોયા પછી, શ્રીકૃષ્ણરૂપ જોતાં અર્જુનના ચિત્તમાં અતિ આનંદ થયો. સૂર્યાસ્ત થયા પછી આકાશમાં નક્ષત્રો પ્રકાશવા લાગે છે, તે પ્રમાણે વિશ્વરૂપ નહીં થયા પછી અર્જુનને સર્વલોકસમુદાય સહવર્તમાન પૃથ્વી દષ્ટિગોચર થઈ. હવે

તેને તેજ કુરુક્ષેત્ર માલૂમ પડ્યું તથા પોતાના અને શત્રુના સૈન્યમાં સર્વ ગોત્રજો એકબીજા પર શસ્ત્રાઞ્જની વૃષ્ટિજ કરવા તૈયાર થઈ બિભા છે, પોતાનો રથ પણ તેજ દેકાણે બિભા છે, ભગવાન લક્ષ્મીપતિ ધૂંસરી પર બેઠા છે તથા પોતે રથની નીચે બિભા છે, એમ નજરે પડ્યું. (૬૬૨)

॥ અર્જુન उवाच ॥ અર્જુન બોલ્યો:—

दृष्ट्वेदं मालुपं रूपं तव सौम्यं जनार्दन ।

इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गताः ॥ ५१ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે જનાર્દન! આ આપતું સૌમ્ય માનવરૂપ જોઈ હવે હું સાવધ થયો છું અને મારું મન પૂર્વવત્ સ્વસ્થ બન્યું છે. (૫૧)

ટીકા:—આ પ્રમાણે વીરશ્રેષ્ઠ અર્જુનના ભાગવા પ્રમાણે પ્રભુએ પોતાનું પૂર્વસ્વરૂપ ધારણ કર્યું; એટલે તેને જોઈને અર્જુન બોલ્યો:—હે મહારાજ! ખરેખર, હવે હું બચ્યો છું. તેનું જ્ઞાન બુદ્ધિને છોડીને ભીતિથી અરણ્યમાં જતું રહ્યું હતું, અહંકારસહિત મન પલાયન કરી ગયું હતું, ઈંદ્રિયોના વ્યાપાર બંધ પડ્યા હતા, વાયા બોલવું વીસરી ગઈ હતી અને આ પ્રમાણે શરીરરૂપી આમમાં અવ્યવસ્થા ચાલી રહી હતી; તે સર્વ મટી જઈને હવે તેની ઈંદ્રિયો પોતપોતાના વ્યાપાર કરવા લાગી. આ પ્રમાણે સુખ થવાથી અર્જુન બોલ્યો:—હે દેવરાય! આપે આ રૂપનું દર્શન મને કરાવ્યું એ રડતા બાગક પર કૃપા કરીને માતાએ સ્તનપાન કરાવવા જેવું છે. વિશ્વરૂપના સમુદ્રમાં જે હું હાથ વડે તરજોનું પાણી કાપતો હતો, તે હું હવે આપની આ ચતુર્ભુજ મૂર્તિરૂપી તીર પર આવી પહોંચ્યો છું. હે દ્વારકાવાસી વીરશ્રેષ્ઠ! આપે મને માત્ર દર્શન આપ્યું છે, એટલુંજ નહિ, પરંતુ મારા શુષ્ક હૃદય પર મેઘવૃષ્ટિ કરી છે. હે મહારાજ! તૃપાતુર થયેલા મને હવે સહજ અમૃતસિંધુની પ્રાપ્તિ થઈ અને મરણની મારી ભીતિ દૂર થઈ છે. મારા હૃદયરૂપી આંગણમાં હર્ષરૂપી વેલી રોપાઈ તેથી મને આનંદ અને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે. (૬૭૨)

॥ ધીનિગવાનુવાચ ॥ શ્રીગુરુભ્ય નમઃ—

સુદુર્દર્શનમિદં રૂપં દ્રષ્ટ્વાનસિ ચન્નન ।

દેવા અપ્યસ્ય રૂપસ્ય નિત્યં દર્શનકાંક્ષિણઃ ॥ ૫૨ ॥

પ્રતોકાર્થઃ—હે અર્જુન! જોવાને અતિ અઘડ્ય એવું જ મારું રૂપ તેં જોયું, તે રૂપને જોવાની દેવો સુધ્ધાં નિરંતર ઇચ્છા કરે છે. (૫૨)

ટીકાઃ—અર્જુનનું કહેવું સાંભળીને શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યાઃ—અરે, આ શું? વિશ્વરૂપ પર પ્રેમ રાખીનેજ પછી આ અતુલ જ મૂર્તિને જોટવા દેવજ સરીર દ્વારા આવે એમ જ મેં તને પૂર્વે શીખવ્યું હતું તે તું વીસરી ગયો કે? અરે ગાંડા! અંધતા સ્પર્શમાં સુવર્ણનો મેરુ પર્વત આવે તો પણ તેને તે સ્વરૂપજ લાગે તેવુંજ તને થયું છે. બાપુ! મેં જ વિશ્વરૂપ તને બતાવ્યું તે શંકરને તપ કરવા છતાં પણ પ્રાપ્ત થતું નથી; હે કિરીટી! અર્ધાંગયોગથી ક્ષીણ થનારા યોગીને પણ તે રૂપ જોવાને મળતું નથી. એ વિશ્વરૂપ જોવાને માટે રટણ કરવા પાછળ દેવોનું આયુષ્ય ખપી જાય છે. ચાતક જ પ્રભાણે મેળની વાટ જોતો આકાશ તરફ જોઈને બેસી રહે છે, તે પ્રભાણે દેવો અને મનુષ્યો ઉત્સુક થઈ જની પ્રાપ્તિ કરવાને માટે આંકે પ્રહર ઇચ્છા કરે છે, તેમાંથી કાઢએ પણ જ સ્વરૂપ જોયું નથી તે વિશ્વરૂપ તેં પ્રત્યક્ષ જોયું છે. (૬૮૧)

નાહં વેદૈર્ન તપસા ન દાનેન ન ચેઙ્ગયા ।

શક્ય એવંવિષ્ણો દ્રષ્ટું દ્રષ્ટવાનસિ માં યથા ॥ ૫૩ ॥

પ્રતોકાર્થઃ—હે અર્જુન! તને જેવું મારું દર્શન થયું છે, તેવું દર્શન વેદાધ્યયનથી, તપથી, ધનથી કિંવા યજ્ઞથી પણ કાઢને થઈ શકનાર નથી. (૫૩)

ટીકાઃ—હે અર્જુન! જ રૂપની પ્રાપ્તિ માટે. સાધનોને પણ માર્ગ મળતો નથી, જ રૂપને ન જોઈ શકવાથી ચારે વેદો પણ પટ્ટાસોસહિત પાછા ફર્યા છે અને જ વિશ્વરૂપની સમક્ષ આવવાને મહાન તપ પણ સમર્થ થયું નથી; એવું મારું વિશ્વ-રૂપ તેં અનાયાસે જોયું. તે રૂપ, દાન તથા યજ્ઞો કરનાર

દષ્ટિએ પડવું કઠિન છે. આવા સ્વરૂપનાજો જે હું તે ક્ષણે એકજ ઉપાયથી પ્રાપ્ત થાઉં છું કે જ્યારે ભક્તિ ચિત્તને જયમાળ પહેરાવે છે. (૮૫)

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन ।

ज्ञातुं द्रष्टुं च तच्चेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ ५४ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે પરંતપ અર્જુન ! મારું વિશ્વરૂપ બરાબર જાણવાનું, જોવાનું તથા તદ્રૂપ થવાનું માત્ર અનન્ય ભક્તિ એજ એક સાધન છે. (૫૪)

ટીકા:-પરંતુ તે ભક્તિ જ પ્રમાણે વર્ષાની ધારા આકાશમાંથી કૂટી એટલે સીધી પૃથ્વી પરજ જઈને પડે છે; કિંવા ગંગાનો પ્રવાહ ચાલુ થયા પછી અન્ય સર્વ પ્રવાહો સાથે સમુદ્રમાંજ જઈને થાભે છે; તેમ સર્વભાવે મારા તરફ અનન્ય વેગવાળી હોવી જોઈએ. આ પ્રમાણે જ અષ્ટસાત્ત્વિક ભાવથી સર્વત્ર સમાન પ્રેમ રાખે છે, તે મને પ્રાપ્ત થઈ મદ્રૂપજ બની જાય છે. જ પ્રમાણે ક્ષીરસમુદ્ર કાંઠા ઉપર તેમજ મધ્યભાગમાં સર્વત્ર સરખોજ મિષ્ટ હોય છે, તે પ્રમાણે હું સર્વત્ર સરખોજ છું. મારાથી લઈને ઘીડીપર્યંત, કિંબહુના, સ્થાવરજંગમ પ્રાણી-માત્રમાં મારા સિવાય બીજો ભાવ જને ઊપજતો નથી તેજ મનુષ્ય મારું વિશ્વરૂપ જાણવાને યોગ્ય છે. જ્યારે આવી ચિત્તવૃત્તિ થાય છે ત્યારેજ મારા વિશ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે અને જ્ઞાન થયું એટલે દર્શન પણ થાય છેજ. પછી જ પ્રમાણે કાષ્ઠમાંથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થઈ કાષ્ઠ સળગે છે; ત્યારે કાષ્ઠનું નામ પણ ન રહેતાં તે અગ્નિરૂપ બની જાય છે; કિંવા સૂર્ય અને ચંદ્ર ઉદય પામતાં અંધકારથી પરિપૂર્ણ આકાશમાં સર્વત્ર પ્રકાશ થઈ રહે છે, તે પ્રમાણે મારા વિશ્વરૂપની પ્રતીતિ ચતાં મારા ભક્તોનો અહંકાર નષ્ટ થઈને તે મારારૂપજ બની રહે છે. પછી “હું” અને “તે” એ સર્વભાવ ટળી જઈ સર્વત્ર હુંજ ભરેલો છું; એવો ભાવ ચિત્તમાં દઢ થાય છે, ત્યારેજ તે ભક્ત મારામાં એકથ પામે છે. (૬૬૪)

મત્કર્મકૃન્મત્પરમો મદ્ભક્તઃ સંગવર્જિતઃ ।

નિર્વૈરઃ સર્વભૂતેષુ યઃ સ મમેતિ પાંડવ ॥ ૫૫ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-હે પાંડવ ! મારીજ પ્રાપ્તિના ઉદ્દેશથી કામ કરનાર, મનેજ સર્વસ્વ માનનાર, આસક્તિરહિત અને પ્રાણી માનની સાથે વેર ન કરનાર જે મારો ભક્ત છે તે મને પામે છે

ટીકા:-જે મારી પ્રાપ્તિ અર્થેજ સર્વ કર્મ કરે છે અને જેને જગતમાં મારા સિવાય અન્ય કાંઈ પ્રિય નથી; જે મનેજ આ લોક અને પરલોકના ફળરૂપ માને છે; જે જીવનનું ફળ પણ મનેજ માને છે; જે પ્રાણીઓનો ભેદ વીસરી મનેજ સર્વત્ર ભુજે છે; અને તેથી નિર્વૈર થઈ ગયો છે અને સર્વત્ર મનેજ ભજે છે; હે પાંડવ ! જે ભક્તની વૃત્તિ આવી બને છે તેનું કંકુ પિત્ત ને વાતાત્મક શરીર જ્યારે નષ્ટ થાય છે, ત્યારે તે પોતે મારા રૂપજ ખની જાય છે. સંજય કહે છે:-હે ધૃતરાષ્ટ્ર ! સર્વ જગત સર્માવિષ્ટ થવાથી જેનું હૃદય વિશાળ થયું છે, એવા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કરુણાયુક્ત વાણીથી આવું ભાષણ કર્યું. આનંદરૂપ સંપત્તિથી શ્રીમાન અને સમસ્ત જગતમાં શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ કરવામાં ચતુર એવા અર્જુને, દેવની બન્ને મૂર્તિ નિહાળી નિહાળીને ભેદ; પરંતુ વિશ્વરૂપ કરતાં કૃષ્ણમૂર્તિમાંજ વિશેષ લાભ છે, એવી તેની માન્યતા થઈ. અર્જુનની આ માન્યતાનો શ્રીકૃષ્ણે આદર કર્યો નહિ; કારણ કે વ્યાપક રૂપ કરતાં એકદેશીયરૂપ અધિક નથી. પ્રસ્તુત વાત સિદ્ધ કરવાને માટે શ્રીકૃષ્ણે એક-જે ઉત્તમ દૃષ્ટાંતો આપ્યાં. તે સાંભળી અર્જુન પોતાના મનમાં એમ ઘોષવા લાગ્યો કે, “આ બન્ને રૂપોમાં ઉત્તમ રૂપ કયું તે વિષે હવે પ્રશ્ન કરીશ.” મનમાં આવો વિચાર કરી હવે તે શ્રીકૃષ્ણને કેવા પ્રકારે પ્રશ્ન કરે છે, તે કથા સાંભળો. જ્ઞાનદેવ કહે છે કે, જે કથા જોવીપ્રબંધમાં વિનોદપૂર્વક કહેવામાં આવે, તે આનંદયુક્ત અંતઃકરણથી સાંભળજો. સદ્ભાવની અંજલિ લરી, જોવીરૂપી ખીલેલાં પુષ્પોને વિશ્વરૂપના બન્ને ચરણો પર મેં અર્પણ કર્યા છે. (૭૦૮)

इति श्रीज्ञानदेवचिरचितायां भावार्थदीपिकायां षष्ठादशोऽध्यायः॥

અધ્યાય ૧૨ મો—ભક્તિયોગ

હે ગુરુકૃપા ! તારો જયજયકાર થાઓ. તું નિર્મળ, ઉદાર અને નિરંતર અજ્ઞાનરહિત આનંદની વૃદ્ધિ કરનાર તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. વિષયરૂપી સપે આલિંગન આપવાથી મૂર્ચ્છિત થયેલા મનુષ્યનું વિષ તારા યોગથી ઊતરી જાય છે. તારા પ્રસાદરૂપી તરંગોનું પૂર આવે તો તો પછી સંસારના તાપથી ડાને ત્રાસ થશે ? અને શોકથી ડાણ પીડા પામશે ? હે સ્નેહભૂતિ ! તારાથી સેવકને યોગસુખની પ્રાપ્તિ થાય છે; અને 'હું પ્રસથાઉં' એવી જે સેવકની ઉત્કંઠા તે પણ તું પૂર્ણ કરે છે. ભક્તને તું તારા આધારશક્તિના અંક પર વિનોદથી બેસાડી, હૃદયાકાશરૂપી પારણામાં સુવાડી, ઉપદેશરૂપી હીંચકા નાખે છે. મનને વિષયોથી પરાક્રમુષ્ણ કરીને, આત્મજ્યોતિનાં આવરણાં લઈને, મન અને પતનને ખેલવાનાં પૂતળાં કરીને, સેવકને આત્મસુખનો ઉપભોગ આપે છે. અમૃતકળારૂપી દૂધ પાઘને, અનાહત નાદરૂપી હાલરડાં ગાઘને તથા સમાધિજ્ઞાનરૂપી ધૂધરો હાથમાં આપીને જિજ્ઞાસુ બાળકને તું આ સંસારવૃત્તિમાંથી સુવાડી દે છે (ઉપરામ કરે છે); માટે તું સાધકની માતા છે અને તારા ચરણમાંથી જ્ઞાનમાત્રની ઉત્પત્તિ થાય છે. માટેજ હું તારો આશ્રય છોડતો નથી. હે સદ્ગુરુકૃપાદય ! જેના પર તારી દયા થાય છે, તે સર્વ વિઘ્નારૂપી સૃષ્ટિનો ઉત્પાદકજ થાય છે; માટે હે શ્રીમતિ અંબે ! હે સેવકના મનની ઇચ્છા પૂર્ણ કરનારી કલ્પલતા ! આ ગીતાનો અર્થ કહેવાની મને આજ્ઞા આપ. હે માતા ! આ મારા ગ્રંથમાં નવ રસનો સાગર, અલંકારની ખાણ અને ભાવાર્થનો મેરુ નિર્માણ કર. દેશ-ભાષારૂપી જમીનમાં અલંકારરૂપી સુવર્ણની ખાણ ઉઘડાવ;

અને વિચારરૂપી લતાની ચોતરફ વાવણી કરાવ. સંવાદકળના વિધાનરૂપી સિદ્ધાંતોના ગાઢ બગીચા તૈયાર કરવાની આજ્ઞા આપ. પાખંડરૂપી ટેકરા અને વિતંડાવાદરૂપી આડભાગોને તોડી, દુતર્કરૂપી હિંસક પશુઓનો નાશ કર. મને શ્રીકૃષ્ણના ગુણ ગાવાને તત્પર રાખ અને શ્રોતાઓને શ્રવણના રાખ્યાસન પર આરૂઢ કર. ભાષારૂપી નગરમાં બ્રહ્મવિદ્યાનો સુકાળ કર અને સંસારમાં કેવળ બ્રહ્મસુખનોજ વ્યવહાર રહેવા દે. હે નિત્ય કૃપાદષ્ટિ માતા! તું તારા કૃપારૂપી પલ્લવનું મારા પર આગ્રહાદન કરશે, એટલે આ પ્રમાણે અંચનિરૂપણ વગેરે સર્વ હું કરીશ. આટલી વિનંતિ સાંભળતાંજ શ્રીગુરુએ કૃપાદષ્ટિથી જ્ઞાનેશ્વર પ્રતિ જોઈ કહ્યું કે, 'હવે વધારે કહેવાની આવશ્યકતા નથી. હવે ગીતાર્થ કહેવાનો પ્રારંભ કર.' ત્યારે શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજે કહ્યું કે, 'આ મારા પર મહાપ્રસાદજ થયો છે, તેથી હું હું આત્મદગીતાર્થ પરની કવિતા બોલીશ. તે પ્રતિ લક્ષ આપો

॥ અર્જુન ઉવાચ ॥ અર્જુન બોલ્યો:—

एवं सततयुक्ता ये मक्तास्त्वां पर्युपासते ।

ये चाप्यक्षरमव્યक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ ૧ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે દેવ! આ પ્રમાણે એકનિષ્ઠ બની જે આપ ના સગુણ રૂપની ઉપાસના કરે છે; અને જે અવ્યક્ત, અવિ નાશી તથા નિર્ગુણ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, તે બંને પ્રકારન લક્ષ્મીમાંથી ભક્તિનું ખરું તત્ત્વ કાણ સમજ્યું છે? (૧)

ટીકા:—સદ્ગુણવીરશિરોમણિ અને સોમવંશના વિજય ધ્વજરૂપ પાંડુપુત્ર અર્જુન બોલ્યો:—હે શ્રીકૃષ્ણ! આપે મને જે વિશ્વરૂપ બતાવ્યું, તે પણ અદ્ભુત હોવાથી મારા ચિત્તં લીતિ ઉત્પન્ન થઈ અને મને આપની આ સગુણ મૂર્તિન દર્શનની ટેવ હોવાથી મારા મનમાં તે પ્રત્યે લાવ ઉત્પન્ન થયો પરંતુ હે દેવ! આપે મારી માન્યતાનો અનાદર કર્યો. માં સાકાર અને નિરાકાર એ ઉભય રૂપો નિઃસંશય આપનાંજ છે ભક્તિથી આપના સગુણ રૂપની અને યોગથી નિર્ગુણ રૂપન પ્રાપ્તિ થાય છે. હે વૈદુંહનાયક શ્રીકૃષ્ણ! આપનીજ પ્રાપ્તિ કરવાં

માટે આ બન્ને માર્ગો છે. સાધાર તથા નિરાધાર એ બે એમાં ભિન્ન-
રાઓ છે. સુવર્ણની લગડીમાં જે કસ ઊતરે છે તેજ કસ તે લગડી-
માંથી એક ટુકડો કાપી લેવામાં આવે તો તેમાંથી પણ ઊતરે છે;
માટે આપના વ્યાપક અને એકદેશીય રૂપની યોગ્યતા સરખીજ
છે. અમૃતના સમુદ્રમાં જે સ્વાદ રહ્યો છે, તે હથેળીભર અમૃ-
તમાં રહેલો છે અને મારા મનનો અનુભવ ખરેખર એવોજ
છે. પરંતુ હે દેવ! આપે ક્ષણભર જે વ્યાપક રૂપ ધારણ કર્યું
હતું, તે આપનું ખરું સ્વરૂપ છે કે માત્ર લીલાજ છે, તે જાણ-
વાની મારી ઇચ્છા છે. માટે જે પોતાનાં સર્વ કર્મો આપને
માટેજ કરે છે, જેને મન આપના સિવાય બીજી વસ્તુ જગતમાં
શ્રેષ્ઠ નથી અને જણે પોતાના સર્વ મનોધર્મ આપની ભક્તિને
વેચી દીધા છે; આ પ્રમાણે હે શ્રીહરિ! જે ભક્ત આપને દ્વંદ્વ-
માં ધારણ કરી આપની ઉપાસના કરે છે, જે આપના ઝંકારથી
પણ પર એવા અવ્યક્ત સ્વરૂપને ઉપાસે છે, કે જે સ્વરૂપનું
વાણીથી વર્ણન કરી શકાતું નથી અને કોઈ પણ વસ્તુની સાથે
જની તુલના થઈ શકતી નથી. જે સ્વરૂપ અવિનાશી, નિરાધાર,
સ્થળરહિત તથા નામરહિત છે અને જ્ઞાની લોકો જની 'સૌંદ-
ર્હમાવ' થી ઉપાસના કરે છે, એવા જ્ઞાનીઓમાં તથા ભક્તોમાં
હે શ્રીઅનંત! ખરા યોગને કાણ જાણે છે તે મને કહેા. અર્જુન-
નનાં આ વચનોથી જગદ્ગુરુ શ્રીકૃષ્ણ સંતોષ પામી બોલ્યા—
“વાહ! વાહ! પ્રશ્ન કરવાની સૈદ્ધી તેં ઉત્તમ રીતે સાધ્ય કરી છે.”

॥ શ્રીભગવાનુવાચ ॥ શ્રીભગવાન બોલ્યા:—

મદ્યાવેશ્ય મનો યે માં નિત્યયુક્તા ઉપાસતે ।

શ્રદ્ધયા પરયોપેતાસ્તે મે યુક્તતમા મતાઃ ॥ ૨ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે અર્જુન! મારામાં ચિત્ત સ્થિર કરી નિત્ય-
યુક્ત થઈ જે ઉત્કૃષ્ટ શ્રદ્ધાથી મને ભજે છે, તે ભક્તિયોગને
ઉત્તમ રીતે જાણે છે, એમ હું માનું છું. (૨)

ટીકા:—સૂર્યજિંબ અસ્ત થવાની સાથેજ તેનાં કિરણ પણ
ચાલ્યાં જાય છે; કિંવા હે અર્જુન! વર્ષાઋતુમાં નદી જમ અ-
ધિક વધે છે, તે પ્રમાણે મારી ભક્તિ કરતાં જનામાં નિત્ય નથી

નવી શ્રદ્ધા દદિગોચર થાય છે; અથવા સમુદ્રને મળ્યા પછી પણ
જનો પ્રવાહ આવ્યાજ કરે એવી ગંગાની પેઠે જના હૃદયમાં
પૂર્ણ પ્રેમભાવ ઉછાળો માર્યા કરે છે; તેમજ દિવસ અને રાત્રિ-
નો વિચાર ન લાવતાં કાયા, વાયા અને મનથી મારામાંજ
ચિત્ત રાખી, જ્યો મારી ઉપાસના કરે છે અને એ પ્રમાણે જ
ભક્તો પોતાની જાતને મારામાંજ અર્પણ કરી દે છે, તેમનેજ
હું પરમ યોગયુક્ત સમજું છું. (૩૯)

ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते ।

सर्वत्रगमचिंत्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥ ૩ ॥

સંનિયમ્યેન્દ્રિયગ્રામં સર્વત્ર સમચુદ્વયઃ ।

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ૪ ॥

શ્લોકાર્થ—પ્રાણીમાત્રનું હિત કરવાને તત્પર અને સર્વત્ર
સમદષ્ટિવાળા જે પુરુષો સર્વ ઈન્દ્રિયોનું નિયમન કરીને અનિ-
દેશ્ય, અવ્યક્ત, સર્વવ્યાપી, અચિંત્ય, કૂટસ્થ, અચલ, શાશ્વત
તથા નાશરહિત બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, તે મનેજ આવી મળે છે.

ટીકા:—અને હે અર્જુન! બીજા જે મારા જ્ઞાની ભક્તો
છે તે ‘અમે બ્રહ્મ છીએ’ એવી વૃત્તિ ધારણ કરી, નિરાકાર
બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે છે. જે મનથી અચિંત્ય અને
બુદ્ધિથી અગ્રાહ્ય છે તેને ઈન્દ્રિયો શી રીતે જાણી શકે? અને
જે ધ્યાનને માટે પણ ગૂઢ હોવાથી એક સ્થળે પ્રાપ્ત થતો નથી,
જેને કોઈ પણ આકાર નથી, જે સર્વત્ર, સર્વદા સર્વરૂપે વ્યાપ્ત
છે અને જેની પ્રાપ્તિ થતાં ચિંતન પણ આપોઆપ સ્તબ્ધ
બની જાય છે; જે કદી ઉત્પન્ન થયો પણ નથી અને નષ્ટ પણ
થવાનો નથી; તેમજ જે છે એમ પણ નથી અને નથી એમ
પણ નથી; જેની પ્રાપ્તિનો મનના હાથમાં કશો ઉપાયજ નથી;
જે ચાલતો પણ નથી અને હાલતો પણ નથી; જે સમાપ્ત પણ
થતો નથી અને દૂષિત પણ થતો નથી; એવા બ્રહ્મને જણે
બળથી પ્રાપ્ત કરી લીધો છે; વૈરાગ્યરૂપી પ્રયત્ન અગ્નિથી નિર્જ-
રૂપી સૈન્યને બાળીને જ્યોત્ષ્ણ પોતાની ઈન્દ્રિયોને વૈરાગ્યરૂ-
પી લઈ, આત્મસંયમના માર્ગમાં હલકાવી દેને દર્શ

પૂરી દીધી છે; જણે અપાનવાયુના દ્વારને આસનની બળવાન મુદ્રા લગાડી મૂળબંધનો મિનારો ઊભો કર્યો છે; આશાનો પાશ તોડી નાખીને તથા અધીરાઈનો કુંગર દૂર કરીને, નિદ્રારૂપી અંધકારનો જણે નાશ કર્યો છે; મૂળબંધ આસનના જ્વાલા-શ્લિથી શરીરમાંની સમધાતુની હોળી કરીને, જાઓ વ્યાધિનાં મસ્તક પટ્ટચક્રને અર્પણ કરે છે; તથા કુંડલિનીની મશાલને આધારચક્ર પર પ્રકટાવીને તેના પ્રકાશથી શિખરપર્યંત જઈ શકે છે; નવ દ્વારની ચોથીમાં ઈન્દ્રિયનિગ્રહનો ખીલો ફોડી સુષુ-મ્ણા નાડીનો માર્ગ જ ખુલ્લો કરી દે છે; જ પ્રાણશક્તિરૂપી ચામુંડાદેવીની પ્રીતિ પ્રાપ્ત કરવાને માટે સંકલ્પરૂપી મેઢાંનો ભોગ આપીને મનોરૂપી મહિપાસુરનાં મસ્તકોનો બલિ આપે છે; જ ઇડા અને પિંગલા એ નાડીઓનું ઐક્ય કરી, અનાહત દ્વનિની ગર્જના કરી, જીવનકલાના તળાવપર્યંત જઈ પહોંચે છે; પછી સુષુમ્ણા નાડીના મધ્યવિવરમાંના ડોરેલા દાદર પરથી ઉપર ચડી મસ્તકમાંના બ્રહ્મરંધ્રપર્યંત પહોંચી બંધ છે; ત્યાર-પછી ઔંકારની તૃતીય માત્રારૂપ કઠિન નિસરણી પર ચઢી માયા-ને દબાવી બ્રહ્મને જઈ મળે છે. આ પ્રમાણે જાઓ સર્વત્ર સમાન બુદ્ધિ રાખી બ્રહ્મપ્રાપ્તિ કરી લેવા માટે વખત ન ખોતાં યોગાદિક કઠિન માર્ગ સ્વાધીન કરી લે છે; આ પ્રકારે હે અર્જુન! જાઓ પોતાને નિરવયવ પરમાત્મામાં લીન કરે છે તેઓ પણ મનેજ આ-વીને મળે છે. બાકી યોગના બળથી તેમને કાંઈ અધિક પ્રાપ્તિ થાય એમ નથી; ઊલટી તેમને અધિક યાતના ભોગવવી પડે છે. (૫૯)

ક્લેશોઽધિકતરસ્તેષામવ્યક્તાસક્તચેતસામ્ ।

અવ્યક્તા હિ ગતિર્દુઃખં દેહવદ્ઙિરવાપ્યતે ॥ ૫ ॥

સ્તોકાર્થ:-નિર્ગુણ બ્રહ્મની ઉપાસના કરનાર દેહધારી પુરુષને ઉપાસનાનું કષ્ટ ભોગવવું પડે છે અને અવ્યક્ત ગતિ મહાપ્રયાસથી પ્રાપ્ત થાય છે. (૫)

ટીકા:-પ્રાણી માત્રના કલ્યાણકર્તા, અનાશ્રિત અને અ-વ્યક્ત એવા જ બ્રહ્મ તેને ભક્તિ સિવાય પ્રાપ્ત કરી લેવાની જ ઇચ્છા કરે છે, તેને ઇંદ્રાદિક પદોરૂપી લૂંટારાઓ ઘેરે છે અને

રિદ્ધિસિદ્ધિની જોડી બ્રહ્મપ્રાપ્તિની આડે આવે છે. કામક્રોધાદિ
પુષ્કળ ઉપદ્રવ ઉત્પન્ન થાય છે અને નિરાકાર પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ
કરવાને માટે તેને શૂન્ય વસ્તુ (આકાશ)ની સાથે યુક્ત કરવું પડે
છે; તુપાને તુપાવડે તુપ કરવી પડે છે; હુધાને હુધાથીજ શાંત
કરવી પડે અને નિરાકારની પ્રાપ્તિ માટે રાત્રિદિવસ વાયુનીજ
ગણતરી કર્યા કરવી પડે છે. દિવસે તડકામાં સૂવું, ઈંદ્રિયોના
નિરોધરૂપી ઉપભોગ લેવો અને વૃક્ષોની સાથે મિત્રભાવથી
ખેલવું; ટાઢરૂપી આદરને ઝાઢવી, ઉષ્ણતાથી આચ્છાદિત થવું
અને વર્ષામાં ખેસવું; કિંબહુના. હે અર્જુન! પતિ સિવાયજ
જોજ સતી થઈ પડવા જવો આ યોગ છે. આ સ્થળે પતિનું
કાર્ય નથી કે કુલધર્મનું નિમિત્ત નથી; તો પણ મૃત્યુની સાથે
નિત્ય નવી નવી લડાઈ કરવી પડે છે. આવું મૃત્યુથી પણ તીવ્ર
જ વિષ છે તેને ગળી શકશે કે? હુંગરને ગળવા જતાં મુખ ફાટી
નહિ જશે કે? માટે હે મહાવીર! આવું યોગસાધન કરવાને જ
નીકળ્યા છે, તેના નસીબમાં દુઃખરૂપી શુષ્ક લાગજ લખેલો છે.
બોખા માણસને લોખંડના ચણા ખાવાનો વખત આવે ત્યારે
તેનાથી પેટ ભરાશે કે પ્રાણ જશે? કોઈ મનુષ્ય પોતાના બાહુથી
સમુદ્ર તરી ગયો છે કે? કિંવા આકાશમાં કોઈ પગેથી ચાલ્યો છે
કે? સમરાંગણમાં ગયા પછી સામા ધા ઝીલ્યા વગર સૂર્યલોકની
પ્રાપ્તિ થાય છે કે? માટે હે અર્જુન! પાંગળો આદમી જન્મ વા-
યુની સાથે હોડ કરી શકતો નથી, તેમ દેહાલિભાની જીવને નિ-
રાકારની પ્રાપ્તિ થનાર નથી. વસ્તુસ્થિતિ આવી હોવા છતાં પણ
જ મનમાં ઇચ્છા ધારણ કરી અવ્યક્ત પ્રાપ્તિને માટે મહેનત
કરે છે, તે કલેશનેજ પાત્ર થાય છે; અને હે પાર્થ! જણે લક્ષ્મી-
માર્ગનો સ્વીકાર કર્યો છે તેને આવાં કષ્ટ શોષવાં પડતાં નથી.

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ।

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥

तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ।

भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥ ૭ ॥

શ્લોકાર્થ:-પરંતુ જ મત્પરાયણ થઈ સર્વ કર્મો મને

અર્પણ કરે છે અને મારું ધ્યાન ધરી અનન્યભાવથી મારી ઉપાસના કરે છે; (૬) તથા મારામાં જે પોતાનું ચિત્ત સમર્પણ કરી રહે છે એવા તે ભક્તનો, હે પાર્થ ! હું જન્મમરણ-યુક્ત સંસારસમુદ્રમાંથી સત્વર ઉદ્ધાર કરું છું. (૭)

ટીકા:-જે વર્ણાશ્રમધર્મ પ્રમાણે કરવાનાં સર્વ કર્મો કર્મેન્-દ્રિયો વડે સુખેથી કરે છે; વિધિનું પાલન કરીને અને નિષિદ્ધ કર્મોનો પરિત્યાગ કરીને તથા સર્વ કર્મો મને અર્પણ કરીને તેનો નાશ કરે છે; કર્મ દ્વારા ઉત્પન્ન થતાં કૃણો બાળીને ભસ્મ કરે છે; આ પ્રમાણે હે અર્જુન ! સર્વ કર્મો મને અર્પણ કરી તેનો નાશ કરે છે; તથા જેના કાયિક, વાચિક અને માનસિક ભાવોની પણ મારા વિના અન્ય સ્થળે દોડ નથી હોતી; આ પ્રમાણે જે નિરંતર મારી સેવા કરીને મત્પરાયણ રહે છે, તેઓ મારા ધ્યાનના નિમિત્તથી મારું નિવાસસ્થાનજ બની રહે છે. એની પ્રીતિ મારી સાથે વ્યવહાર કરીને બિચારી મુક્તિ અને ભુક્તિને (ભોગને) પણ ફેંકી દે છે આમ અનન્યભાવથી મન, બુદ્ધિ અને શરીરથી પોતાનું સ્વસ્વ જે મને અર્પણ કરે છે, તેની શું એકાદ હું ઇચ્છા પરિપૂર્ણ કરું છું? નહિ, તેની તો સર્વ ઇચ્છાઓ મારે પૂર્ણ કરવી પડે છે. (૮૨)

હે પાર્થ ! જે બાળક માતાના ઉદરથી જન્મે છે; તે તેની માતાને કેટલો બધો પ્રિય હોય છે! તેજ પ્રમાણે મારા ભક્તો ગમે તે અને ગમે તેવા હોય, પરંતુ તેમને હું પ્રિય છું અને મને તેઓ પ્રિય છે; અને તેમને જે ત્રાસ દેતા હોય તેમનો નાશ કરવાની તો મેં પ્રતિજ્ઞાજ લીધી છે. મારા ભક્તોને સંસારની ચિંતા શા માટે હોવી જોઈએ? શ્રીમંતની પત્ની કદી દુકડા માગશે કે? એજ પ્રમાણે મારા ભક્તો તે મારા કુટુંબીજનો છે એમ સમજી, તેમના પર કોઈ સંકટ આવી પડે તો તેની મનેજ લજ્જા ભીષજ છે. આ સૃષ્ટિમાં મારા ભક્તોને જન્મમૃત્યુના તરંગોમાં ડૂબતા જોઈ મારા મનમાં એમ થાય છે કે, ભવસાગરમાં કોઈ પણ ભયરહિત નથી; માટેજ હે અર્જુન ! રામ-

કૃપ્ણાદિ અવતાર લઈ હું તેમને ઘેર પહોંચી બાંધું છું. મારા નામરૂપી હજારો નૌકાં તૈયાર કરીને આ સંસારરૂપી સાગર-માંથી હું તેમનો તારક બનું છું. જે ઉપાધિરહિત હતા તેમને મેં મારું ધ્યાન ધરવાનો બોધ આપ્યો અને પરિવારવાળાઓને નામરૂપી નૌકા પર બેસાડ્યા છે. કેટલાકના પેટ સાથે પ્રેમ-રૂપી તૂંબડું બાંધીને તેમને મુક્તિરૂપી તટ પર આણ્યા છે. ઈશ્વરભક્ત નામ ધારણ કરનારા પણ જવાઓને પણ મેં વૈકુંઠના રાજ્યાસનને યોગ્ય બનાવ્યા છે; માટે મારા ભક્તોને કાંઈ પણ ચિંતા કરવાની નથી. કારણ કે તેમને તારવાને હું સદા સન્ન જાગે હોઈ છું; અને જ્યારથી ભક્તો પોતાની ચિત્તવૃત્તિ મારામાં સમર્પિત કરી દે છે, ત્યારથીજ તેમનામાં મારો પ્રવેશ થાય છે. માટે હે ભક્તરાજ ધનંજય ! હું તને ભક્તિમાર્ગ ગ્રહણ કરવાનો મંત્ર આપું છું. (૯૬)

મय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय ।

निवासिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ ૯ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે અર્જુન ! તું મારામાંજ મન રાખ તથા મારામાંજ બુદ્ધિની સ્થાપના કર. એમ ક્યાં પછી તું મારામાંજ વાસ કરશે, એમાં સંશય નથી. (૯)

ટીકા:-મન અને બુદ્ધિને નિશ્ચયસહિત મારા સ્વરૂપનાં વતનદાર કરી મૂક. એ બન્ને પ્રેમપૂર્વક મારા સ્વરૂપમાં પ્રવિષ્ટ થયાં એટલે તું મનેજ આવી મળશે. કારણ કે મન અને બુદ્ધિ-એ મારામાં વસવાટ ક્યાં પછી, તારા અને મારા વચ્ચે દ્વિત-લાવ રહેશે કે ? દીપક બુગ્રાધ જતાં જમ તેનું તેજ નષ્ટ થાય છે, કિંવા સૂર્યપિંબ અદશ્ય થતાંની સાથે તેનો પ્રકાશ લય પામે છે; અથવા પ્રાણ જવાની સાથેજ ઇંદ્રિયો પણ ચાલી બંધ છે; તે પ્રમાણે મન તથા બુદ્ધિ એકત્ર થઈને જ્યાં જાય છે, ત્યાં અહ-કાર પણ આપોઆપ બંધ છે. માટે મન તથા બુદ્ધિ મારા સ્વરૂ-પમાં સ્થિર કર; એટલે તું પણ મારા સર્વવ્યાપક રૂપને પ્રાપ્ત કરી શકશે. હે અર્જુન ! હું પ્રતિજ્ઞાથી કહું છું કે, મારા આ બોલવામાં જરા પણ અસત્ય નથી. (૧૦૩)

અથ ચિત્તં સમાધાતું ન શક્નોપિ મયિ સ્થિરમ્ ।

અભ્યાસયોગેન તતો મામિચ્છાપ્તું ધનંજય ॥ ૯ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે ધનંજય ! જો તું તારું ચિત્ત ભારામાં સ્થિર કરવાને સમર્થ ન હોય તો અભ્યાસના* યોગથી મને પ્રાપ્ત કરી લેવાની ઇચ્છા કર. (૯)

ટીકાઃ—અથવા જો તું મન અને બુદ્ધિસહિત તારું ચિત્ત ભારામાં સંપૂર્ણ રીતે અર્પણ કરવાને સમર્થ ન હોય તો દિવસના આઠ પ્રહરમાં ક્ષણભર પણ મન અને બુદ્ધિને મને અર્પી રહે. આથી જ જ ક્ષણે તારા મનને મારા સુખનો અનુભવ થશે, તે તે ક્ષણે તને વિષયો પ્રતિ અશ્ચિ ઉત્પન્ન થશે. જમ શરદઋતુનો પ્રારંભ થતાં જ નદીઓમાં પાણી કમી થવા લાગે છે; તેમ જમ ભારામાં ચિત્ત ગૂંથાશે, તેમ તેમ તે પ્રપંચમાંથી હઠતું જશે. અથવા પૂર્ણિમા પછી ચંદ્ર જમ દરરોજ ક્ષીણ થતાં થતાં અમાવાસ્યાએ અદૃશ્ય થઈ જાય છે, તેમ હે અર્જુન ! તે ચિત્ત ધીમે ધીમે વિષયોપભોગમાંથી નીકળીને ભારામાં લાગતાં લાગતાં અતેમદ્રૂપજ થઈ જશે. જોને અભ્યાસયોગ કહે છે તે આજ છે, એમ નિશ્ચયપૂર્વક સમજ. એનાથી પ્રાપ્ત ન થઈ શકે એવી કોઈ પણ વસ્તુ નથી. અભ્યાસના બળથી કોઈ આકાશગતિ પ્રાપ્ત કરે છે, કોઈ વાદ્ય-સર્પાદિને સુધ્ધાં નિર્વેર કરે છે, કોઈ વિપને પણ પચાવી જાય છે, કોઈ સમુદ્ર પર ચાસે છે અને કોઈ તો અભ્યાસના યોગથી વેદાને પણ મહાત કરી દે છે; અર્થાત્ અભ્યાસથી કોઈ પણ વસ્તુ પ્રાપ્ત ન થાય એમ નથી. માટે અભ્યાસના યોગથી તું મને આવી મળ. (૧૩૩)

અભ્યાસેऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव ।

મદર્થમપિ કર્માણિ કુર્વન્સિદ્ધિમવાપ્સ્યસિ ॥ ૧૦ ॥

શ્લોકાર્થઃ—અભ્યાસ કરવાનું પણ જો તારામાં સામર્થ્ય

* પરમેશ્વરના અપાર ગુણ, મહિમા ઇત્યાદિનું ચિંતન, કીર્તન, શ્રવણ, અન્યોન્ય પ્રબોધન તથા ભગવદ્વિષયક અધ્યાનું પઠન-પાઠન ઇત્યાદિ જો કાળજીપૂર્વક અને લૌકિક કામના વિના કરાય તો તે પણ અભ્યાસયોગજ છે.

ટીકાઃ—કિંવા હે પાંડુકુમાર! જો આ પ્રમાણે તારાથી મને કર્મો પણ અર્પણ કરી ન શકાતાં હોય તો, તું આ માર્ગ ચઢણ કર. કર્મ કરવાને પ્રેરનારી જ બુદ્ધિ તેની પૂર્વે કિંવા પછી અથવા કર્માચરણની પૂર્વે કિંવા તેને અંતે, મારું સ્મરણ કરવું જો તને કઠિન લાગતું હોય, તો તે પણ એક બાબત રહેવા દે અને તારી બુદ્ધિને ઈન્દ્રિયનિગ્રહ કરવામાં રોક; અને જ જ વખતે જ જ કર્મો કરે તે નિષ્કામભાવથીજ કર. જ પ્રમાણે વૃક્ષ કિંવા વેલીને ફળો આવતાંજ તેઓ તેનો ઉપભોગ ન કરતાં તેનો પરિત્યાગ કરે છે, તે પ્રમાણે જ જ કર્મો કરે તેના ફળની આશા છોડી દે. મનમાં મને સ્મરીને કિંવા મને ઉદ્દેશી કાંઈ પણ કર્મ કરવાની ખટપટ ન કરતાં, સર્વ કર્મોનાં ફળની આશા છોડી દે. જ પ્રમાણે ખડક પર વૃષ્ટિ થવાથી અને અશ્નિમાં બી વાવવાથી તે નિષ્ફળ થાય છે, તે પ્રમાણે જ જ કર્મો તું કરે તે સર્વને સ્વમંવત્ માન. અરે, જ પ્રમાણે પિતા પોતાની કન્યા પ્રત્યે નિષ્કામ રહે છે, તે પ્રમાણે જ જ કર્મો તું કરે, તેના ફળની કામના રાખીશ નહિ. જ પ્રમાણે અશ્નિની જ્વાળા આકાશમાં વ્યર્થ જાય છે, તે પ્રમાણે કર્મોથી ઉત્પન્ન થનારાં ફળોને જતાં કર. હે અર્જુન ! કર્મો કરીને તેના ફળની ઇચ્છા ન રાખવી એ માર્ગ સામાન્ય જોવા લાગે છે; પણ સર્વ યોગોમાં તે યોગ શ્રેષ્ઠ છે. આ પ્રમાણે કર્મો કરીને તેના ફળનો ત્યાગ કરવામાં આવે તો તે કર્મો પુનર્જન્મના કારણભૂત થતાં નથી. જમ વાંસ એક વાર ફલિત થયા પછી પુનઃ ફળતો નથી; તેમ ઉક્ત માર્ગથી આ દેહની પુનર્જન્મની ભીતિ નિવૃત્ત થાય છે. કિંબહુના, જન્મમરણના ફેરામાંથી મુક્ત થાય છે. પછી હે અર્જુન ! અભ્યાસના યોગથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે; ત્યારપછી સર્વ મનોવૃત્તિ તથા સર્વ ધર્મ ધ્યાનને આલિંગન દે છે; અને સર્વ કર્મ આપોઆપજ દૂર રહે છે. જ્યારે કર્મ આપોઆપ દૂર રહે છે, ત્યારે ફળની ઇચ્છા પણ આપોઆપ નિવૃત્ત થઈ જાય છે; અને તેમ થતાં સર્વ શાંતિ સ્વાધીન થાય છે. માટે હે સુભદ્રાપતે ! શાંતિ ઉત્પન્ન કરવાનો આજ એક માર્ગ છે, માટે તારે પ્રથમ અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

શ્રેયો હિ જ્ઞાનમમ્યાસાજ્ઞાનાદ્ધ્યાનં વિશિષ્યતે ।

ધ્યાનાત્કર્મફલત્યાગસ્ત્યાગાચ્છાંતિરનંતરમ્ ॥ ૧૨ ॥

શ્લોકાર્થઃ—અભ્યાસ કરતાં જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ છે, જ્ઞાન કરતાં (જ્ઞાનસહિત) ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે અને ધ્યાન કરતાં (જ્ઞાનધ્યાનયુક્ત) કર્મના ક્ષણનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે કર્મક્ષણના ત્યાગ પછી તુરંતજ શાંતિ પ્રાપ્તિ થાય છે. (૧૨)

ટીકાઃ—હે પાર્થ ! અભ્યાસ કરતાં જ્ઞાન કઠિન છે અને જ્ઞાન કરતાં ધ્યાન અધિક કઠિન છે. કર્મક્ષણનો ત્યાગ એ ધ્યાન કરતાં પણ ઉત્તમ છે અને ત્યાગ કરતાં પણ બ્રહ્મરૂપપ્રાપ્તિનું સુખ વિશેષ છે. હે મહાવીર ! બ્રહ્મપ્રાપ્તિનો આજ માર્ગ છે અને એજ માર્ગથી જ શાંતિની પ્રાપ્તિ કરી લે છે; (૪૩)

અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનાં મૈત્રઃ કરુણ એવ ચ ।

નિર્મમો નિરહંકારઃ સમદુઃખસુખઃ ક્ષમી ॥ ૧૩ ॥

શ્લોકાર્થઃ—જ સર્વનો દ્વેષ કરતો નથી, જ ભૂતોનો મિત્ર છે, જ દયાળુ છે, જ મમત્વશૂન્ય છે, જ નિરહંકાર છે, જને સુખ અને દુઃખ એ ઉભય સમાન છે, જ ક્ષમાવાન છે;

ટીકાઃ—તે ભૂતમાત્ર પ્રત્યે દ્વેષ કરતો નથી તથા ચેતન્યની પેઠે પોતાનું અને પારકું એવો ભાવ રાખતો નથી. જ પ્રમાણે પૃથ્વી ઉત્તમ મનુષ્યનો ભાર સહન કરવો અને અપાત્ર મનુષ્યનો ભાર સહન કરવો નહિ એવો ભેદભાવ રાખતી નથી; અથવા જ પ્રમાણે પ્રાણને રાજના દેહમાં રહેવું અને રંકના દેહમાં નરહેવું એવો ભાવ હોતો નથી; કિંવા પાણીને જમ ગાયત્રી વૃષ્ટા વૃષ્ટ કરવી અને વાધને વિષ બની મારી નાખવો એવી ઇચ્છા રહેતી નથી; તેજ પ્રમાણે પ્રાણીમાત્ર સાથે જની સમાન મૈત્રી છે અને જ કૃપાને પણ આધારભૂત થાય છે; તથા જના મનમાં હું અને મારું એવો ભાવ ઉદ્ભવતો નથી અને જના મનથી સુખદુઃખ બંને સરખાં છે, તેજ પ્રમાણે ક્ષમામાં જ પૃથ્વી સમાન છે અને સંતોષને જણે પોતાના ખોળામાં સ્થાન આપ્યું છે (તેજ યોગી છે અને તેજ મને પ્રિય છે).

સંતુષ્ટઃ સતતં યોગી યતાત્મા દદ્ધનિશ્ચયઃ ।

મદ્યર્પિતમનોબુદ્ધિર્યો મદ્ગત્તઃ સ મે પ્રિયઃ ॥ ૧૪ ॥

શ્લોકાર્થઃ—જે સર્વદા સંતુષ્ટ છે, જે સ્થિરચિત્ત છે, જે પોતાના મનનો સંયમ કર્યો છે, જેનો નિશ્ચય બળવાન છે અને જેણે પોતાનું મન તથા બુદ્ધિ મને અર્પણ કર્યાં છે; એવો જે મારો ભક્ત છે તે મને પ્રિય લાગે છે. (૧૪)

ટીકાઃ—વૃષ્ટિ સિવાય પણ સમુદ્ર જેમ સદાકાળ ભરેલો રહે છે, તે પ્રમાણે જે ઉપાયો કર્યા વિના પણ સહેજે આનંદમાં નિમગ્ન રહે છે; જે દૃઢતાથી મનને સ્વાધીન રાખે છે અને જેના નિશ્ચયના બળથી નિશ્ચયમાં ખરાપણું આવે છે; જેના હૃદયમાં દિરમાં જીવ અને પરમાત્મા એ ઉભય એકજ આસન પર વિરાજે છે; એવો યોગસંપન્ન બનીને જે મન તથા બુદ્ધિને મારામાં સમર્પિત કરી દે છે; અને અંતરમાં ધ્યાનયોગથી તથા બાહ્ય રીતે અષ્ટાંગયોગથી સિદ્ધ થયો હોય તો પણ જે પ્રેમપૂર્વક મારામાંજ તદ્દલીન રહે છે, હે અર્જુન! એવો જે મારો ભક્ત છે, તેજ યોગી છે અને તેજ મુક્ત છે. વધારે શું કહું? તે સ્ત્રી અને હું પતિ હોઈ એટલો બધો તે મને પ્રિય છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ તે મારા પ્રાણ કરતાં પણ અધિક પ્રિય છે એમ કહેવું એ પણ અપૂર્ણજ છે. પ્રેમી ભક્તની વાત કેવળ બહુ જીવીજ છે અને શબ્દ દ્વારા કહી સંભળાવવા યોગ્યજ નહિ છતાં પ્રેમજ એવો ઉચ્ચાર કરાવે છે અને એટલા માટેજ હું એને એવી ઉપમા આપી ગયો. બાકી શું પ્રેમનું વર્ણન કરી શકાય ખરું? હે અર્જુન! હવે આ સર્વ વાત રહેવા દે; કારણ કે પ્રિય મનુષ્ય વિષે વાત નીકળતાં પ્રેમ દ્વિગુણ વૃદ્ધિને પ્રાપ્ત થાય છે. તેમાં વળી જે શ્રોતા પણ પ્રેમી મનુષ્યજ હોય, તો તો પછી તેના માધુર્યને શાની ઉપમા આપી શકાશે? હે અર્જુન! તુંજ મારો પ્રિય છે અને શ્રોતા પણ તુંજ છે અને વળી પ્રિય ભક્તોનીજ વાત નીકળી છે તો હવે જે થવાનું હોય તે થાઓ; પરંતુ હું બોલીશજ; અને બોલવાનો પ્રસંગ મળ્યો એને પણ હું મારું સદ્ભાગ્યજ સમજું છું; એમ કહી દેવ બોલવા લાગ્યા. પછી તેઓ બોલ્યાઃ—જે ભક્તને હું હૃદયમાં સ્થાન આપું છું તેનાં લક્ષણો હવે કહું છું, તે સાંભળ. (૧૬૪)

યસ્માન્નોદ્વિજતે લોકો લોકાન્નોદ્વિજતે ચ યઃ ।

હર્ષામર્ષમયોદ્વેગૈર્મુક્તો ય સ ચ મે પ્રિયઃ ॥ ૧૫ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-જનાથી લોકાને ઉદ્વેગ થતો નથી અને લોકાના સંસર્ગથી જને સંતાપ થતો નથી તેમજ જ (વિષયસંબંધી) આનંદ, ક્રોધ, લય તથા ત્રાસથી મુક્ત હોય છે, તે મને પ્રિય હોય છે. (૧૫)

ટીકા:-જ પ્રમાણે સમુદ્રની ગર્જનાથી જળચરો લય નથી પામતાં અને જળચરોનો સમુદાય પુષ્કળ વર્ષ્યા છતાં સમુદ્રને તેનો કંટાળો આવતો નથી; તેજ પ્રમાણે આ ઉન્મત્ત જગતથી જ ખેદ પામતો નથી અને જનાથી લોકાને પણ ત્રાસ થતો નથી; વધારે શું કહું? શરીર જ પ્રમાણે અવયવથી કંટાળતું નથી તેજ પ્રમાણે 'હું જ સર્વેનો આત્મા છું' એમ માનીને જ પ્રાણી-માત્રથી કંટાળતો નથી, સમગ્ર જગતને પોતાનું શરીર માનવાને લીધે જને પ્રિય અને અપ્રિય એવો ભેદ રહેતો નથી અને આ પ્રકારે દ્વૈતભાવનો લોપ થતાં થતાં જનામાંથી આનંદ અને ક્રોધાદિ વિકાર નષ્ટ થાય છે, આ પ્રમાણે સુખદુઃખ જને બાધા કરી શક્તાં નથી; જ લય, ઉદ્વેગ ઇત્યાદિકથી રહિત હોય છે અને આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થયા છતાં પણ જ મારી લક્ષિત કરે છે, તે મને અતિ પ્રિય થઈ પડે છે. આ પ્રેમનું હું શું વર્ણન કરું? અરે! તે તો મારા પ્રાણનો પણ પ્રાણ છે. જ આત્માને-દથી તૃપ્ત થયો છે અને જ રૂપાંતર લઈને જન્મ પામ્યો છે, તે પૂર્ણતારૂપી તરુણ સ્ત્રીનો પતિજ બની રહ્યો છે. (૧૭૧)

અનવેક્ષઃ શુચિર્દક્ષ ઉદાસીનો ગતવ્યથઃ ।

✓ સર્વારંભપરિત્યાગી યો મદ્ભક્તઃ સ મે પ્રિયઃ ॥ ૧૬ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-મારો જ ભક્ત નિઃસ્પૃહ, અંતર્બાહ્ય પવિત્ર, દક્ષ, ઉદારસીન, નિર્ભય અને કૃળની ઇચ્છાથી કોઈ પણ કર્મ ન કરનાર એવો હોય છે, તે મને પ્રિય થઈ પડે છે. (૧૬)

ટીકા:-હે અર્જુન! તેનામાં કામનાનો સર્વથા લોપ હોય છે અને તેની વૃત્તિમાં નિરંતર સુખની વૃદ્ધિજ થયા કરે છે. કાશીક્ષેત્ર મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી આપવાને માટે પ્રખ્યાત છે, પરંતુ

ત્યાં દેહ પાડ્યા વિના મુક્તિ મળતી નથી. હિમાલયમાં જવાથી દોષો ધોવાય છે, પરંતુ ત્યાં પણ હવા અનુકૂળ ન આવવાથી હાનિ થાય છે. પરંતુ સજ્જનના સમાગમથી કશીજ હાનિ ન થતાં પવિત્રતાજ પ્રાપ્ત થાય છે. પતિતપાવની ગંગાનું ઉદ્ધક પણ પવિત્ર છે અને પાપ અને તાપ દૂર કરે છે, પરંતુ તેમાં ડબવાની ભીતિ હોય છે. પરંતુ ભક્તિરૂપી નદી હાડી છતાં પણ મનુષ્ય જે તેમાં પ્રવેશ કરશે તો તે ડૂબશે નહિ અને પ્રાણની હાનિ પણ થશે નહિ; અને તેને અવિચ્છિન્ન મોક્ષની પ્રાપ્તિ થશે. જે સંતોના સમાગમથી ગંગાનાં પાતક પણ નષ્ટ થાય છે; તે સંતના સમાગમની પવિત્રતા કેટલી હોવી જોઈએ ? માટે જે પોતાની પવિત્રતાથી તીર્થને પણ આશ્રય આપે છે, તે મનના સર્વ વિકારોને વિખેરી નાખે છે. તે સૂર્યની પેઠે અંતર્બાહ્ય નિર્મળ હોય છે અને તેમને પોતાની દિવ્ય દષ્ટિ વડે બ્રહ્મતત્ત્વ દેખાય છે. જેમ આકાશ સર્વવ્યાપક છતાં પણ સર્વથી અલિપ્ત હોય છે, તેમ તેમનું મન સર્વ કાંઈ સમજવા છતાં પણ વસ્તુથી લિપ્ત થતું નથી. પક્ષી જેમ પારથીના હાથમાંથી છૂટતાં નિર્ભય બને છે, તેમ તે સંસારની ચિંતાથી અલિપ્ત થઈ નિરિચ્છ બની રહે છે. મરેલા મુકાદાને પોતાનું અંગ નાશું હોય તેની લજ્જા થતી નથી, તેમ જે નિરંતર સુખી હોય છે તેને કાંઈ પણ વસ્તુ તુચ્છ લાગતી નથી; અને કાંઈ પણ કર્મ કરવામાં તેના મનમાં કર્તૃત્વાભિમાન બિલકુલ હોતું નથી. અગ્નિ જેમ કાષ્ટ વિના આપોઆપ બુઝાઈ જાય છે, તેમ મોક્ષના અંગભૂત ઉપશમ (શાંતિ) તેને પ્રાપ્ત થઈ હોય છે. હે અર્જુન ! આ પ્રકારે આત્મસ્વરૂપથી આત્મપ્રોત ભરેલો પુરુષ દ્વેષની પેલી પાર નીકળી ગયો હોય છે. છતાં ભક્તિ દ્વારા ઉત્પન્ન થતું સુખ ભોગવવાને માટે તે પોતેજ પોતાના બે ભાગ પાડે છે; તેમાં એકનું નામ 'સેવક' અને બીજાનું નામ 'દેવ' રાખે છે. આ પ્રકારે જે ભક્તિ ન કરનાર લોકોને ભક્તિમાર્ગનું આચરણ કરી બતાવે છે, તેના પરજ મારી પ્રીતિ હોય છે. તે મારું નિજ સ્વરૂપજ છે; તે મને મળે છે ત્યારે મને અત્યાનંદ થાય છે. તેને માટેજ

હું અવતારો ધારણ કરું છું, તેનેજ માટે મારે અહીંયાં વાસ કરવો પડે છે અને તેના પરથી હું પંચપ્રાણને પણ આવારી નાખું છું, એટલો તે મને પ્રિય હોય છે. (૧૮૬)

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति ।

શુભાશુભપરિત્યાગી ભક્તિમાન્યઃ સ મે પ્રિયઃ ॥ ૧૭ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-જ ઇષ્ટ વસ્તુના લાભથી હર્ષ પામતો નથી, તે ન મળવાથી ખેદ પામતો નથી, તેના વિયોગથી શોક કરતો નથી અને તેને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા કરતો નથી તથા શુભાશુભ કર્મોનો ત્યાગ કરે છે અને મારી ભક્તિ કરે છે; તે મને પ્રિય છે.

ટીકા:-જ બ્રહ્મપ્રાપ્તિથી કોઈ પણ વસ્તુને ઉત્તમ માનતો નહિ હોવાથી તેને કોઈ પણ બીજા ઉપભોગથી સંતોષ થતો નથી; તે પોતેજ વિશ્વસ્વરૂપ હોવાથી દ્વૈતભાવને વીસરી જાય છે, જ્યાં તેના મનમાંથી દ્વેષ પણ નષ્ટ થાય છે. જ અરેખર પોતાનીજ વસ્તુ છે તે કલ્પાંતે પણ નષ્ટ થનાર નથી, એમ સમજીને તે ગત વસ્તુનો શોક કરતો નથી. જ સ્વરૂપ કરતાં ઉત્તમ વસ્તુ આ જગતમાં કોઈ પણ નથી તે પોતેજ બની રહેવાથી તે કોઈ વસ્તુની ઇચ્છા કરતો નથી; તેને કોઈ પણ વસ્તુ સારી અથવા માઠી લાગતી નથી. જમ સૂર્યની પાસે રાત્રિ તથા દિવસનો ભેદ લેશ પણ હોતો નથી; તેમ તે કેવળ જ્ઞાનસ્વરૂપ હોવા છતાં પણ પોતાનો કાળ ભજનમાં વ્યતીત કરે છે. આવા ભક્તના જવી પ્રિય મને બીજી કોઈ પણ વસ્તુ નથી. (૧૮૬)

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।

શ્રીતોળ્ણસુખદુઃખેષુ સમઃ સંગવિવર્જિતઃ ॥ ૧૮ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-જ શત્રુ અને મિત્રની સાથે સરખી વર્તણૂક રાખે છે, જ માન અને અપમાનને સમાન માને છે, જ શીત અને ઉષ્ણ તથા સુખ અને દુઃખને સમાનજ ગણે છે અને જ કોઈ પણ વસ્તુ પર આસક્તિ ધરાવતો નથી; (૧૮)

ટીકા:-હે અર્જુન! જના મનમાં વિષમતાનો લેશ પણ નથી અને જ શત્રુ તથા મિત્ર ઉભયને સમાનજ માને છે; કિંવા હે અર્જુન! જમ દીપક ધરનાં માણસોનેજ પ્રકાશ આપતો!

અને પરાયાને ન આપવો એવો બેદલાવ રાખતો નથી; વૃક્ષ જમ પોતાના પર ધા મારનારને અને પોતાના રોપનારને એકસરખીજ છાયા આપે છે; શેરડી પોતાને પાણી પાવાવાળાને મિષ્ટ અને ચંત્રમાં ધાલીને પીલનારને કટુ સ્વાદ કદી આપતી નથી; તે પ્રમાણે હે અર્જુન! તે શત્રુમિત્રમાં અને માનાપમાનમાં સમબુદ્ધિ રાખે છે. આકાશ જમ ત્રણે ઋતુમાં સમાન હોય છે, તેમ તે શીતઋતુ અને ગ્રીષ્મઋતુને સરખીજ માને છે. હે અર્જુન! મેઋપર્વત જમ ઉત્તર અને દક્ષિણ બન્ને દિશા તરફના વાયરાને સરખોજ માને છે, તેમ સુષ્પ અને દુઃષ્પમાં તે સમબુદ્ધિ રાખે છે. રાયથી રંકપર્વત સર્વને ચંદ્ર-કિરણો જ પ્રમાણે એકસરખાંજ સુષ્પકર હોય છે, તે પ્રમાણે તે પ્રાણીમાત્રને સમાન માને છે. સર્વ જગત પ્રત્યે પાણી એક-સરખોજ સ્વાદ આપે છે, તેમ તે સર્વપ્રત્યે સમાન રહે છે અને તેથી ત્રણે લોકો તેની ઇચ્છા કરે છે. જ અંતર્બાહ્ય થતા વિષયોના સંબંધને તેમજ ભવિષ્યમાં પ્રાપ્ત થનારા વિષયોના સંબંધને ચિંતવતો નથી અને એકાંતમાં રહી પોતાના મનને મનમાંજ સ્થિર કરીને સુષ્પ અનુભવે છે. (૨૦૬)

તુલ્યનિંદાસ્તુતિર્મૈત્રી સંતુષ્ટો येन केनचित् ।

अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १९ ॥

શ્લોકાર્થ:-જને નિંદા અને સ્તુતિ સમાન છે, જ મૌન ધારણ કરે ને, યદચ્છયા જ કાંઈ પ્રાપ્ત થાય તેથીજ જ સંતુષ્ટ રહે છે, જતું કોઈ નિશ્ચિત સ્થાન નથી, જની બુદ્ધિ સ્થિર હોય છે અને જ મારી ભક્તિ કરે છે, તે મનુષ્ય મને પ્રિય છે. (૧૯)

ટીકા:-જ નિંદાથી ક્રોધિત થતો નથી અને સ્તુતિથી કુલાઈ જતો નથી; આકાશ સર્વવ્યાપક હોવા છતાં તેને કોઈ વસ્તુનો લેપ થતો નથી, તેમ જ નિંદા અને સ્તુતિને સરખીજ ગણીને સંસારમાં અને વનમાં સરખીજ વૃત્તિ રાખીને વિચરે છે; સંકલ્પવૃત્તિ ન હોવાથી સત્ય કે અસત્ય નહિ બોલતાં જ મૌની થઈ રહ્યો છે અને બ્રહ્મસ્થિતિના ઉપભોગથી દૂર થતો નથી, વૃદ્ધિ ન થવાથી સમુદ્ર ધટી જતો નથી, તેમ પોતાની

ધર્મ આનુસાર બને તો પણ જે હર્ષ પામતો નથી અને ન બને તો પણ જે ખેદ પામતો નથી; વાયુ એક સ્થાને રહેતો નથી તેમ જે કયાંય પણ આશ્રય ફરીને રહેતો નથી; જેમ વાયુ સર્વત્ર રહે છે, તેમ સર્વ જગત્ જતું રહેછાણ છે; આપું વિશ્વ મારું ધર છે એવો જનો પાકા નિશ્ચય થયો છે; કિંબહુના! સ્થાવરજંગમવિશ્વજ જે પોતે બન્યો છે; અને હે અર્જુન! આવી પૂર્ણતાએ પહોંચ્યા છતાં પણ જે મારા ભજનમાં પ્રીતિવાળો છે તેને હું મારા મસ્તક પર સુકુટની પેઠે ધારણ કરું છું. ઉત્તમ પુરુષ આગળ મસ્તક નભાવવું એમાં તો આશ્ચર્યજ નથી. ત્રણે લોક-માં વસતાં સ્ત્રીપુરુષો જનાં ચરણોનું તીર્યોદ્ધ લઈ પોતાને ધન્ય માને છે એવો જે હું, તે તેને મસ્તક પર ધારણ કરું છું. જે પૂર્ણ શ્રદ્ધાને પાત્ર હોય તેના પર કેવી રીતે પ્રેમ કરવો, તે વાત શ્રીશંકર ગુરુ હોય તોજ સમજી શકાય એવી છે; પરંતુ હવે એ વાત રહેવા દો. કારણ કે શંકરની સ્લાધા કરવા જતાં આત્મ-સ્તુતિ કરવા જેવું થશે. માટે હે અર્જુન! આ દષ્ટાંત આ સ્થળે યોગ્ય નથી. રહસ્ય સમજી લે કે, મારા ભક્તને હું મારા મસ્તક પર ધારણ કરું છું. તે ચોથી *પુરુષાર્થસિદ્ધિ જે મોક્ષ તેને હાથમાં લઈને લક્ષિતમાર્ગેજ જગતને લક્ષિતનો પાઠ ભણાવતો હોય છે. તે બ્રહ્મપ્રાપ્તિનો પૂર્ણ અધિકારી હોવા છતાં સુક્તિની બાંધછોડ કરે છે, છતાં તે પાણી જેવો નમ્ર હોય છે. એટલા માટેજ હું તેને નમસ્કાર કરું છું, તેને મારા મસ્તક પર ધારણ કરું છું અને તેના પાદપ્રહારને અર્થાત્ શ્રીવત્સલાંચન ચિહ્નને હું મારા દ્વય પર ધારણ કરું છું. તેના ગુણરૂપી અલંકારો હું મારી વાણીને ધારણ કરાવું છું (તેના ગુણાનુવાદ ગાઉં છું) અને તેની કીર્તિરૂપી અલંકારો શ્રવણે દ્રિયને કંઈ કરાવું છું, (તેના યશ સાંભળું છું). આવા જે મારા ભક્તો તેમને જોવા માટે નેત્રરહિત એવો જે હું, તે અવનનું કંઈ તેમને જોઉં છું અને મારા હસ્તમાંના કમળથી તેને સ્પર્શ કરું છું. જે હસ્તો પર બીજા જે હસ્તો ધારણ કરીને રહે છે.

ગત આપવાને માટે હું અવતાર ધારણ કરું છું. તેમની સંગ-
તિના સુખાતિશયથી મારે—નિરાકારને પણ દેહ ધારણ કરવો
પડે છે. વધારે શું કહું? તે મારો જીવ કિંવા પ્રાણજ છે! તે
મારો પરમ મિત્ર છે એમ કહેવામાં અતિશયોક્તિ શું છે? એ-
ટલું જ નહિ, પરંતુ જ્યો તેનાં ચરિત્રને શ્રવણ કરે છે, તે પણ
પ્રાણ કરતાં મને અધિક પ્રિય બને છે. હે અર્જુન! તને આ જ
સંપૂર્ણ યોગ કહી સંભળાવ્યો, તે ભગવત્પ્રાપ્તિના ઉપાયોથી
ભરેલો ભક્તિયોગ છે. આ યોગસ્થિતિનું મહત્ત્વ એટલું વિશેષ
છે કે, તેના પર હું અત્યંત પ્રીતિ કરું છું અને તેને મારા
મનમાં તથા મસ્તક પર ધારણ કરું છું. (૨૯)

ये तु धर्म्यामृतामिदं यथोक्तं पर्युपासते ।

શ્રદ્ધાના મત્પરમા ભક્તાસ્તેઝીવ મે પ્રિયાઃ ॥ ૨૦ ॥

શ્લોકાર્થઃ—પણ મારા પર શ્રદ્ધા રાખી મત્પરાયણ થઈ
મારા જ ભક્તો અત્યાર સુધી વર્ણવેલા ધર્મામૃતનું સેવન કરે
છે, તે મને અતિશય પ્રિય છે. + (૨૦)

ટીકાઃ—આ રમ્ય અને અમૃતવૃષ્ટિ કરનારી તથા ધર્માનુ-
કૂળ યોગની વાત સાંભળીને જ તેનો અનુભવ લે છે તથા પૂર્ણ
શ્રદ્ધા રાખી જ તેને મનમાં ઠસાવે છે અને પૂર્ણ વિચાર કરી
જ તેનું આચરણ કરે છે; તેને જમ ઉત્તમ ક્ષેત્રમાં બી વાવવાથી
ઉત્તમ પાક ઊતરે છે, તેમ ઉત્તમ કૂળ પ્રાપ્ત થાય છે. જ મને
શ્રેષ્ઠ તથા સર્વસ્વ માની મારા પ્રત્યે પ્રેમ ધરે છે, તેજ આ જગ-
તમાં મારો ખરો ભક્ત અને ખરો યોગી છે અને હે પાર્થ! તેના પ્રત્યે મારા દિલમાં અતિશય પ્રેમ હોય છે. જેને ભક્તિ-
કથા અત્યંત પ્રિય હોય છે, તેજ આ જગતમાં ખરું તીર્થ છે;
તેજ પુણ્યક્ષેત્ર છે અને તેજ પવિત્ર પુરુષ છે. હું તેનું ધ્યાન
ધરું છું, તેજ મારું પૂર્ણ દૈવત અને મારો ધનભંડાર પણ

+ ઉપર જણાવેલાં લક્ષણોવાળા આઠે પ્રકારના ભક્તોને ઉત્તમ
સમજવા. પરંતુ એ ધર્મામૃતને જાણીને માત્ર વાતો અને દેખાવમાં
ઊતરવાથી સર્વંશ ઈશ્વર કંઈ દગાતો નથી; કદાચ દુનિયા અંગર્ધ
જાય તો તે પણ સદાકાળ દગાયલી રહેતી નથી.

તેજ છે. વધુ શું કહું? તેના દર્શન સિવાય મને સંતોષ થતો નથી. હે પાંડુસુતા! મારા પ્રેમાર્જ ભક્તની કથા જ કહે તેને હું મારો પરમ દેવતા માનું છું

સંજય કહે છે.—સર્વ જગતને આનંદ આપનાર અને સર્વ જગતને ઉત્પન્ન કરનાર જ સુકુંદ તે આ પ્રમાણે બોલ્યા —હે રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર! જ નિર્મળ, નિષ્કલંક, લોક પર કૃપા કરનાર, શરણાગતનું રક્ષણ કરનાર અને શરણાગતનું વિશ્રાંતિસ્થાને છે; દેવાને સહાય કરવી એજ જનું શીલ, લોકોનું લાલન કરવું એજ જની લીલા અને શરણાગતનું સંરક્ષણ કરવું એજ જનો ખેલ છે; જ ધર્મ અને કીર્તિથી સરળ છે અને જ નિરુપમ બળવાન હોવા છતાં પણ બળિના પ્રેમબંધનથી બદ્ધ છે, જ ભક્તોનો પર પ્રેમ ધરનાર, ભક્તોને અનાયાસે પ્રાપ્ત થનાર, સત્યથી આલ્સનારને તારનાર અને સકળ કળાના ભંડાર છે; એવા ભક્તોના રાજા વૈકુંઠનાયક શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન ભાગ્યશાળી અર્જુન પ્રત્યે બોલતા હતા અને અર્જુન સાંભળતો હતો. વળી સંજયે કહ્યું કે, હે રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર! હવે પછીનો કથાનો પ્રકાર સાંભળો. જ્ઞાનદેવ કહે છે:—તેજ રસભરિત કથા પ્રાકૃત ભાષામાં કહું છું તે સાંભળો. હે શ્રોતાઓ! મારે આપના જવા સંતોને શરણે જઈ આપની સેવા કરવી, એજ મને મારા ગુરુ નિવૃત્તિદાસે શીખવ્યું છે.

इति श्रीज्ञानदेवविरचितायां भावार्थदीपिकायां द्वादशोऽध्यायः ॥१२

અધ્યાય ૧૩ મો—ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞવિભાગયોગ

આત્મરૂપ ગણેશનું સ્મરણ કરી સર્વ વિદ્યાઓનું આશ્રય-
સ્થાન એવા જ શ્રીગુરુના ચરણ, તેને હું નમસ્કાર કરું છું. જેમનું
સ્મરણ કરતાં સર્વ વાચાશક્તિસ્વાધીન થાય છે અને સર્વ વિદ્યા
જિહ્વાત્રે આવે છે; તેજ પ્રમાણે ભાષણમાં એટલું માધુર્ય આવે
છે કે, તેની સમક્ષ અમૃત પણ દ્રિષ્ટું પડી જાય છે અને મુખ-
માંથી નીકળતા પ્રત્યેક અક્ષરને રસ અનુકૂળ થાય છે; ગર્ભિત
અર્થોની રસમહેલ આવે છે અને તે એક પછી એક રહસ્ય સૂત્રના
માંડી આત્મજ્ઞાનનું હાર્દ સમજી શકાય છે. શ્રીગુરુના ચરણોનું
સ્મરણ જો નિરંતર રહેતું હોય તો જ્ઞાનનો આત્રે અભ્યુદય
થાય છે તે ચરણોમાં હું નમસ્કાર કરું છું. (૫)

, ॥ અર્જુન ઉવાચ ॥ અર્જુન બોલ્યો—

પ્રકૃતિં પુરુષં ચૈવ ક્ષેત્રં ક્ષેત્રજ્ઞમેવ ચ ।

एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव ॥

શ્લોકાર્થ—હે કેશવ! પ્રકૃતિ અને પુરુષ ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજ્ઞ
અને જ્ઞાન તથા જ્ઞેયને જાણવાની હું ઇચ્છા રાખું છું.

ટીકા—પછી અર્જુન બોલ્યો—હે દેવ પ્રકૃતિ તથા પુરુષ
અને ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજ્ઞ ઈત્યાદિને આપની પાસેથી સંપૂર્ણ રીતે
જાણી લઉં, એવી મારી આકાંક્ષા છે. (૬)

॥ श्रीमगवानुवाच ॥ भगवान् बोल्हा—

इदं शरीरं कौतेय क्षेत्रमित्यभिधीयते ।

एतद्यो वेत्ति तं ब्राह्मः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १ ॥

શ્લોકાર્થ—હે કુંતીપુત્ર! આ શરીરને 'ક્ષેત્ર' કહેવામાં
આવે છે અને જો એને જાણે છે તેને તત્ત્વજ્ઞ પુરુષો 'ક્ષેત્રજ્ઞ' કહે છે.

ટીકા:-હે પ્રાર્થ ! સાંભળ આં દેહને ક્ષેત્ર કહેવામાં આવે છે અને જ એ ક્ષેત્રને જાણે છે તેને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવામાં આવે છે.(૭)

ક્ષેત્રજ્ઞં चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ।

ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞયોર્જ્ઞાનં યત્તજ્ઞાનં મતં મમ ॥ ૨ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે અર્જુન ! સર્વ ક્ષેત્રોમાં જ ક્ષેત્રજ્ઞ તે પણ હુંજ છું એમ જાણ; ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજ્ઞ વિષેનું જ જ્ઞાન છે તેજ ઉત્તમ જ્ઞાન છે, એવો મારે અભિપ્રાય છે. (૨)

ટીકા:-અને જને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવામાં આવે છે અને જ સર્વ ક્ષેત્રોનું પોષણ કરે છે, તે હુંજ છું એમ નિશ્ચયપૂર્વક જાણ. જ જ્ઞાનથી ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞને યથાર્થ જાણી શકાય છે તેનેજ હું જ્ઞાન સમજું છું.(૯)

तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् ।

स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ॥ ૩ ॥

શ્લોકાર્થ:-તે ક્ષેત્ર શું, કયા પ્રકારનું અને કયા વિકારનું છે અને તેના વડે કયાં કાર્યો ઉત્પન્ન થાય છે તથા તે ક્ષેત્રજ્ઞ કાણુ છે અને તેનામાં શું સામર્થ્ય છે તે સર્વ મારી પાસેથી સંક્ષેપમાં સાંભળ. (૩)

ટીકા:-આ શરીરને જ અભિપ્રાયથી ક્ષેત્ર નામ આપવામાં આવ્યું છે, તે સર્વ અભિપ્રાય હું કહી સંભળાવું છું. એને ક્ષેત્ર શા માટે કહેવું ? એ કેવી રીતે અને કયાં ઉત્પન્ન થાય છે ? કયા કયા વિકારોથી એની વૃદ્ધિ થાય છે ? એ સાડાત્રણ હાથનું નાનું સરખું છતાં કેટલું મહાન અને વિચારણીય છે ? તથા ક્ષિતિ અને નિષ્ક્રિય ક્ષેત્ર કોનું છે ? ઇત્યાદિ જ જ એના ગુણ છે તે ક્રમશઃ હું વર્ણવું છું, તે પ્રતિ તું લક્ષ આપ. એજ ક્ષેત્રને માટે શ્રુતિની બડબડ નિરંતર ચાલુ છે અને તર્કશાસ્ત્ર પણ એનોજ નિશ્ચય કરવા માટે સદૈવ ચર્ચાકર્યે જાય છે. એજ વાતને વાટતાં વાટતાં પટ્ટશાસ્ત્રો-થાણીને બેઠાં છે; અને એટલા માટેજ અઘાપિ તેમનું ઐક્ય થયું નથી. આ ક્ષેત્ર વિષે એકમત સ્થાપન કરવા માટે અખિલ જગતમાં સર્વ શાસ્ત્રોની યુક્તિસહ ચર્ચા ચાલુ છે;

પરંતુ અઘાપિ એકગ્રીબનાં મુખો મળ્યાં નથી અને એકય પણ થયું નથી. એનાજ સંબંધમાં યુક્તિપ્રયુક્તિઓ લડાવતાં લડાવતાં અંતે તેમનો પરાભવ થયો છે. એ ક્ષેત્ર કોનું છે તે કોઈ જાણતું નથી; પરંતુ તેને વિષે ધરાવામાં આવતા 'દુષણ'નું મહત્ત્વ શું વર્ણવીએ? નિત્ય ઘેર ઘેર એનીજ માથાફોડ ચાલે છે. નાસ્તિકોનું મુખ બંધ કરવાને માટે વેદ અતીવ પ્રયત્ન છે, એવી સ્થિતિ જોઈને પાખંડીઓ વેદ વિષે જુદાજ પ્રકારનો ખકવાદ કર્યો કરે છે. તેઓ કહે છે કે, તમે વેદો નિર્મૂળ છો અને વ્યર્થ બકબકારો કરનાર છો. એ આ વાતનો તમે અસ્વીકાર કરતા હો તો તેને સિદ્ધ કરવાનું અમે પ્રતિજ્ઞાસહ બીડું ઝડપીએ છીએ. આવા પાખંડીઓના સમૂહોના સમૂહો દષ્ટિગોચર થાય છે. કોઈ વસ્ત્રવિહીન થઈ ફરે છે, કોઈ મુંડન કરાવી ફરે છે, પણ તેમણે ઠરાવેલા સર્વ વિતંડાવાદ આપોઆપ જમીનદોસ્ત થાય છે. આ ક્ષેત્ર મૃત્યુના પંજમાં સપડાઈ જશે એટલા માટે યોગી આગળ પ્રગતિ કરે છે. જ મૃત્યુથી ભીતિ પામે છે, તે એકાંતવાસ સેવી યમ-નિયમોનો સમુદાય એકત્રિત કરે છે. આ ક્ષેત્રનાજ અભિમાનને લઈને શ્રીશંકરે રાજ્યનો પરિત્યાગ કર્યો હતો અને તેને ઉપાધિ સમજીને સ્મશાનવાસ કર્યો હતો. આ ક્ષેત્રનું જ્ઞાન અવરથ પ્રાપ્ત કરીશજ, એવી પ્રતિજ્ઞા લઈ શંકરે વનમાં વાસ કરી, દશ દિશાનેજ પોતાનાં વસ્ત્ર માન્યાં; અને કામને યોગથી બ્રહ્મ કરનાર જાણીને તેને બાળીને ભસ્મ કર્યો. આજ વસ્તુનો નિશ્ચય કરવાને માટે બ્રહ્માને ચાર મુખો ઉત્પન્ન થયાં પરંતુ તેમને પણ તેનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન થયું નહિ.

ઋષિમિર્ચહુધા ગીતં છંદોમિર્ચિવિધૈઃ પૃથક્ ।

વ્રહ્મસૂત્રપદૈશ્ચૈવ હેતુમદ્ધિર્વિનિશ્ચિતૈઃ ॥ ૪ ॥

શ્લોકાર્થઃ—આ ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞ—જ્ઞાન ઋષિઓએ વિવિ

કારે કહેલું છે; ઋગ્વેદાદિ વેદોએ, પ્રણાલીથી વ્યું છે અને યુક્તિથી યુક્ત તદ્દ્વારા પણ વર્ણવાયલું છે. (૪ : બ્રહ્મસૂત્ર

ટીકાઃ—કર્મવાદી કહે છે કે,

માં છે અને તેની સર્વ વ્યવસ્થા પ્રાણને સોંપવામાં આવી છે; જ પ્રાણને ઘેર તેના ચાર મંદુઓ (અપાન, વ્યાન, સમાન તથા ઉદાન) અંગમહેનતથી પ્રયાસ કરે છે અને તેના પર દેખ-રેખ રાખનાર અધિકારી મન છે; તે મનને ત્યાં પંચજ્ઞાનેંદ્રિયો તથા પંચકર્મેંદ્રિયો બળદની જોડ બનીને રાત્રિદિવસ કાંઈ પણ બોલ્યા વિના વિષયરૂપી ક્ષેત્રમાં મહેનત કરે છે. પછી કર્તવ્ય-થી અંતઃકરણમાંથી દોષ દૂર કરવાની તકને ચૂકવીને (વિહિત કર્માચરણની સંધિ ખોઈ નાખીને) તથા અન્યાયનાં બીજ વાવીને તેને દુષ્કર્મોનું આતર પૂરે છે. આથી તેવાંજ કૃણા આવીને ક્રોધયવધિ જન્મપર્યંત જીવ દુઃખ ભોગવે છે; કિંવા વિહિત કર્માચરણરૂપી તકને સાધી લઇને સત્કર્મોરૂપી બીજ વાવીને ક્રોધયવધિ જન્મપર્યંત સુખ ભોગવે છે.

પરંતુ સાંખ્યમતવાદીઓ આ અભિપ્રાયનો સ્વીકાર કરતા નથી. તેઓ કહે છે કે, ક્ષેત્ર એ જીવને સ્વાધીન નથી, જીવ તો એક વટેમાગું છે અને તે ભ્રમણ કરતો કરતો ક્ષેત્રમાં માત્ર અમુક સમયને માટેજ વાસ કરે છે; અને પ્રાણ તો પહેરેગીર હોવાથી સર્વદા જાગૃત રહે છે. સાંખ્યમતવાદીઓ જ અનાદિસિદ્ધ પ્રકૃતિની સ્તુતિ કરે છે, તે પ્રકૃતિની વૃત્તિ આ ક્ષેત્રમાં છે, એમ તું જાણ; અને તે પ્રકૃતિનાજ ધરનાં સર્વ રાચરચીલાં હોવાથી ક્ષેત્રનો સર્વ વહીવટ ધરમાંજ થયા કરે છે. આ ક્ષેત્રમાં મૂળ વાવણી કરનાર જ આ સદિના મુખ્ય ત્રણ ગુણો છે; તે તે પ્રકૃતિના ઉદ્ભવમાંથીજ ઉત્પન્ન થયા છે. એમાંનો રજેગુણ વાવણી કરે છે, સત્ત્વગુણ સંરક્ષણ કરે છે અને તમોગુણ સર્વ પાકને એકડો કરે છે. પછી મહત્તત્ત્વનાં ખળાં કરીને કાળ નામક જબરદસ્ત સાંભેલા વડે ક્ષેત્રમાંથી જીમ દાણા છૂટા પાડવામાં આવે, તેમ સંસારરૂપી ખળામાં જીવને રગડવામાં આવે છે અને એટલામાંજ અવ્યક્તરૂપ સંધ્યાકાળ-મરણ અનાપાસે આવી પહોંચે છે.

બુદ્ધિવાન સંકલ્પવાદીઓને આ વાત નહિ ચ્યવાથી તેઓ કહે છે કે, તમારી કલ્પના કેવળ પ્રાકૃત છે. બ્રહ્મની આગળ વળી પ્રકૃતિનો શું હિસાબ? આ ક્ષેત્રની ખરી વાત હું કહું છું

તે સાંભળો. લયરૂપી પલંગ પરની શન્યરૂપી શય્યા પર બજવાન સંકલ્પ હાથતોં હતો; તે અકસ્માત્ જન્યત થયો અને તે પોતાના વ્યાપારમાં સર્વદા હવમી હોવાથી તેણે પોતાની ઇચ્છાનુરૂપ ધન પ્રાપ્ત કર્યું અને તે સંકલ્પના નિરાકાર રૂપમાંથી ત્રિભુવન જગડો સ્થળ ભાગ અનેક પ્રકારના રૂપરંગનાળો લીમો થયો. પછી લિન્નલિન્ન પંચમહાભૂતોને એકત્ર કરી ભૂતઆમના જરાયુજ, સ્વદેજ, અંડજ અને ઉદ્દલિન્નજ, એવા ચાર ઘાટ રચવામાં આવ્યા. પછી સૂક્ષ્મ પંચમહાભૂતના જુદા જુદા પેટા-લેદ વડે બંધ તૈયાર કરવામાં આવ્યા; અને તેની ઉભય બાજુએ કુર્મ-અકુર્મના ઢગલા ખડકીને તેની વચ્ચે કેવળ પડતર જમીનમાંજ ખજાં બનાવ્યાં. પછી એજ સંકલ્પના યોગથી જન્મ-મૃત્યુને આવવા-જવા માટે સુલલ અને કઠી બંધ ન પડે એવી વાટ તૈયાર કરવામાં આવી. પછી તેજ સંકલ્પે અહંકારની સાથે એકત્ર કરીને બુદ્ધિ દ્વારા ચરાચરનો વ્યવહાર ચાલુ કર્યો. આ પ્રમાણે ચિદાકાશમાં સંકલ્પરૂપી શાખાંની વૃદ્ધિ થવાથી સર્વ પ્રપંચનું મૂળકારણ તે (સંકલ્પ) થયો. (૫૦)

આ પ્રમાણે સંકલ્પવાદીઓનાં મુક્તાક્ષો વિષે શ્રવણ કરી તે સ્થળે જ ઈતર (સ્વભાવવાંદી) જનો હતા, તેઓ આગળ આવી બોલ્યા કે, આપ મહાસમર્થ વિદ્વાન છો, તો પણ આપનો અલિપ્રાય આપની પાસેજ રાખો. પરબ્રહ્મના ગામમાં સંકલ્પનું શુદ્ધ છે એમ જો માનવામાં આવે તો પછી સાંખ્યોની પ્રકૃતિને શા માટે ન માનવી? એ પ્રકરણ શું છે તે અમેજ કહી શકીશું. આકાશનાં અબ્રોમાં પાણી કાણુ ભરે છે? આકાશમાંથી નક્ષત્રો નીચે પડી જતાં નથી તેને કાનો આધાર છે? આકાશરૂપી છત્ર ઓલ ખાતાં એકસરખું ટટાર તણાયેલું રહે છે તેને કાણુ અને ક્યારે તાણુ? પવનને નિરંતર વાવાની આજ્ઞા કાણુ કરી? શરીર પર જ રોમ દેખાય છે તેની વાવણી કાણુ કરી? સમુદ્ર કઠી ધટતો નથી, તેમાં પાણી કાણુ ભરે છે? વર્ષાની ધારા કાણુ ઉત્પન્ન કરે છે? આ ઘટનાઓ પ્રમાણે તો ક્ષેત્ર એ સ્વભાવસિદ્ધ જ છે, તેનો કાંઈ પણ કર્તા નથી. જ એમાં પરિશ્રમ કરશે,

તેને એ ક્ષણ આપશે, અને જે પરિશ્રમ કરશે નહિ તેને ક્ષણ આપશે નહિ.

એટલામાં બીજો એક (કાલવાદી) ક્રોધિત થઈને બોલ્યો કે, તમે કહો છો તે સત્ય હોય તો આ ક્ષેત્ર પર કાળની સત્તા કેમ ચાલે છે? કાળનો સપાટો અનિવાર્ય છે એમ જાણ્યા છતાં જે મિથ્યાલિભાની છે, તે તેનો આદર નહિ કરતાં પોતાનાજ મતનું સમર્થન કરે છે. સિંહની શુહાની પેડે મૃત્યુ ભયંકર છે એમ સમજવા છતાં પણ જો તમે આ ક્ષેત્ર વિષે વ્યર્થ બકબકારો કરશો તો તેથી શું ફાયદો થશે? આ કાળ મહાકલ્પની પણ પેલી તરફ જઈને શ્વેદનનું સ્થાન જે મર્ત્યલોક તેને પણ પોતાના સપાટામાં લઈ લે છે. સ્વર્ગના અરણ્યમાં પ્રવેશ કરી નિત્ય નવા નવા અલ્પલોકપાળ ઉત્પન્ન કરે છે અને આઠ દિશા પર રહેલા આઠે ઐરાવતોનો સંહાર કરે છે, એનાજ અંગવા-યુથી જીવરૂપી મૃગ જન્મમૃત્યુના ખાડામાં પડી નિર્જીવ થઈ ભ્રમણ કરે છે. એ કાળે પોતાના પંજ કેટલા પ્રસાર્યા છે તે તો જુઓ! જગતરૂપી ગજરાજને તો એણે તે પંજમાંજ પકડી રાખ્યો છે. માટે સર્વ ઉપર કાળની સત્તા કહેવાય છે તે સત્યજ છે. આ પ્રમાણે હે અર્જુન! આ ક્ષેત્ર વિષે અનેક મતભેદ છે.

ઋષિઓએ નૈમિષારણ્યમાં આવા પુષ્કળ વાદવિવાદ કર્યા હતા એમ પુરાણો કહે છે. વેદમાંના અનુષ્ટુપાદિ છંદોમાં પણ એ વિષે પુષ્કળ ચર્ચા કરવામાં આવી છે અને અદ્યપિ એ ક્ષેત્ર વિષે ગર્વથી અથો રચવામાં આવે છે. વેદમાંનું બૃહત્સામ સૂત્ર કે જે જ્ઞાનદષ્ટિએ જોતાં અતિપવિત્ર છે, તે પણ ક્ષેત્ર એટલે શું તે સમગ્ર શક્યું નથી; અને બીજા પણ પુષ્કળ દૂરદર્શી મહા-કવિ આ ક્ષેત્ર વિષે વાદવિવાદ કરીને થાક્યા છે. એનું જ્ઞાન મેળવવું એટલું વિકટ છે કે, તે કાંઈથી પણ નિશ્ચિતપણે કહી શકાતું નથી; માટે હવે એ ક્ષેત્ર એટલે શું એ વિષેનો આદિથી અંત સુધીનો વિચાર હું તને કહી સંભળાવું છું. (૭૧)

મહાભૂતાન્યહંકારો बुद्धिरव्यक्तमेव च ।

इन्द्रियाणि दशैकं च पंच चेंદ્રિયગોચરાઃ ॥ ૫ ॥

इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः ।

एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् ॥ ६ ॥

શ્લોકાર્થઃ—પંચમહાભૂતો, અહંકાર, બુદ્ધિ, મહત્તત્ત્વ, ઈંદ્રિયો, મન. અને જ્ઞાનેન્દ્રિયોના શબ્દાદિક પાંચ વિષયો અને કર્મેન્દ્રિયોના (વાણી આદિ) પાંચ વિષયો,^૧ (૫) ઇચ્છા, દ્વેષ, સુખ, દુઃખ, સંઘાત (સમુદાય), ચેતના^૨ (ચેતન્યની સત્તા-સ્ફૂર્તિ) તથા વૈયં, એ વિકારથી યુક્ત આ (ક્ષેત્ર) શરીર^૩ છે; તે એ સંક્ષેપમાં કહ્યું.^૪ (૫, ૬)

ટીકાઃ—પંચમહાભૂતો, અહંકાર, બુદ્ધિ, પ્રકૃતિ, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો તથા પાંચ કર્મેન્દ્રિયો મળી દશ ઈંદ્રિયો; એક મન, જ્ઞાનેન્દ્રિયોના પાંચ અને કર્મેન્દ્રિયના પાંચ મળી દશ વિષયો; સુખ, દુઃખ, દ્વેષ, સંઘાત, ઇચ્છા, ચેતના અને ધૃતિ; આ રીતે આ ક્ષેત્રનાં છત્રીસ તત્ત્વો છે તે તને સર્વ કહી બતાવ્યાં. હવે મહાભૂતો કયાં, વિષયો કયાં, ઈંદ્રિયો કઈ એ વિષ પૃથક્ પૃથક્ વર્ણન કરી તને કહું છું. પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશ, એ પંચમહાભૂતો છે, એમ સમજ.

અહંકારનું ૩૫ હવે દેહાંતસહિત કહી બતાવું છું. અમર-

૧. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ.

૨. દેહ-ઈંદ્રિયોના સમુદાયમાં જણાતી અંતઃકરણની વૃત્તિ.

૩. પરંતુ શ્લોકમાં શરીરને 'ક્ષેત્ર' કહ્યું છે અને અહીં ચોવીસ તત્ત્વોવાળી પ્રકૃતિને 'ક્ષેત્ર' કહ્યું, તેથી પરસ્પર વિરોધ બાસે છે, પણ તેમ નથી. કેમકે ચોવીસ તત્ત્વોવાળી પ્રકૃતિનેજ ક્ષેત્ર કહેવાનો ભગવાનનો અભિપ્રાય છે. શરીરને 'ક્ષેત્ર' કહ્યું છે તે તો આત્માના અગ્નિને લીધે. શરીરરૂપે પરિણામ પામતી પ્રકૃતિ સાથે જીવને જે અહંતા-મમતા બધાં જ ગ્રહ છે, તે અધ્યાસ દ્વારા કરવા માટે તથા શરીરરૂપી પ્રકૃતિથી આત્માની ભિન્નતા સમજાવવા માટે.

૪. તત્ત્વજ્ઞાનના અભાવેજ પ્રકૃતિ શરીરરૂપે પરિણામ પામેલી છે અને તેની સાથે જીવને અહંતામમતા બધાં જ ગ્રહ છે. માટે તેને ટાળવા સારું અહીં સુધીના શ્લોકોમાં ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજની ભિન્નતા ટૂંકમાં સમજાવી. હવે એ ક્ષેત્રજ અથવા જીવાત્મા એ જ્ઞાનને અત્યંત સરસતા પ્રયત્ન કરીને કેવી રીતે આગળ વધે છે તથા કંઈ કંઈ યોગ્યતાઓ પામીને તત્ત્વદર્શી સિદ્ધિજ્ઞાની થઈ શકે છે તેની સમજણ આપે છે.

વસ્થામાં સ્વપ્ન જન્મ શુભ હોય છે; અમાવાસ્યાને દિવસે ચંદ્ર જન્મ શુભ હોય છે; નાના બાળકમાં તારણ્ય જન્મ શુભ હોય છે; પુષ્પની કક્ષીમાં સૌગંધ્ય જન્મ શુભ હોય છે અને કાષ્ઠમાં જન્મ અગ્નિ શુભ હોય છે; તેજ પ્રમાણે માયાના ઉરમાં એ અહંકાર શુભ હોય છે. જન્મ હાડજ્વર કુપથ્યતું પહારતું શોષ છે અને કુપથ્ય થતાંજ અંતર્બાહ્ય વ્યાપી બય છે; તેમ પંચમહાભૂતોના સ યોગ થઈ દેહનો આકાર બને છે, ત્યારે જ દેહને ચોતરફ નચાવે છે તેનેજ અહંકાર કહેવામાં આવે છે. આ અહંકારની ગમ્મત એવી છે કે, તે જડની પાછળ ન પડતાં ચેતનવાણાનીજ પાછળ લાગે છે અને તેના પર નાના પ્રકારનાં સંકટો પાડે છે.

ચક્રરાજ શ્રીકૃષ્ણ કહે છે:-હે અર્જુન ! હવે જને બુદ્ધિ કહેવામાં આવે છે તેનાં આ લક્ષણો છે. કામનું ભેર ઉત્પન્ન થતાં જ ઈંદ્રિયોની સહાયથી વિષયોના સમુદાયને જીતી લાવે છે, અને સુખદુઃખની ભૂંટનો બ્યારે જીતને અતુલવ લેવો પડે છે, ત્યારે સુખ અને દુઃખ એ ઉભયમાં વિશેષ યોગ્યતા કોની છે એ જના યોગથી સમજી શકાય છે; આ દુઃખ છે, આ સુખ છે, આ આ પુણ્ય છે, આ પાપ છે, આ સત્કાર્ય છે, આ દુષ્કાર્ય છે, એ બાણવાનો વિવેક જના યોગથી આવે છે; જના યોગથી ઉચ્ચ-નીચને જાણખી શકાય છે; નાનાંમોટાંને બણી શકાય છે; અને જની દૃષ્ટિથી જીવ વિષયોને જાણખી શકે છે; જ જ્ઞાનતત્ત્વનું મૂળ છે, જ સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિ પામતી દયા છે અને જ આત્મા તથા જીવ એ ઉભયની સંધિમાં વસે છે; તેજ હે અર્જુન ! બુદ્ધિ છે એમ સમજ. હવે અવ્યક્તનાં લક્ષણ સાંભળ. (૮૬)

હે મહાબુદ્ધિમંત ! 'સાંખ્યોએ જને 'પ્રકૃતિ' એ સંજ્ઞા આપી છે તેનેજ તું હાલ 'અવ્યક્ત' નામથી જાણખ; અને પૂર્વે (સપ્તમ અધ્યાયમાં) સાંખ્ય તથા યોગ આ મતો પૈકી પ્રકૃતિના જ એ પ્રકારો વિસ્તારપૂર્વક વર્ણવવામાં આવ્યા છે તેમાંની બીજી જ જીવદશા તેનેજ, હે વીરશ્રેષ્ઠ અર્જુન ! અવ્યક્ત એ પર્યાયથી જાણખવામાં આવે છે. પ્રમાણ થતાંની સાથે જન્મ આકાશમાં નક્ષત્રો અદૃશ્ય થાય છે; સૂર્યાસ્ત થતાંની સાથે પ્રાણી-

માત્રના વ્યાપાર બંધ પડે છે; દેહ નષ્ટ થયા પછી દેહથી લઈને વાસનાપર્યંત સર્વ વિકારો જન્મ કર્મોમાં ગુપ્ત રહે છે; બીજાના આકારમાં જન્મ વૃક્ષ અંતર્ગત હોય છે, અથવા તંતુઓમાં જન્મ વસ્ત્ર અંતર્ગત હોય છે; તે પ્રમાણે મહાભૂતો તથા ભૂતોનો સમુદાય પોતાનો સ્થૂળ ધર્મ છોડી જે સ્થળે સૂક્ષ્મ થઈ જમાં લય પામે છે, તેજ હે અર્જુન ! અવ્યક્ત છે એમ તું સમજ. હવે સર્વ ઈંદ્રિયોના ભેદ કહું છું તે સાંભળ. (૯૭)

કર્ણ, નેત્ર, ત્વચા, નાક તથા જિહ્વા, એ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે. આ પાંચ પૈકી જની સાથે બુદ્ધિ બળે છે તેના દ્વારા તે સુખદુઃખનો નિર્ણય કરે છે. વાયા, હસ્ત, પાદ, ગુદા અને શિશ્ન એ ઈંદ્રિયોના બીજા પાંચ પ્રકાર છે; તેને કર્મેન્દ્રિયો કહે છે. બ્રાહ્મણી સ્ત્રી ક્રિયાશક્તિ કે જે આ શરીરમાં વાસ કરે છે, તે પૈકી પાંચ કર્મેન્દ્રિયોના દ્વારથી અંતર્બાહ્ય જવાઆવવાનો વ્યાપાર કરે છે. શ્રીકૃષ્ણ કહે છે:—આ પ્રમાણે દશ ઈંદ્રિયોનું વર્ણન કર્યું; હવે મન એટલે શું તે કહું છું. (૧૦૩)

જે ઈંદ્રિયો તથા બુદ્ધિ એ ઉભયના સંગમમાં રજોગુણની ખાંધ પર પ્રકાશે છે; જન્મ આકાશમાં નીલવર્ણ તથા મૃગજળના તરંગો વ્યર્થ લાસે છે; તે પ્રમાણે વાયુનો જે વ્યર્થ ચમકાટ તેજ મન છે; અને શુક્ર તથા શોણિતનું એકચ થઈ જ્યારે પંચ-તત્ત્વોનો આકાર બને છે ત્યારે એક વાયુતત્ત્વના સ્થાનભેદથી પાંચ ઉપપ્રાણ એવા દશ પ્રકાર બને છે. પછી તે દશલાગ પોત-પોતાના ધર્મના બળથી દેહના એક એક ભાગમાં વસે છે. તેમાં કેવળ ચાંચલ્ય રહેતું હોવાથી તેના અંગમાં રજોગુણનું જે બળ ઉત્પન્ન થાય છે, તે બુદ્ધિના બાહ્યભાગ પર અને અહંકારના મધ્યભાગમાં બળવાન થઈને રહે છે. તેનું ‘મન’ એ નામ વ્યર્થ છે; બાકી તે મૂર્તિમંત કલ્પનારૂપજ છે. જના યોગથી બ્રહ્મને જીવદશા સ્વીકારવી પડી; જે કોઈ પણ કાર્યનું મૂળ-કારણ છે; જના યોગથી વાસના ઉત્પન્ન થાય છે; જે સદૈવ અહં-કારની સાથે સ્પર્ધા કરે છે; જના યોગથી ઇચ્છાની વૃદ્ધિ થાય છે; આશા પ્રબળ થાય છે અને લયને સહાય મળે છે; જમાં

દ્વૈતભાવ ઉત્પન્ન થાય છે; જના યોગથી અજ્ઞાનને ઝેર મળે છે; જ ઈંદ્રિયોનો વિષયમાં પ્રવેશ કરાવે છે; જ ક્ષણમાં સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરે છે અને નાશ પણ કરે છે; જ મનોરથની ઉત્તરડ ખડકીને તેને પાછી પણ ઉતારી પાડે છે; જ શ્રમોનો ભંડાર અને વાયુતત્ત્વનો અર્ક છે; અને જ બુદ્ધિનું કાંઈ પણ ચાલત્રા દેતું નથી—અર્થાત્ તેનો વિરોધ કરે છે; તેનેજ હે અબ્બુન ! મન કહેવામાં આવે છે, એ નિઃસંશય છે. હવે વિષયોના ભેદ કેવા છે તે સાંભળ. (૧૧૬)

શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ, એ પાંચ જ્ઞાનેંદ્રિયોના પાંચ વિષયો છે. જ પ્રમાણે પશુ લીલા ચારા તરફ દોડ્યું જાય છે, તે પ્રમાણે આ પાંચ જ્ઞાનેંદ્રિયોના દ્વારથી જ્ઞાન બહાર દોડી આવે છે. પછી સ્વર તથા વર્ણનો ઉચ્ચાર, વસ્તુનું ગ્રહણ અને પરિત્યાગ, ચાલવું અને મળમૂત્રનો ત્યાગ કરવો, એ પાંચ કર્મેંદ્રિયોના પાંચ વિષયો છે. જના યોગે ક્રિયા બહાર દોડી આવે છે, એવા આ જ્ઞાનેંદ્રિયોના અને કર્મેંદ્રિયોના દશ વિષયો આ દેહમાં છે. હવે ઇચ્છા એટલે શું તે કહું છું.

પૂર્વે જ પદાર્થનો ઉપભોગ લીધો હોય તેનું જ સ્મરણ થવું; કર્ણપટ પર શબ્દ અથડાતાંની સાથેજ જ વૃત્તિ પ્રકટ થવી; ઇંદ્રિયો અને વિષયોનો મેળાપ થતાં કામનો ટેકા ગ્રહીને જ વૃત્તિ તરતજ ઊપજે છે; જ વૃત્તિનો ઉદ્ભવ થવાથી મન આમતેમ શ્રમણ કરવા માંડે છે અને જ્યાં જવું ન જોઈએ એવા સ્થળે ઇંદ્રિયો મોં ઘાલે છે; જ વૃત્તિની સંગતિથી બુદ્ધિ ઉન્મત્ત બની જાય છે અને જ વિષયો પર પ્રીતિ કરે છે; તે વૃત્તિને ઇચ્છા કહેવામાં આવે છે. ઇચ્છા ઉત્પન્ન થતાંની સાથે પોતાના ઉપભોગ માટે વિષયો મળતા નથી ત્યારે ઇંદ્રિયોની જ વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે તેને દ્વેષ કહેવામાં આવે છે. હવે સુખનું લક્ષણ એ છે કે, તે પ્રાપ્ત થતાં જીવને બીજી સર્વ વસ્તુની વિસ્મૃતિ થાય છે. જ કાયા, વાચા અને મનને પોતાના સોગંદ આપી દેહની સ્મૃતિનો નાશ કરે છે; જ પ્રાપ્ત થતાંની સાથે પ્રાણ પાંગળો બની જાય છે અને સાત્ત્વિક વૃત્તિ પૂર્વ કરતાં દ્વિગુણ વૃદ્ધિ પામે છે; જ ઇંદ્રિયોની સર્વ વૃત્તિને હૃદયના એકાં-

તમાં થાખડીને નિદ્રાઅસ્ત કરે છે; વધારે શું કહું! જીવને આત્માનો લાલ થતાં જ ઉત્પન્ન થાય છે, તેનેજ સુખ કહેવામાં આવે છે; અને હે પાર્થ ! એવા લાલ વિનાની જ સ્થિતિ છે તેજ દુઃખ છે, એમ સમજ. જ્યાં કલ્પના ઉત્પન્ન થાય છે તે સ્થળે સુખ થતું નથી અને કલ્પનનો નાશ થતાંની સાથે તે સ્વાભાવિક રીતે પ્રાપ્તજ થાય છે; માટે કલ્પના નષ્ટ થવી અને ઉત્પન્ન થવી એજ સુખદુઃખનાં કારણ છે.

હવે હે અર્જુન ! અલિપ્ત અને સાક્ષીભૂત એવા બ્રહ્મ-ચૈતન્યની જ આ દેહમાં સત્તા છે, તેને ચેતના કહેવામાં આવે છે. આ શરીરમાં જ નખથી શિખપર્થ ત સર્વદા જત્રત હોય છે; અને જગૃતિ, સ્વપ્ન તથા સુષુપ્તિ, આ ત્રણે અવસ્થામાં જ સમાન અને વિકારરહિત હોય છે; જના યોગથી મન, બુદ્ધિ ઈત્યાદિકને ચેતના મળે છે અને જ માયારૂપી વનને સર્વદા વસંતઋતુવત્ પ્રકૃલ્લિત રાખે છે; અને જનો જડ તથા ચેતન વસ્તુઓમાં અંશરૂપે એકસરખો સંચાર હોય છે, તેને ચેતના કહેવામાં આવે છે. રાજ અને તેતું કુટુંબ કંઈ પણ કરતું નથી; ફક્ત તેની આજ્ઞાથીજ સૈનિકો પરચક્રને જીતી લે છે; કિંવા ચંદ્રના યોગથી જમ સમુદ્રમાં ભરતી આવે છે, લોહચુંકના સાન્નિધ્યમાનથી જમ લોખંડમાં અંચલપણું આવે છે, સૂર્યનો પ્રકાશ માનજ જ પ્રમાણે સર્વ જીવો પાસે વ્યાપાર કરાવે છે; સ્તનને મુખ લગાડવા દીધા સિવાય કાચબી જમ દેવળ નજરથી પોતાનાં બચ્ચાંતું પોષણ કરે છે; તે પ્રમાણે હે અર્જુન ! આ શરીરમાં આત્માની સમીપતાથી જડ વસ્તુઓમાં જ સ્ફૂર્તિ જીપજી આવે છે તેનું નામ ચેતના છે. હવે ધૈર્યના ભેદ કયા છે તે સાંભળ. (૧૪૨)

પંચતત્ત્વોને જાતિસ્વભાવથીજ એકબીજાની સાથે પ્રકટ વૈર હોય છે. જમકે પાણી પૃથ્વીનો નાશ કરે છે, તેજ પાણીનું શોષણ કરે છે, તેજનું વાયુની સાથે યુદ્ધ ચાલે છે અને આકાશ વાયુને સહજે ભક્ષી બળ્ય છે. જમ આકાશ સર્વત્ર ભરેલું હોવા છતાં કદી પણ કોઈ વસ્તુની સાથે ન ભળતાં સર્વથી અલિપ્તજ હોય છે; તેમ પંચમહાભૂતો એકબીજાથી વિરુદ્ધ હોવા છતાં

પણ દેહમાં એકત્ર રહે છે; અને ભિન્નભાવનો વિવાદ છોડી પોતાના ગુણો દ્વારા એકબીજાનું પોષણ કરે છે. આ પ્રમાણે વિરોધ છતાં પણ જના યોગથી પાંચેમાં મૈત્રી થાય છે અને ધૈર્ય કાયમ રહે છે, તે વૃત્તિને હું ધૃતિ કહું છું. (૧૪૮)

અને હે પાંડવ! જીવની સાથે આ છત્રીસ તત્ત્વોનું જ એકય થાય છે તેનેજ સંઘાત કહેવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે આ છત્રીસ ભેદ તને સ્પષ્ટ રીતે કહ્યા અને એ સર્વના સમુદાયનેજ 'ક્ષેત્ર' નામ પ્રાપ્ત થયું છે. ખાપુ અર્જુન! સ્થના સર્વ ભાગો મળવાથી જ પ્રમાણે સ્થ નામની ઉત્પત્તિ થાય છે; જમ પગથી લઇને મસ્તકપર્યંત સર્વ અવયવો મળીનેજ દેહ નામ ઉત્પન્ન કરે છે; હાથી, ઘોડા, સ્થ અને પાયદળ, એ સર્વના સમુદાયને જ પ્રમાણે સેના નામ પ્રાપ્ત થાય છે; અક્ષરોના સમુદાયને જમ વાક્ય કહેવામાં આવે છે; મેઘોના સમુદાયને જમ અન્ન કહેવામાં આવે છે; સર્વ લોકોના સમુદાયને જમ જગત કહેવામાં આવે છે; તેલ, વાટ અને અગ્નિ એકત્ર મળવાથી તે જમ દીપક કહેવાય છે; તેજ પ્રમાણે આ છત્રીસ તત્ત્વો જ્યારે એક સ્થળે મળે છે, ત્યારે તે સર્વના સમુદાયને ક્ષેત્ર કહેવામાં આવે છે; અને સર્વ પ્રાણી જગતમાં રહીને જ પાપની કિંવા પુણ્યની કમાઇ કરે છે, તેને પાક સમજીને મેં તેને વિનોદથી 'ક્ષેત્ર' નામ આપ્યું છે. કાઈ આ ક્ષેત્રને દેહ પણ કહે છે—અર્થાત્ અને અનેક નામો છે. બ્રહ્મની આ બાબુએ બ્રહ્માથી લઇને સ્થાવરજંગમ-પર્યંત જ જ વસ્તુ નિર્માણ થાય છે અને લય પામે છે તે સર્વ ક્ષેત્રજ છે; પરંતુ દેવ, મનુષ્ય, સર્પ એવી જુદી જુદી યોનિઓમાં જ નિર્માણ થાય છે તે સર્વ સત્ત્વ, રજ અને તમ એ ગુણોની સંગતિથીજ ઉત્પન્ન થાય છે. (૧૫૬)

હે અર્જુન! આ ગુણો વિષેનો વિચાર આગળ (ચૌદમા અધ્યાયમાં) કહીશ. આ સ્થળે તો તને જ્ઞાનનું સ્વરૂપ કેવું છે તે કહું છું. ક્ષેત્રનાં સર્વ લક્ષણો વિકારસહિત તને કહી સંભળાવ્યાં; અને હવે જ દ્વારા મોક્ષપ્રાપ્તિ થાય છે તે ઉદાર જ્ઞાન વિષે કહું છું, તે સાંભળ. જ જ્ઞાનને માટે યોગી લોકો સ્વર્ગનો આડ-

માર્ગ જોળંગીને આકાશને પણ ગળી જાય છે તથા સિદ્ધિની ગરજ રાખતા નથી; રિદ્ધિની સ્પૃહા કરતા નથી અને કદિન યોગસાધન આચરે છે; તપરૂપી કિન્ના ઉલ્લંઘી કાટપવધિ ધરે. જોવારી નાખી કર્મકાંડરૂપી વલ્કીને ઉખેડી નાખે છે; પુષ્કળ પ્રકારના ઉપાસનામાર્ગો સ્વીકારી જેને માટે ખુલ્લા અંશથી દૂરે છે; અને કેટલાક સુપુમ્ણાના ગુપ્ત માર્ગમાં પ્રવેશે છે; જે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિને માટે સર્વ ઋષિઓ મનમાં ઉત્કટ ઇચ્છા ધારણ કરીને વેદરૂપી વૃક્ષનાં પાન પર ચાલે છે; કેટલાક ગુરુસેવાથી જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થશે એવી બુદ્ધિથી અનેક જન્મોને ગુરુસેવા પર જોવારી નાખે છે; જે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતાં અજ્ઞાન નષ્ટ થાય છે અને જીવ તથા આત્માનું ઐક્ય થાય છે; જે જ્ઞાન ઈન્દ્રિયોને વિષયની ઇચ્છા ધરવા દેતું નથી; કર્મોની આકાંક્ષાને છિન્નભિન્ન કરી નાખે છે અને મનની ચિંતાને દૂર દૂરે છે; જે જ્ઞાનનો લાભ થવાથી દ્વૈતનો અભાવ થાય છે અને અદ્વૈતનો સુકાળ થઈ રહે છે; જેના યોગથી ગર્વનો સર્વથા નાશ થઈ જાય છે; જે જ્ઞાન માયાનો પત્તો લાગતો દેતું નથી અને જેનામાં પોતાપારકાનો ભાવ પ્રવેશતો નથી; જે સંસારને સમૂળ ઉખેડી નાખે છે, સંકલ્પરૂપી કાદવને ધોઈ નાખે છે અને સર્વવ્યાપક પરબ્રહ્મનો મેળાપ કરાવી આપે છે; જેની પ્રાપ્તિ થતાં પ્રાણ પાંગળો ખની જાય છે; જે જ્ઞાનની સત્તાથીજ જગતના સર્વ વ્યાપાર ચાલે છે; અને જેના પ્રકાશથીજ બુદ્ધિ પ્રૌઢ થઈ જીવ આનંદમય રહે છે; એવું જે જ્ઞાન તે પવિત્રતાનો લંડાર છે અને તેની પ્રાપ્તિ થતાં વિષયોથી આવૃત થયેલું મન નિર્મળ બને છે. આત્માને ‘હું જીવ છું’ એવો જે ક્ષયરોગ લાગુ પડેલો છે તે તેની પ્રાપ્તિથી લય પામે છે. તે જ્ઞાનનું નિરૂપણ કરવું અશક્ય છતાં પણ હું સમજાવીને કહું છું; તો તે ખરાબર સમજી લો; બાકી તે આંખ વડે દેખાય એવી વસ્તુ નથી. એ જ્ઞાન જ્યારે આ શરીરમાં ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે તે ઈન્દ્રિયોનાં આચરણ પરથી દષ્ટિગોચર થાય છે. વૃક્ષોની પ્રફુલ્લિતાથી જમ વસંતઋતુનો પ્રારંભ સમજાય છે, તેમ ઈન્દ્રિયોના વ્યાપારથી જ્ઞાનપ્રાપ્તિની પ્રતીતિ થાય

છે. વૃક્ષના મૂળમાં પાણી પહોંચ્યું એટલે જમ શાખાઓમાં
પણ પ્રકુલ્લિતા જણાય છે; અંકુરની કામળતા ઉપરથી જમ જમી-
નની મૃદુતા જણાઈ આવે છે; વર્તાણુક ઉપરથી જમ માણસ-
નું કુળ જણાઈ આવે છે; આદરાતિથ્ય પરથી જમ સ્નેહલાવ
જણાઈ આવે છે; એકાદ માણસનું દર્શન થતાંજ મન પ્રકુલ્લિત
થવાથી તે કાઠ પુણ્યપુરુષ છે એવું જમ અનુમાન થઈ શકે છે;
દુળમાં ઉત્પન્ન થયેલું કપૂર જ પ્રમાણે તેની વાસ પરથી ઓળ-
ખાઈ આવે છે; કિંવા અંધારી કાટડીમાં રાખેલા દીપકનો પ્રકાશ
જમ બહારથી જણાઈ આવે છે; તે પ્રમાણે દુઃખમાં જ્ઞાનની
પ્રાપ્તિ થયા પછી શરીર પર તેનાં જ લક્ષણો દષ્ટિગોચર થાય છે, તે
હવે કહી સંભળાવું છું. તે લક્ષ દઢને તું ઉત્તમ રીતે સાંભળ. (૧૮૪)

અમાનિત્વમદંભિન્વમર્હિસા ક્ષાંતિરાર્જવમ્ ।

આચાર્યોપાસનં શૌચં સ્થૈર્યમાત્મવિનિગ્રહઃ ॥ ૭ ॥

શ્લોકાર્થઃ—માનની ઇચ્છાનો લોપ, દાંભિકતાનો અભા-
વ, અહિંસા, શાંતિ, સરળતા, આચાર્યોપાસન, આંતર્યામ્ય
પવિત્રતા, સ્થિરતા અને આત્મસંયમ; (૭)

ટીકાઃ—કાઠ પણ વિષયની જને ઇચ્છા હોતી નથી અને
લોહાનાં વખાણ જને અસહ્ય બોજ જવાં લાગે છે; પોતાના
ગુણોનું વર્ણન સાંભળીને, પોતાને સન્માન અપાતું જોઈને,
વ્યાગ્રે ઘેરેલાં હરિણની પેડે કિંવા નદીના પૂરમાં અધવચ સપ-
ડાયેલા મનુષ્યની પેડે જ ગભરાઈ જઈ પોતાની પાસે મોટા-
ઈને આવવા દેતો નથી; લોહા પોતાને પૂજ્ય માને એવો દેખાવ
ન કરવો, પોતાની કીર્તિ ન સાંભળવી અને પોતે કાણ છે તેની
લોહાને સ્મૃતિ પણ ન થાય એવી જની ઇચ્છા હોય તે પુરુષ
સત્કાર કે આદરનો સ્વીકાર શાનોજ કરે ? કાઈ તેને નમસ્કાર
કરે તો તે તેને મૃત્યુસમાન લાગે છે. બૃહસ્પતિના જવી સર્વ-
જ્ઞતા હોવા છતાં પણ તે પોતાનું માહાત્મ્ય વધવાની ભીતિથી
પોતાનું શાણપણ અને શ્રેષ્ઠતા છુપાવે છે અને અતિપ્રેમથી ગાંડ-
પણ સ્વીકારે છે. જને કીર્તિનો કંટાળો અને શાસ્ત્રો તરફ
ઉદાસીનતા હોઈને સ્વસ્થતાપૂર્વક બેસી રહેવા પરજ અતિ

પ્રીતિ હોય છે; લોકો પોતાનું અપમાન કરે અને અપ્તવર્ગ પોતાની સંગતિ કરે નહિ એવી જની ધૃષ્ટા હોય છે; યોગ્યતા હોવા છતાં પણ હીનતાજ જણાઈ રહે એવું બહુધા વર્તન રાખે કે જથી પોતાની હયાતી વિષે લોકો સંદેહમાં રહે; આ તે પોતાના પગ વડે ચાલતો હશે કે વાયુની ગતિ વડે ધકેલાતો હશે, એવો ભાસ થાય એવું તે પોતાનું વર્તન રાખે છે. પ્રાણી-માત્રને પોતાથી દુઃખ ઉત્પન્ન ન થાય, પોતાના અસ્તિત્વ અને નામરૂપનો ભય થાય એવી જની ધૃષ્ટા રહે છે; જે નિત્ય એકાંતવાસ સેવે છે અને નિર્જન સ્થળોથી જે આનંદ પામે છે; જે વાયુની મૈત્રી રાખે છે; જેને આકાશ સાથે વાર્તાલાપ કરવો પ્રિય લાગે છે અને વૃક્ષો જેને પ્રાણુસમાનજ પ્રિય લાગે છે; આત્મા લક્ષણો જનામાં દેખાય તેજ જ્ઞાનની શરૂઆત પર વિરાજિત છે અને તેનેજ જ્ઞાન હસ્તગત થયું છે, એમ તું સમજ. માટે ‘અ-માનિત્વ’ (અભિમાનરહિત) મનુષ્યને આ લક્ષણોથી ઓળખવો. હવે અદાંલિત્વ ઓળખવાનાં લક્ષણો બતાવું છું. (૨૦૧)

અદાંલિત્વ કૃપણના મન જવું હોય છે; જીવ જાય તો પણ કૃપણ પુરુષ દાટી મૂકેલા પૈસા કાઢીને બતાવતો નથી; તેમ તે સુકૃત કાઢીને કહી બતાવતો નથી. ખોડવાળી ગાય જમ પોતાનો પાનો ચોરી લે છે; વેશ્યા જમ પોતાની પ્રૌઢ વય છુપાવે છે; ધનવાનને ચોરનો ભેટો થતાં તે જમ પોતાની શ્રીમંતાઈ બતાવતો નથી; કુલીન કન્યા જમ પોતાના વિશેષ અવયવોને વસ્ત્રોથી ઢાંકી રાખે છે; અથવા બી વાવીને પછી તેને માટી વડે ખેડૂત જમ ઢાંકી દે છે; તેમ પોતે કરેલાં દાન અને પુણ્ય જે છુપાવે છે; જે પોતાના દેહને શણગારી સુશોભિત કરતો નથી; જે લોક-રંજનની કાળજી કરતો નથી; પોતાના દાનધર્મનાં ઢોલ વગાડતો નથી; કરેલા ઉપકારો બોલી બતાવતો નથી; કરેલા અભ્યાસની બડાઈ હાંકતો નથી અને પ્રતિષ્ઠાને બદલે પોતાની વિદ્યા વેચતો નથી; પોતાના ઉપલોગને માટે કૃપણ હોઈને પરાપકારની આખ-તમાં બહુજ ઉદાર હોય છે; ઘરમાં દારિદ્ર્ય અને શરીરમાં શુધા હોવા છતાં પણ દાન કરવાનો પ્રસંગ મળતાં જે કલ્પવૃક્ષને પણ

પાછળ હઠાવી દે છે; વધારે શું કહું ? જે સ્વધર્માચરણમાં ગંભીર હોઈ પ્રસંગ આવતાં અતિ ઉદાર બની જાય છે; આત્મચર્યામાં જે અતિ નિપુણ અને બીજી બાબતમાં ગાંડા જેવા લાગે છે, કેળનાં વૃક્ષ હલકાં અને પોકળ છે તો પણ તેનાં ફળ માવાદાર અને અતિ રસાળ હોય છે; અથવા મેઘ જેવામાં હલકો અને સહજ પવન આવતાં વેરાઈ જાય છે; પરંતુ વૃષ્ટિ વખતે તે ભારે દેખાય છે, તેજ પ્રમાણે જેની પૂર્ણતા જેનાં સંતોષ થાય છે અને દરિદ્રતાનું સ્થાન પણ તેજ હોય છે. અસ્તુ. જેનામાં આવાં ઉત્તમ લક્ષણો દેખાય તેના હાથમાં જ્ઞાન આવ્યું છે, એમ તું સમજ. જેને 'અદલિત્વ' કહેવામાં આવે છે તે એજ છે. (૨૧૬)

હવે અહિંસાનાં લક્ષણો સાંભળ. પુષ્કળ પ્રકારથી મતવાદી-એએ અહિંસાનું વર્ણન કર્યું છે તે સાંભળ. વૃક્ષોની શાખા કાપી તેજ વૃક્ષના થડની આસપાસ તેની વાડ કરવામાં આવે; કિંવા પોતાનોજ હાથ કાપી તેને રાંધી આપણી ક્ષુધાનું શમન કરીએ; અથવા મંદિર તોડી તેના સામાનવડે દેવના ગોખ ચણવામાં આવે; તે પ્રમાણે યજ્ઞાદિ કર્મમાં હિંસા કરીને પછી તેમાંથી અહિંસા ઉત્પન્ન કરવી એવો વિચિત્ર નિર્ણય કર્મકાંડકારોએ આપ્યો છે. કહે છે કે, પર્જન્યના અભાવથી સર્વ સૃષ્ટિ ખળ-લળી ઊડે છે, ત્યારે જળવૃષ્ટિને માટે યજ્ઞો કરવા જોઈએ; પરંતુ આ યજ્ઞોના મૂળમાં પથુની હિંસા પ્રકટ રીતેજ થાય છે, તો પછી તેનાથી અહિંસાનું પરિણામ શી રીતે મળશે ? કેવળ હિંસાજ રોપવામાં આવે તો તે ઠેકાણે અહિંસા જાગશે કે ? પરંતુ હે અજ્ઞાન ! આ યાજ્ઞિકોની ઉત્કંઠા તો પરાકાષ્ઠાએજ પહોંચી છે. હે પાંડવ ! સર્વ વૈવક ત્રયો પણ એવાજ કથનથી પરિપૂર્ણ છે કે, એક જીવનું રક્ષણ કરવાને માટે બીજા જીવનો નાશ કરવો. રોગોથી ગ્રસ્ત થઈ જવો સખડે છે, એ દશ્ય જોઈ રોગરૂપી હિંસાના નિવારણને અર્થે ઔષધિની યોજના કરવામાં આવે છે; તેને માટે એકાદ વૃક્ષનું મૂળ ખોદી લાવવામાં આવે છે; બીજા રોપાને સમૂળ ઉખેડી લાવે છે; એકાદ વૃક્ષને વચ્ચેથીજ કાપી નાખવામાં આવે છે; એકાદ પ્રયંડ વૃક્ષની

છાલ કાઢી નાખવામાં આવે છે; કોઈ સગર્ભ જીવોને પુટપાકમાં પકાવે છે; કોઈ બિચારા અજાતરાત્રી વૃક્ષના સર્વાંગે ધાવ કરી તેમાંથી ચીકણ કાઢી લે છે; આ પ્રમાણે હે ધનુર્ધર! અનેક વનસ્પતિઓનું જીવન નષ્ટ કરી તેમને શુષ્ક કરી નાખવામાં આવે છે; સજીવન પશુના અંગમાં હાથ ધાલી તેના ઉદરમાંથી પિત્ત કાઢી લેવામાં આવે છે અને તે દ્વારા પીડિત થયેલા પુષ્કળ જીવોનું રક્ષણ કરવામાં આવે છે. અહો! વસ્તીને તોડીને તેનાં મંદિરો બાંધવામાં આવે; શાહુકારને રડાવી સદાવ્રતો ઉઘાડવામાં આવે; ડોકે વસ્ત્રો વીંટી નીચેનાં અંગ નક્ષ રાખવામાં આવે; ઘર તોડીને મંડપ બાંધવામાં આવે; શાલદુશાલા બાળી તાપણું કરવામાં આવે; હાથીને સ્નાન કરાવવામાં આવે; બળદને વેચી નાખી તેના દ્રવ્ય વડે કાઠ બાંધવામાં આવે, અથવા પોપટને હાંકી કાઢ્યા પછી પાંજરું તૈયાર કરવામાં આવે, એનું નામ તે કર્મ છે કે ચેષ્ટા? એથી તે હસવું કે રડવું? કેટલાકો ધર્મસંપ્રદાય પ્રમાણે પાણી ગાળીને પીએ છે, પરંતુ ગાળવાના કદથી પણ કંઈક જીવો મરે છે. કેટલાકો હિંસાની ભીતિથી ધાન્યને ન રાંધતાં ઉપવાસીજ રહે છે; પરંતુ તેથી પ્રાણ વ્યાકુળ થાય છે; એ પણ એક પ્રકારની હિંસાજ છે. આ પ્રમાણે હે પ્રસન્ન મનવાળા અર્જુન! કર્મકાંડમાં હિંસાનેજ અહિંસા કહી છે, એ તું લક્ષમાં રાખ. અહિંસાનાં લક્ષણો કહેવાની જ્યારે મેં મનમાં ઇચ્છા કરી, ત્યારે મારી બુદ્ધિને એમ લાગ્યું કે, આવા વિચિત્ર મતનું વર્ણન કરવું અને તે એટલા માટે કે, એવી અહિંસાનો ત્યાગ કેવી રીતે કરવો. આથી મારે તેનું વર્ણન કરવું પડ્યું. તને પણ તે બરાબર સમજાય એવો પણ મારો ભાવ હતો; અને હે અર્જુન! આપણો મત સ્થાપવાને માટે પણ અન્યના મત વિષે વિચાર કરવો પડે છે. આવી નિરૂપણની રીત છે. હવે એ વિષે મારો મત છે તે સાંભળ.

મારો તે મત સ્પષ્ટ રીતે કહીને અહિંસાનાં બરાં લક્ષણો જણાવું છું. જોના વર્તનમાં અહિંસાનાં એ લક્ષણ દેખાય તેને સત્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલું સમજવું. જોના અંગમાં અહિંસાવૃત્તિ

આવી હોય છે તેનાં આચરણ ઉપરથી તે જણાય છે. જમ સુવર્ણને કસોટી પર ચઢાવતાં તેનું મૂલ્ય સમજાઈ જાય છે, તેમ ન્યારે જ્ઞાન અને મનનો મેળાપ થાય છે ત્યારેજ મનમાં અહિંસા પ્રકટે છે. હે અર્જુન! આ અહિંસા કેવી રીતે પ્રકટે છે, તે સાંભળ. બગલો પાણીની લહેરોને હરકત ન પહોંચવા દેતાં માત્ર પોતાના ખાધ મત્સ્ય તરફજ નજર રાખીને વેગથી પાણીમાં ચાલે છે, કિંવા અંદરના કસરનો લંગ થશે એવી ભીતિથી ભૂંગે જ પ્રમાણે કમળ પર ધીમેથી પગ મૂકે છે, તેજ પ્રમાણે જ માણસ પરમાણુમાં સુધ્ધાં અતિસૂક્ષ્મ જીવો ભરેલા છે, એમ જાણી કરુણા અને સંભાળપૂર્વક પગ મૂકીને ચાલે છે, તે જ રસ્તે જાય છે ત્યાં કૃપાદષ્ટિથી જોતો ચાલી, કોઈ પણ પ્રાણીને ઉપદ્રવ ન થાય એટલા માટે પોતાના જીવ કરતાં પણ બીજા જીવોની ઘણી સંભાળ રાખે છે. એવી રીતે હે અર્જુન! જ્યોત્સના સંભાળરાખીને ચાલે છે, તેમની અહિંસાનું માપ શબ્દો દ્વારા કરી શકાતું નથી. બિલાડી પ્રેમથી જશ્યાને મુખમાં પકડે છે ત્યારે દાંતનો સ્પર્શ પણ તેમને થતો નથી. જમ મમતાજી માતાની બાળક પરની દષ્ટિમાં જેવી કામળતા જણાઈ આવે છે, અથવા કમળપત્રથી વાયરો ખાતાં જમ નેત્રોને તે મધુર લાગે છે, તેમ તે જમીન પર પોતાનો પગ ધીમેથી ટેકવી ચાલે છે; અને તે પગ કોઈ જીવને લાગે છે તો પણ તેને ત્રાસ ન થતાં સુખજ થાય છે. વળી હે અર્જુન! ચાલતી વખતે જીવડું અથવા છીડી જણાય તો તે ધીમેથી પાછો ફરે છે; એમ સમજીને કેજે અવાજ ધરે તો તે પ્રાણીની નિદ્રાનો લંગ થશે અને તેના સ્વાસ્થ્યને ધક્કો લાગશે. જીવનાશના લયથી તે તૃણને પણ ઝાળંગતો નથી, તો પછી પ્રાણીની દરકાર ન રાખે એ તો બનેજ કેમ ? જમ છીડી મેરુને ઝાળંગી શકતી નથી, ચામડાનો મચ્છક સમુદ્ર તરી શકતી નથી; તેમ કાંઈ પણ પ્રાણીને તે ઉલ્લંઘીને જતો નથી. એવું તેનું વર્તન કૃપાપૂર્ણ દૂતક્રોધથી ક્ષણરૂપ થાય છે અને તેની વાણીમાં પણ મૂર્તિમંત દયા જોવામાં આવે છે. તે શ્વાસોચ્છ્વાસથી પણ બીજાને ત્રાસ આપતો નથી અને તેનું મુખ કેવળ પ્રેમના પિયેર જવું

લાગે છે. જતા દાંત જાણે માધુર્યને અંકુર ફૂટયા હોય તેવા ભાસે છે, મુખમાંથી અક્ષરો બહાર પડયા પૂર્વે તેની મુખમુદ્રા પર સ્નેહભાવ દૃષ્ટિગોચર થાય છે, હૃદયમાં પ્રથમ દયા ઉત્પન્ન થાય છે અને પછી કૃપાથી પરિપૂર્ણ શબ્દો બહાર પડે છે. પ્રથમ તો તે એવું બોલવાનુંજ મન કરતો નથી કે જથી કાંઈને ખોટું લાગે; અને બોલવું પડે તો તે એવી રીતે બોલે છે કે જથી કાંઈના હૃદયમાં ખૂંચે નહિ, શંકા ઉત્પન્ન ન થાય, કાંઈનું કાંઈ બગડે નહિ, કાંઈને લીતિ લાગે નહિ, કાંઈ હબકી જાય નહિ, કાંઈને કલેશ ન થાય, કાંઈને ગુસ્સો ન ચડે; આવો તેનો મનોભાવ રહે છે. કદાચિત્ કાંઈની પ્રાર્થનાથી બોલવા લાગે તો તેનું બોલવું શ્રોતાને માખાપના બોલની પેઠે આનંદદાયક થઈ પડે છે. જાણે નાદબ્રહ્મ ભૂતિમંત થઈ આવ્યા હોય, અથવા સ્વચ્છ ગંગોદક ઊછળ્યું હોય, કિંવા પતિવ્રતાને વૃદ્ધપણું પ્રાપ્ત થયું હોય, તે પ્રમાણે સત્ય, કામજન, પરિમિત તથા મધુર એવા અમૃતના તરંગોના જેવા શબ્દો તેના મુખમાંથી નીકળે છે. પોક્કળ સ્તુતિથી ભરેલા, વાદ ઉત્પન્ન કરનારા, ખીજને ત્રાસ ઉત્પન્ન કરનારા, નિંદા અને છળથી ભરેલા, અન્યના હૃદયને ડંખે એવા; પ્રતિજ્ઞા, દંભ, કપટ, આશા, શંકા અને ઠગખાજવાળા શબ્દો તે બોલતો નથી. તેજ પ્રમાણે હે અભ્યુન! તેની દૃષ્ટિ સ્થિર હોઈ તેના કપાળમાં ક્રોધની કરચલીઓ પડતી નથી. પ્રત્યેક પ્રાણીમાં બ્રહ્મ વ્યાપ્ત છે, તેને કદાચિત ત્રાસ થશે એમ જાણી તે બહુધા કાંઈની તરફ જોતો પણ નથી. આંતરકૃપાના બળથી કાંઈ તરફ જુએ છે તો, ચંદ્રબિંબમાંથી નીકળતી અમૃતધારા કાંઈની દૃષ્ટિએ પડતી નથી, તો પણ ચંકાર પક્ષીને તેની પ્રતીતિ થઈ આનંદ થાય છે; તેજ પ્રમાણે જ અહિંસાવ્રતવાળો મનુષ્ય કાંઈ પણ પ્રાણીને જુએ, ત્યારે તેને આનંદ થાય છે. તેની દૃષ્ટિમાં જટલો પ્રેમ છે તેટલો પ્રેમ પોતાનાં બચ્ચાં પ્રત્યે કાચખીનો પણ હોતો નથી. (કાચખીની કેવળ દૃષ્ટિથીજ તેનાં બચ્ચાં મોટાં થાય છે, એટલું બધું તેની દૃષ્ટિમાં પ્રેમપોષણનું સામર્થ્ય છે.) કિંબહુના, જૂતમાત્ર તરફ આવી પ્રેમાળ દૃષ્ટિથી તે જુએ છે.

તેના હાથ પણ તેવાજ પ્રેમપોષક હોય છે. જે પ્રમાણે બ્રહ્મ-
 નિષ્ઠના મનોરથ પૂર્ણ થવાથી તેના હાથો ક્રિયારહિત હોય છે;
 તે પ્રમાણે જના હાથ કંઈ પણ કરવાની ઇચ્છા ન હોવાથી
 નિર્વ્યાપાર હોય છે; તેમાં વળી જણે કર્મનો ત્યાગ કર્યો હોય;
 જમ જન્માંધે જોવાની ક્રિયા છોડી હોય અથવા જમ કાષ્ટ વિના-
 ની આગ બુઝાઈ ગયેલી હોય છે; અથવા મૂંગાએ મોન લીધું
 હોય છે, તે પ્રમાણે તેના હાથને કંઈ પણ કરવાનું હોતું નથી.
 તેમજ તે અકર્તા બનીને પરબ્રહ્મપદે સ્થિત થયેલો હોય છે.
 રખેને જણે પવનને ધક્કો વાગશે કિંવા આકાશને નખ લાગશે,
 એમ ધારીને તે પોતાના હાથપગ હલાવતો નથી, તો પછી શરીર
 પરથી માંખ ઉડાડવી, આંખમાં જતી રજકણોને દૂર રાખવી
 અને આંખોથી પશુપક્ષીઓને ભીતિ બતાવવી; એ તો શી રીતે
 બને? હે કિરીટિ! તેને દંડ કિંવા જ્યેષ્ઠિકા પણ પસંદ નથી,
 તો પછી રસ્તોની તો વાતજ શી? વિનોદને ખાતર પણ હાથમાં
 કમળ લઈને ફેરવવાથી અથવા પુષ્પનો હાર ઉછાળીને ઝીલ્લ-
 વાથી તે કાંઈ જીવને લાગી જઈ તેને ઇજા થાય એમ જાણીને
 હાથ વડે તે ક્રિયા કરતો નથી. અગ પરના રોમને ઇજા થવાની
 ભીતિથી જે અંગ પર હાથ ફેરવતો નથી અને આંગળીઓના
 નખ કપાવી નાખવાથી હિંસા થશે એમ જાણી તે તેને પણ વધારે
 છે; પ્રથમ કાંઈ ક્રિયા કરવીજ નહિ, પરંતુ જે પ્રસંગ આવી
 પડે તો હાથ જોડવા સિવાય બીજે અવ્યાસજ તેને હોતો નથી
 કિંવા તેને હાથથી વ્યાપાર કરવાજ પડે તો તે માત્ર એજ કે હાથ
 હાંચટ્ટીને બીજને અલયવચન આપવું, પડી જતો હોય તેને આધાર
 આપવો અથવા પીડિત અંગ પર ધીમે રહીને હાથ ફેરવવો—
 આ ક્રિયાઓ પણ તે મહાશ્રમથી કરે છે, તથાપિ ચદ્રકિરણ
 પણ જટલી કોમળતાથી રોગીને સ્પર્શ ન કરી જાણે, તેટલી
 કોમળતા તેના સ્પર્શમાં રહેલી હોય છે. જમ મલય પર્વતના
 પવનથી પીડિત મનુષ્યને આનંદ થાય, તેમ તેના કરસ્પર્શથી
 પશુને પણ આનંદ થાય છે. તેના હાથ સદૈવ ક્રિયાથી મુક્ત
 હોય છે; પણ ચંદનની કાળીને ફળ નથી આવતાં તો પણ કાંઈ

તેને નિષ્કળ (વ્યર્થ) ગણી કાઢતું નથી; તેમ તેના અક્રિય હસ્ત પણ નિષ્કળ હોતા નથી. હવે એ વાક્યાંકિત્ય રહેવા દઈશું. સન્નતનાં શીલ અને સ્વભાવ જ્યાં હોય છે તેવાંજ આચરણ પણ તેના હાથથી બને છે.

હવે તેનું મન કેવું છે એ વાતનું વર્ણન કરીશું; પરંતુ આ જે કાંઈ વર્ણન કરવામાં આવ્યું તે પણ મનનું નહિ તો કેવું છે? શું શાખા એ વૃક્ષ નથી? પાણી વિના સમુદ્ર ક્યાંય અસ્તિત્વમાં છે? તેજ અને સૂર્ય શું પૃથક્ વસ્તુ છે? અવયવ અને શરીર ભિન્ન છે? કિંવા પાણી અને મિદતા પૃથક્ છે? માટે આગળ જે ઈંદ્રિયોના બાહ્ય વ્યાપાર કહી સંભળાવ્યા તે પણ મનોવ્યાપાર છે, એમ તું સમજ. જે બીજા જમીનમાં વાવ્યું હોય તેજ ઉપર વૃક્ષના રૂપમાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે; તેજ પ્રમાણે ઈંદ્રિયો દ્વારા જે વ્યાપાર થાય છે તે મનનીજ પ્રેરણાથી થાય છે. મનમાં જે અહિંસાનો ઉદય નહિ થયો હોય તો ઈંદ્રિયો દ્વારા તે કેવી રીતે બહાર આવશે? હે અર્જુન! કાંઈ પણ વૃત્તિ પ્રથમ મનમાંજ ઉત્પન્ન થાય છે અને પછીજ તે વાચાથી, દૃષ્ટિથી તથા હાથથી કૃતિમાં આવે છે. જે વાત મનમાં ઊપજતી નથી તે સુષ્પ દ્વારા બોલી શકાશે કે? બીજા સિવાય અંકુર ઊપજશે કે? જેમ સૂત્રધાર સિવાય કળસૂત્રી પૂતળી હાલતી નથી, તેમ મન જ્યારે વ્યાપાર કરવાને પ્રવૃત્ત થતું નથી, ત્યારેજ ઈંદ્રિયો આપોઆપ નિર્જાળ બની જાય છે. જે પાણી ઝરણમાં માંથીજ સુકાઈ જાય છે તે નદીના આધમાં ક્યાંથી વહેશે? પ્રાણ ગયા પછી કાંઈ દેહથી વ્યાપાર થાય કે? તે પ્રમાણે હે પાર્થ! મન એજ ઈંદ્રિયોના વ્યાપારનું મૂળકારણ છે અને એજ સર્વ ઈંદ્રિયો દ્વારા કર્મ કરે છે. મનમાં જે ભાવ જે વખતે ઉત્પન્ન થાય છે, તે વખતે તેજ વ્યાપાર ઈંદ્રિયો દ્વારા બને છે; માટે જેમ પક્ષ કળની વાસ આપોઆપ ચારે તરફ પ્રસરે છે; તેમ મનમાં અહિંસા દેહ થવાથીજ ઈંદ્રિયોના વ્યાપારમાં અહિંસા દૃષ્ટિએ પડે છે. (૩૦૫)

માટે ઈંદ્રિયો મનનીજ સંપત્તિ વાપરીને અહિંસાનો

વ્યાપાર કરે છે. સમુદ્રમાં ભરતી આવે છે તેથીજ ખાડીઓ ભરાઈ જાય છે; તેમ મનમાં આવેલી અહિંસાની ભરતીજ ઈંદ્રિયોના વ્યાપારમાં દેખાય છે. વધારે શું કહું? મહેતાજી બાળકનો હાથ પકડીને તેની પાસે સુંદર અક્ષર લખાંવે છે, તે પ્રમાણે મનજ પોતાનામાં પૂર્ણ વિકાસને પામેલી ધ્યાને, હસ્ત-પાદાદિ ઈંદ્રિયો દ્વારા અહિંસા ઉત્પન્ન કરાવે છે. માટે હે અર્જુન! ઈંદ્રિયો દ્વારા ખતતી અહિંસાની ક્રિયા સર્વ મનની-જ છે, એમ સમજ. આ રીતે જણે કાયા, વાયા અને મનથી હિંસાને ત્યજી છે એવા પુરુષને જ્ઞાનનો વિશ્વાસી અને જ્ઞાનનું ધરજ સમજવો. વધારે શું કહું? તે ભૂતિમંત જ્ઞાનજ છે. જે અહિંસા આપણે સાંભળીએ છીએ અને અંધાધારેથી જનું નિરૂપણ કરીએ છીએ, તે અહિંસાને પ્રત્યક્ષ જોવી હોય તો એવાજ પુરુષનું દર્શન કરવું જોઈએ. (૩૧૩)

જ્ઞાનદેવ કહે છે કે:-આ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણે જે વાત અર્જુનને કહી તે મારે તમને એક શબ્દમાંજ કહેવી જોઈતી હતી; પરંતુ તેનો વિસ્તાર અતિ વધી ગયો તે માટે તમે મને ક્ષમા કરો. તમે કહેશો કે, પશુ લીલું ધાસ જોઈને બીજી જગ્યા જૂલી જાય છે; ડિંવા પક્ષી પવનના વેગમાં ઉપર અને ઉપરજ ઊડતું ચાહ્યું જાય છે, તેમ પ્રેમના આવેશમાં રસવૃત્તિ પ્રસરી ગઈ અને મારી બુદ્ધિને હુંજ સ્વાધીન રાખી શક્યો નહિ એવો પ્રકાર નથી; વિસ્તાર કરવાનું સ્પષ્ટ કારણ છે. બાકી અહિંસા શબ્દ ત્રણજ અક્ષરોનો હોઈ તેનું વર્ણન થોડાજ શબ્દોમાં થઈ શકે એમ છે; પરંતુ હિંસાનેજ અહિંસા કહેનારા મતોનું ખંડન કરવામાં આવે ત્યારેજ તેનો અર્થ સ્પષ્ટ કરી શકાય છે. અહિંસા-સંબંધે જે ઉપલબ્ધ મતો છે, તે જવા ને તેવાજ રહેવા દઈ જો હું અહિંસાનું વર્ણન કરીશ, તો તે તમારે ગળે ઊતરશે નહિ. રત્નપરીક્ષદાના આમમાં વિક્રયને માટે જવું હોય તો ત્યાં શાલિ-આમજ લઈને જવું જોઈએ અને ત્યાં સ્ફટિકની સ્તુતિ કરવી નહિ. સરસ્વતીની સમક્ષ કોઈ પણ માણસમાં વક્તૃત્વ કરવાની શક્તિ નથી. જે સ્થળે લોટનોજ વિક્રય ઓછો થતો હોય, તે

સ્થળે કપૂરની વાસનો ભાવ ડાણ પૂછે ? માટે હે શ્રોતાજનો ! આ સભામાં હું મોટો વક્તા છું એવું અભિમાન જે હું ધરીશ તો મારું બોલવું તમને રચનાર નથી. સામાન્ય અને વિશિષ્ટ વાત જે સંમાન રીતેજ કહેવામાં આવે તો તેને તમે પોતાના કર્ણ આગળ પણ લઈ જશો નહિ. જે કાંઈ પણ વસ્તુના વર્ણનમાં શંકાને અવકાશ રહે, તો તમે જે મારા પ્રતિ લક્ષ આપો છો તે પાછે પગલેજ પલાયન કરી જશો. જે પાણી પર શેવાળ પથરાયેલી હોય છે, તે પાણીની પાસે હંસ પક્ષી જાય છે કે ? કિંવા અગ્રની પેલી તરફ જે ચંદ્રકિરણ સુંદર રીતે પ્રકાશતાં હોય તો શું ચંદ્રારપક્ષી પોતાની ચાંચ પહોળી કરશે કે ? તે પ્રમાણે જે નિરૂપણ નિર્દોષ હશે નહિ તો તમે મારા પ્રતિ લક્ષ આપેશો નહિ; એટલુંજ નહિ પરંતુ ઊલટા ખિન્ન થશો. અહિંસા વિષે જુદા જુદા અભિપ્રાયો અને આક્ષેપોનું નિરસન ન થાય તો તમને મારું વ્યાખ્યાન ગમશે નહિ. વળી મારું આ સર્વ પ્રતિપાદન તો તમે સંતજનો સદૈવ પ્રસન્ન રહેો એટલા માટેજ છે. બાકી ખરેખર જેતાં તો તમે ગીતાના અર્થના પ્રેમી છો એમ જાણીનેજ મેં ગીતાના વ્યાખ્યાનને પકડી રાખ્યું છે. તે ગીતાને માટે તમે તમારું સર્વસ્વ મને આપશો, તોજ તમે ભગવદ્ગીતા છોડાવીને લઈ શકશો. એ અંથ નથી, પરંતુ અમૂલ્ય અલંકાર છે. શું તમે એ અલંકારની ધૂણા કરશો કે ? જે તેમ થશે તો ગીતાની અને મારી દશા એકજ થશે, એમ તમે નિશ્ચયપૂર્વક સમજજો. તાત્પર્ય એ છે કે, તમારા કૃપાપ્રસાદની મને આવશ્યકતા હોવાથીજ મેં ગીતાને એક નિમિત્ત તરીકે આગળ કરી છે. માટે તમારા જવા રસિક શ્રોતાઓને રુચે એવુંજ વ્યાખ્યાન કરવું જોઈએ. તેથીજ મેં અહિંસા વિષેના જુદા જુદા અભિપ્રાયો કહી સંભળાવ્યા. આથી કથાનો વિસ્તાર થયો અને શ્લોકનો અર્થ બાજુએ રહી ગયો, તે માટે મને બાળકને આપ ક્ષમા કરો. જમતાં જમતાં આસમાં કાંકરો જાય તેને કાઢી નાખવામાં જે વખત, જય, તે કાંઈ વ્યર્થ ગયેલો ગણી શકાય નહિ અને તેમ કરવામાં હાથ પણ ગણાય નહિ.

પરગામથી પોતાનો છોકરો આવતો હોય તે ચોરાને બુલાવીને આવતાં વખત લગાડે, તો માતાએ તેના પર ક્રોધે ભરાવું કે તે જીવતો આવ્યો માટે તેના પરથી ચોવારી જીવું ? પરંતુ આ દષ્ટાંત આપવાનું કાંઈ પ્રયોજન નથી; કેમકે મોરો વધેલા વ્યાખ્યાનને માટે આપે મને પ્રથમથીજ ક્ષમા કરી છે. હવે શ્રીકૃષ્ણ અર્જુન પ્રત્યે શું બોલ્યા તે સાંભળો.

શ્રીભગવાન બોલ્યા:—હે જ્ઞાનોત્તમનયન અર્જુન! સાવધ થા. તને હવે જ્ઞાનની સારી પ્રતીતિ કરાવી દઉં છું. જે સ્થળે આડંબરરહિત ક્ષમા વસે છે તેજ સ્થળે જ્ઞાન રહે છે, એમ તું સમજ. અગાધ સરોવરમાં કમળો કિંવા ભાગ્યવાનને ઘેર લક્ષ્મી પુષ્કળ હોય છે; તે પ્રમાણે હે અર્જુન! આવા માણસની પાસે ક્ષમાની વૃદ્ધિ થાય છે. હવે આ ક્ષમાની વૃદ્ધિનાં લક્ષણો કહી બતાવું છું, એટલે તે સંપૂર્ણ રીતે લક્ષમાં આવશે. મનગમતા અલંકારનો બોળે જે ભાવનાથી સહન કરવામાં આવે છે, તેજ ભાવનાથી જે સર્વ વાત સહન કરે છે; આધ્યાત્મિક, આધિ-દૈવિક તથા આધિભૌતિક, આ ત્રણે પ્રકારનાં સંકટોનાં જૂથનાં જૂથ શિર પર આવી પડે તો પણ જે નીચો નમતો નથી; અને ઇચ્છેલી વસ્તુની પ્રાપ્તિ થતાં જટલો સંતોષ થાય તેટલોજ સંતોષ અનિષ્ટની પ્રાપ્તિ થતાં પણ જને થાય છે; જે માન અને અપમાન સહન કરે છે; જનામાં સુખ અને દુઃખ બન્ને સમાર્થ જાય છે; નિંદા કિંવા સ્તુતિ જને ડગાવી શક્તી નથી; શ્રીમ્-ઋતુથી જને તાપ લાગતો નથી; શીતઋતુથી જને ઠંડી લાગતી નથી; ગમે તે સંકટની ભીતિ લાગતી નથી; મેરુ પર્વતને જે પ્રમાણે પોતાના શૃંગનો ભાર લાગતો નથી; કિંવા યજ્ઞવ-રાહ જે પ્રમાણે દંતાંએ ધરેલી પૃથ્વીનો ભાર લાગે છે એમ કહેતો નથી; અથવા સ્થાવરજંગમ ભૂતોનો બોળે જેમ પૃથ્વીને લાગતો નથી; તેમ અનેક પ્રકારનાં સુખદુઃખો પ્રાપ્ત થાય તો પણ જના અંતઃકરણમાં કંઈ થતું નથી; નદી અને નદના પ્રચંડ પ્રવાહોના પ્રવાહો ચાલ્યા આવે તે છતાં પણ તેને કયાં રાખીશું એવી ચિંતા ન કરતાં જે પ્રમાણે સમુદ્ર તેને પોતાના ઉદરમાં

સહજ સમાવી દે છે; તે પ્રમાણે પોતાનાથી સહન ન થાય એવી ડોઢ પણ વાત જને લાગતી નથી તથા પોતે સર્વ વાત સહન કરે છે એવું અભિમાન પણ જ રાખતો નથી; દેહને જ વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય તે સર્વ દોવા છતાં 'હું સર્વ વાત સહન કરું છું' એવું અભિમાન પણ જને ઉત્પન્ન થતું નથી; આવી દંભરહિત ક્ષમા જના અંતઃકરણમાં વસે છે, તેના સંયોગથી, હે અનુન! જ્ઞાનને પણ મહત્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે.

હે પાંડવ! એવો જ પુરુષ છે તે ખરેખર જ્ઞાનના આધાર-રૂપજ છે. હવે આજંવ (સરલતા)નું વર્ણન કરું છું, તે સાંભળ. મનુષ્ય ડોઢ પણ આચરણ કરે તો પણ જમ પ્રાણ તેને અનુકૂળ થાય છે; કિંવા સૂર્ય જમ સારી અને માઠી વસ્તુનો ભેદભાવ ન ધરતાં સર્વત્ર એકસરખો પ્રકાશે છે; કિંવા આકાશ જમ સર્વ વસ્તુને એકસરખી રીતે અવકાશ આપે છે; તે પ્રમાણે જનું મન પ્રાણી પ્રાણી વચ્ચે ભેદભાવ ધરતું નથી અને સર્વ વસ્તુને સગપણ-વાળીજ ધારે છે, તેને પ્રત્યેક મનુષ્યની સાથે મૈત્રી હોય છે. પાણી જવો જ નમ્ર હોય છે અને ડોઢને માટે પણ જને સંક્રાંચ થતો નથી; પવનના વેગ જનું જના મનનું સરળપણું હોય છે અને જને શંકા તથા ઇચ્છા નથી ઊપજતી; માતાના ખોળા પર બેસવામાં બાળકને શંકા આવતી નથી; તેમ જ બીજને અભિપ્રાય દર્શાવવામાં સંક્રાંચ કરતો નથી; હે ધનુર્ધર! વિકાસ પામેલા કમળથી જ પ્રમાણે પોતાની સુવાસચુપ્ત રાખી શકાતી નથી; તે પ્રમાણે જ મનના વિચાર કરતાં જુદું બોલતો નથી; જમ રત્નનું સૌંદર્ય દેખાવા પૂર્વે તેનું તેજ દેખાઈ રહે છે, તેમજ જના મનની દોડ આગળ હોય છે અને વ્યવહાર પાછળ હોય છે; જને શંકાશીલ થઈને વિચાર કરવાનું આવડતું નથી અને સદોદિત વૃક્ષ રહેવું એજ જનો અભ્યાસ છે; અમુક કાર્ય કરવું અને અમુક ન કરવું એવો સંકલ્પ જના મનમાં હોતો નથી; જની દષ્ટિ કપટયુક્ત નથી, જનું બોલવું સંદિગ્ધ નથી તથા જ ડોઢની પણ સાથે ખરાખ બુદ્ધિથી વર્તતો નથી; જની દશ ઈંદ્રિયો તથા પંચપ્રાણ સદા નિષ્કપટી છે; અમૃતની ધારાની પેઠે જનું મન સરળ હો-

ઈને જ આ સર્વ લક્ષણોનું પિયેરજ હોય છે, હે વીર ! આવો પુરુષ મૂર્તિમંત આર્જવજ છે અને તેનામાંજ જ્ઞાને ડેરો નાખેલો છે, એમ જાણ (૩૬૮)

હે ચતુરત્રેષ ! હવે હું તને ગુરુભક્તિનું વર્ણન કરું છું, તે શ્રવણ કર. આ ગુરુસેવા સર્વ લાગ્યોની જન્મભૂમિ છે, કારણ કે શોકથી અસ્ત થયેલા પુરુષને પણ તે બ્રહ્મસ્વરૂપ બનાવે છે. આવી જ ગુરુસેવા તે વિષે હવે તને કરું છું, તે તરફ પૂર્ણ લક્ષ આપ. જ પ્રમાણે ગંગા પોતાનું સર્વ ઉદ્ધલઈને સમુદ્રને મળે છે, કિંવા શ્રુતિ જ પ્રમાણે સર્વ અભિપ્રાયો સહિત બ્રહ્મપદમાં પ્રવિષ્ટ થાય છે, અથવા પતિવ્રતા સ્ત્રી જ પ્રમાણે પોતાનું જીવિત અને ગુણ વગુણ એ સર્વ પોતાના પ્રિય પતિને અર્પણ કરે છે, તે પ્રમાણે જ પોતાનું સર્વસ્વ ગુરુકુળમાં અર્પણ કરે છે અને જ પોતાને ગુરુભક્તિનું ધર બનાવે છે, જની રીતે વિરહિણી પતિવ્રતા નિરંતર પતિનું જ ચિંતન કરે છે, તે પ્રમાણે જ દેશમાં ગુરુનું ગૃહ હોય તે જ દેશ જતા મનમાં નિરંતર ઘોળાયા કરે છે, તે દિશામાંથી આવેલા પવનને પણ જ સામે જઈને નમસ્કાર કરે છે અને ‘માટે ઘેર પધાગ’ એવી પ્રાર્થના કરે છે, ખરી પ્રીતિથી ગાડો બનીને જ દિશામાં ગુરુ રહેતા હોય તે દિશા સાથે પણ વાર્તાલાપ કરવામાં જને પ્રીતિ હોય છે અને જ પોતાના જીવને ગુરુગૃહનો વતનદાર કરી મૂકે છે, વાછરડાને દામણ બાંધેલું હોવા છતાં તેનું સર્વ લક્ષ ગાય પ્રતિજ્ઞ લાગેલું હોય છે, તે પ્રમાણે દેવજ ગુરુની આજ્ઞાને લીધેજ પોતાના આમમાં વસે છે, તથા જને એમ લાગે છે કે, આપણા ગળામાંથી આ ગુર્વાજ્ઞાપી બધન કયાં નીકળશે અને ગુરુનો મેળાપ કયાં થશે ? આવી ચિંતામાં જને એક ક્ષણ એ જુગ કરતાં પણ મોટી ભાસે છે, તેવામાં જ તેના ગુરુના આમમાંથી કોઈ આવે કિંવા સ્વત ગુરુજ એકાદ મનુષ્યને મોકલે તો જાણે મરેલાને નવું આયુષ્ય ન મળ્યું હોય ! કિંવા સુષ્ક થઈ ગયેલા અકુર પાંચ અમૃતવારા ન પડી હોય ! અથવા માછલું બાળોચિયામાંથી સમુદ્રમાં ન આવ્યું હોય ! એકાદ કગાલ મનુષ્યને દ્રવ્યનો ભંડાર હાથ ન લાગ્યો હોય !

કિંવા જન્માંધને એકાએક દષ્ટિની પ્રાપ્તિ ન થઈ હોય ! અથવા
 ભિખારીને ઇંદ્રપદ ન મળ્યું હોય ! તે પ્રમાણે ગુરુના કુળનું નામ
 સાંભળતાંજ તે એટલો તો આહ્વાદિત થાય છે કે જાણે આકા-
 શને પણ બાથમાં લરી લે. ગુરુકુલ પ્રતિ આવી પ્રીતિ ધરાવનાર
 કોઈ પણ મનુષ્ય તારી દષ્ટિએ પડે તો તું એમ સમજજે કે,
 તેનામાં જ્ઞાન તો સેવક તરીકે રહેલું હોય છે. અંતઃકરણમાં
 અત્યંત પ્રેમયુક્ત થઈ જ શ્રીગુરુની ભૂતિની ધ્યાનોપાસના કરે
 છે; પોતાના શુદ્ધ હૃદયરૂપી મંદિરમાં શ્રીગુરુની સ્થાપના કરીને
 પોતેજ પોતાની ભાવનાથી પૂજનું સાહિત્ય જ બને છે અથવા
 જ્ઞાનરૂપી કિલ્લામાં આનંદરૂપી દેવાલય બાંધી તેમાં શ્રીગુરુરૂપ
 શિવલિંગની સ્થાપના કરીને તે પર ધ્યાનરૂપી અમૃતથી અભિ-
 પેક કરે છે; જોધરૂપી સૂર્ય ઉદિત થતાં સાત્ત્વિક બુદ્ધિરૂપી દોપત્રી
 સાત્ત્વિક ભાવોથી લરીને જ શિવરૂપી ગુરુને અર્પણ કરે છે;
 ઉત્તમ સમય એજ શિવની પૂજના ત્રણે કાળ માની તેમાં જ
 દેહાભિમાનરૂપી ધૂપ બાળે છે અને જ જ્ઞાનરૂપી દીપકથી ગુરુ-
 રૂપી શ્રીશંકરની આરતી ઉતારે છે; અખંડ એકચરૂપી નૈવેદ્યને
 ગુરુને સમર્પણ કરી પોતે પૂજરી બની, ગુરુને શંકરરૂપ માની
 જ તેનું સ્તવન કરે છે અથવા પોતાના અંતઃકરણની શય્યા કરી
 ગુરુને પોતાના પતિ માની જ તેનો ઉપલોગ લે છે; અને એ રીતે
 પ્રેમના યોગથી જની બુદ્ધિ ભરપૂર રહે છે; એકાદ વેળા મનમાં
 ગુરુ પ્રત્યેની પ્રીતિનો ઊમરો આવતાં તેનેજ ક્ષીરાબ્ધિ માને છે;
 ગુરુધ્યાનથી ઉત્પન્ન થનાર સુખરૂપી શેષશય્યા પર ગુરુ એ જાણે
 વિષ્ણુજ નિદ્રાગ્રસ્ત થયેલા છે અને તેનાં ચરણ સેવનારી લક્ષ્મી
 પોતે છે એવું જ સમજે છે; અને ગરુડ પણ પોતેજ બની બે
 હાથ જોડી ગુરુની સમક્ષ ઊભો રહે છે; અથવા પોતે ગુરુરૂપી
 વિષ્ણુની નાભિમાંથી ઉત્પન્ન થનાર બ્રહ્મદેવ બની, ગુરુભૂતિના
 પ્રેમથી પોતાના મનમાં જ ધ્યાનસુખનો અનુભવ લે છે; કોઈ
 વેળા ભાવના બળથી ગુરુને માતારૂપ કલ્પી સ્તનપાનથી થતા
 સુખનો અનુભવ લઈ તેના ખોળામાં આજોડે છે; કિંવા હે
 અર્જુન ! જ્ઞાનરૂપી વૃક્ષની નીચે ગુરુનેજ ગાય માની પોતે

તેની પાછળ લાગેલો વાછરડો ખતે છે; ગુરુકૃપાના સ્નેહરૂપી ઉદ્ધમાં રહેનારા મત્સ્યની ભાવના તે તે કાઈ વેળા કરે છે; ગુરુ-કૃપા એજ અમૃતની વૃષ્ટિ છે અને પોતે ગુરુસેવકરૂપી છોડ છે એવા જુદા જુદા સંકલ્પો જેના મનમાં ઉત્પન્ન થાય છે; તેના પ્રેમની અગાધતા તો જુઓ ! કાઈ વાર તે આંખ અને પાંખ-બિનાતું પક્ષીતું ખચ્ખુજ બની જાય છે અને ગુરુને પક્ષિણી બનાવી તે પક્ષિણીરૂપી માતાની આંચમાંથી પોતે આશ અહણુ કરે છે; કિંવા ગુરુ એ તારક છે એમ માની પોતે તેનો પાલવ પકડે છે. આ પ્રમાણે જમ્ સમુદ્રમાં ભરતી આવનાથી તરંગો પર તરંગો ઉત્પન્ન થાય છે, તે પ્રમાણે પ્રેમના બળથી ગુરુધ્યાનના અનેક પ્રકારો ઉત્પન્ન થાય છે. તેમાંના કેટલાકનું વર્ણન કરું ! આવી રીતે ગુરુમૂર્તિને અંતરમાં ધારણ કરીને તે ધ્યાન-સુખનો આનંદ લે છે. હવે તે શ્રીગુરુની ખાલ સેવા કેવી કરે છે તે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળ. (૪૦૩)

તે મનમાં એવો નિશ્ચય કરે છે કે, હું ગુરુની એટલી ઉત્તમ સેવા કરું કે જ્યાં ગુરુ સંતુષ્ટ થઈ 'કાંઈ માગ' એમ કહે. મારી શુદ્ધ સેવાથી ગુરુ પ્રસન્ન થશે ત્યારે હું એમ કહીશ કે હે પ્રભો ! જટલો આપનો પરિવાર છે અને જ જ આપની સેવા-સામગ્રી છે, તે સર્વરૂપે હું એકલોજ બની જાઉં અને આપની સેવા કરું એવો વર મને આપો. પછી શ્રીગુરુ કહેશે કે, 'ભલે તેમ થાઓ.' પછી હું તેનો સર્વ પરિવાર બનીને તેમની સર્વ પ્રકારે સેવા કરીશ, તેમના ઉપયોગમાં આવે એવી જ જ વસ્તુઓ છે તે પ્રત્યેક વસ્તુ હુંજ બનીશ, ત્યારેજ ગુરુસેવાનો અમલકાર દિષ્ટિએ પડશે. ગુરુકૃપા જો કે સર્વ લક્ષ્તોની માતા છે, તો પણ તેને હું મારા શપથ આપીને મારી એકલાનીજ માડી કરી લઈશ. ગુરુપ્રેમને મારો સર્વ પ્રેમ આપી તેની પાસે એકપત્ની-વ્રત અહણુ કરાવીશ; ગુરુની પ્રીતિ પાસે મારામાંજ વાસ કરાવીશ અને સોલને લીધે અન્ય ક્ષેત્રોનો સંન્યાસ લેવરાવીશ. પવન ગમે તેટલો વાય તો પણ તે ચારે દિશાની અંદરજ ત્રાપ છે; તે પ્રમાણે હું પીંજરું બની જઈ ગુરુકૃપાને ચારે તરફથી

ધેરી લઇશ. મારી સ્વામિની જ ગુરુસેવા તેને હું મારા ગુણો-
 રૂપી અલંકાર પહેરાવીશ. વધારે તો શું ? પરંતુ ગુરુસેવાનું
 આચ્છાદનજ હું બનીશ (મારા સિવાય અન્ય કોઈને પણ ગુરુ-
 સેવા કરવા દઈશ નહિ) અને ગુરુસ્નેહરૂપી વૃદ્ધિની નીચે હું
 પૃથ્વી બનીશ. આ રીતે નાના પ્રકારની કલ્પના તે પોતાના
 મનમાં કરે છે અને કહે છે કે, હુંજ ગુરુનું નિવાસગૃહ બનીશ
 અને દાસ બનીને સેવા કરતો રહીશ. જતાંઆવતાં આગંગ-
 વાના ઊભરા પણ હુંજ બનીશ અને દ્વારો તથા દ્વારપાળ પણ
 હુંજ બનીશ. હું ગુરુની પાદુકા થઈ તે પાદુકા ગુરુના ચરણોમાં
 પણ હુંજ પહેરાવીશ અને છત્ર પણ હુંજ બનીને તેને ગુરુના
 મસ્તક ઉપર હુંજ ધરીશ. આ ઠેકાણે ખાડો છે, આ ઠેકાણે
 ટેકરો છે, એવો ગુરુને ઈસારો આપનાર ચોપદાર પણ હુંજ
 બનીશ અને ગુરુ પર ચમ્મર ઢોળનાર, ગુરુને હાથનો આધાર
 આપનાર અને ગુરુની આગળ દોડનાર હંજૂરિયો પણ હુંજ
 બનીશ. ગુરુની ઝારી હાથમાં ગ્રહનાર ચાકર હું થઈશ અને
 અંજલિ ભરવા માટે ગુરુને જળ પણ હુંજ આપીશ. ગુરુની
 થૂંકદાની પણ હું બનીશ અને પાનદાન પણ હું કરીશ. ગુરુને
 સ્નાન પણ હુંજ કરાવીશ અને તેમના આસન, અલંકાર, વસ્ત્ર,
 ચંદનાદિક સર્વ પદાર્થ પણ હુંજ બનીશ. હું રસોઈયો બનીને
 ગુરુને ખાવાના પદાર્થો પીરસીશ અને હુંજ ગુરુની આરતી
 ઉતારીશ. ગુરુ મહારાજ ભોજન કરે તે વખતે હું તેમની પંક્તિ-
 નો લાભ લઇશ અને આગળ થઈને તેમને પાનખીકું પણ હુંજ
 આપીશ. ગુરુનો એઠવાડ હુંજ દાઢીશ, ગુરુની શય્યા હુંજ
 ઝાડીશ અને ગુરુની પાદસેવા પણ હુંજ કરીશ. ગુરુનું સિંહા-
 સન હુંજ ઘડીશ અને તે પર ગુરુને આરૂઢ પણ હુંજ કરીશ.
 આ પ્રમાણે સર્વ પ્રકારે હું ગુરુની સેવા કરીશ. જ. ચમત્કાર
 પ્રતિ ગુરુનું લક્ષ જશે, તે ચમત્કાર પણ હુંજ બનીશ. ગુરુના
 શ્રવણરૂપી રણમાં શબ્દોના અસંખ્ય સમુદાય હુંજ બનીશ;
 અને જ સ્થળે ગુરુના અંગનો સ્પર્શ થશે તે સ્થાન -પણ હુંજ
 દોઈશ. શ્રીગુરુનાં નયનો જ જ રૂપોનું પ્રેમથી અવલોકન કરશે,

તે સર્વ રૂપો હુંજ થઈશ; અને તેમની જિહ્વાને જ જ પદાર્થો લાવશે તે તે સર્વ હુંજ થઈશ. હુંજ સુવાસરૂપ થઈ તેમની દ્રાણેન્દ્રિયની સેવા કરીશ. આમ ગુરુના ઉપયોગમાં આવતી બાહ્ય અને મનોગત સર્વ વસ્તુઓ હુંજ બનીને સર્વ તરફથી તેમની સેવા કરીશ.

જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે:-જ્યાં સુધી આ દેહ છે ત્યાં સુધી તે ગુરુની આવીજ સેવા કરીશ, એમ તે કહે છે. દેહ પડ્યા પછી તેની બુદ્ધિ સેવા વિષે જ આસ્થા ધરે છે, તે ચમત્કાર હવે સાંભળો. તે કહે છે કે, આ શરીરની માટીને પૃથ્વીના તે ભાગમાં મેળવી દઈશ, કે જ્યાં શ્રીગુરુના ચરણનો સ્પર્શ થશે. મારા ગુરુ વિનોદથી જ ઉદ્ધકને સ્પર્શ કરશે, તે ઉદ્ધકમાં હું મારા શરીરમાંના જળભાગને લેળવી દઈશ. જ દીપકથી લોકો શ્રીગુરુની આરતી ઉતારશે અથવા જ દીપક શ્રીગુરુના મંદિરમાં પ્રકાશતા હશે, તે દીપકમાં હું મારા શરીરનું તેજ મેળવી દઈશ. જ સ્થળે પંખાથી તથા ચમ્મરથી શ્રીગુરુને પવન નાખવામાં આવતો હશે, તે સ્થળે હું મારા પ્રાણવાયુનો લય કરીશ. જ અવકાશમાં શ્રીગુરુ પોતાના પરિવારસહ વર્તમાન હશે તે અવકાશમાં હું મારા શરીરમાંનો આકાશનો ભાગ મેળવી દઈશ. આ પ્રમાણે જીવંત અવસ્થામાં કિંવા મૃત્યુ પછી પણ હું શ્રીગુરુની સેવા કર્યા વિના રહીશ નહિ, અને એક પળવાર પણ અન્યને ગુરુસેવા કરવા દઈશ નહિ. આ પ્રમાણે કલ્પોના કલ્પોપર્યંત ગુરુસેવા કર્યા કરીશ. આ પ્રકારનાં લાવના અને ધૈર્ય જના મનમાં છે, તે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ગુરુની અપાર સેવા કરવા માટે રાત્રિદિવસ જોતો નથી કિંવા હવે બહુ થઈ, એમ પણ કહેતો નથી. ગુરુ કામ કરવાની આજ્ઞા કરે તો તેને એવી સ્ફુરણા આવે છે કે, તે ગગનના જવડો મોટા થાય છે અને જ તે કામ એકદમ એકલોજ કરે છે. મનની દોડ તેના અંગની દોડ કરતાં વધારે હોય છે, અને તેની કામ કરવાની ઇચ્છા મનની સાથે સ્પર્ધા કરે છે. કાઈપ્રસંગે તે ગુરુના ખેલને માટે પોતાના જીવિતને પણ આવારી નાખે છે. એ પ્રમાણે જ ગુરુની સેવાથી કૃશ થાય છે, ગુરુના

પ્રેમથી પુષ્ટ થાય છે અને ગુરુની આજ્ઞાનું નિવાસસ્થાન બની રહે છે, તે ગુરુકુલના યોગથીજ પોતાને કુલીન માને છે. જ પોતાના ગુરુબંધુના સૌજન્ય વડે સુજન છે અને ગુરુસેવારૂપી વ્યસનથીજ નિરંતર વ્યસની બનીને રહે છે; ગુરુના પરંપરાથી ચાલી આવેલા ધર્મ એજ તેના વર્ણશ્રમ ધર્મ બની રહે છે અને ગુરુની સેવા એજ તેનું નિત્યનૈમિત્તિક કર્મ બની રહે છે, ગુરુ એજ તેનું ક્ષેત્ર છે, ગુરુજ તેનું દેવત છે, ગુરુજ માતા અને ગુરુજ તેના પિતા છે; અને તે ગુરુસેવા સિવાય અન્ય વસ્તુને ઝાળખતોજ નથી. ગુરુનું દ્વાર એજ તેના સર્વસ્વનો સાર છે અને ગુરુસેવક પર તે પોતાના સગા બંધુની પેઠે પ્રેમ કરે છે. જની વાણી રાત્રિદિવસ ગુરુનામનોજ જપ કર્યા કરે છે; અને તે ગુરુવાક્ય વ્યતિરિક્ત અન્ય કોઈ પણ શાસ્ત્રને હાથમાં ધરતો નથી; જ પાણીને ગુરુના ચરણનો સ્પર્શ થયો હોય તે પાણી ગમે તેવું હોય તો પણ ત્યાં ત્રૈલોક્યનાં સર્વ તીર્થો તીર્થયાત્રા કરવાને આવતાં હોય એવું મહાન તીર્થ તે તેને માને છે. અકસ્માત્ શ્રીગુરુનો ઉચ્છિષ્ટ પ્રસાદ મળે તો તે લાલ આગળ જ સમાધિસ્થ બને પણ તુચ્છ માને છે. ગુરુ ચાલતા હોય ત્યારે તેની પાછળ પગથી જ રજકણો જોડે છે તેને જ પોતાના મસ્તક પર ધારણ કરે છે અને તે લાલની આગળ મોક્ષસ્થુ બને પણ જ તુચ્છ માને છે, તેની ગુરુભક્તિનો મહિમા તે કંટલોક વર્ણવું તેનો પાર નથી. પરંતુ મારી બુદ્ધિને ગુરુભક્તિનો ઉમળકો આવવાથી આટલું કહેવું પડ્યું. જને આ ગુરુભક્તિની ઇચ્છા હોય અને જને આ ગુરુભક્તિ પર પ્રેમ હોય, તેને આ ગુરુસેવા સિવાય અન્ય કોઈ વસ્તુ મિત્ર લાગતી નથી. તે બ્રહ્મજ્ઞાનનું પિયર હોઈ તેનાજ યોગથી જ્ઞાનને શોભા મળે છે. વધારે શું કહું ? ગુરુસેવા એ દેવ છે અને જ્ઞાન તેનો ભક્ત છે. જને ગુરુભક્તિ પર ખરેખરી પ્રીતિ હોય છે, તેની પાસે જગતને પૂરી નાખે એટલું જ્ઞાન આવીને રહે છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે:— ગુરુસેવાની મારા મનમાં અભિલાષા હોવાથી મેં તે વિષે લંબાણ વર્ણન કર્યું. બાકી તો હું હાથ હોવા છતાં ઠૂઠો, ભજનના

સંબંધમાં અંધ અને ગુરુસેવામાં તો પાંગળા કરતાં પણ અધિક પાંગળો છું; અને ગુરુનું વર્ણન કરવામાં મૂંગો તથા આળસુ છું. એટલા અવગુણો મારામાં હોવા છતાં પણ ગુરુ મને પોષે છે. ગુરુલક્ષિત પ્રાપ્ત થવા માટે મને ઉલટ ઇચ્છા છે, તેથીજ મારે શરીરનું પોષણ કરવું પડે છે. મેં ગુરુસેવા વિષે આટલું અમર્યાદ વર્ણન કર્યું, તે સહન કરી મને તમારી સેવા કરવાની સંધિ આપો; એટલે હું અંતરથી ઉત્તમ રીતે કહી બતાવીશ. (૪૬૦)

હે સાધુજનો! સાંભળો, સાંભળો! ભૂતોનો ભાર સહન કરનાર શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન બોલે છે અને અર્જુન સાંભળે છે. કપૂર જમ અંતર્બાહ્ય શુદ્ધ હોય છે, તે પ્રમાણે જ શુદ્ધ હોય, તેજ ખરું શુચિત્વ કહેવાય છે. તે રત્નો પ્રમાણે અંતર્બાહ્ય નિર્મળ હોય છે અને સૂર્ય પ્રમાણે અંદર તથા બહાર સમાન હોય છે; કર્મના યોગથી તેની બાહ્યશુદ્ધિ થઈ હોય છે અને જ્ઞાનના યોગથી અંતઃશુદ્ધિ થઈ હોય છે. આમ ઉભય પ્રકારે તે શુદ્ધ થયો હોય છે; વેદમાં નિર્દિષ્ટ કર્યા પ્રમાણે મંત્રોચ્ચાર કરી, મૃતિકા તથા પાણી વડે બહારથી શુદ્ધ રહે છે. દર્પણને ધૂળ વડે સ્વચ્છ કરી શકાય છે, કિંવા અરીઠા વતી વસના ડાઘ નષ્ટ થાય છે; તેની પેટે તે બહારથી નિર્મળ રહે છે અને અંતરમાં પણ જ્ઞાનનો પ્રકાશ હોવાથી તેને આંતર્બાહ્ય શુદ્ધ કહેવો જોઈએ. હે અર્જુન! અંતર શુદ્ધ ન હોય તો બાહ્ય કર્મ એ માત્ર વિટંબનાજ છે. જ પ્રમાણે પ્રેતને અલંકારથી શણગારવામાં આવે; કિંવા ગાંડા માણસને તીર્થસ્નાન કરાવવામાં આવે; કડવી દૂધીને ગાળ લપેટી દેવામાં આવે; ઉજ્જડ ઘરને તોરણ બાંધવામાં આવે, ઉપવાસી મનુષ્યના પેટ પર અન્નનું લેપન કરવામાં આવે; ત્રિધવાને કંકુ-સિંદૂરનો ચાંદલો કરવામાં આવે; પોલા કળશને ઢાળ ચઢાવી બહારથી ચક્રચકિત કરવામાં આવે તે સર્વ જમ વ્યર્થ છે; અથવા તો ચિત્રમાંનું કળ ગમે તેટલું ઉત્તમ દેખાય તો પણ તેમાં રંગજ પૂરેલો હોય છે; તેવીજ સ્થિતિ એકલી બાહ્ય શુદ્ધિ કરનારની છે. મધ ભરેલી ગાગર લઈ જઈને ગંગામાં મૂકવામાં આવે તો પણ તે પવિત્ર થતી નથી. અંતરમાં જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થતાં

બાહ્યશુદ્ધિનો લાભ આપોઆપજ થશે; પરંતુ માત્ર બાહ્ય કર્મ-
ચરણથી જ્ઞાનલાભ નજ થાય. બાહ્યકર્મથી જે બહારથી નિર્મળ
હોય અને જ્ઞાનથી જતું અંતર નિર્મળ થયું હોય, તેનામાં
અંદર અને બહાર એવો ભેદ રહેતો નથી. તેનામાં તો સર્વજન
શુદ્ધિ હોઈ કેવળ શુચિત્વજ વાસ્તવ્ય કરે છે. અંતરમાં શુદ્ધ
વાસના ઉત્પન્ન થતાં બહાર ઈંદ્રિયોમાં તે એવી રીતે જણાઈ
આવે છે કે, જમ સ્ફટિકના ધરમાં રહેલા દીપકનો પ્રકાશ અંદ-
રની પેઠે બહાર પણ ઝગઝગાટ મારતો દેખાય છે; જના યોગ-
થી સંશય ઉત્પન્ન થાય, મિથ્યા વિકાર ઊપજી આવે તથા કુક-
ર્મમાં પ્રવૃત્તિ થાય, એવા વિષયો તે સાંભળે, દેખે અથવા
તેનો ભેટો થાય, તો પણ તેના મન પર તેની બિલકુલ છાપ
પડતી નથી. જમ આકાશને મેઘનો રંગ ચઢી જતો નથી, તેમ
તેની ઈંદ્રિયો વિષયોપભોગ લે છે તો પણ વિષયોના વિકારથી
તેના મન પર કોઈ પણ પ્રકારની છાપ પડતી નથી. વાટે જતાં
પવિત્ર વા અપવિત્ર સ્ત્રી મળતાં તેના મનમાં વિકાર ઉત્પન્ન થતો
નથી. આવી રીતે તે સંસારનો વ્યવહાર ચલાવે છે; પરંતુ ઈંદ્રિ-
યોના વિકારોનું પ્રાબલ્ય તેના મન પર જામવા દેતો નથી. એકાદ
તરુણ સ્ત્રી પોતાના પતિને પણ આલિંગન દે છે અને પુત્રને
પણ આલિંગન દે છે; પરંતુ પુત્રને આલિંગન દેતી વખતે જમ
તેના મનમાં કામવાસના ઉત્પન્ન થતી નથી, તેમ જતું મન
નિર્મળ હોય છે તથા જનામાં ભલાં અને ખૂરાં કર્મોનો વિવેક
હોય છે તથા યોગ્યાયોગ્ય કર્મ જાણવાનું જનામાં જ્ઞાન હોય
છે; તે જમ પાણીમાં હીરો ભીંજતો નથી અને આધણમાં રેતી
સીંચતી નથી, તે પ્રમાણે તેની મનોવૃત્તિ લેપાયમાન થતી નથી.
હે પાર્થ ! આજ આચરણનું નામ શુચિત્વ અથવા પવિત્રતા
છે. જ્યાં એ શુચિત્વ દૃષ્ટિગોચર થાય છે, ત્યાં સત્ય જ્ઞાન હોય
છે, એમ તું સમજ. (૪૮૪)

જના મનમાં સ્થિરતા આવી હોય તે પુરુષ જ્ઞાનનું જીવ-
નજ છે. બાહ્ય રીતે દેહ ગમે તે કર્મ કરતો હોય છે તો પણ તેના
મનની સ્થિરતા કાયમ હોય છે. જમ ગાય રાતમાં ચરવા જાય છે

પણ ધરમાં બાંધેલા વાછરડા પરનો તેનો પ્રેમ રાનમાં જતો નથી; અથવા પતિવ્રતા સ્ત્રી સહગમન કરે છે છતાં જ તેમ વિષયલંપટ હોતી નથી; કિંવા કૃપણ દૂર જાય છે તો પણ તેનું ચિત્ત ધરમાં દાટી મૂકેલા દ્રવ્યમાં જ હોય છે; તે પ્રમાણે તે પુરુષના દેહના વ્યાપાર ચાલુ હોય છે તો પણ તેનું ચિત્ત સ્થિર જ હોય છે. જમ દોડતાં અશ્વોની સાથે આકાશ દોડતું નથી; ફરતાં નક્ષત્રોની સાથે જમ ધ્રુવ ફરતો નથી; હે અર્જુન ! પ્રવાસીની સાથે જમ રસ્તો ચાલતો નથી, કિંવા વૃક્ષો જતાં આવતાં નથી; તે પ્રમાણે આ પંચભૂતાત્મક શરીર ઈંદ્રિયોના સંબંધથી વિષયોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, તો પણ તેનું મન વિકારની લહરીથી ઢળતું નથી. જ પ્રમાણે વાવાઝાડાના સપાટાથી પૃથ્વી હાલતી નથી, તે પ્રમાણે વિકારના યોગથી તેનું મન ડોલી જતું નથી. દારિદ્ર્ય-હુઃખથી તેને પીડા થતી નથી, ભીતિ તથા શોકથી તે વ્યાકુળ થતો નથી અને દેહને મૃત્યુ પ્રાપ્ત થતાં પણ તે ડરતો નથી. ખલવત્તર આશા, વાર્ધક્ય તથા સર્વાંગે વ્યાધિની વ્યાપ્તિ હોવા છતાં પણ જનું ચિત્ત ચળતું નથી; નિંદા, અપમાન, દંડ, કામ તથા લોભનો દરોડો પડવા છતાં પણ તેના મનનો વાળ સુધ્ધાં વાંકો થતો નથી; આકાશ તૂટી પડે કિંવા પૃથ્વી દ્રવી જાય તો પણ જની ચિત્તવૃત્તિ પલટાતી નથી અને હાથી પુષ્પોના મારાથી ધાયલ થતો નથી, તે પ્રમાણે ખૂંચે એવા શબ્દો સાંભળવા છતાં પણ તેનું મન ડંખતું નથી. ક્ષીરસાગરના તરંગોથી જમ મંદરાચલ હાલતો નથી, કિંવા દાવાનળની જ્વાલાથી આકાશ બળી જતું નથી; તેમ ઈંદ્રિયો પર વિષયવિકારના ગમે તેટલા તરંગો આવે ને જાય તેથી તેનું મન તૂટી પડતું નથી કિંવા કલ્પાને પણ તે ધૈર્ય છોડતો નથી. હે સૂક્ષ્મદષ્ટિ અર્જુન ! જ સ્થૈર્ય કહેવાય છે અને જ એ નામથી પ્રસિદ્ધ છે, તેનાં એવાં લક્ષણો છે.

એ અવિનાશી સ્થૈર્ય જના અંગમાં અંતર્બાહ્ય વ્યાપી રહ્યું છે તે જ્ઞાનનો પ્રકટ ભંડાર જ છે. હવે અંતઃકરણના નિરૂપણનાં લક્ષણો દષ્ટાંતપૂર્વક કહી બતાવું છું. સર્પ જમ ગતીને પીડનારના ગૃહને, ચોક્કો પોતાના હથિયારને .

જમ પોતાની ધનની ગાંઠડીને વીસરતો નથી; કિંવા જમ એક-
ના એક છોકરા પર માતા પોતાનો પ્રાણ આવારી નાખે છે,
કિંવા મધુમક્ષિકા મધુ પર આસક્ત હોય છે; તે પ્રમાણે હે
અર્જુન! તે પોતાનું અંતઃકરણ સંભાળીને તેને ઈંદ્રિયોના
દ્વારમાં પણ ઊભું રહેવા દેતો નથી. આપણે અંતઃકરણ સ્વા-
ધીન રાખ્યું એ વાત કામરૂપી ભૂત સાંભળશે અને આશારૂપી
ડાકણ તેને જોઈ લેશે, તો જરૂર તેઓ અંતઃકરણ પર હુમલો
કરશે. જ પ્રમાણે વ્યભિચારિણી સ્ત્રીને તેનો સામર્થ્યવાન
પતિ બહાર ફરવા ન દેતાં ઘરમાં ગોંધી રાખે છે, તે પ્રમાણે તે
પોતાની મનોવૃત્તિઓને ઈંદ્રિયો પાસે જવા ન દેતાં અંતર-
માં જ ગોંધી રાખે છે. જીવિતાવસ્થામાં દેહ મરવા પડે ત્યાં સુધી
તે દેહને કૃશ કરી ઈંદ્રિયોનો નિગ્રહ કરે છે. મનના દરવાજામાં
પ્રત્યાહારની જગાએ તે યમદમને સદાકાળ દ્વારપાળ તરીકે
પહેરેા ભરવા ઊભા રાખે છે. મૂળબંધ, ઉડિયાનબંધ તથા
જલધંબંધ, એ ત્રણેને સ્થિર કરી, ઇડા તથા પિંગ્લામાં રહે-
લી સુપુમ્ણામાં તે ચિત્તને સુવાડે છે—અર્થાત્ ચિત્તનો લય કરે
છે. સમાધિની શય્યા આગળજ તે ધ્યાનને તો બાંધી રાખે છે;
અને ચિત્ત ચૈતન્યમાં એકલ પામી જાય એ વિષે તે આતુર
હોય છે. આવી જ ચિત્તની સ્થિતિ તેને અંતઃકરણનિગ્રહ કહે-
વામાં આવે છે; અને આવો અંતઃકરણનિગ્રહ જનામાં હોય છે,
તેનામાં જ્ઞાનનો વિજયધ્વજ ફરકે એમ તું નિઃસંશય સમજ.
જ સાધકની આજ્ઞાને તેનું મન શિરસાવંધ માને છે, તે મનુષ્યના
આકારનો હોવા છતાં પણ મૂર્તિમંત જ્ઞાનજ છે, એમ તું જાણ.

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च ।

जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ ૮ ॥

શ્લોકાર્થઃ—વિષયો પ્રત્યે વિરક્તિ, અહંતાનો અભાવ
તથા જન્મ, મૃત્યુ, જરા તથા શરીરવ્યથા પ્રતિ દોષદષ્ટિથી જોતું;

ટીકાઃ—જના મનમાં વિષયો પ્રત્યે વૈરાગ્ય જન્મી રહે છે;
આદિહું પુનઃ ખાવાની જમ જિહ્વાને ઇચ્છા થતી નથી અથવા
પ્રેતને આલિંગન દેવાની મનુષ્યની ઇચ્છા થતી નથી; જમ

વિષ ખાવાની રચિ થતી નથી કે ખળતા ગૃહમાં પ્રવેશ કરવાનું
મન થતું નથી; વ્યાઘ્રની શુદ્ધમાં જમ વાસ્તવ્ય કરી શકાતું
નથી અને ખળખળતા લોખંડના રસમાં જુસ્કા ભારી શકાતો
નથી અને જમ અજગરનું આશીકું કરી શકાતું નથી; તે
પ્રમાણે હે અર્જુન! જને વિષયની વાર્તાગમતી નથી, તેઈદ્રિ-
યો અને વિષયોનો મેળાપજ થવા દેતો નથી. જના મનમાં
વિષયસેવન પ્રત્યે અરચિ છે; જના મનનો શમદમ સાથે પ્રેમ
રહે છે; જ સદૈવ તપ તથા વ્રતો એકસરખી રીતે કર્યે જાય છે
અને જને મનુષ્યની વસ્તીમાં આવવાથી પ્રલયકાળના જવું
દુઃખ થાય છે; જને યોગાભ્યાસ કરવાની તીવ્ર ઉત્કંઠા હોય છે
અને જને અરણ્યવાસ અતિપ્રિય હોઈને લોકોમાં બળવાનું
તો નામ પણ જનાથી સહન થઈ શકતું નથી; ખાણની રચ્યા
પર સૂવું અથવા પરના કાદવમાં આળોટવું, એના જવા જ
ઔહિક લોગોને સમજ છે; અને સ્વર્ગની વાત નીકળતાં પણ
જ તેને કૂતરાના સડેલા માંસની પેઠે ગણે છે; જને વિષયવૈરાગ્ય
કહેવામાં આવે છે તે આવાં આચરણવાળા માણસને પ્રાપ્ત થયો
હોય છે. આવો વિષયવૈરાગ્યજ આત્મપ્રાપ્તિનો માર્ગ છે અને
તેના યોગથીજ જીવ બ્રહ્માનંદનું સુખ ભોગવવાને યોગ્ય
બને છે. આ પ્રમાણે આ લોક-પરલોકના સુખોપભોગનો
જને પૂર્ણ કંટાળો હોય છે તેનામાંજ જ્ઞાનનું વાસ્તવ્ય છે,
એમ તું નિઃસંશય સમજ. (૫૨૪)

૫૨૫ હવે નિરભિમાનનું વર્ણન દષ્ટાંતપૂર્વક શરૂ થાય છે:-જ
આસ્થાપૂર્વક યજ્ઞ કરે છે તથા તળાવ, ઉપવન વગેરે બંધાવ-
વાનાં કર્મો કરે છે, પરંતુ કર્તૃત્વાભિમાનને લેશ પણ પેસવા દેતો
નથી; વર્ણાશ્રમનાં પોષક નિત્યનૈમિત્તિક કર્મો કરવાં બાકી રહેતાં
નથી, છતાં એ કર્મો મેં કર્યાં કિંવા એ કર્મચરણથી મને સિદ્ધિ
પ્રાપ્ત થઈ ગઈ એવો વિચાર જ મનમાં બિલકુલ લાવતો નથી;
જ પ્રમાણે વાયુ સહજ સર્વત્ર ફરે છે, કિંવા સૂર્ય નિરભિમા-
નથી સર્વત્ર પ્રકાશ પાડે છે; અથવા શ્રુતિ જમ સ્વભાવથીજ
સર્વને ઈષ્ટ હોય એવી વાતનું વર્ણન કરે છે; કિંવા ગંગા અમુ-

કજ દેહાણે જવાનું મનમાં ન લાવતાં સહજ ઓધથી ચાલી જાય છે; તે પ્રમાણે જનું વર્તન સહજ તથા અભિમાન વિનાનું હોય છે; વૃક્ષને યથાકાળે ફળો આવે છે, પરંતુ વૃક્ષોને તેની સ્મૃતિ પણ હોતી નથી; તેની પેઠે કર્મ કરવા છતાં પણ કર્મફળ વિષે જની વૃત્તિ ઉદારીન હોય છે; માળામાંની દારી કાઢી નાખવાથી તેનું ઐક્ય જમ નષ્ટ થાય છે; તેમ જણે મન, વાચા અને કર્મમાંથી અહંકારનો નાશ કર્યો છે; અન્નને આકાશ સાથે સંબંધ ન હોવા છતાં પણ તે જમ આકાશમાં દષ્ટિગોચર થાય છે; તેમ દેહથી કર્માચરણ કરવા છતાં પણ જ તેનાથી અલિપ્ત રહે છે; દારૂડિયાને જમ પોતાનાં અંગવસ્ત્રોનું પણ ભાન હોતું નથી, કિંવા જમ ચિત્રના હાથમાં આપેલા શસ્ત્રનો ઉપયોગ ચિત્રથી થઈ શકતો નથી; અને જમ બળદની પીઠ પર લાદેલાં શસ્ત્રોનો ઉપયોગ બળદ કરી શકતો નથી; તે પ્રમાણે જ દેહમાં રહેવા છતાં પણ દેહ વિષે નિરભિમાની હોય છે; તેને જ નિરહંકારી કહેવામાં આવે છે; અને આ ચિહ્ન જનામાં દષ્ટિગોચર થાય છે, તેનામાં જ્ઞાનનો વાસ હોય છે, એ બાબતમાં બિલકુલ શંકાજ નથી. (૫૩૫)

હવે દોષદર્શનનું પ્રકરણ ચલાવીશું. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, દુઃખ, વ્યાધિ, વાર્ધક્ય તથા પાતકોની પ્રાપ્તિ પૂર્વેજ તેનાથી જ સાવધ હોય છે, તેનામાં દોષદષ્ટિ આવેલી સમજવી. જ પ્રમાણે માંત્રિક પોતાને પિશાચ બાધા કરી ન શકે એટલા માટે પ્રથમથીજ વ્યવસ્થા કરે છે; યોગી જ પ્રમાણે પોતાને, અન્ય મનુષ્યોનો ઉપસર્ગ લાગે નહિ એટલા માટે પ્રથમથીજ સાવચેતીના ઉપાયો યોજી રાખે છે; સ્ત્રીંત બાંધનાર જ પ્રમાણે તે આગળપાછળ લગ્ની ન બય તેની અગાઉથીજ તજવીજ રાખે છે; અને સર્પના મનમાંથી જમ જન્મોંતરનું વેર પણ નષ્ટ થતું નથી; તે પ્રમાણે જન્મમરણનાં દુઃખો ધ્યાનમાં રાખી પુનર્જન્મ ન થવા દેવા માટે તે ઉદ્યોગ કરે છે. જ પ્રમાણે આંખમાં કાંકરીનું દુઃખ સહન થઈ શકતું નથી, કિંવા ઘાવમાં પ્રહાર સહન થઈ શકતો નથી; તે પ્રમાણે તે જન્મમરણનાં દુઃખોને

વીસરતો નથી. તે કહે છે કે, અરેરે ! હું મૂત્રદ્વારમાં પરતા જવા પડેલા દુર્ગંધવાળા વારિબિંદુમાંથી જન્મ્યો છું અને માતાનું સ્તનપાન કરતી વેળાએ મારા મુખમાં સ્તનનો પ્રસ્વેદ પણ ગયો છે ! આ પ્રમાણે તે જન્મ પ્રત્યે ઘૃણા ધરે છે અને જન્મ પુનઃ પ્રાપ્ત ન થાય એવાંજ કર્મો કરે છે. જે પ્રમાણે જુગારી દાવ હારી જતાં તેની નિવૃત્તિને માટે પુનઃ સાવધતાથી ખેલે છે; કિંવા પુત્ર પોતાના પિતાનું વૈર વાળ્યા વિના જન્મતો નથી; અથવા એકાદ માણસને કોઈ મારે તો તેનો સહાયક તેનું વૈર વાળે છે; તે પ્રમાણે તે પુનર્જન્મ પ્રાપ્ત ન થાય એટલા માટે સંભાળ-પૂર્વક તથા દક્ષતાપૂર્વક તેની વાંસે લાગે છે. સંભાવિત મનુષ્યથી અપદ્ધીર્તિ સહન થઈ શકતી નથી, તેમ તેના મનમાંથી અમાંગલિક જન્મની લજ્જા પણ નષ્ટ થતી નથી. મૃત્યુ કલ્પાંતે આવવાનું હોય તો પણ તે આજથીજ તેને માટે સાવધ રહે છે. હે અર્જુન ! નદીના મધ્યભાગમાં અતિશય ઊંડું પાણી છે એવી વાત સાંભળતાં તરનારો માણસ કાંઠા પર બિમેલો હોવા છતાં પણ કમ્મરે તૂંબડાં સ્વાભાવિક રીતેજ ખાંધે છે; કિંવા રણમાં જવા પૂર્વે અને ધાવ થયા પૂર્વેજ જમ સાવચેત મનુષ્ય ઢાલ ખાંધે છે; કિંવા આવતી કાલના મુકામ પર કાંઈ દગો થશે એમ ધારીને આજથીજ સાવધ રહે છે, અથવા પ્રાણ જવા પૂર્વેજ ઔષધની યોજના કરે છે; તેની પેટે સાવચેત મનુષ્ય પણ દરેક ખાખતમાં પ્રથમથીજ ચેતીને સાધનની યોજના કરે છે; નહિતર ખળતા ઘરમાં સપડાયા પછી કૂવો ખોદવાનો પ્રયત્ન વ્યર્થ જાય છે, તેમ પાછળથી કરેલાં સાધન બહુજ ઓછાં કાર્યસાધક થાય છે. અરે ! નદીના તલપ્રદેશમાં જતાર પાપાણની પેટે જે સંસારસાગરમાં ડૂબેલાજ રહે છે, તેની ખૂમ આ જગતમાં કોણ સાંભળી શકે ? માટે બલવંતની સામે હાડવૈર રાખનારો જમ રાત્રિદિવસ શસ્ત્રથી સજ્જ થઈને ફરે છે; કિંવા વિવાહને યોગ્ય થયેલી કન્યા અહપ સમયમાંજ અન્યને ઘેર જવાની હોવાથી, તેનો ખાપ તેને ઘરમાં હોવા છતાં પણ નહોવા સમાનજ ગણે છે; અથવા સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યા પછી મનુષ્ય જમ

મરવાને સર્વદા તૈયાર હોય છે; તેમ તે જીવતો હોવા છતાં પોતાને મરેલોજ ધારે છે. એ રીતે જીવિત અવસ્થામાંજ તે પુનર્જન્મને નિવારે છે અને આ દેહના મૃત્યુની સાથે સદાને માટે મૃત્યુનેજ મારી નાખે છે અને આત્મસ્વરૂપમાં રહે છે. માટે તે આત્મસ્વરૂપમાંજ લીન થાય છે. આ રીતે જને જન્મમૃત્યુનું દુઃખ રહ્યું નથી, તેને કદી પણ જ્ઞાનની ન્યૂનતા હોતી નથી.

તેજ પ્રમાણે વૃદ્ધાવસ્થા આવ્યા પહેલાં તારણ્યમાં તેકહે છે કે:—આજે આ શરીર પુષ્ટ છે તે વૃદ્ધાવસ્થા પ્રાપ્ત થતાં શુષ્ક ધાયલી સમાન થઈ જશે. દૈવહીનની સર્વ ખટપટો વ્યથાં બધ છે, કિંવા મંત્રીરહિત રાજની જની સ્થિતિ થાય છે, તેવીજ હાથપગ ચાલતા અટક્યા એટલે મારી સ્થિતિ થશે. પુષ્પોની સુવાસ લેનાર મસ્તક ઊઠના ઘૂંટણ જવું થઈ જશે. આપાઠ માસની ઝડીમાં જમ ઢોરોની ખરીઓ સડી બધ છે, તેવી મારા આ શરીરની સ્થિતિ થશે. જ આંખો સાંપ્રતકાળમાં કમળપત્રની સાથે સ્પર્ધા કરે છે, તેજ ભવિષ્યમાં પાકેલાં પંડોળાંની પેડે નિસ્તેજ બની રહેશે. આંખની ભ્રમરો સુકાયેલી છાલની પેડે લટકશે અને છાતી આંખોમાંથી વહેતાં પાણીથી ભીંજઈ જશે. જ પ્રમાણે કાકીડો બાવળના વૃક્ષ ઉપર ચઢીતર કરતો હોવાથી શું દર વડે લપટાઈ બધ છે, તે પ્રમાણે મોં ચૂંકથી ભરાઈ જશે. સ્વયંપાકના ચૂલા પાસેની મોરી જમ રાખથી ભરાઈ બધ છે, તેમ નાક લીંટથી ઊભરાઈ જશે. જ આંધને હું તાંબૂલથી રંગું છું અને હસતી વખતે બતાવું છું તથા જના યોગથી હું ઉત્તમ ભાષણ કરી શકું છું; એવા આ મુખથી લાળનો પ્રવાહ છૂટશે અને દાંતની સાથે દાઢ પણ તૂટી પડશે. કરજમાં ડૂબેલા ખેડૂત કિંવા છાંયામાં બેઠેલા પશુની પેડે જીલને ઊડવા વારો આવશે નહિ. શુષ્ક તૃણ પવનથી ઊડી બધ તેવી દશા માથાના અને દાઢીના કેશને પ્રાપ્ત થશે અને નાનાં છોકરાં તેને ખેંચી કાઢવા માંડશે. આપાઠના મેઘથી જ પ્રમાણે પર્વતનાં રૂઝો-પરથી ઝરણાં ઝરે છે, તે પ્રમાણે દાંતોમાંથી પાણીનાં પૂર છૂટવા માંડશે; મુખથી સખ્દોચ્ચાર થશે નહિ અને કણ્ઠો દ્વારા સાંભળી

શકાશે નહિ. આ પ્રમાણે આ શરીરની સ્થિતિ વૃદ્ધ માંકડાના જેવી થશે; ખેતરમાં પક્ષીઓને બિવરાવીને ઉડાડી મૂકવા માટે ઊંચું કરેલું ધાસતું આડું જે પ્રમાણે પવનથી હાલે છે, તે પ્રમાણે સર્વાંગ સહજ હાલવા લાગશે, પગમાં પગ વાગશે અને હાથ કંપવા લાગશે તથા સર્વ શરીરની આવી ચેષ્ટા થશે. મળ-મૂત્રનાં દ્વારે અશક્ત થશે અને કુટુંબીઓ મારા મરણની માનતા માનશે. જગત મારા પર ચૂંકશે; મૃત્યુ સત્વર આવશે નહિ અને આપ્તજનોને મારો કંટાળો આવશે. સ્ત્રીઓ મને પિશાચ કહેશે અને છોકરાઓ મને ઝેઠ લય પામશે. વધુ શું કહું? હું સર્વ પ્રકારે લોહિાની ધૂણાને પાત્ર થઈશ. મારો ખાંસીનો અવાજ આખી રાત સાંલળી સૂતેલાં માણસો કહેશે કે, આ ડોસો ક્યાં સુધી આમ ત્રાસ આપશે? આ પ્રમાણે વૃદ્ધાવસ્થાની સ્થિતિ તારણ્યમાંજ વિચારી લઈ, તે આવતાં પહેલાંજ તે વિષે તે મન માં કાળજી રાખે છે અને કહે છે કે, એવી દશા પ્રાપ્ત થશે અને સાંપ્રત તારણ્યના વિષયોપભોગો નષ્ટ થશે, તો પછી મારું હિત સાધવાને માટે મારી પાસે શું રહેશે? માટે તે કાન બહેરા થયા નથી ત્યાં સુધીમાં સર્વ વાતો સાંલળી લે છે; અને પાંગળાપણું આવે ત્યાં સુધીમાં તીર્થયાત્રા કરી લે છે; દષ્ટિ સાખૂત છે ત્યાં સુધીમાં તે એવા યોગ્ય વસ્તુને જોઈ લે છે; અને જ્યાં સુધી વાણી કાયમ છે ત્યાં સુધીમાં ઈશ્વરના ગુણાનુવાદ ગાઈ લે છે. પાછળથી આપણા હાથો ઠૂંઠા થશે એમ જાણી તે સાખૂત હોય ત્યાં સુધી-જ તે સર્વ દાનધર્મ કરી લે છે. પાછળથી મન નિર્બળ થશે એમ જાણીને અગાઉથીજ શુદ્ધ આત્મજ્ઞાનનું ચિંતન કરી મૂકે છે; કાલે ચોર લૂંટશે, એમ જાણતાં આજેજ જમ પોતાની સંપત્તિની વ્યવસ્થા કરી દેવામાં આવે છે; કિંવા દીપક ખુઝાઈ ગયા પૂર્વેજ ઘરમાંની સર્વ જાણસો વ્યવસ્થિત ગોઠવી દેવામાં આવે છે, તે પ્રમાણે વૃદ્ધાવસ્થા પ્રાપ્ત થવા પહેલાં તારણ્યમાંજ સર્વ કર્તવ્યો બજાવી લઈ જન્મમૃત્યુને આપનારી સર્વ વસ્તુઓનો તે ઉકેલ કરી લે છે. આ વાંટમાં પુષ્કળ હુંગરો, કિલ્લાઓ વગેરે છે એમ જાણી, તથા પક્ષીઓ પોતપોતાના માળામાં પાછાં

હોય એવા સમયે સંધ્યાકાળ થયો એમ સમજી, માણસ પોતાની સાથે કાંઈ પણ અવેજ નહિ લેતાં ખાલી હાથેજ જાય છે; તે પ્રમાણે વાર્ધક્ય પ્રાપ્ત થયા પછી ખાલી હાથે જવું પડશે. એવો વિચાર કરીને જે તારણુયમાંજ સર્વ કર્તવ્ય કરી મૂકે છે, તે વૃદ્ધ કરતાં પણ વૃદ્ધ છે એમ શા માટે સમજવું નહિ ? ખંખેરી લીધેલા તલના છોડવા પુનઃ ખંખેરવાથી જમ તલની પ્રાપ્તિ થતી નથી; પ્રચંડ અગ્નિ પણ ભસ્મને બાળી શકતો નથી, તેમ જે વાર્ધક્યનો અગાઉથીજ વિચાર અને તૈયારી કરી રાખે છે, તેને વાર્ધક્યથી હાનિ થતી નથી અને તેનામાંજ જ્ઞાનનો વાસ છે, એમ તું સમજ. નાના પ્રકારના રોગોએ જ્યાં સુધી શરીરને ઘેરી લીધું નથી, ત્યાં સુધીજ તેનો વિનિમય આત્મજ્ઞાનમાં થઈ શકે છે. જેમ સર્પના મુખમાંથી પડેલો આસ શાણા માણસો ત્યજી દે છે, તેમ જે વસ્તુના વિચોગથી દુઃખ તથા શોક પ્રાપ્ત થાય છે, તે વસ્તુનો પ્રેમ પ્રથમથીજ ત્યાગીને તે ઉદાસીનવૃત્તિથી રહે છે; અને જે જે કર્મોના યોગથી પોતાને દોષ લાગે, તે તે કર્મો કરતો નથી, તથા કર્મેન્દ્રિયોના માર્ગથી દોષ અંદર જાય નહિ તે માટે તે માર્ગના મુખ આગળ નિયમરૂપી પાપાણો મૂકી તે માર્ગને બંધ કરે છે. આ રીતે જે વર્તે છે, તેજ જ્ઞાન સંપન્ન છે, એમ તું સમજ. હવે હે અર્જુન ! તે જ્ઞાનવંતનું એક બીજું અલૌકિક લક્ષણ તને કહી સંલગાવું છું તે સંલગ.

અસક્તિરનભિષ્વંગઃ પુત્રદારગૃહાદિષુ ।

નિત્યં ચ સમચિત્તત્વમિષ્ટાનિષ્ટોપપત્તિષુ ॥ ૯ ॥

શ્લોકાર્થઃ—સર્વત્ર ઉદાસીનતા, પુત્ર, સ્ત્રી, ગૃહ ઇત્યાદિ પ્રત્યે પૂર્ણ અનાસક્તિ અને ઈષ્ટ કે અનિષ્ટ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય તો પણ પોતાના ચિત્તનું સમાધાન નિરંતર કાયમ રાખવું.

ટીકાઃ—તે પોતાના શરીર વિષે એવો ઉદાસીન હોય છે કે, જેમ રસ્તે જતાં કાંઈ બીજા પ્રવાસીનો સંઘાત મળ્યો હોય, કિંવા રસ્તે જતાં મળેલી વૃક્ષની છાયા જટલી પણ આસક્તિ તે ધર પ્રત્યે રાખતો નથી. જે પ્રમાણે વૃક્ષ પોતાની છાયાને માટે લોલુપતા રાખતું નથી, તેમ તેને સ્ત્રીની લોલુપતા નથી

હોતી. સંતતિને તો તે ધર્મશાળાના એક મળેલા પ્રવાસીઓ-
ની પેઠે કિંવા વૃક્ષની છાયામાં બેઠેલાં પ્રાણીઓ પ્રમાણે માને
છે. હે અર્જુન ! તે શ્રીમંત હોવા છતાં પણ તેના પ્રત્યે એવો
ઉદાસીન રહે છે કે, જમ વટેમાર્ગે રસ્તામાં જતાં ગાડાંઓ
તરફ ઉદાસીન હોય છે; પીંજરામાંનો પોપટ જમ પાળનારની
આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તે છે, તે પ્રમાણે જ વેદાજ્ઞાનું ઉદ્ધવન કરતો
નથી; તેમ સ્ત્રી, પુત્ર, ધર એ પ્રત્યે જ આસક્તિ પણ રાખતો
નથી તે જ્ઞાનનું અધિષ્ઠાનજ છે, એમ તું સમજ. જ પ્રમાણે
મહાન સમુદ્ર ગ્રીષ્મ અને વર્ષાઋતુમાં સરખોજ રહે છે, તે
પ્રમાણે જ લાલ તથા હાનિ પ્રત્યે સમાન રહે છે; તથા જમ
સૂર્ય ત્રણે કાળમાં સામાનજ હોય છે, તેમજ જના મનમાં
સુખદુઃખથી ભેદભાવ ઉત્પન્ન થતો નથી અને જના ચિત્તમાં
સમતાની ન્યૂનતા થતી નથી, તેનામાં શુદ્ધ જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ વસે
છે, એમ તું જાણ. (૬૦૩)

મયિ ચાનન્યયોગેન મક્તિરવ્યભિચારિણી ।

વિવિક્તદેશસેવિત્વમરતિર્જનસંસદિ ॥ ૧૦ ॥

શ્લોકાર્થઃ-મારા પ્રત્યે અનન્ય* ભાવયુક્ત નિર્દોષ ભક્તિ,
એકાંતવાસ પર પ્રેમ અને લોકસમુદાયમાં રહેવા પ્રત્યે અપ્રીતિ;

ટીકાઃ-જણે મનવાણીકાયાથી નિશ્ચય કર્યો છે કે, પરમા-
ત્મા સિવાય આ જગતમાં અન્ય કોઈ શ્રેષ્ઠ વસ્તુ છેજ નહિ;
જનાં શરીર, વાચા અને મને એવા કૃતનિશ્ચયના શપથ લીધા
છે કે, આ જગતમાં મારા સિવાય (પરમાત્મા સિવાય) જેવા
યોગ્ય અને મેળવવા યોગ્ય અન્ય કોઈ પણ વસ્તુ નથી; વધારે
શું કહું ? જણે પોતાનું મન મારા સ્વરૂપમાં જોડ્યું છે તેણે મારા
અને તેના ઐક્યની શય્યા કરી છે. જ પ્રમાણે પોતાના પતિની
સન્મુખ જતાં સ્ત્રીના મનમાં શંકા આવતી નથી, તે પ્રમાણે મારી
સાથે ઐક્ય કરવામાં જને લેશ પણ સંશય આવતો નથી; જ
પ્રમાણે ગંગા એક વાર સમુદ્રને મળ્યા છતાં પણ પુનઃ પુનઃ

*સમવાન વિના બીજે કોઈ પણ શ્રેષ્ઠ નહિ હોઈ તે
શરણ છે આવી નિશ્ચાત્મક બુદ્ધિથી.

તેનેજ મળે છે, તે પ્રમાણે જ મારી સાથે ઐક્ય પામવા છતાં પણ સર્વ લાવ વડે મનેજ લજે છે; સૂર્યની પ્રભાનો સૂર્યોદયની સાથે ઉદય થાય છે અને સૂર્યાસ્તની સાથે લય થાય છે, એ ઐક્યજન્ય પ્રભાને શોભે છે; તેમજ પવનથી જ પાણી ઊછળીને ઉપર આવે છે તેને લોહા તરંગ કહે છે, પરંતુ વાસ્તવિક જોવા જતાં તે ખરેખર પાણીજ હોય છે; તે પ્રમાણે જ એકનિષ્ઠ થઈને મારી સેવા કરે છે તે ભૂતિમંત જ્ઞાનજ છે. આત્મા મનુષ્યને પવિત્ર, તીર્થો, ઉત્તમ તપોવનો તથા શુદ્ધાઓમાં રહેવાનો પ્રેમ હોય છે. પર્વતની કંદરાઓમાં તથા સરોવરોનાં તીરો પર રહેવા પ્રત્યે તેને વિશેષ પ્રેમ હોય છે અને નગરનિવાસ પ્રત્યે અપ્રીતિ હોય છે. તેને એકાંતવાસ બહુ ગમે છે અને મનુષ્યની વસ્તીમાં રહેવાનો કંટાળો હોય છે. આવો પુરુષ જ્ઞાનની ભૂતિજ છે. હે સુબુદ્ધિમંત ! જ્ઞાનના સ્પષ્ટીકરણને માટે હજી બીજાં પણ કેટલાંક લક્ષણો આગળ તને કહું છું. (૬૧૫)

• અધ્યાત્મજ્ઞાનનિત્યત્વં તત્ત્વજ્ઞાનાર્થદર્શનમ્ ।

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥

શ્લોકાર્થ:-અધ્યાત્મજ્ઞાનમાં નિમગ્ન રહેવું અને પારમાર્થિક જ્ઞાનનો સાક્ષાત્કાર થવો; આ લક્ષણો જ્ઞાનપ્રાપ્તિનાં છે. - મારે એને જ્ઞાનની સંજ્ઞા પ્રાપ્ત થઈ છે; એથી જ વિપરીત તે અજ્ઞાન છે.

ટીકા:-પરમાત્મારૂપી વસ્તુ જ જ્ઞાનના યોગથી દેખાય છે તેજ એક જ્ઞાન, તેવા જ્ઞાન વિનાનો સંસાર તથા સ્વર્ગ મેળવી આપનારાં સર્વ જ્ઞાન અજ્ઞાનજ છે, એમ જ પૂર્ણ રીતે સમજ્યો છે; અને તેથી સ્વર્ગપ્રાપ્તિની ઇચ્છા ત્યજી સંસાર પ્રત્યે ઘૂણા ધરે છે, તથા અધ્યાત્મજ્ઞાનમાં સદ્લાવથી ડૂબકી મારે છે; જેમ વડે-માથું જ સ્થળેથી અનેક માર્ગો કૂટતા હોય ત્યાં બરાબર તપાસ કરી આડમાર્ગ છોડી સરળ રાજમાર્ગે જાય છે; તેમજ જ્ઞાન-માત્ર વિષે વિચાર કરી ઈતર જ્ઞાનનો પરિત્યાગ કરી, જ પોતાનું મન તથા બુદ્ધિ અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રતિજ વાળે છે; તેજ પ્રમાણે ઈતર જ્ઞાન શ્રાંતિમૂલક હોવાથી જ પોતાની બુદ્ધિ મેરુ પર્વતની પેઠે સ્થિર કરીને અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રતિજ વાળે છે; આકાશમાં

નક્ષત્રોની પેઠે ક્રુવ કદી પણ હાલતો નથી, તેમ અધ્યાત્મજ્ઞાન-
માંથી જનો નિશ્ચય કળી જતો નથી; તેનામાં જ્ઞાન અવશ્ય વસે
છે એમાં લેશપણ સંશય નથી. આ રીતે તેના મનમાં જ્ઞાન પૂર્ણ
રીતે અંકિત થયા પછી તે મદ્રુપજ બને છે.

પતરાળી પર બેઠેલો મનુષ્ય જ્યાં સુધી જન્મવાનો પ્રારંભ
કરે નહિ ત્યાં સુધી તે જન્મવા બેઠો છે એમ કહી શકાતું નથી; તે
પ્રમાણે જ્ઞાનપ્રાપ્તિની ઇચ્છા હોય છે, પણ જ્યાં સુધી જ્ઞાન મળ્યું
નથી ત્યાં સુધી તેને 'જ્ઞાની'ની સંજ્ઞા પ્રાપ્ત થતી નથી. તત્ત્વજ્ઞા-
નથી જ જ્ઞેયરૂપી ક્ષણ પ્રાપ્ત થાય છે, તેના પરજ તેની સરળ દૃષ્ટિ
રહે છે. બાકી જ્ઞાનનો લાભ થયા છતાં પણ જે જ્ઞેય વસ્તુ હસ્ત-
ગત ન થાય, તો જ્ઞાનનો લાભ થયા છતાં પણ ન થવા સમાનજ
છે, એમ હું સમજું છું. અંધ મનુષ્યના હસ્તમાં દીપક હોય
તો પણ તેનો શું ઉપયોગ? તે પ્રમાણે જ્ઞાનનો માત્ર નિશ્ચય આ-
ત્મદર્શન વિના બ્યર્થ છે. જે જ્ઞાનના પ્રકાશથી પરમાત્મા સુધી
દૃષ્ટિ ન પહોંચે તો તે જ્ઞાન અધ્યક્ષ અને નિરર્થક છે. માટે જ્યાં
બુદ્ધિ ત્યાં પરમાત્માજ દૃષ્ટિગોચર થાય એવી બુદ્ધિ નિર્મળ
થવી જોઈએ. માટે નિર્દોષ જ્ઞાને દર્શાવેલા જ્ઞેયને જ્ઞેયા કરે એવા
જ્ઞાનથી જ સંપન્ન થયો છે અને જ્ઞાન જટલું મોટું નેટલીજ જની
બુદ્ધિ પણ મોટી છે, તે પુરુષ જ્ઞાનસ્વરૂપજ છે, એમ શબ્દો દ્વારા
દર્શાવવાની શી જરૂર છે? જની બુદ્ધિ જ્ઞાનના પ્રકાશ સાથેજ
જ્ઞેયને આલિંગન દે છે, તે હાથોહાથ પરતત્ત્વની પ્રાપ્તિ કરી લે
છે. હે અર્જુન! એવો પુરુષ જ્ઞાનરૂપ છે, એમાં આશ્ચર્ય શું છે?
સૂર્યને સૂર્ય કહેવાની જરૂર રહે છે કે?

ત્યારે શ્રોતાઓ કહેવા લાગ્યા:--હવે રહેવા દો. જ્ઞાન વિષે
અતિશયોક્તિ કરી ચાલુ પ્રકરણમાં વિષ્ણુ શા માટે નાખ્યો છે?
અધ્યાત્મજ્ઞાન વિષે વિસ્તારપૂર્વક નિરૂપણ કરીને અમારું ઉત્તમ
આદરાતિથ્ય તમે ક્યું છે. બીજા કવિ કોઈ વસ્તુનું વર્ણન કરતી
વખતે તે વસ્તુવિષેજ સીધું વર્ણન ન કરતાં તેનાં ઉપાંગો વિષે
મહાન કૌતુકથી લાંબું લાંબું વર્ણન કરે છે; પરંતુ મિત્રોને
બોલાવી સૌ જન્મવા જેસે એટલે તૈયાર કરેલું અન્ન તે

થઈને લઈ જવામાં આવે અને પીરસવામાં ન આવે, તો નિમં-
ત્રિત મિત્રોનું અન્ય પ્રકારે ગમે તેટલું આદરાતિથ્ય કરવામાં
આવે. તો પણ તે જમ વ્યર્થ જાય છે; અથવા અન્ય અનેક ગુણો-
વાળી ગાય દૂધ દોહતી વખતે આંચળને હાથ અડકાડવા ન
દેતાં લાતો મારે તો તેના અન્ય સર્વ ગુણ વ્યર્થ છે; તે પ્રમાણે
જ્ઞાનના નિરૂપણ વખતે જ્ઞાન વિષે ન બોલતાં ઘટર કવિ અન્ય
વિષયો પર અતિ વર્ણન કરે છે; તે પ્રમાણે ન કરતાં તમે અમને
સત્ય જ્ઞાનની પૂર્ણ પ્રતીતિ કરાવી આપી એ હીક ક્યું. જે
જ્ઞાનની પ્રાપ્તિને માટે લોકો મહાસંકટો ખમીને યોગાદિ સાધ-
નો સાધે છે, એવા બુદ્ધિને તૃપ્ત કરી દેનારા જ્ઞાનનું વર્ણન તમે
ક્યું છે. આ પ્રકારની અમૃતવૃષ્ટિની ઝડીઓ સદાકાળ લાગી રહે
તો પણ તેનાથી કાંઈ કંટાળશે કે? પૂર્ણિમાના ચંદ્રની રાત્રિ
એક યુગપર્યંત પહેાંચે તો પણ ચંદ્રાર તેના પ્રતિ જોતાં કંટાળશે
કે? તેજ પ્રમાણે તમારા જવા રસિક વક્તા જ્ઞાનોપદેશ કરે તે
સાંભળીને “હવે બહુ થયું” એમ કોણ કહેશે? ભાગ્યવાન પરા-
ણને ભાવિક ચતુર પીરસનારી મર્જતાં રસોઈ બનાવી રાખવા
માટે પીરસવામાં તે જરા પણ કસર રાખતી નથી; તેજ પ્રમાણે
આજની કથાનો આ પ્રસંગ છે. કોરણ કે અમને જ્ઞાનશ્રવણ
પ્રત્યે પ્રીતિ છે અને તમને તે કહેવા પ્રત્યે પ્રેમ છે. આથીજ
તમારા વ્યાખ્યાનમાં ચારગણું બળ આવ્યું છે, તો ‘જ્ઞાનવિષ-
યમાં તમે પણ પરિપૂર્ણ છો’ એમ કહ્યા વગર અમે શી રીતે
રહી શકીએ? હવે આપ આગળ બુદ્ધિના ગર્ભમાં જ્ઞાનનાં
અષ્ટાદશ લક્ષણની વિરુદ્ધ જે અજ્ઞાન છે તેનું વર્ણન કરો.

સંતોનાં આવાં વચન સાંભળ્યા પછી નિવૃત્તિ મહારાજ-
ના દાસ જ્ઞાનદેવ બોલ્યા કે:—મારી પણ એજ ઇચ્છા હતી.
એવામાં હે શુરો! આપે પણ આજ્ઞા કરી; તો હવે બીજા શબ્દ
નીકળવા દધશ નહિ. આ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને જ્ઞાનનાં
અઠાર લક્ષણો કહી બનાવ્યા પછી બોલ્યા કે, જ્ઞાનમાં આ
લક્ષણો દષ્ટિગોચર થાય તેનામાં જ્ઞાન નિવાસ કરે છે, એવો
મારો પોતાનો અભિપ્રાય છે અને જ્ઞાનીઓનો મત પણ એજ

છે. મેં તને હસ્તામલકવત્ સ્પષ્ટ રીતે તે જ્ઞાન તાબું. હે મહા-
 બુદ્ધિમંત અર્જુન ! હવે જને અજ્ઞાન કહેતાં આવે છે તેનું
 વર્ણન પણ લક્ષણોસહિત સ્પષ્ટ કરી બતાવું. હે ધનંજય !
 જ્ઞાનની સમજ પડ્યા પછી અજ્ઞાન સહ સમજી શકાય છે;
 કારણ કે જ્ઞાનનો અભાવ તેજ અજ્ઞાન. દિવસની સમાપ્તિ
 થયા પછી રાત્રિનીજ પાળી આવે છે, પણ કે ત્રીજે કોઈ પ્રકા-
 રજ સૃષ્ટિમાં નથી; તે પ્રમાણે જ્યાં જ્ઞાન નથી ત્યાં અજ્ઞાન-
 નોજ વાસો છે; તથાપિ અજ્ઞાનનાં પણ કટલાંક લક્ષણો તને
 કહી બતાવું છું. પોતાની પ્રતિક્ષીજ વાટ જોતો જ બેસી
 રહે છે અને લોકો તરફથી સહ મળે તોજ સંતોષ પામે
 છે; તથા તેવું માન મળે તો ગતી પર્વતનાં શિખર જટલો
 જ કુલાઈ જાય છે અને કદી પર્વજનો તે કુલાંશે મટતો નથી;
 આવા પુરુષમાં પૂર્ણ અજ્ઞાન વાસ કરે છે એમ તું સમજ.
 પીપળાને યજ્ઞોપવીતસંસ્કાર કર્યા પછી તેને બાંધેલી દોરી
 અથવા દેવળમાંનું ચમ્બર ત્રણ સર્વના જોવામાં આવે છે; તે
 પ્રમાણે લોકોમાં તે પોતાની કૃત કર્મોની પ્રસિદ્ધિ કરે છે.
 પોતાને આવડતી વિદ્યા પોતાના મુખથી પ્રસિદ્ધિ કરે છે
 અને પોતાનો હાથ ખસાં સંકૃત્યો લોકોને ઢાલ વગાડીને
 જણાવે છે. આ પ્રમાણે પોતાની પ્રતિષ્ઠામાં વધારો કરવાની
 મહેનત નિલ કરે છે. મહારથી સ્નાન, લેપન ઇત્યાદિ કરીને
 શરીરને શણગારે છે; પરંતુ અંદરથી કપટ છોડતો નથી. આવો
 માણસ અજ્ઞાનની ખણ છે એમ તું સમજ. જે પ્રમાણે રાત્ર-
 માં દાવાનળ સળગાવી સ્થાવરજંગમ સર્વ બળીને ભસ્મી-
 ભૂત થાય છે, તે પ્રમાણે જનાં સ્વાભાવિક આચરણથી પણ
 જગતને દુઃખ થાય છે, જે સહજ લાખણ કરે તે પણ મનુષ્યના
 હૃદયને તીક્ષ્ણ ભાષાની અણીની પેઠે લેદી નાખે છે; અને જની
 સર્વ યોજનાઓ ઇતર જનોને વિષ કરતાં પણ અધિક ઘાતક
 થઈ પડે છે; તેવામાં અજ્ઞાનનોજ વાસ છે. વધારે શું કહું ? તે
 અજ્ઞાનનું પિયેરજ છે અને તેનું જીવન હિંસાનું ધરજ છે.
 ધમણો ફૂંકવાથી જમ ફૂલે છે અને પવન નીકળી જતાં ત

દબાઈ જાય છે પ્રમાણે જ લાલ થવાથી ફુલાઈ જાય છે અને
 હાનિ થતાં દુઃખ મન થઈ જાય છે; વાવાઝાડામાં સપડાયેલી
 ધૂળ જેમ આકાર્ય ત બચે જીડે છે, તે પ્રમાણે લોકો સ્તુતિ
 કરે તો જ હર્ષ થઈ લાઈ જાય છે; ખોબલીભર પાણીથી પણ
 જેમ કાદવ ઢીલો થઈ જાય છે અને થોડો પવન વાતાં સુકાઈ
 જાય છે, તેમ કોઈએ ડી નિંદા કરી હોય તો જ માથું ફટે છે;
 આ પ્રમાણે જ માન-પ્રમાનને સહન કરી શકતો નથી, તેના-
 માં પૂર્ણ અજ્ઞાનનો ગ્રાસ હોય છે એમ તું સમજ. જ મન-
 માં કંઈ હોય અને મુખદ્વારા કંઈ બીજું જોવાની બતાવે છે;
 અને એકને વચન આપી પુત્રી વિરુદ્ધમાં બીજાને મદદ આપે
 છે; પારથી દુષ્ટ બુદ્ધિથી જ પ્રમાણે મૃગાદિકને ચારો નીરે છે, તે
 પ્રમાણે બહારથી પ્રેમમય જ્ઞાન બતાવી જ ઉત્તમ લોકોની
 સાથે પણ અંતઃકરણથી વૈર રાખે છે; શેવાળથી હુમ થયેલી
 શિલા ઉપરથી જ પ્રમાણે લીલક્રમ દેખાય છે, કિંવા લિંબોળી
 પીળી દેખાય છે, તે પ્રમાણે જનકર્મો દેવળ બહારથી જ ઉત્તમ
 દેખાય છે, તે મનુષ્યમાં અજ્ઞાનનિઃસંશય છે, એમ તું નિશ્ચ-
 યપૂર્વક સમજી રાખ. ગુરુકુળનું નામ લેતાં જને લાજ લાગે
 છે, ગુરુસેવાની જ ધૂણા કરે છે અર્થગુરુની પાસેથી પોતાને જ
 વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ હોય છતાં તે વાતને ગુરુ જ માનતો નથી; આવા
 મનુષ્યનું નામ લેવું અને શૂદ્રના ધરતું મન લેવું સમાન છે; પરંતુ
 અજ્ઞાનનાં લક્ષણ કહેતાં નાછૂટકે તેને ઉચ્ચાર કરવો પડ્યો.
 માટે હવે ગુરુભક્તનું નામ સૂર્યના તેજની પેઠે સર્વ
 અજ્ઞાનાંધકાર દૂર કરનાર હોવાથી તેનું નામ લઈ વાચાથી
 થયેલા પાપનું પ્રાયશ્ચિત કરું છું. આટલાથી જ ગુરુનિંદકના
 નામોચ્ચારણથી વાચાને લાગેલા મહાન તોપનું નિરસન થશે.
 ગુરુનિંદકના નામોચ્ચારથી ઉત્પન્ન થનારા મહાન ભયોને નિવૃત્ત
 કરવાનું સામર્થ્ય ગુરુભક્તના નામોચ્ચારમાં છે. અસ્તુ. હવે
 અજ્ઞાનનાં ઈતર લક્ષણો પણ શ્રવણ કરો. જ આજસુ રહીને કર્મ
 કરતો નથી તથા મનમાં સંશય ભરેલો રહે છે, તે રાતમાંના મૃત્તિકા
 અને કાંટાથી ભરેલા ફવાના જેવો છે. આ ફૂલો કેવો હોય છે?

તેના મુખ પર કાંઠાવાળાં વૃક્ષો ઊગેલાં હોય છે અને અંદર પ્રાણીઓ પડીને મરી ગયેલાં હોવાથી તેમનાં અસ્થિ એકઠાં થયેલાં હોય છે, તે પ્રમાણે જ મનુષ્ય અંતર્ગાહ્ય-મલિન હોય છે; જ પ્રમાણે અન્ન ઉઘાડું છે કે ઢાંકેલું છે તે ન જોતાં દૂતરાં તેને ખાય છે, તે પ્રમાણે જ ધનની ખાખતમાં પોતાનો અને પરાયાનો વિચાર રાખતો નથી; દૂતરો જે પ્રમાણે સ્ત્રીસંગ કરતી વખતે એકાંત કિંવા ભરખજરનો વિચાર કરતો નથી અને કાઈ પણ પ્રકારનો વિધિનિષેધ માનતો નથી; તે પ્રમાણે જ સ્ત્રીસંગની ખાખતમાં નિર્લજ્જ હોય છે; કર્મનો વખત વીતી જાય કિંવા નિત્યનૈમિત્તિક કર્મો રહી જાય તો પણ જોના મનમાં ખેદ થતો નથી; પાપાચરણ વિષે જે નિર્લજ્જ હોય છે અને પુણ્ય-કર્મની કલ્પના પણ જોના મનમાં આવતી નથી; તથા જોના મનમાં અતિશય વિકલ્પો આવે છે અને જે દ્રવ્યપ્રાપ્તિ વિષે પાપપુણ્યનો વિચાર કરતો નથી; તે કેવળ અજ્ઞાનનુંજ પૂતણું છે એમ તું સમજ. જે પ્રમાણે ઘાસની સળી પર છીડી ચઢતાં પણ તે નમી જાય છે, તે પ્રમાણે અલ્પ લાલને માટે પણ જોની બુદ્ધિનું સ્થૈર્ય ડગી જાય છે; ખાખોચિયામાં પગ પડવાથી જમ તેમાંનું પાણી ગાંડુ થઈ જાય છે, તેમ જે લયનું નામ માત્ર સાંભળીને ગભરાઈ જાય છે; પાણીના પૂરમાં પડેલું તૂંપડું જમ હવા જે તરફ ધસડી જાય તે તરફ આલ્યું જાય છે; તેમ જે મનોરથના પૂરમાં તણાઈ જાય છે; પત્રનની સહાયથી જમ ધૂળ ગગનપર્યંત ઊંચે ચઢી જાય છે, તેમ જે દુઃખની વાત સાંભળીને બ્યાકુળ થઈ જાય છે; વાવાઝોડું જમ કયાંય પણ સ્થિર હોતું નથી; જે ક્ષેત્ર, તીર્થ કિંવા નગરમાં કયાંય પણ સ્થાયી રહેતો નથી; ઉન્મત્ત થયેલા કાષ્ટીકાને જે પ્રમાણે નીચેથી ઉપર અને ઉપરથી નીચે ચઢવાજિતરવાનો નાદ લાગે છે; જે પ્રમાણે પાણીનું માટલું તેની ચારે તરફ આધાર મૂક્યા સિવાય સ્થિર રહેતું નથી, તે પ્રમાણે જે નિદ્રાકાળ સિવાય એક સ્થળે ન રહેતાં ચારે તરફ ભ્રમતો ફરે છે; જે માંકડાની પેઠે અતિ ચપળ છે; તેનામાં પરિપૂર્ણ અજ્ઞાન વસે છે; અને

હે અર્જુન ! જના અંતરમાં સંયમનો અંશ પણ હોતો નથી; જમ વહેળામાં પૂર આવતાં તે રેતીના બંધને ગણકારતું નથી; તે પ્રમાણે જ શાસ્ત્રનિષિદ્ધ કર્મ કરવાથી કરતો નથી, જ વ્રતો પાળતો નથી, સ્વધર્મ ઉપર જ પગ મૂકે છે અને શાસ્ત્રનિયમોનો ભંગ કરે છે; જને પાપાચરણનો કંટાળો નથી, જને પુણ્યાચરણ લેશ પણ જ્ઞાત નથી અને જ લજ્જાની મર્યાદાને ખણી નાખે છે; જ કુળધર્મને ઝોળખતો નથી; વેદની આજ્ઞા માનતો નથી અને જને સારાંમાઠાં કૃત્યોનો વિવેક હોતો નથી; જ પ્રમાણે આંડેલો ગોધો છૂટો મૂકવાથી ફાવે ત્યાં સંચરે છે, કિંવા પવન ફાવે તેમ વાય છે અથવા રાતમાં ફાટેલા વહેળાતું પાણી જ્યાં ફાવે ત્યાં વહું જાય છે; અથવા અંધ હસ્તી મદોન્મત્ત બને, કિંવા ડુંગરને દાવાનળ લાગે, તે પ્રમાણે જેતું મન વિષયો વિષે બહેકેલું હોય છે; ઉકરડામાં શું નાખવામાં નથી આવતું ? આખલાને ડાણું રોકે છે ? ચહેરના દરવાજાના ઊમરાને ડાણું ઝોળખતું નથી ? (૭૦૦) જ પ્રમાણે અન્નક્ષેત્રમાં ગમે તે માણસ જઈને જમી શકે છે, કિંવા સાધારણ મનુષ્યને અધિકાર મળતાં તે ફાવે તેમ કુલાર્થ જાય છે, અથવા વણિકની દુકાને ગમે તે માણસ જાય છે; તે પ્રમાણે જેતું અંતઃકરણ ચંચળ છે; તેનામાં સંપૂર્ણ અજ્ઞાનની વૃદ્ધિ થઈ જાય છે એમ તું સમજ. જ જીવિત દશામાં તેમ મૃત્યુ પછી પણ વિષયોની વાસના છોડતો નથી અને આ લોકમાં એવાં આચરણ કરે છે કે જથી સ્વર્ગમાં વિષયોપભોગ પ્રાપ્ત થાય; જના સર્વ પરિશ્રમે વિષયોપભોગની પ્રાપ્તિને માટે હોય છે અને જને સકામ કર્મો સિવાય ઈતર કર્મો ગમતાં નથી, જ વિરક્તતું દર્શન થતાં સચેલ સ્નાન કરે છે; જમ કાઢિયા માણસને પોતાના કાઠવાળા હાથ વડે અન્ન ખાવામાં સંકાય થતો નથી; તેમ વિષયોનો અતિરેક થયા છતાં જ તેનાથી કંટાળતો નથી અને કર્મકળ વિષે નિરિચ્છ થતો નથી; જ પ્રમાણે ગધેડીની પાછળ ગધેડો લાગતાં તે તેને લાતો મારીને તેનું નાક તોડી નાખે છે, તો પણ તે પાછો ન ફરતાં તેનીજ પૂઠે લાગે છે; તે પ્રમાણે જ વિષયોને

માટે બળતા અગ્નિમાં ભુસ્કેડા મારવાને આધું પાછું જોતો નથી, અને જે પોતાના એ વ્યસનને દૂષણ નહિ પણ ભૂપણ જ માને છે; મૃગજળની લાલસાથી દોડતાં દોડતાં મૃગની છાતી તૂટી જાય તો પણ તેનો વેગ કમી ન થતાં ઊલટો વધે છે, પરંતુ એ મિથ્યા છે એમ તે માનતો નથી; તે પ્રમાણે જે જન્મથી મૃત્યુપર્યંત વિષયપ્રાપ્તિને માટે એકસરખો શ્રમ કરવા છતાં તે પ્રત્યે ઘૂણા લાવવાને બદલે પ્રેમજ વધારે છે; બાળપણમાં માતાપિતા પ્રત્યે ઉન્મત્તતા હોય છે અને તેની સમાપ્તિ થતાં તારુણ્યમાં સ્ત્રી પ્રત્યેની ઘેલછા લાગે છે; સ્ત્રીનો ઉપભોગ પૂર્ણ થતાં વૃદ્ધાવસ્થા આવે છે ત્યારે તેવોજ પ્રેમ છોડી દેવાં પર રાખે છે; જન્મમાં જે પ્રમાણે ધર છોડીને જતો નથી, તે પ્રમાણે જે છોડી દેવાંમાં જ કાલક્રમણ કરે છે; આ પ્રમાણે જને મૃત્યુપર્યંત વિષયો પ્રતિ તિરસ્કાર છૂટતો નથી, તેનામાં અજ્ઞાનનો પાર નથી એમ તું સમજ.

હવે અજ્ઞાનનાં બીજાં કેટલાંક લક્ષણો કહી બતાવું છું. જે પોતાના દેહનેજ આત્મા સમજી કર્મ કરે છે; અને જે એકાદ કર્મનું આચરણ કરી જસ્તી થાય તો શોકમાં ડૂબી જાય છે કિંવા અભિમાનથી કુલાધ જાય છે; દેવોનો પ્રસાદ મસ્તક પર મૂકીને જમ દેવનો પૂજારી ગર્વથી ફૂલે છે, તેજ પ્રમાણે જે વિદ્યાના અને વયના ગર્વમાં છાતી કાઢી ધમધમ ચાલે છે; આખા જગતમાં એકલો હું જ શાણો અને શ્રીમંત છું તથા મારા જણું વર્તન બીજાં કોનું છે ? મારી બરાબરી કરી શકે એવો બીજો કોઈ નથી, હું જ સર્વજ્ઞ છું અને એકલો હું જ જગતમાં જ્ઞાતા છું; આ પ્રમાણે જે સર્વ વાતનું અભિમાન કરે છે; વ્યાધિગ્રસ્ત માણસથી જે પ્રમાણે કોઈ પણ ભોગ સહન થઈ શકતો નથી; તે પ્રમાણે અન્યનો લાલ જનાથી સહન થઈ શકતો નથી; દીપક જે પ્રમાણે માત્ર દિવેટને ખાઈ જઈને સ્નેહ (તેલ) ને બાળી નાખે છે અને તેને જે જગ્યાએ મૂક્યો હોય તે જગ્યા ને કાળીમેશ બતાવી દે છે; તથા અંજલિભર પણ પાણી પડતાં તડતડ અવાજ કરે છે, પવનથી ખુગાઈ જાય છે અને ધરને લાગે છે તો એક વૃણ પણ બચવા દેતો નથી; કોઈ સ્થળે થોડો-

સરખો પ્રકાશ ફેંકે છે ત્યારે પણ ગરમી ક્યાં વિના રહેતો નથી; આવા દીપકના અદ્ય ગુણોની પેઠે જની પાસે વિદ્યા અદ્ય અને દ્વાષો અધિક છે તેનામાં અજ્ઞાનનો વાસ છે. જ રોગીને નવજ્વર થયો હોય તેને ઔષધ તરીકે દૂધ આપવામાં આવે તોય તે તેના તાવને કાપાવનારું થઈ પડે છે; કિંવા સર્પને દૂધ પાવામાં આવે તો જમ તેનું વિષ બની જાય છે; તે પ્રમાણે જને ગુણોથી મત્સર, વિદ્યાર્થી અહંકાર અને તપ તથા જ્ઞાનથી અપાર અભિમાન ચડે છે; તેનામાં અજ્ઞાનનો વાસ જણવો. અંત્યજને રાજ્યાસન પર બેસાડવામાં આવતાં જમ તે અભિમાનથી કુલાર્થ જાય છે, અથવા અજગર સ્તંભને ગળી જાય તો તે જમ ધમપછાડા મારે છે; તેમજ જનાં અંગમાં ગર્વનો રાશિ ભરેલો છે અને જમ વૃક્ષનું જડું થક કદી પણ નમતું નથી, પાપાણુ પક્ષળતો નથી અને ગારુડીના મંત્રથી જમ વ્રણની વેદના શમતી નથી; તેજ પ્રમાણે જ ગુણીજનોને ગણકારતો નથી, તેવા માણસમાં અજ્ઞાનની વૃદ્ધિ છે એ તને નિશ્ચય કહું છું.

હે ધનંજય ! જ પોતાની સંપત્તિ, ધરખાર તથા દેહ ઇત્યાદિ પાછળજ લાગેલો રહી જન્મમંરણનાં કષ્ટ વિષે લેશ પણ વિચાર કરતો નથી; કૃતધ્વની ઉપર ઉપકાર કરવામાં આવતાં, અથવા ચોરને વ્યાપારને માટે ભંડોળ ધીરવામાં આવતાં કિંવા નિર્લજ્જ મનુષ્યની સ્તુતિ કરવામાં આવતાં જ પ્રમાણે તે કરેલા ઉપકાર ભૂલી જાય છે; ખરાબ કૂતરાના કાન અને પૂછડી કાપી લઈ તેને ધરમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવે તો પણ તે ગળતા રક્ત સાથેજ પુનઃ તે ધરમાં પ્રવેશ કરે છે; સર્પના મુખમાં સપડાઈ ગળાતો હોવા છતાં પણ દેડકા માત્ર વિનોદને ખાતર પણ માંખોને ગળવાનું વીસરી જતો નથી; તે પ્રમાણે અંગમાં ખંજવાળ આવી નવ દ્વારો વહેતાં છતાં પણ જના મનમાં પોતાની આવી સ્થિતિ થવાનું કારણ શું, એવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવતો નથી; કિંવા તે માટે ખેદ થતો નથી; માતાના ગર્ભાશય મધ્યે વિદ્યાના થરમાં નવ માસ-પર્યંત જ ખદબદે છે; જ ગર્ભમાંનાં તથા ઉદરમાંથી બહાર નીકળતી વેળાનાં દુઃખોનું કાંઈ પણ સ્મરણ કરતો નથી, ખોળા પર

એસાડેલા બાળકને મળમૂતના ઘીચડમાં આળોટતું જેવા છતાં પણ જને તે પ્રત્યે ધૃણા ઉત્પન્ન થતી નથી કિંવા ત્રાસ થતો નથી; સાંપ્રત જન્મ વિષે તથા ભાવિ જન્મ વિષે જના મનમાં કંઈ પણ વિચાર ઉત્પન્ન થતા નથી; અને તેજ પ્રમાણે પોતાના તારણુયના આવેશમાં લવિધ્યમાં આવતા મૃત્યુ વિષે જે કંઈ પણ કાળજી રાખતો નથી. જીવિત પર પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખીને લવિધ્યમાં મૃત્યુ થનાર છે એ વિષે જે લેશ પણ વિચાર કરતો નથી; ખાઓ-ચિયું ખૂટનાર નથી એવી સમજથી જે પ્રમાણે તેમાંથી મત્સ્ય સમુદ્રમાં જતાં નથી, કિંવા પારધીના ગાયનથી મુગ્ધ થઈ જે પ્રમાણે મૃગ પારધીને નહિ જોતાં ફસાય છે; અથવા મત્સ્ય જે પ્રમાણે માંસની અંદરનું ગળ નહિ જોતાં તે ખાવા જતાં મરે છે; દીપકની જ્યોતિથી હું બળીને ભસ્મ થઈશ એ વાત જમ પતંગને નથી સૂઝતી; ઘર બળતું હોવા છતાં પણ એકાદ મૂખ જેમ નિદ્રાના ઘેનમાં તે પ્રતિ લક્ષ આપતો નથી; કિંવા જે અન્નમાં વિષ નાખવામાં આવ્યું હોય તે અન્નને જમ અન્નણુ મનુષ્ય નીડરપણે ખાય છે; તે પ્રમાણે જીવનને રૂપે આ મૃત્યુ-જ આવીને હોય છે, એમ જે વિષયસુખના ઘેનમાં બાણતો નથી; અને પોતાના શરીરની પુષ્ટતા, રાત્રિદિવસનો રોજગાર તથા વિષયસુખની શ્રેષ્ઠતાને જે સત્ય માને છે; પરંતુ ખિચારો એમ સમજતો નથી કે વેશ્યા આપણા પર તનમન ઓવારી નાખે છે, તે માત્ર જમ આપણને લૂંટવાનેજ માટે હોય છે; વાટે ચોરાનો ભેટો થતાં તેના તરફથી દેખાડાતી મેત્રી આપણા પ્રાણ લેવાને માટેજ હોય છે અને માટીની પ્રતિમાને સ્નાન કરાવી પૂજા કરવી એ જમ તેનો નાશ કરવા સમાનજ છે; પાંડુ-રોગમાં શરીરનું ફૂલવું તે મરવા માટેજ હોય છે; તે પ્રમાણે જે આહાર અને નિદ્રામાં તક્લીન થઈ તેનાથી આપણે નાશ છે એમ સમજતો નથી, શરીર પર ચઢાવવાને લઈ જવામાં આવતો મનુષ્ય પોતાની સમક્ષ શરીરને જોઈને તેની તરફ દોડવા માંડે છે તો તે પોતાના પ્રત્યેક પગલાથી મૃત્યુને વધુ ને વધુ સન્નિધ કરતો જાય છે; તે પ્રમાણે દેહ જમ જમ વધે, આ-

યુધ્ય જમ જમ વૃદ્ધિંગત થતું જય તથા મનુષ્ય જમ જમ વિપ-
યસુખમાં નિમગ્ન થતો જય, તેમ તેમ મૃત્યુ આયુષ્યને છોતે
છે. અને મીઠું જે પ્રમાણે પાણીમાં નાખવાથી પીગળી જાય
છે, તે પ્રમાણે વય વધતી જાય તેમ તેમ કાળ નિકટ આવતો
જાય છે. એ વાત વિષયોના ભ્રમમાં પડવાથી જે સમજતો નથી;
હે મહાબાહો અબ્બુન ! તે અજ્ઞાનરૂપી દેશનો રાજા છે, એમ
કહેવામાં જરા પણ અતિશયોક્તિ નથી.

તે આયુષ્યના મદમાં લાવી મૃત્યુ વિષે વિચાર કરતો નથી
તથા તારુણ્યના જેમમાં લાવી વૃદ્ધાવસ્થા વિષે પણ કાળજી
રાખતો નથી. ડુંગરના દાળ પરથી ગાડી ગબડી પડતાં કિંવા
પર્વતના શૃંગ પરથી પાપાણુ તૂટી પડતાં જે પ્રમાણે તેને આગળ
શું હશે તેનું જ્ઞાન હોતું નથી, તે પ્રમાણે જે ‘મને વાર્ધક્ય
ઘેરશે ત્યારે મારી શી સ્થિતિ થશે’ તેનો વિચાર કરતો નથી
કિંવા રાતમાંના વહેળામાં પૂર આવતાં જેમ તેને આળંગી
શકાતું નથી; અથવા પાડાઓ વચ્ચે ટક્કર ચાલતી હોય, તે
વખતે તે કાઢને પોતાની નિકટ આવવા દેતા નથી; તે પ્રમાણે
જેના અંગમાં તારુણ્યનો મદ હોય છે તે પુરુષ અજ્ઞાનનું ધરજ
છે. શરીરસંપત્તિ ધટવા માંડે, તેજનો લોપ થતો જાય, મસ્તક
કંપવા લાગે, વાળ સફેદ થઈ જાય અને ડોકનો કાંટો ઢીલો
થઈ જાય, આવી સ્થિતિ થયા છતાં જે આશાને વધાર્યે જાય
છે, તે પુરુષ પણ અજ્ઞાનમાંજ ડૂબેલો છે. અંધ મનુષ્યને પોતા-
ની સામેનો સ્તંભ છાતીમાં વાગે ત્યાં સુધી તેને જેમ તેની
ખબર પડતી નથી; કિંવા પ્રમાદી મનુષ્ય દષ્ટિ સમક્ષ વૃક્ષ પરથી
પડેલાં જાંબુને અન્ય મનુષ્ય લાવી તેના સુખમાં નાખે નહિ ત્યાં
સુધી તે મેળવવાની ખટપટ કરતો નથી, તેમજ જે તારુણ્યનો
ઉપભોગ લેતાં લાવી વૃદ્ધાવસ્થા વિષે વિચાર કરતો નથી, તે
કેવળ અજ્ઞાનની પ્રતિભાજ છે.

કોઈ અંધ વા કમ્બરમાંથી વાંકા વળી ગયેલો મનુષ્ય મળે
તો જે તારુણ્યના મદમાં છકી જઈ તેની મશકરી કરે છે, પરંતુ
ભવિષ્યમાં આપણી સ્થિતિ પણ એવીજ થવાની છે એમ

વિચારતો નથી અને મોતની નિશાની જ વૃદ્ધાવસ્થા તે પ્રાપ્ત થાય છતાં જ તારુણ્યનો ધમંડ છોડતો નથી તે પુરુષ પણ અજ્ઞાનનું ધર છે, એમ તું નક્કી સમજ. વળી અજ્ઞાનનાં વિશિષ્ટ લક્ષણો કહું છું, તે સાંભળ. (૭૬૩)

વ્યાધના અરુણ્યમાંથી એક વાર ચરીને બળદ ભાગ્યવશાત્ ઘેર પાછો આવે તો વિશ્વાસ ધરીને પુનઃ પણ તેજ રાતમાં ચરવાને જાય છે, અથવા જ ધરમાંની સંપત્તિ પર સર્પ બેઠેલો હોય તે ધરનો ભંડાર એક વખત સર્પદંશ થયા વિના એકાદ મનુષ્ય લઈ આવે તો તે પછી સંપત્તિ પર સર્પ બેસે છે એ વાત તે માનતો નથી; તે પ્રમાણે હમણાં સુધી પોતાનું શરીર નીરોગી રહ્યું છે, પણ ભવિષ્યમાં રોગ આવશે એ વાત તે ધમંડને લીધે માનતો નથી. પોતાનો વૈરી જીત્યો હોય માટે હવે વૈરનો અંત આવ્યો એવા ભરોસા પર કોઈ માણસ સ્વસ્થ બેસી રહે તો તે વૈરી જયત યતાંજ પોતાનાં બાળબચ્ચાંસહિત પોતાનો જીવ ખૂએ છે, તે પ્રમાણે જ્યાં સુધી ક્ષુધા અને નિદ્રા સારી હોય અને જ્યાં સુધી કોઈ પણ જાતનો રોગ લાગુ પડ્યો ન હોય ત્યાં સુધી જ તે વિષે કાળજી રાખતો નથી અને સ્ત્રીપુત્રાદિ તથા સંપત્તિ આદિ અધિક મળતાં જય તેમ તેમ જ વધારે મદાંધ થતો જાય છે, અને એક ક્ષણમાં સ્ત્રીપુત્રાદિનો વિયોગ થશે તથા એક ક્ષણમાં સંપત્તિનો નાશ થઈને વિપત્તિ આવશે, એવો જોને વિચાર આવતો નથી, તે અજ્ઞાની છે; અને હે અર્જુન! જ આ મૃત્યુલોકમાં ઈંદ્રિયોને યથેચ્છ ચરવા દે છે, તેને પણ કેવળ અજ્ઞાનરૂપ જ સમજવો. જ તારુણ્યના આવેશમાં સંપત્તિના મદથી સેવ્યાસેવ્ય વસ્તુનો વિચાર ન કરતાં એકસરખો તેનો ઉપભોગ લે છે, ન કરવા યોગ્ય કૃતિ કરે છે, અસંભાવ્ય કૃતિ કરવાની હામ ભીડે છે અને જ કાર્યનો વિચાર કરવો ન જોઈએ તેનો વિચાર જ નિરંતર પોતાના મનમાં આણે છે; જ્યાં પ્રવેશ ન કરવો જોઈએ ત્યાં પહોંચી જાય છે; જ વસ્તુ લેવી ન જોઈએ તેની માગણી કરે છે અને જ કાર્યનો વિચાર સુધ્ધાં કરવો ન જોઈએ કિંવા જોને સ્પર્શ પણ કરવો ન

જોઈએ, તેનો વિચાર અને સ્પર્શ ન કરે છે; જ્યાં જવું ન જોઈએ ત્યાં જાય છે, જોવું ન જોઈએ તે જુએ છે, ખાવું ન જોઈએ તે ખાય છે અને આ પ્રમાણે વર્ચ્ય ગણેલી કૃતિ કરવાથીજ ને આતંક પામે છે; જની સંગત કરવી ન જોઈએ તેની સોબત કરે છે; જ્યાં બિલકુલ સંબંધ રાખવો ન જોઈએ ત્યાં ઘાડો સંબંધ બાંધે છે અને ને માર્ગનું આચરણ કરવું ન જોઈએ તે માર્ગ આચરે છે; ને સાંભળવું ન જોઈએ તે સાંભળે છે, બોલવું ન જોઈએ તે બોલે છે અને તે છતાં મારાથી દોષ થશે એમ ને મનમાં પણ આણતો નથી; પોતાના મનમાં આવે તથા પોતાને ને સુખાવહ લાગે તેજ કાર્ય કરવા તરફ લક્ષ હોવાને લીધે ને સારીમાઠી કૃતિનો લેશ પણ વિવેકવિચાર કરતો નથી અને એ કારણથી જળતીજ કૃતિનું આચરણ કરે છે; પરંતુ પોતાને હાથે પાપ થશે કિંવા પોતાને નરકયાતના ભોગવવી પડશે, એ વિષે વિચાર કરતો નથી. એવા ધર્મશ્રદ્ધ માણસોને લીધે જગતમાં અજ્ઞાન એટલું વૃદ્ધિગત થયું છે કે તે જ્ઞાનની સામે પણ બાય લીડી શકે છે. (૭૮૦)

અસ્તુ. જના યોગથી તું અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ રીતે સમજી શકે, એવાં તેનાં કેટલાંક બીજાં લક્ષણો તને કહી બતાવું છું, તે સાંભળ. ને પ્રમાણે ભ્રમરનું ચિત્ત નવવિકસિત કમળના કેસર પર આસક્ત હોય છે, તે પ્રમાણે જની પ્રીતિ ગૃહમાં જડાયેલી હોય છે; જમ ખાંડના ઢગ પર માખીઓ બણબણે છે તેમજનું મન સ્ત્રી પર આસક્ત હોય છે; દેડકા જમ પાણીના કુંડમાંથી બહાર નીકળતો નથી, માખી જમ વિદ્યામાં લપટાયા પછી બહાર નીકળી શકતી નથી, કિંવા પશુ કાદવમાં સપડાયા પછી બહાર નીકળી શકતું નથી; તે પ્રમાણે જનું મન ધરમાંથી દૂર ખસતું નથી, તે મરણ પછી પણ પોતાના ધરરૂપી દરમાં સર્પ થઈને વસે છે. એકાદ સો જમ પોતાના આશકના ગળામાં હાથ નાખીને બેસે છે, તેમ ને પર્ણકુટીને જીવ સાથે બાંધી રાખે છે; ને પ્રમાણે મધુના રક્ષણને માટે મધુમક્ષિકા સંકટ સહન કરે છે, તે પ્રમાણે ને ગમે તેવી યાતનાઓ વેઠીને પોતાના ગૃહનું સંરક્ષણ કરે છે; વૃદ્ધાવસ્થામાં પ્રાપ્ત થયેલા

એકના એક બાળક પર માતાપિતાનો જટલો પ્રેમ હોય છે તેટલો પ્રેમ જ ઘર પર રાખે છે; અને હે અર્જુન! જને આ જગતમાં સ્ત્રી સિવાય અન્ય કોઈ પણ વસ્તુ પ્રિય હોતી નથી; તેજ પ્રમાણે જ જીવભાવથી સ્ત્રી પર પ્રેમ કરે છે, અને આપણે કોણ છીએ તથા આપણું સાર્થક શાથી થશે, એ વાત જ બાણતો નથી; જ પ્રમાણે સિદ્ધ પુરુષનું ચિત્ત બ્રહ્મસ્વરૂપમાં લીન થયા પછી તેના સર્વ વ્યવહારો બંધ પડી જાય છે; તે પ્રમાણે જણે પોતાનું સર્વસ્વ સ્ત્રીને વેચ્યું છે; તે પોતાની હાનિ, લજ્જા કિંવા લોકોએ કરેલી નિંદા પ્રતિ લક્ષ આપતો નથી. જ પ્રમાણે માંકડું ગારુડીના તાબામાં રહે છે, તે પ્રમાણે જ સ્ત્રીનીજ આરાધના કર્યા કરે છે, અને કૃપણ જ પ્રમાણે અતિશય કષ્ટ સહન કરીને તથા આત્મમંડળનાં મન દુભાવીને પણ દ્રવ્યનીજ ગાંઠડી વધારતો જાય છે, તે પ્રમાણે દાનપુણ્ય ન કરતાં પોતાના વંશના બીજ મનુષ્યો સાથે કપટ કરી જ પોતાનાં સ્ત્રીપુત્રાદિની વિષયેચ્છા વૃદ્ધિ કરવામાં ન્યૂનતા રાખતો નથી; તે કાને કાને ફસાવે છે તે સાંભળ. તે પોતાના આરાધ્ય દેવતાની સેવા પણ ભાગ્યેજ કરે છે, ગુરુને થાપ આપે છે અને માતાપિતા દ્રવ્ય માગે ત્યારે ‘શિલક નથી’ એમ કહે છે, પરંતુ સ્ત્રીને માટે ઉત્તમ વસ્તુઓ સર્વાઈ લઈ આવે છે. જ પ્રમાણે પ્રેમાળ ભક્ત પોતાના ઈષ્ટદેવતાને ભજે છે, તે પ્રમાણે જ એકાગ્રચિત્તે સ્ત્રીની સેવા કરે છે, જટલી ઉત્તમ અને મૃદ્યવાન વસ્તુ હોય તે સમગ્રી સ્ત્રીનેજ અર્પે છે, કુટુંબનાં બીજાં માણસોને નિર્વાહ પૂરતી જણસો પણ આપતો નથી; સ્ત્રીપ્રતિ કોઈ વહ દૃષ્ટિથી જુએ કિંવા તેની વિરુદ્ધ વર્તન કરે તો જને યુગનો અંત થયા સમાન માહું લાગે છે; નાસુર થવાની ભીતિથી જમ કોઈ નાકના કસમનો ભંગ કરતા નથી, તે પ્રમાણે જ સ્ત્રીના મનોરથ પૂરા કરે છે; હે અર્જુન! વધારે શું કહું? જને સ્ત્રી એજ દેવતા છે એમ લાગે છે; અને જ તેનાથી ઉત્પન્ન થયેલી સંતતિ પર અધિક પ્રીતિ રાખે છે; તથા તેનાં જેટલાં આત્મગોષ્ઠો હોય તેને પોતાના જીવ કરતાં પણ અધિક પ્રિય ગણે છે;

તે અજ્ઞાનનું મૂળ છે અને તેનેજ લીધે અજ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય છે. વધારે શું કહું? તે કેવળ અજ્ઞાનરૂપજ છે. (૮૦૪)

અશાંત સાગરમાંની નૌકા પ્રિય વસ્તુ પ્રાપ્ત થતાં ઊછળી ઊઠે છે; અને અપ્રિય વસ્તુ પ્રાપ્ત થતાં ઊંચીનીચી થાય છે; તેમ જ નીચો વળી જાય છે, વસ્તુ પ્રાપ્ત થતાં નીચે અથડાય છે; હે મહાબુદ્ધિમંત અર્જુન! જતા ચિત્તમાં લાલાલાલથી વિષમતા ઉત્પન્ન થાય છે, તે અજ્ઞાની છે. ધનને માટે જમ કાઢી સ્ત્રી બહારથી વિરક્તનો વેશ ધારણ કરે, કિંવા બ્યભિચારિણી પોતાનું જરકર્મ ચાલુ રાખવાને માટે જમ પતિનો પડતો બોલ ઝીલી લઈ તેની કૃપા સંપાદન કરે છે; તે પ્રમાણે હે કિરીટિ! જ મારી ભક્તિનો ડાળ બતાવી અંદરથી વિષયો પ્રતિ દષ્ટિ રાખે છે, અને છતાં વિષયપ્રાપ્તિ ન થાય તો ભક્તિ છોડી દઈ 'ઈશ્વર ખોટા છે' એવી નિંદા કરે છે; કણબી જમ પોતાની ખેતી વધારે છે, તેમ એક મૂશીને બીજે એમ પુષ્કળ દેવોની સેવા કરે છે, અને પહેલા દેવના જ્ઞેવોજ બીજા દેવનો અનાદર કરે છે; જની પાસે વિશેષ ઠાઠમાઠ હોય એવા ગુરુ પર શ્રદ્ધા રાખી જ તેની પાસેથી ગુરુમંત્ર લે છે અને સાચા સંતનો ભાવ પણ પૂછતો નથી; પ્રાણીઓ સાથે જ કઠિન શબ્દો બોલી તેમનો તિરસ્કાર કરે છે અને પાપાણની મૂર્તિ પર વિશેષ પ્રેમ રાખે છે; તેમજ જનાથી એકનિષ્ઠપણાથી ભક્તિ કરી સ્વસ્થ રહી શંકાતું નથી; જ મારી મૂર્તિ ધરના એક ખૂણામાં બેસાડે છે અને પોતે બીજા દેવોની યાત્રા કરતો ફરે છે; જ રાજ તો મારી પૂજા કરે છે, કોઈ કાર્યપ્રાપ્તિને માટે કુલદેવતાની પૂજા કરે છે અને એકાદ પર્વણી આવતાં વળી કોઈ ત્રીજાજ દેવતાની પૂજા કરે છે! ઘરમાં મારી સ્થાપના હોવા છતાં જ ઈતર દેવની પ્રાર્થના કરે છે તથા શ્રાદ્ધકાળે પિતરોની પૂજા કરે છે; એકાદશીને દિને જે પ્રમાણે મારી ભક્તિ કરે છે, તેજ પ્રમાણે નાગપંચમીને દિવસે નાગની પૂજા કરે છે; ચતુર્થીને દિવસે જે ગણપતિની ભક્તિ કરે છે તથા ચતુર્દશીને દિવસે દેવીની પૂજા કરીને 'હે અંબે! હું તારો આશ્રિત છું' એવી પ્રાર્થના કરે છે;

જ નિત્યનૈમિત્તિક કર્મો અવશ્ય કરવાં જોઈએ તેનો ત્યાગ કરી નવરાત્રમાં નવચંડીનો પાઠ ઇલાદિ કરે છે; આદિત્યવારને દિવસે જ ભૈરવ ને મેલડી માતાના નામનો ખીચડો વહેંચે છે; અને સોમવારને દિવસે બિલ્વપત્ર લઈને શંકરને ચડાવે છે; આ પ્રમાણે જ અનેક દેવોની સેવા કરે છે અને જમ ગામમાંની વેશ્યા પ્રીતિ બતાવી સર્વેનું મન આકર્ષી લે છે, તે પ્રમાણે જ સદા-કાળ વિધયપ્રાપ્તિને માટે બધાજ દેવોનું પૂજન કરે છે; આ રીતે ચોતરફ દોડાદોડ કરી મૂકે છે તે અજ્ઞાનનો અવતારજ છે; અને ઉત્તમ એકાંત સ્થળો, તથોવનો, તીર્થો તથા તટોને જોઈ જોને અરુચિ જાપજે છે, તે પણ અજ્ઞાનરૂપજ છે. જોને શહેરમાં રહેવાથી સુખ થાય છે, અનેક મનુષ્યોમાં બેસવા-જીડવાનું ગમે છે અને લોકોની સ્તુતિ પ્રિય લાગે છે, તે પણ અજ્ઞાનરૂપજ છે. (૮૨૫)

આત્માની પ્રાપ્તિ થઈ શકે એવી ત્રિધાને જે કાને પકવા દેતો નથી, ઉપનિષદો તરફ જે જોતો નથી; યોગશાસ્ત્ર જેને ગમતું નથી અને અધ્યાત્મજ્ઞાન તરફ જેનું લક્ષ જતું નથી; આત્માનાત્મવિવેકરૂપી દીવાલને પાડી નાખીને જ યથેચ્છ આચરણ કરવા માંડે છે, જે કર્મકાંડને જાણે છે, જેને પુરાણો કંઠે હોય છે અને જ જ્યોતિષમાં તો એટલો નિપુણ હોય છે કે, તેનો એકએક અક્ષર ખરો પડે; જ શિષ્યશાસ્ત્રમાં અતિ નિષ્ણાત હોય છે, પાકશાસ્ત્રમાં પ્રવીણ હોય છે અને જંતરણ, મારણ ઉચ્ચાટન તથા વશીકરણ તો જોના હાથનો એક હોય છે; જે નાથી કામશાસ્ત્ર પણ બચ્ચું નથી; જે મહામારતનું પણ વ્યાખ્યાન કરી શકે અને ધર્મશાસ્ત્રો જેની સમક્ષ મૂર્તિમંત જિમાં હોય છે; જે નીતિશાસ્ત્રને ઉત્તમ પ્રકારે જાણે છે, જે વૈદ્યશાસ્ત્રને રહ્યું છે અને કાવ્ય તથા નાટકમાં જેની બરાબરી કોઈ કરી શકી નથી; જે સ્મૃતિની ચર્ચા કરે છે, ગાઢીની મંત્રવિદ્યા અને વેદનો કોય તો જાણે એનો સેવકજ છે ! જે ન્યાયશાસ્ત્રમાં નિષ્ણાત છે, ન્યાયશાસ્ત્રમાં જે પૂર્ણ છે; આ સર્વ કુદૃષ્ટ હોવા છતાં એક આનંદાનંદા સંબંધમાં જે

ખીજાં સર્વ શાસ્ત્રોના સિદ્ધાંતોનો સ્તંભ હોય તો પણ ખજો તેનું સર્વ જ્ઞાન ! આવો મનુષ્ય સર્વગુણસંપન્ન હોય તો પણ મૂળ નક્ષત્રમાં જન્મેલા ખાળકની પેઠે તેનું મુખ જોવું જોઈએ નહિ. (૮૩૫)

જ પ્રમાણે મોરનાં પીછાંના ચાંદલાની આંખોમાં સાચી દૃષ્ટિ હોતી નથી, તેવીજ આવા મનુષ્યની સર્વ વિદ્યાઓ છે. મૃત મનુષ્યને જીવંત કરનારી જડીબુદ્ધિ જે પરમાણુ જવડી પણ હોય તો પણ તેની આગળ ગાડું લરેલાં ખીજાં મૂળિયાંજમ રહે છે; ઉત્તમ ગુણો હોવા છતાં અદ્વિપાયુ જીવન પ્રાપ્ત થવું, કિંવા મસ્તક વિના અસંકાર અથવા વરવધુ વિનાનો વરધોડો એ જમ વિંટબણાજ છે; તેમ હે પાર્થ ! એ અધ્યાત્મજ્ઞાન વિના ખીજાં સર્વ શાસ્ત્રો અપ્રમાણજ છે. માટે હે અર્જુન ! જ પદ્મમૂર્ખને આત્મજ્ઞાનનો નિત્યબોધ હોતો નથી તે મનુષ્યનું શરીર અજ્ઞાનનું વૃદ્ધિંગત થયેલું ખીજજ છે અને તેની વિદ્વતા અજ્ઞાનની વેલજ છે. તે જ બોલે છે, તે અજ્ઞાનનાં ફળ છે અને તેનું પુણ્ય પણ અજ્ઞાનનું જ ફળ હોય છે. જમકે જને અધ્યાત્મજ્ઞાન પર શ્રદ્ધા નથી, તેને કર્મોજ તત્ત્વાર્થ પ્રાપ્ત થતો નથી, એ શું કહેવાની જરૂર છે ? નદીના આ તરફના તીર સુધી પણ ન જતાં જ પાછો ફરે છે, તેને પેલી તરફના કાંઠાની માહિતી શી રીતે મળશે ? કિંવા ઉંખરામાંજ જતું મસ્તક કપાઈને અટકી પડે છે, તેધરમાં શું મૂકેલું છે તે શી રીતે જાણી શકશે ? તે પ્રમાણે હે અર્જુન ! જને અધ્યાત્મજ્ઞાનની સાથે ઝોળખાણ નથી, તે તત્ત્વાર્થ શી રીતે જોઈ શકશે ? અર્થાત્ આવા મનુષ્યને જ્ઞાનનું તત્ત્વ સમજતું નથી, એ વાત વિશેષ કહી બતાવવાની આવશ્યકતા નથી. ગર્ભિણી સ્ત્રીને ભોજન આપ્યું એટલે તેના ગર્ભમાંના ખાળકને પણ તૃપ્તિ થાય છે; તેમજ પૂર્વે જ્ઞાનનાં જ લક્ષણો ચર્ણવી બતાવ્યાં, તેનાથી ઊલટાં જ જ લક્ષણો હોય તે સર્વ લક્ષણો અજ્ઞાનનાં સમજવાં. (૮૪૮)

અંધને આમંત્રણ આપવાથી તેની સાથે એક ખીજો દેખતો માણસ આવે છેજ; તે પ્રમાણે જ્ઞાનનાં લક્ષણો સમજાવતાંની સાથેજ અજ્ઞાનનાં લક્ષણો પણ આપોઆપ સમજી શકાય છે.

છતાં પણ અમાનિત્વ પ્રભૃતિની વિરુદ્ધતાં અજ્ઞાનતાં લક્ષણો પણ કહી બતાવ્યાં; કેમકે જ્ઞાનતાં અષ્ટાદશ લક્ષણોને ઉલટાવવાથી સહજ તે અજ્ઞાનતાં લક્ષણો બની રહે છે. ગત બારમા શ્લોકના ઉત્તરાર્ધના દ્વિતીય અર્ધમાં શ્રીમુકુ દે કહ્યું છે કે, “આ જ્ઞાનતાં લક્ષણો છે અને આથી ઉલટાં જ લક્ષણો છે, તે અજ્ઞાનતાં છે.” માટે આ પ્રકારે મેં તે અજ્ઞાનતાં લક્ષણો વિસ્તારપૂર્વક વર્ણવી બતાવ્યાં. બાકી દૂધમાં પાણી મેળવી દૂધ વધારીને શું કરવું? તેજ પ્રમાણે એક અક્ષર પણ ન છોડતાં અને વ્યર્થ બકબકારો પણ ન કરતાં મૂળમાં જ અર્થ હતો તેજ મેં વિસ્તારપૂર્વક કહી બતાવ્યો છે. આ વખતે શ્રોતાઓ બોલ્યા:—હે કવિપોષક! તારા હાથથી એવો તે શું મોટો અન્યાય થયો છે કે, તું ક્ષમા યાચે છે? તને તો અંજુ શ્રીમુરારિએ પોતેજ કહ્યું છે કે ‘મેં જ અભિપ્રાય શુભપણે ઢાંકી રાખ્યા છે, તેને તું પ્રકટ કર.’ દેવતું મનોગત તેં અમને સ્પષ્ટ રીતે કહી બતાવ્યું એમ જો અમે કહીએ તો તારું હૈયું ભરાઈ આવશે, માટે અમે આ સર્વ વાત છોડી દઈએ છીએ; પરંતુ તેં અમને શ્રવણશ્રુતિથી ભરપૂર જ્ઞાનનોકા પ્રાપ્ત કરાવી આપી, તેથી અમને અતિ સંતોષ થાય છે. હવે એ પછી શ્રીહરિ શું બોલ્યા તે અમને સત્વર કહી સંભળાવ. એવું સંતોનું વાક્ય સાંભળતાંની સાથે નિવૃત્તિદાસ જ્ઞાનદેવબોલ્યા કે, સાંભળો, દેવ એમ બોલ્યા:—હે અર્જુન! આ જ સર્વ લક્ષણો તેં સાંભળ્યાં તે અજ્ઞાનતાં લક્ષણો હતાં. આ અજ્ઞાનભાગ તરફ દુર્લક્ષ કરી તું જ્ઞાનપ્રાપ્તિને માટે તારો નિશ્ચય દઢ કર; ત્યારે તે શુદ્ધ જ્ઞાનના યોગે તને જ્ઞેય વસ્તુની પ્રાપ્તિ થશે. આ વચનો સાંભળતાંજ અર્જુને તે બંધુવાની મનમાં ઇચ્છા કરી, ત્યારે સર્વજ્ઞોના રાજ શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને મનોભાવ બણી કહ્યું કે, હવે જ્ઞેય વિષે સાંભળ. (૬૪)

જ્ઞેયં યત્તત્પ્રવક્ષ્યામિ યજ્ઞાત્વાઽમૃતમશ્રુતે ।

અનાદિમત્પરં બ્રહ્મ ન સત્તન્નાસદુચ્યતે ॥ ૧૨ ॥

શ્લોકાર્થ:—જ જ્ઞેય—બંધુવા યોગ્ય છે, જને બંધુવાથી મોક્ષ મળે છે તે વિષે હવે તને કહું છું. તે અનાદિ પ્રસન્ને સત્

પણ કહી શકાય નહિ અને અસત્ પણ કહી શકાય નહિ. (૧૨)

ટીકા:—જ્ઞેય એટલે પરમાત્મવસ્તુ; તેને જ્ઞેય કહેવાનું કારણ એજ છે કે, તે જ્ઞાન સિવાય ઇંતર કોઈ પણ સાધનથી પ્રાપ્ત થતું નથી; અને તે સમજ્યા પછી મુમુક્ષુને કોઈ પણ પ્રકારનું કર્તવ્ય કરવાનું રહેતું નથી; કારણ કે તેનું જ્ઞાનજ તેનામાં તદ્રૂપતા આણે છે. જને જાણવાથી મુમુક્ષુ સંસારનો પાર પામી નિત્યાનંદમાં નિમગ્ન થાય છે; તે જ્ઞેય એવું છે કે, તેને આદિ નથી અને તેને સહજજ પરબ્રહ્મ નામ પ્રાપ્ત થયું છે. તે નથી એમ જો કહીએ તો તે વિશ્વરૂપે દૃષ્ટિએ પડે છે, અને વિશ્વરૂપ કહીએ તો વિશ્વ માયારૂપ છે! તેને રૂપ, વર્ણ કે આકાર નથી; તેમજ તે દેખાતું પણ નથી અને દેખવાવાળોજ નથી. ત્યારે તે કોણ છે અને કેવું છે, તે કોણ કહી શકે? અને કેવી રીતે કહી શકે? વાર ઠીક, તે નથી એમ કહીએ તો આ મહત્ત્વાદિ શા આધારે દેખાય છે અને તેના સિવાય કોઈ પણ વસ્તુ દેખી શકાય ખરી! માટે તે વિષે 'છે' કે 'નથી' એમ કંઈ કહી શકાતું નથી અને તે વિષે તો વેદની વાણી પણ મૂંઝી થઈ ગઈ છે; કારણ કે તેના મુખી વિચારથી પહોંચીજ શકાતું નથી. જ પ્રમાણે ઘડા, ગાગર વગેરે વાસણોમાં પૃથ્વી તે તે આકાર લઈને રહેલી છે, તે પ્રમાણે સર્વ જગતમાં તે બ્રહ્મજ આત્મપ્રોત ભરેલું છે. (૮૭૩)

સર્વતઃ પાણિપદં તત્સર્વતોઽક્ષિશિરોમુલમ્ ।

સર્વતઃ શ્રુતિમહ્લોકે સર્વમાવૃત્ય તિષ્ઠતિ ॥ ૧૩ ॥

શ્લોકાર્થ:—આ જગતમાં તેને સર્વ બાજુએ હાથ તથા પગ છે, સર્વ બાજુએ નેત્રો, મસ્તકો તથા મુખો છે, સર્વ બાજુએ કાનો છે અને તે સર્વત્ર વ્યાપક છે. (૧૩)

ટીકા:—સર્વ દેશોમાં, સર્વ કાળે, સ્થૂળ તથા સૂક્ષ્મ વસ્તુઓ દ્વારા જ ક્રિયા થાય છે તે તેનીજ સત્તાથી થતી હોવાથી, તે ક્રિયા અથવા સત્તાસ્કૂર્તિજ તેના હાથ છે. તે બ્રહ્મને એજ કારણથી 'વિશ્વબાહુ' કહેવામાં આવે છે કે સર્વત્ર સર્વ પ્રકારે સર્વદા તેજ ક્રિયા કરાવે છે—અર્થાત્ તેનીજ સત્તાસ્કૂર્તિથી સર્વ ક્રિયા થાય છે; અને હે અર્જુન! તે સર્વત્ર એક સમયાવસ્થે

કરીને હોય છે. તેથીજ તેને વિશ્વાંધ્રી (વિશ્વપાદ) નામ પ્રાપ્ત થયું છે. જ પ્રમાણે સૂર્યને શરીર તથા નયનો એ અવયવો લિપ્ત લિપ્ત હોતાં નથી, તે પ્રમાણે જ સ્વપ્રકાશથી સર્વને જીવ્ય છે તેને નેત્રો ન હોવા છતાં પણ વેદોએ તેને મોટા શાણપણથી 'વિશ્વ-તશ્ચક્ષુ' કહ્યો છે. તે સર્વ પ્રકારે નિત્ય છે; તેથીજ તેને 'વિશ્વ-મૂર્ધા' કહેવામાં આવે છે. અગ્નિની જ મૂર્તિ છે તેજ તેનું મુખ છે; ક્રમકે તે અગ્નિ દ્વારાજ સર્વ વસ્તુનો ઉપલોગ લે છે. હે પાર્થ ! તેને એજ કારણથી શ્રુતિએ 'વિશ્વતોમુખ' કહ્યો છે, અને આકાશ જ પ્રમાણે સર્વ વસ્તુમાં આતપ્રોત ભરેલું છે, તે પ્રમાણે શબ્દ-માત્રનું તેને શ્રવણ થાય છે તેથીજ તે બ્રહ્મને આપણે 'સર્વત્ર સાંભળનાર' કહીએ છીએ; કારણકે તે આ જગતની સર્વ વસ્તુ-માં વ્યાપી રહ્યો છે. હે મહામતે ! હે અર્જુન ! શ્રુતિએ બ્રહ્મને 'વિશ્વતશ્ચક્ષુ' કહ્યો છે, તે પણ પરમાત્માને અવયવો છે એમ સિદ્ધ કરવાને માટે નહિ પરંતુ પરમાત્માનું વ્યાપકત્વ સમજાવવાને માટેજ છે; નહિ તો ત્યાં નેત્ર, હસ્ત, પગ વગેરે અવયવોની વાતજ ક્યાં છે ? એકાદ મોટો તરંગ નાના તરંગનો નાશ કરતો જણાય છે, પરંતુ પાણીની દૃષ્ટિથી મોટો તરંગ નાના તરંગથી લિપ્ત છે કે વારુ ? તે પ્રમાણે જ વસ્તુતઃ સર્વત્ર બ્રહ્મજ વ્યાપ્ત છે તો તેમાં વ્યાપ્ય—વ્યાપકભાવનો સંભવજ ક્યાંથી હોય ? ત્યારે એવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે, શાસ્ત્રે વ્યાપ્ય—વ્યાપકભાવનું પ્રતિપાદન શા માટે કરે છે ? તો તેનો ઉત્તર એ છે કે, શિષ્યને યથાર્થ જોડ થવા માટેજ તેમ કરવાની જરૂર પડે છે. જ પ્રમાણે હિસાબ કરતી વખતે શૂન્ય બતાવવાને માટે વર્તુલાકૃતિ—મીંડું કાઢવામાં આવે છે, તે પ્રમાણે અદ્વૈત-નું સ્પષ્ટીકરણ કરવાને માટે દ્વૈતનો સ્વીકાર કરવો પડે છે; નહિ તો હે અર્જુન ! ચોતરફ ગુરુશિષ્ય સંપ્રદાય બંધ પડી જાય અને અદ્વૈત વિષેનાં સર્વ લાપણીની પરિસમાપ્તિ થઈ જાય. માટે શ્રુતિએ દ્વૈતનો નિર્દેશ કરીને અદ્વૈતનુંજ પ્રતિપાદન કરવાનો રાજમાર્ગ શરૂ કર્યો છે; માટે હવે તેજ જોય બ્રહ્મ આપણાં નેત્રો દ્વારા દેખાતા આકાશમાં કેવી રીતે વ્યાપક છે તેનું સાંભળ.

सर्वेन्द्रियगुणामासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।

असक्तं सर्वभूतैव निर्गुणं गुणभोक्तु च ॥ १४ ॥

શ્લોકાર્થ:-તે સર્વ ઇન્દ્રિયોને તેમના વિષયોનું જ્ઞાન કરાવનાર હોવા છતાં ઇન્દ્રિયોથી રહિત છે; તે કયાંય પણ આસક્તિ ધરતો નથી છતાં સર્વને ધારણ કરે છે; તથા ગુણરહિત છતાં ગુણોનો ઉપભોગ લેનાર છે. (૧૪)

ટીકા:-હે અર્જુન! જે પ્રમાણે અવકાશ (પોલાણ)માં આકાશ ભરેલું છે, કિંવા વસ્તુરૂપે થઇને રહે છે, તે પ્રમાણે બ્રહ્મ આ વિશ્વમાં રહેલો છે. રસ જે પ્રમાણે ઉલ્કમાં ઉલ્કરૂપ થઇને રહે છે; તેજ પ્રમાણે જે દીપકમાં દીપકરૂપે રહે છે; સુગંધ જેમ કપૂરને રૂપે કપૂરમાં રહે છે અને ક્રિયા જે રીતે શરીરને રૂપે શરીરમાં રહેલી છે; કિંબહુના, હે અર્જુન! સુવર્ણ જે પ્રમાણે સુવર્ણના રવાને રૂપે દૃષ્ટિગોચર થાય છે, તેજ પ્રમાણે જ્ઞેય બ્રહ્મ જે આ સર્વ જગતનું આદિકારણ હોઈ સર્વમાં મૂર્તિમાન દેખાય છે. તે સોનું જ્યારે રવાને રૂપે હોય છે ત્યારે તે આપણને રવા જેવું જણાય છે, તો પણ વસ્તુતઃ તે સુવર્ણજ છે. હે અર્જુન! પાણીનો પ્રવાહ વાંકા હોય તો પાણી પણ વક્ર દેખાય છે, પરંતુ વાસ્તવમાં તે વક્ર નથી. લોખંડ તપાવતાં તેનો જે લાલ આકાર દૃષ્ટિગોચર થાય છે, તે વસ્તુતઃ અગ્નિનો આકાર નથી પણ લોખંડનોજ છે. ઘટના આકારમાં આકાશ ગોળ દેખાય છે અને મઠમાં જોઇશું તો તે આપણને ચતુષ્કોણ દેખાશે; પરંતુ તે પોલના આકારે જેમ આકાશ નથી, તે પ્રમાણેજ બ્રહ્મ માયાના આકારવિકારને લીધે આકારવિકારરૂપે દેખાય છે, પણ વાસ્તવમાં તે આકારવિકારરૂપે હોતું પણ નથી અને બન્યું પણ નથી. હે અર્જુન! તે બ્રહ્મ મન ઇત્યાદિ ઇન્દ્રિયોના જેવું તથા સત્તાદિ ગુણોના જેવું બન્યું હોય એવો ભાસ થાય છે; પરંતુ જે પ્રમાણે ગોળની મિથતા ગોળના આકારમાં હોતી નથી, તે પ્રમાણે ઇન્દ્રિયો અને ગુણો એ બ્રહ્મનો આકાર નથી. હે કપિધ્વજ! જે પ્રમાણે દૂધની અવસ્થામાં ધી દૂધના આકારે હોય છે, પરંતુ ધી દૂધ નથી; તે પ્રમાણે બ્રહ્મ વિશ્વમાં ભરેલો છે, પરંતુ તે વિશ્વ

નથી. સુવર્ણના અલંકાર બન્યા પછી આપણે તેને કૂલ, વાંક, પ્રભૃતિ નામે ભલે આપીએ છીએ, ખાત્રી તે છે તો સુવર્ણજ. આ પ્રમાણે સ્પષ્ટ ભાષામાં હે અર્જુન! સમજું લે કે, બ્રહ્મ જે ગુણો તથા ઈન્દ્રિયોથી પૃથક્ છે. નામ, રૂપ, સંબંધ, જાતિ, ક્રિયા, ભેદ, જે સર્વ સંજ્ઞાઓ આકારનેજ છે; બ્રહ્મને નહિ. તે બ્રહ્મ કદી ગુણ થતો નથી અને તેને ગુણની સાથે કશો સંબંધ પણ નથી, પરંતુ ગુણોજ તેમનામાં ભાસે છે. આ કારણથી હે અર્જુન! અજ્ઞાનીઓ એમ સમજે છે કે, જે ગુણો બ્રહ્મમાંજ રહેલા છે; પરંતુ બ્રહ્મમાં ગુણ છે એમ માનવું એ અત્ર આકાશમાં દષ્ટિગોચર થાય છે. માટે આકાશ તેને ધારણ કરે છે; કિંવા દર્પણમાં જ વસ્તુ દગોચર થાય છે તે દર્પણમાં રહે છે એમ કહેવા સમાન છે; કિંવા સૂર્યનું પ્રતિબિંબ પાણીમાં હોય તો સૂર્યનું અસ્તિત્વ પાણીમાં માનવું; અથવા સૂર્યરશ્મિમાં મૃગજળનું અસ્તિત્વ માનવું, એના જેવી એ વાત છે. માટે ગુણ તથા બ્રહ્મ વચ્ચે સંબંધ ન હોવા છતાં પણ બ્રહ્મ ગુણને ધારણ કરે છે એવો જ નિશ્ચય છે તે બ્રામક તથા વ્યર્થ છે. જ પ્રમાણે લિપ્તુ સ્વપ્નમાં રાજ્યનો ઉપભોગ લે, તેજ પ્રમાણે નિર્ગુણ બ્રહ્મનો ગુણનો ઉપભોગ બ્રાન્તિમાત્ર અથવા ઉક્તિમાત્ર છે; માટે બ્રહ્મ ગુણોનો સંગ કરે છે અથવા ગુણોનો ઉપભોગ લે છે એમ કહેવું ઉચિત નથી. (૯૧૨)

બહિરંતથ્ય મૃતાનામચરં ચરમેવ ચ ।

સૂક્ષ્મત્વાત્તદવિજ્ઞેયં દૂરસ્થં ચાંતિકે ચ તત્ ॥ ૧૫ ॥

શ્લોકાર્થ:-તે સર્વ ભૂતોની બહાર હોઇને અંદર પણ છે; તે સ્થિર હોઇને ચળ પણ છે; તે અત્યંત સૂક્ષ્મ હોવાથી જાણી શકાતો નથી છતાં તે દૂર હોવા છતાં નિકટ પણ છે. (૧૫)

ટીકા:-હે પાંડુસુત! અગ્નિના અંગારા લિપ્તલિપ્ત તથા અનેક આકારના હોય, તો પણ તેમાંની ઉચ્ચતા જ પ્રમાણે એક જ હોય છે, તે પ્રમાણે ચરાચર ભૂતોમાં એકજ બ્રહ્મ વ્યાપક છે. આ પ્રમાણે જ અવિનાશી હોઈ સૂક્ષ્મ રીતે સર્વ જગતમાં વ્યાપ્ત છે તે જ્ઞેય છે. ચરીરની ભીતર પણ છે અને બહાર પણ

છે. તેજ પ્રમાણે દૂર પણ છે અને નિકટ પણ છે અને જ એક
અર્થાત્ અદ્વિતીય છે, ક્ષીરસાગરની મધુરતા કાંઠા પર થોડી
અને મધ્ય ભાગે વિશેષ હોતી નથી; તે પ્રકારે જ સર્વવ્યાપક
તથા પરિપૂર્ણ છે; જરાયુજ, અંડજ, સ્વેદજ તથા ઉદ્ભિન્નજ,
એ સર્વ પૃથક્ પૃથક્ ભૂતોમાં તેની અખંડ વ્યાપ્તિ છે. હે શ્રોતૃ-
શિરોમણે ! હજારો જુદા જુદા ઘડાઓમાં અંદ્રખિંબ પૃથક્
પૃથક્ દેખાય છે, પરંતુ તેમાં જમ ભેદ હોતો નથી અથવા
મીઠાના પુષ્કળ કણોમાં એકજ ખારાશ અને કરોડો સાંઠાઓમાં
એકજ મિષ્ટતા રહેલી હોય છે; (૯૧૯)

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् ।

भूतमर्तु च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रमविष्णु च ॥ १६ ॥

શ્લોકાર્થઃ—તે બ્રહ્મ ભૂગથી વિભક્ત નથી, પરંતુ પ્રાણી-
માત્રમાં વિભક્ત હોય તેમ દેખાય છે, અને તેજ સર્વ ભૂતોનો
ભરણપોષણ કરનાર, સંહાર કરનાર તથા ઉત્પત્તિ કરનાર છે.

ટીકાઃ—તે પ્રમાણે ભૂતમાત્રમાં જ એક ભાવે વ્યાપક છે;
અને હે અર્જુન ! વિશ્વરચનાનું જ આદિકારણ છે, માટે જ પ્રમા-
ણે તરંગો સમુદ્રમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે તથા સમુદ્રજ તરંગોનો
આધાર છે; તે પ્રમાણે પ્રાણીમાત્રની ઉત્પત્તિનો જ હેતુ પણ છે
અને આધાર પણ છે; પાલ્યાવસ્થા, તારણ્યાવસ્થા તથા વૃદ્ધા-
વસ્થાને જમ એકજ શરીર આધારભૂત હોય છે, તે પ્રમાણે ઉત્પ-
ત્તિ, સ્થિતિ તથા લય, એ ત્રણે અવસ્થાઓને જ આધારભૂત છે;
દિવસના પ્રાતઃકાળ, મધ્યાહ્નકાળ તથા સાયંકાળ, એ ત્રણે કાળ
વ્યતીત થાય તો પણ આકાશમાં જમ ફેરફાર થતો નથી; તેમ
હે પ્રિયતમ ! સૃષ્ટિના ઉત્પત્તિકાળે જને આપણે બ્રહ્મદેવ કહીએ
છીએ, સ્થિતિકાળે જને આપણે વિષ્ણુ કહીએ છીએ અને લય-
કાળે જને આપણે રુદ્ર કહીએ છીએ; અને આ ત્રણે કાર્યો ન્યારે
સમાપ્ત થાય છે ત્યારે જ શૂન્ય હોય છે તેને આપણે પ્રકૃતિ કહી-
એ છીએ; તથા આકાશનું શૂન્યત્વ ગળી જમને ગુણત્રયનો નાશ
કરનાર જ પ્રકૃતિરૂપી શૂન્ય, તેનો પણ જ નાશ કરે છે, તેને
શ્રુતિએ મહાશૂન્ય કહ્યું છે અને શ્રુતિનિર્દિષ્ટ એ મહાશૂન્ય તે
આપણું જ્ઞેયબ્રહ્મ છે. (૯૨૬)

જ્યોતિષામપિ તજ્જ્યોતિસ્તમસઃ પરમુચ્યતે ।

જ્ઞાનં જ્ઞેયં જ્ઞાનગમ્યં હૃદિ સર્વસ્ય ધિષ્ઠિતમ્ ॥ ૧૭ ॥

શ્લોકાર્થઃ—તે બ્રહ્મ ચંદ્રસૂર્યાદિકને પણ પ્રકાશ આપે છે; તે અજ્ઞાનરૂપી અંધકારની પેઠી બાબુએ છે, એમ કહેવાય છે; તે જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, જ્ઞેયસ્વરૂપ છે તથા જ્ઞાનથી પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે અને તેજ સર્વનાં હૃદયમાં વિદ્યમાન છે. (૧૭)

ટીકાઃ—જે બ્રહ્મ અગ્નિને ઉજ્જ્વલતા આપે છે; જે ચંદ્રને અમૃત અને સૂર્યને તેજ આપે છે; જેના પ્રકાશથી તારાગણને પ્રકાશ પ્રાપ્ત થાય છે તેમજ મહાતેજ જેનાથી તેજસ્વી થાય છે; જગતમાં જે મૂળ પદાર્થોનું પણ મૂળ અર્થાત્ આદિ છે; જે વૃદ્ધિની વૃદ્ધિ, બુદ્ધિની બુદ્ધિ અને જીવનો પણ જીવ છે; જે મનનું મન, નેત્રોનું નેત્ર, કાનોનો કાન અને વાયાની વાયા છે; જે પ્રાણનું જીવન, ગતિનો વેગ અને ક્રિયાનું કર્તૃત્વ છે; જે પાંડુ-કુમાર! જેનાથી આકાર, વિસ્તાર અને સંહારને પોતપોતાનાં સ્વરૂપો પ્રાપ્ત થાય છે; જે પૃથ્વીને ધારણ કરનાર છે, જે પ્રાણી-ઓનું જીવિત છે અને જેના યોગથી તેજ પ્રકાશમાન થાય છે; જે વાયુને વાવાની શક્તિ આપે છે, જેમાં આકાશ સમાવિષ્ટ થાય છે, વધારે શું કહું? સર્વ ભાસમાન વસ્તુઓ જેના આધારથી ભાસે છે; જે પાંડવ! આ સર્વ જગતમાં જે સર્વ પદાર્થોના સ્વરૂપે સર્વપણાથી રહ્યો છે અને જેનામાં દ્વૈતભાવનો જરા પણ પ્રવેશજ નથી; જેનું દર્શન થતાંની સાથે દ્રષ્ટા, દ્રશ્ય અને દર્શન, એ ત્રિપુટી બ્રહ્મસ્વરૂપમાં ઐક્યભાવને પામે છે; અને પછી પાછો જ્ઞાતા, જ્ઞેય અને જ્ઞાન, એ ત્રિપુટી પણ તેજ બને છે અને જેના યોગથી બ્રહ્મને કળી શકાય છે તે પણ તેજ છે. મૂળસંખ્યા અને ઉમેરાયલી સંખ્યા, બન્ને જેમ સરવાળાની એકજ સંખ્યામાં સમાઈ જાય છે; તે પ્રમાણે તે પ્રાપ્ત થતાં સાધ્ય અને સાધક બન્ને એક બની રહે છે. જે અર્જુન! બ્રહ્મમાં દ્વૈતનો લેશ પણ સંબંધ રહેતો નથી. હવે આ વાત રહેવા દે. માત્ર એટલું જ બાણુ પૂરવું છે કે, તે જ્ઞેયબ્રહ્મ સર્વનાં હૃદયમાં વસે છે,

इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः ।

મઝઝકા એતદ્વિજ્ઞાય મઝઝાવાયોપપઘતે ॥ ૧૮ ॥

શ્લોકાર્થઃ—આ રીતે ક્ષેત્ર, જ્ઞાન અને જ્ઞેય વિષે તને સંક્ષેપમાં કહ્યું. તે જણવાથી મારે ભક્ત મારા સ્વરૂપને પામે છે.

ટીકાઃ—આ પ્રમાણે હે પ્રિય મિત્ર! તને ક્ષેત્ર એટલે શું, તે દાખલાદલીલ સાથે સમજાવ્યું; તેજ પ્રમાણે હે અર્જુન! તું ખુદશી આંખે જોઈ શક એવી રીતે તને જ્ઞાન પણ સમજાવ્યું. વળી તારી બુદ્ધિની વૃદ્ધિ થાય અને હવે બસ થયું, એમ તું કહે ત્યાં સુધી અજ્ઞાનનાં લક્ષણોનું પણ કૌતુકથી નિરૂપણ કર્યું; અને હમણાંજ જ્ઞેય એટલે શું તે તને દષ્ટાંતપૂર્વક સમજાવ્યું. હે અર્જુન! આ સર્વ વાતોનો વિચાર કરી, મારી પ્રાપ્તિની ઇચ્છા ધરી મારા જે ભક્તો મદ્રૂપ થાય છે, દેહાદિક પરિવારનો ત્યાગ કરી જે પોતાના ચિત્તને મારામય બનાવી દે છે; હે કિરીટિ! મારે ભક્ત એ પ્રકારે મને જાણીને પોતાનું ચિત્ત મને અર્પણ કરીને મદ્રૂપ બની જાય છે. આવી રીતે મદ્રૂપ થવાનો સૌથી સુલભ માર્ગ મેં સુસુષ્ણને માટે તૈયાર કરી રાખ્યો છે. જોંઆણ પર ચડવાને માટે જવી રીતે પગથિયાં કરવાં પડે છે, કિંવા જાડાં પાણી તરી જવાં હોય તો જમ નાવમાં બેસવું પડે છે; બાકી, હે વીરોત્તમ! સર્વત્ર આત્મા છે એમ જો તને કહેવા માંડું તો તે તને સ્પષ્ટ રીતે સમજાશે નહિ. માટે તારી બુદ્ધિ જડ છે, એમ જોઈ તે એકજ બ્રહ્મના ચાર વિલાગ કરી બતાવ્યા. જે પ્રમાણે બાળકને જમાડવું હોય તો આપણા આસના વીસ ભાગ કરી તેના મુખમાં વીસ વખત થોડું થોડું અન્ન આપવું પડે છે, તે પ્રમાણે મેં તને બ્રહ્મ ચાર પ્રકારે સ્પષ્ટતાપૂર્વક સમજાવ્યું. તારી અવધાનશક્તિ જોઈ એક ક્ષેત્ર, એક જ્ઞાન, એક જ્ઞેય તથા એક અજ્ઞાન, એવા તે બ્રહ્મના ચાર ભાગ કર્યા.

અને હે પાર્થ! આટલું કર્યા છતાં પણ જો બ્રહ્મ તને સ્પષ્ટ રીતે ન સમજાય તો તને અન્ય પ્રકારથી સ્પષ્ટ કરી બતાવું છું. હવે તેના ચાર ભાગ ન કરતાં તથા તે એક છે એમ પણ ન માનતાં, તેના આત્મા તથા અનાત્મા (પુરુષ તથા પ્રકૃતિ) એવા બે

ભાગ કરી તને તે કહું છું; પરંતુ તું એક કાર્ય કર. હું જે માણું તે મને આપ-અર્થાત્ તું જરાજરા કાનંદઈ લક્ષપૂર્વક સાંભળ. શ્રીકૃષ્ણનાં આવાં વચનો સાંભળી પાર્થના અંગે પર રોમાંચ ખડાં થયાં. આવી સ્થિતિ જોઈ દેવ બોલ્યા:—‘આના મનમાં આ વાત સંપૂર્ણ રીતે અંકિત થઈ છે.’ આ રીતે શ્રીકૃષ્ણને પણ વેગ આવ્યો; પરંતુ તેને કાષ્ઠમાં રાખી તેઓ બોલ્યા:—હે અન્તુન! તને બ્રહ્મના પુરુષ તથા પ્રકૃતિ એવા બે ભાગ સ્પષ્ટ કરીને કહું છું તે સાંભળ. પ્રકૃતિ અને પુરુષનું જમાં વર્ણન છે, તે માર્ગને યોગી લોકો ‘સામ્યમાર્ગ’ કહે છે; અને જેનું પૂર્ણ વર્ણન કરવાને માટે મેં કપિલાવતાર ધારણ કર્યો હતો, તે પ્રકૃતિ તથા પુરુષનો વિવેક સાંભળ. (૯૫૯)

પ્રકૃતિં પુરુષં ચૈવ વિદ્યચનાદી ઉભાવપિ ।

વિકારાંશ્ચ ગુણાંશ્ચ વિદ્ધિ પ્રકૃતિસંભવાન્ ॥ ૧૯ ॥

શ્લોકાર્થ:—પ્રકૃતિ તથા પુરુષ એ ઉભય અનાદિજ છે એમ તું સમજ; અને વિકાર (બુદ્ધિ, ઈન્દ્રિયો, શરીર વગેરે) તથા ગુણ (સત્ત્વ, રજ અને તમ) એ પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે; એમ તું સમજ. (૧૯)

ટીકા:—પુરુષ અનાદિ છે અને પ્રકૃતિ પણ અનાદિજ છે, જન્મ દિવસ અને રાત્રિની જોડી છે; જન્મ છાયા એ રૂપ નથી, પરંતુ તે રૂપની સાથે લાગેલીજ હોય છે; હે ધનંજય ! જન્મ બીજ વાળ્યા પછી કણ અને ફેાતરાં બન્નેની ઉત્પત્તિ સાથેજ થાય છે, તેમજ પ્રકૃતિ તથા પુરુષ એ ઉભયનું અનાદિસિદ્ધ યુગ્મ સુપ્રસિદ્ધ છે. તને કહું તે ક્ષેત્ર સર્વની પ્રકૃતિ સમજની અને જેને ક્ષેત્રજ કહ્યો છે તેને પુરુષ સમજવો. એ નામો પૃથક્ પૃથક્ છે, પરંતુ એ દ્વારા નિરૂપણ કરવાની વસ્તુ ભિન્ન નથી, એ વારંવાર લક્ષમાં રાખ. હે પાંડુસુત ! જે સત્તાનો કદી પણ નાશ નથી અને જે કેવળ ભાવ (અસ્તિત્વરૂપ) છે, તે પુરુષ છે અને તેની સત્તાસ્કૃતિના યોગથી જે જે બને છે, તે સર્વ પ્રકૃતિ છે. બુદ્ધિ, ઈન્દ્રિયો, અંતઃકરણ ઇત્યાદિ વિકારો તથા સત્ત્વ, રજ અને તમ એ ત્રણે ગુણો પણ પ્રકૃતિમાંથીજ કીપજ છે અને એ

દ્વારાજ સર્વ કર્મો થાય છે; માટે એ સર્વ પણ પ્રકૃતિજ છે.

कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।

પુરુષઃ સુખદુઃખાનાં મોક્ષત્વે હેતુરુચ્યતે ॥ ૨૦ ॥

શ્લોકાર્થઃ—કાર્ય એટલે શરીર તથા કારણ એટલે તેર ઈન્દ્રિયો; એ સર્વની ઉત્પત્તિનું કારણ પ્રકૃતિ છે અને પુરુષ એ સુખદુઃખના ભોક્તૃત્વનું કારણ છે. (૨૦)

ટીકાઃ—તે પ્રથમ ઇચ્છા, ઇચ્છામાંથી બુદ્ધિ અને બુદ્ધિ-માંથી અહંકારને ઉત્પન્ન કરે છે; અને તેથી તે ઇચ્છા તથા બુદ્ધિ ક્ષણપ્રાપ્તિને માટે ઈન્દ્રિયોને પોતપોતાનાં કર્મમાં પ્રવૃત્ત કરે છે. ક્ષણપ્રાપ્તિને માટે જ ઉપાય કરવામાં આવે છે તેને હે ધનંજય ! કાર્ય કહેવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે પ્રકૃતિજ પ્રબળ ઇચ્છાની સહાયથી મનને જત્રત કરી તેના દ્વારા સર્વ વ્યવહાર કરાવે છે; માટે કાર્ય, કર્તૃત્વ તથા કારણ એ ત્રિપુટીનું મૂળ પ્રકૃતિજ છે, એમ સિદ્ધોના રાજ શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા. આ રીતે ત્રણે એકત્ર થતાં પ્રકૃતિ ક્રિયારૂપ બને છે, પરંતુ જ ગુણનું વિશેષ પ્રાબલ્ય હોય છે તેવીજ તે ક્રિયા કરે છે. જ કર્મ સત્ત્વગુણમાંથી જાપજ છે તે સત્કર્મ છે; જ કર્મ રજોગુણમાંથી જાપજ છે તે મધ્યમ અને જ કર્મ તમોગુણમાંથી જાપજ છે તે નિપિદ્ધ—અર્થાત્ ધર્મવિરુદ્ધ કર્મ છે. આ પ્રમાણે પ્રકૃતિ વડેજ સારાં અને માઠાં કર્મો ઉત્પન્ન થાય છે અને તેના દ્વારા સુખદુઃખ જાપજ છે. માઠાં કર્મોમાંથી દુઃખ તથા સત્કર્મોથી સુખ થાય છે અને પુરુષ તે ઉભયને ભોગવે છે. જ્યાં સુધી સુખ તથા દુઃખ ઉત્પન્ન થતાં રહે છે, ત્યાં સુધી પ્રકૃતિ વ્યાપાર કર્યા કરે છે અને ભોગ પુરુષ ભોગવે છે. પ્રકૃતિ અને પુરુષનો આ વ્યવહાર એટલો ચમત્કારિક છે કે, સ્ત્રી રણે છે અને પુરુષ ખાય છે. સ્ત્રી—પુરુષનો કદી સંબંધ થતો નથી, તો પણ સ્ત્રીમાં જગત ઉત્પન્ન થાય છે ! કેવો ચમત્કાર !

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान्गुणान् ।

કારણં ગુણસંગોઽસ્ય સદસઘોનિજન્મસુ ॥ ૨૧ ॥

શ્લોકાર્થઃ—પુરુષ પ્રકૃતિની સાથે સંબંધ રાખી પ્રકૃતિના

મા છે; માટે એ અપ્રતિબદ્ધ બ્રહ્મને એ પ્રતિબદ્ધ કરે છે. વસ્તુતઃ
 બ્રહ્મમાં કંઈ પણ જાતનો વિકાર હોતો નથી; પરંતુ એ પોતેજ
 સર્વ કંઈ બને છે. તે સ્વયંસિદ્ધની ઉત્પત્તિ, તે નિરાકારનો
 આકાર અને સ્થિતિ તથા સ્થળ પણ એ પોતેજ બને છે. તે
 પોતેજ ધ્વજારહિતની ધ્વજા, તે પૂર્ણની વૃત્તિ, તે કુલરહિ-
 તની જાતિ તથા ગોત્ર બની જાય છે. તે અવર્ણનીયનાં લક્ષણ,
 તે અપારતું પ્રમાણ અને અમનસ્કનું મન અને બુદ્ધિ પણ એ
 પોતેજ બને છે. તે નિઃસ્વરૂપનું સ્વરૂપ, તે નિર્વ્યાપારનો વ્યા-
 પાર અને નિરહંકારનો અહંકાર પણ એ માયાજ બને છે. તે
 નામરહિતનું નામ, તે જન્મરહિતનો જન્મ અને કર્મ તથા
 ક્રિયા એ પોતેજ બની રહે છે. તે નિર્ગુણના ગુણ, તે અચર-
 ણના ચરણ, તે અશ્રવણના કાન તથા અચક્ષુનાં ચક્ષુ પણ
 બને છે. તે ભાવાતીતના ભાવ, નિરવયવના અવયવ કિંબ-
 હુના, પુરુષના સર્વ વિકારો માયા પોતેજ બને છે. આ પ્ર-
 માણે આ પ્રકૃતિ પોતાની સર્વવ્યાપકતાના કારણે તે અવિકારી
 બ્રહ્મને વિકારવશ કરે છે. જમ અમાવાસ્યાની રાત્રિમાં ચંદ્રનો
 લોપ થાય છે, તેમ બ્રહ્મનું તેજ આ પ્રકૃતિની સમક્ષ હ્રાપ્ત
 થઈ જાય છે. ઉત્તમ સુવર્ણની અંદર વાલભાર પણ અન્ય
 ધાતુ મળે, તો તે સર્વ સુવર્ણનો કસ જીતરી જાય છે; અથવા
 સદાચારી મનુષ્યને પણ સંધ્યાકાળે અજાણ્યા સ્થળે એકને
 બદલે બીજી વસ્તુનો ભાસ થઈ આવે છે; અથવા વાદળો જ
 પ્રમાણે બપોરે પણ સ્વચ્છ આકાશમાં નિખિડ અંધકાર ફેલા-
 વી દઈને સુદિનનો દુર્દિન કરી મૂકે છે; જ પ્રમાણે ગાયના
 ઉદરમાં દૂધ અને કાષ્ઠના ગર્ભમાં અગ્નિ ગુપ્ત હોય છે, અથવા
 જ પ્રમાણે ઉત્તમ રત્નો વસ્ત્રમાં વીંટાળેલાં હોય ત્યારે તેનું તેજ
 બહાર પડતું નથી; રાજ પરાધીન થવાથી કિંવા સિંહ રોગ-
 ગ્રસ્ત થવાથી જમ તેના તેજનો લોપ થાય છે; તે પ્રમાણે પુરુષ
 પ્રકૃતિને અધીન થવાથી તેનું તેજ નષ્ટ થાય છે. મનુષ્ય નિદ્રા-
 ગ્રસ્ત થાય છે, ત્યારે સહજ સ્વપ્નમાં સુખદુઃખ ભોગવવાં પડે
 છે; તે પ્રમાણે પ્રકૃતિના હોવાથી પુરુષને ગુણો ભોગવવાં

છે. ઉદાસીન પુરુષ પણ સ્ત્રીને આધીન થાય તો તે તેના છંદમાં ખિલકુલ ગાંડો બની જાય છે; તેમજ તે બ્રહ્મ અજ્ઞ અને નિત્ય છે; તો પણ તે પ્રકૃતિને આધીન થાય છે ત્યારે તેને ગુણસંગ લાગે છે અને તેને જન્મમૃત્યુના ધા સહેવા પડે છે. પરંતુ હે અર્જુન ! તપાવેલા લોખંડ પર ધા કરાતાં તે ધા અગ્નિ પરજ પડે છે, એમ લોકો કહે છે; કિંવા પાણી હાલે છે ત્યારે તેમાંનાં પ્રતિબિંબો પણ હાલવા માંડે છે. દર્પણ પાસે હોવાથી તેમાં બીજું બુદ્ધિ દેખાય છે; કિંવા કુકુંભની ઉપર સ્ફટિકમણિ મૂકવામાં આવે તો તેમાં પણ લાલી દેખાય છે; તેમજ ગુણની સંગતિથીજ અજન્મ પુરુષ જન્મ લેતો હોય એમ લાગે છે, પરંતુ વાસ્તવિક જોતાં તેમ બનતું નથી. પુરુષ ઉત્તમ અને અધમ થોડામાં જન્મતો લાગે છે તે, સંન્યાસીનું સ્વપ્નમાં શ્દ્રાદિ થવું અસત્ય હોય છે તે પ્રમાણે કેવળ ભાસમાત્રજ છે. માટે જ પુરુષને જન્મ, મૃત્યુ કે ભોગ ઇત્યાદિ કશુંજ થતું નથી છતાં તેમ લાગે છે, તે સર્વનું કારણ પ્રકૃતિના ગુણની સંગતજ છે.

उपद्रष्टानुमंता च मर्ता भोक्ता महेश्वरः ।

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्પुरुषः परः ॥ ૨૨ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-જને સાક્ષીભૂત, પ્રકૃતિને અનુદ્રષ્ટ રહેનાર, ધારણ કરનાર, ઉપભોગ લેનાર, પરમેશ્વર અને પરમાત્મા કહેવામાં આવ્યો છે; એવો શ્રેષ્ઠ પુરુષ આ દેહમાં વિદ્યમાન છે.

ટીકા:-આ પુરુષ પ્રકૃતિમાં રહેલો છે; પરંતુ જૂઠાના જૂઠાને આધાર આપવાને માટે જોમો કરવામાં આવેલો થાંભલો જ પ્રમાણે તે ઝાડના સર્વ વિકારોથી અલિપ્ત થાય છે, તે પ્રમાણે તે પ્રકૃતિથી અલિપ્ત હોય છે, અને પ્રકૃતિ તથા તેની વચ્ચે જમીન-આસમાનનું અંતર હોય છે. હે અર્જુન ! એ પુરુષ પ્રકૃતિરૂપી નદીના તીર પર મેરુની પેઠે અચલ જિલો છે અને એનું પ્રતિબિંબજ માત્ર નદીમાં પડેલું હોઇને તે પોંતે તો નથી તે જળથી પલ્લવનો, નથી ધોવાનો કે નથી તણાતો. માત્ર પ્રકૃતિનોજ જન્મ અને નાશ થાય છે અને પુરુષ તો કાયમજ રહે છે; આથી એજ સર્વ જગતનો શાસ્તા છે. એના યોગથીજ પ્રકૃ-

તિનું જીવન તથા સંરક્ષણ છે અને એનીજ સત્તાથી તે જગત નિર્માણ કરે છે; માટે એ પ્રકૃતિનો ભર્તા છે. હે કિરીટિ! અનંત સમયથી ચાલતી આવેલી સૃષ્ટિ કલ્પાંતકાળે જ પ્રકૃતિમાં લય પામે છે, તે પ્રકૃતિનો એ સ્વામી છે; એજ બ્રહ્માંડનો સૂત્રધાર હોઈ પોતાની મહત્તાથી પ્રપંચને ચલાવે છે અને આ દેહમાં જોને પરમાત્મા કહે છે તે પણ એજ છે, એમ તું સમજ. હે પાંડુસુતા! પ્રકૃતિથી પર એવો જ પુરુષ કહેવામાં આવે છે, તે ખરેખર એજ છે.

य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह ।

सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ ૨૩ ॥

શ્લોકાર્થ:—જ આ રીતે પરમાત્માને તથા ગુણસહિત પ્રકૃતિને જાણે છે; તે સર્વ રીતે કર્મો કરવા છતાં પુનઃ જન્મતો નથી.

ટીકા:—જ આ પ્રમાણે પુરુષને જાણે છે; તેમજ સર્વ ગુણો તથા સર્વ કર્મો પ્રકૃતિનાં છે એમ જાણે છે અને હે ધનંજય! આ રૂપ છે, આ તેની છાયા છે, આ (પુરુષ) સત્ય જલ છે, આ (પ્રકૃતિ) મૃગજલ છે, એવો નિર્ણય કરે છે; તથા હે અર્જુન! જો પોતાના મનથી પ્રકૃતિ તથા પુરુષના સ્વરૂપને યથાર્થ જાણે છે; તે શરીરથી સર્વ કર્મો કરે છે, તો પણ આકાશ જ પ્રમાણે ધૂળ ઉડાડવાથી મલિન થતું નથી, તે પ્રમાણે તે પ્રકૃતિનાં કર્મોથી લિપ્ત થતો નથી. જીવિતાવસ્થામાં જ દેહના મોહને આધીન થતો નથી, તે દેહ પ્રંડયા પછી પુનઃ જન્મતો નથી; અર્થાત્ તે જન્મમૃત્યુના પાશમાંથી છૂટે છે. આ રીતનો અલોક ઉપકાર પ્રકૃતિપુરુષનું યથાર્થ જ્ઞાન લોકો પર કરે છે. હવે એ વિવેકનો અંતઃકરણમાં સૂર્યવત્ ઉદય કરનારા અનેક ઉપાયો સાંભળ.

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना ।

अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ ૨૪ ॥

શ્લોકાર્થ:—કેટલાક ધ્યાનયોગથી શુદ્ધ થયેલા મનથીજ બુદ્ધિમાં આત્માને જુએ છે; કેટલાક સાંખ્યવિચારથી અને કેટલાક કર્મયોગથી પોતાનાં અંતરમાં આત્માને જુએ છે. (૨૪)

ટીકા:—હે સુભટ! કેટલાક વિચારરૂપી સગડીમાં શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસનરૂપી પ્રગે દર્શ આત્મા પગથી અનાત્મરૂપી

કાટ કાઢી નાખી, આત્મરૂપ સુવર્ણ શુદ્ધ કરે છે; છત્રીસ પ્રકારે કસના ભેદને બાળી નાખી આત્મરૂપી શુદ્ધ સુવર્ણ મેળવી લે છે. હે અર્જુન ! કોઈએ આત્માને આત્મજ્ઞાનની દૃષ્ટિથી આત્મામાં જ બુદ્ધિ છે; અને કેટલાક ભક્તિમાર્ગથી, કેટલાક સાંખ્ય-વિચારયોગથી અને કેટલાક કર્મયોગના આધારથી આત્મસ્વરૂપની પ્રતીતિ કરી લે છે. ચારમાંના જે કોઈ પ્રકારથી જાણે મને પ્રાપ્ત થાય છે, તેણે આ સંસારરૂપી સાગરમાંથી તરી જાય છે.

अन्ये त्वेवमजानंतः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ।

તેડપિ ચાતિતરન્ત્યેવ મૃત્યું શ્રુતિપરાયણાઃ ॥ ૨૫ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-પરંતુ આ પ્રમાણે જને આત્મજ્ઞાન હોતું નથી, એવા બીજા લોકો શુરુમુખથી આત્મજ્ઞાનનું શ્રવણ કરીને આત્માની ઉપાસના કરે છે; અને આ શ્રવણાતુરૂપ ઉપાસના કરનારાઓ પણ જન્મમૃત્યુને તરી જાય છે. (૨૫)

ટીકા:-પરંતુ જાણે આ રીતે કરે છે તેણે અભિમાનને ત્યજી દઈ એકનાજ વચન પર શ્રદ્ધા રાખે છે. જે પુરુષ પ્રાણી-માનવનું હિત અને અહિત શામાં છે એ યથાર્થ જાણે છે; તથા લોકોને હાનિ થતી જોઈ દયાદ્રવ્ય થાય છે અને દુઃખિતોની ખબર લઈ તેમને સુખ આપે છે; તેવા પુરુષના મુખમાંથી જે જે વચનો નીકળે તેનો ઉત્તમ પ્રકારે આદર કરી, તેને સંપૂર્ણ રીતે સાંભળી, મનુષ્યો તનમનથી તે પ્રમાણે આચરણ કરે છે. તેમનાં વચનો સાંભળવાને બીજા સર્વ વ્યાપારોનો ત્યાગ કરે છે અને તેમના શબ્દો પર જીવન ઓવારી નાખે છે. હે કપિ-ધ્વજ ! આવા પુરુષોના કહેવા પ્રમાણે જે વર્તે છે, તે અંતે આ મૃત્યુરૂપી સમુદ્રમાંથી ઉત્તમ રીતે બહાર નીકળે છે. આ રીતે સદ્ગતુ (બ્રહ્મા) ને જાણવાના અનેક માર્ગો છે; પરંતુ આ સ્થળે તો તે સર્વનું મંથન કરીને સિદ્ધાંતરૂપી માખણજ તને આપું છું. હે અર્જુન ! તેથી તને સહજ આત્માનુભવ મળશે અને શ્રમ પણ થશે નહિ. માટે હું તે સિદ્ધાંતનું વિવેચન કરી મતવાદી-ઓનું ખંડન કરી, કેવળ શુદ્ધ ફલિતાર્થજ તને કહી સંભળાવું છું.

યાવત્સંજાયતે કિંચિત્સત્ત્વં સ્થાવરજંગમમ્ ।

ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞમંયોગાત્તદ્વિદ્ધિ મરતર્પમ ॥ ૨૬ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે ભરતશ્રેષ્ઠ ! કોઈ પણ સ્થાવર અથવા જંગમ પ્રાણી ઉત્પન્ન થાય છે, તે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞના સંયોગથી ઉત્પન્ન થાય છે, એમ તું જાણ. (૨૬)

ટીકાઃ—ક્ષેત્રજ્ઞ શબ્દથી મેં તને જે આત્મસ્વરૂપ કહ્યું અને ક્ષેત્ર નામથી જે પ્રકૃતિતત્ત્વ વર્ણવ્યું; તે બન્નેના સંયોગથીજ આ સર્વ ભૂતો ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ વાયુસંગથી જલમાં તરંગ ઉત્પન્ન થાય છે; અથવા સૂર્યકિરણ અને મરુભૂમિના સંયોગથી જેમ મૃગજળનું પૂર પ્રકટ થાય છે; અથવા પર્ણન્યધારાથી પૃથ્વી પલળતાંજ જેમ કોટચવધિ અંકુર કૂટે છે; તેમજ આ સર્વ ચરાચરમાં જે કંઈ જીવ નામથી પ્રસિદ્ધ છે, તે સર્વ પ્રકૃતિ અને પુરુષના સંયોગથીજ ઉત્પન્ન થાય છે, એમ જાણ. હે અર્જુન ! પુરુષ અને પ્રકૃતિથી કોઈ પણ ભૂતવ્યક્તિ લિપ્ત નથી.

સમં સર્વેષુ ભૂતેષુ તિષ્ઠન્તં પરમેશ્વરમ્ ।

વિનશ્યત્સ્વવિનશ્યન્તં યઃ પश्यતિ સ પश्यતિ ॥ ૨૭ ॥

શ્લોકાર્થઃ—નાશવંત સર્વ ભૂતોમાં જે સમાનપણે રહેલા અવિનાશી પરમાત્માને જુએ છે, તેજ ખરું જુએ છે—અર્થાત્ તેજ ખરો જ્ઞાની છે. (૨૭)

ટીકાઃ—વશંજે કે તંતુ નથી તથાપિ તે તંતુનું જ બનેલું છે; એમ સૂક્ષ્મ દષ્ટિથી પ્રકૃતિ (સૃષ્ટિ) અને ઈશ્વરની એકતા સમજવી જોઈએ. પ્રાણીઓ પુષ્કળ છે અને તેઓ એકથી એક ઉત્પન્ન થાય છે, પરંતુ તેઓના પ્રત્યેકના અતુલવલિપ્ત લિપ્ત છે; એજ પ્રમાણે તેમનાં નામ પણ નિરનિરાળાં હોઈને વર્તન પણ લિપ્તલિપ્ત છે; અને સર્વના વેષ પણ નાના પ્રકારના હોય છે. હે કિરીટ ! આવી અવસ્થા જોઈને જો તું એ સર્વને આત્માથી લિપ્ત જાણીશ, તો કોટિ જન્મપુ... સંસારથી પ... પહેંચીશ નહિ. જેમ એકજ તૂમડીનું... આં, જે... વાંકાંચૂકાં અને અનેક આકારનાં તૂ... તો પણ તૂમડીનાંજ કહેવાય છે; અથવા જેમ

અને સીધી તમામ ડાળોને બોરડીનીજ ડાળો કહે છે; તેવી રીતે ગાંડા અને ડાઘા સર્વ જીવમાત્રમાં આત્મારૂપી વસ્તુ તો એક અને સરળજ છે. નાનામોટા પ્રત્યેક અંગારામાં જન્મ ઉપણતા સમાનપણેજ વહે છે, તેમ અનેક જીવરાશિમાં પરમેશ્વર સમાનજ છે. સમસ્ત આકાશમાંથી વૃષ્ટિ ધરા કરે છે, પરંતુ હે વીર! તેમાંનું પાણી તો જન્મ એકજ હોય છે, તેમજ આ ભૂતોના આકારવિકાર જુદા જુદા છતાં પણ તેઓ સર્વમાં જ આત્મા રહેલો છે તે તો સમાન અને એકનો એકજ છે; પરંતુ ઘટ અથવા મઠમાંનું આકાશ જુદા આકારનું હોય છે તો પિણું આકાશરૂપે તો તે એકજ છે; પરંતુ તે પ્રમાણે ભૂતો જુદા જુદા આકારનાં હોય છે, તો પણ તેમાં આત્મા તો એકજ છે. સુવર્ણના અલંકારો પુષ્કળ હોય છે, પરંતુ સર્વમાં સુવર્ણનો કસ તો એકસરખોજ હોય છે; તે પ્રમાણે ભૂતોનો ભાસજ નાશવંત છે અને તે સર્વમાંનો આત્મા અવિનાશી છે. આ પ્રમાણે, બ્રહ્મહારદષ્ટિએ પરમાત્માને જીવથી પૃથક્ અને પરમાર્થદષ્ટિએ જીવથી અલિપ્ત જ જ્ઞાની જીએ છે, તેજ સર્વ જ્ઞાનીઓમાં સનેત્ર (દેખનો) છે; અને આ પ્રમાણે જનું જ્ઞાન નેત્ર ખૂલે છે, તેજ પ્રશસ્ય જ્ઞાની છે. હે અર્જુન! આ હું તેની સ્તુતિ કરું છું, એમ તું સમજીશ નહિ. વધારે શું કહું? પરમ ભાગ્યવાન પુરુષ તેજ છે. (૧૦૬૮)

સમં પश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीधरम् ।

■ હિનસ્ત્યાત્મનાઽઽત્માનં તતો યાતિ પરાં ગતિમ્ ॥

શ્લોકાર્થ:-એ પરમાત્મા સર્વ ભૂતોમાં સમાનપણે રહેલો છે એમ જાણનારો પોતાથી પોતાના આત્મસ્વરૂપનો નાશ કરતો નથી; તેથી તે ઉત્તમ ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે. (૨૮)

ટીકા:-આ શરીર ગુણ અને ઈંદ્રિયોની કાચળી છે; એ વાત, પિત્ત અને કફ, એ ધાતુઓથી ભરેલું છે; એને અધમ પાંચ તત્ત્વોનું બનેલું મલિન મિશ્રણ છે. એ પ્રકટ પાંચ કાંટાવાળો વીંછીજ છે, એને પાંચ પ્રકારના અગ્નિ લાંગેલા છે તથા જીવરૂપી સિંહ શરીરરૂપી કામળ પાંજરામાં સપડાયેલો છે.

જવી રીતે સિંહને હરિણનો નાશ કરવામાં ઝાઝો પ્રયાસ કરવો પડતો નથી; તે પ્રમાણે જીવને અનિત્ય શરીરાદિકનો નાશ કરવામાં કાંઈ અડચણ નથી, તો પણ શું ચમત્કાર વર્ણવું? કાંઈ પણ નિત્યલાવની છુરી અનિત્ય દેહાદિકના ઉદરમાં ભારી તેનો નાશ કરતા નથી? તથાપિ હે અર્જુન! જ જ્ઞાની છે તે આ દેહમાં રહેવા છતાં પણ પોતાનો ધાત ન કરતાં, અતે બ્રહ્મપદને જઈ મળે છે. યોગજ્ઞાનના મહત્ત્વથી ડાટ્યવધિ જન્મો, ઝાળંગી 'અમે પુનઃ જન્મ ધારણ કરનાર નથી' એમ કહી યોગી લોકો જ પદમાં ડૂબણી મારે છે, તે સ્થાન ક્યાં છે? તે સ્થાન 'આકાર અને નાદની પેલી' તરફ છે, તે તુર્યાવસ્થાનું કેન્દ્ર છે, તેને પરબ્રહ્મ કહેવામાં આવે છે; અને ગંગાદિ નદીઓ જમ સમુદ્રમાં જઈ મળે છે તથા ત્યાં વિશ્રાંતિ પામે છે, તેમ મોક્ષસંહવર્તમાન સર્વ ગતિઓ ત્યાંજ વિશ્રાંતિ, મેળવે છે. જ પુરુષ-ભૂતોમાં વસ્તુતઃ વિષમ બુદ્ધિ રાખતો નથી, તે પુરુષને તે પરબ્રહ્મનું સૌખ્ય આ દેહમાંજ પ્રાપ્ત થાય છે. દીપકો પ્રજ્વળ હોય પરંતુ તેમાંનું તેજ એકજ હોય છે, તે પ્રમાણે પરાપૂર્વથી અનાદિ એવો એકજ પરમાત્મા સર્વત્ર ભરેલો છે. હે પાંડુસુત! આ પ્રમાણે સમતા રાખી જ જીવન ધારણ કરે છે, તે નિશ્ચય જન્મમરણના ફેરામાં પડતો નથી. જ કાંઈ આ સામ્યરૂપી શય્યા પર સ્વસ્થતાપૂર્વક નિદ્રા લે છે, તેને હું ભાગ્યવાન ગણી તેનું વારંવાર વર્ણન કરું છું.

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ।

यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ ૨૯ ॥

શ્લોકાર્થઃ—પ્રકૃતિના યોગથીજ સર્વ પ્રકારે કર્મો કરાય છે, અને આત્મા તેનો કર્તા નથી એમ જ જુઓ છે તેજ ખરો જ્ઞાની છે. (૨૯)

ટીકાઃ—મનબુદ્ધિ જમાં પ્રમુખ છે એવી પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોનાં તથા પાંચ કર્મેન્દ્રિયોનાં સર્વ કર્મો પ્રકૃતિનાંજ છે એમ જ પૂર્ણતાથી જાણે છે, તે અકર્તા આત્માને જાણ્યે છે. જમ ધરમાં રહેતાં માણસોજ ધરમાંના સર્વ વ્યાપાર કરે છે અને ધર

પોતે કરતું નથી, તથા જમ આકાશમાં અમ્મો દોડતાં દેખાય છે, પરંતુ આકાશ તો સ્થિરજ હોય છે, તે પ્રમાણે પ્રકૃતિ આત્માના પ્રકાશ વડે ગુણોથી યુક્ત થઈ પુષ્કળ ખેલો ખેલે છે અને આત્મા તો થાંભલાની પેઠે સ્થિર હોઈને પ્રકૃતિનાં કરેલાં કર્મોથી અલિપ્તજ છે. આ પ્રકારનાં નિર્ણયનો જના દૃઢ્યમાં પ્રકાશ પડ્યો છે તે અકર્તા આત્માને અવશ્ય જાણખે છે, એમ તું જાણ.

यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति ।

तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ૩૦ ॥

શ્લોકાર્થ:-જ્યારે મનુષ્ય સર્વ ભૂતોની લિપ્તતાને એકજ પરમેશ્વરમાં રહેલી જુએ છે અને પરમેશ્વરમાંથી આ જગતનો વિસ્તાર થયો છે એમ જાણે છે, ત્યારેજ તે બ્રહ્મસંપન્ન થાય છે.

ટીકા:-હે અર્જુન! જ્યારે મનુષ્ય લિપ્ત લિપ્ત ભૂતોને એકરૂપેજ જુએ છે, ત્યારે તે બ્રહ્મસંપન્ન થયો કહેવાય છે. જ પ્રમાણે પાણીમાંના સર્વ તરંગો, જમ્બીને પરના પરમાણુના કણ, સૂર્યમંડળમાંનાં કિરણો, દેહમાંનાં સર્વ અવયવો, મનમાંના સર્વ ભાવો અને અગ્નિમાંથી નીકળતી સર્વ ચિણુગારી-જ્વા, આ સર્વ વસ્તુઓ પોતાનાં ઉત્પત્તિસ્થાનથી લિપ્ત દેખાય છે, તો પણ જ ભૂમિકામાંથી તે ઉત્પન્ન થઈ છે, તેની સાથે તેનું સામ્યજ હોય છે; તે પ્રમાણે પ્રાણીમાત્ર એકજ આત્મામાંથી ઉત્પન્ન થયાં છે, એવી જના મનથી ખરેખરી ખાતરી થઈ છે તેને-જ બ્રહ્મરૂપી સંપત્તિનું વાહન હસ્તગત થયું છે, એમ કહી શકાશે. પછી તે જ્યાં જુએ છે ત્યાં તેને સર્વ બ્રહ્મમયજ દેખાય છે. વધારે શું કહું? તેને અપાર સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. હે પાર્થ! આ પ્રમાણે પ્રકૃતિ તથા પુરુષની વ્યવસ્થા અનુલવસિદ્ધ દૃષ્ટાંતો આપી તને સમજાવી, તે તું સમજ્યો ને? જ અમૃત હસ્તગત થઈ જાય, કિંવા દ્રવ્યલંકાર દષ્ટિએ પડી જાય તેવાજ પ્રકારનો આ લાભ છે, એમ તું માન. હે સુલદ્રાપતે! આ અનુલવ પરથી જો તું તારા મનમાં એક સ્થાયી વિચાર કરવા ઇચ્છતો હોય તો તું તે હમણાં કરતો નહિ; પરંતુ એના પર તને એક-એ ગંહન વિચારો કહેવાના છે, તે મનલગાડીને સાંભળ. આ પ્રમાણે લંગ-

વાને કહી સંભળાવવાનો પ્રારંભ કર્યો, એટલે પોતાનું સર્વાંગ
અવધાનમય કરી અનુન તે સાંભળવાને તૈયાર થયો. (૧૦૯૨)

અનાદિત્વાન્નિર્ગુણત્વાત્પરમાત્માયમવ્યયઃ ।

શરીરસ્યોઽપિ કૌંતેય ન કરોતિ ન લિપ્યતે ॥ ૩૧ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે કૌંતેય ! આ પરમાત્મા અનાદિ અને નિ-
ર્ગુણ હોવાથી અવિનાશી છે, અને તેથી કરીને તે શરીરમાં હોવા
છતાં પણ કશુંજ કરતો નથી અને કર્મ ક્ષણથી પણ લિપ્ત થતો નથી.

ટીકાઃ—જ પ્રમાણે સૂર્યનું પ્રતિબિંબ પાણીમાં રહેવા છતાં
જળથી ભી જતું નથી, તે પ્રમાણે જને પરમાત્મા કહેવામાં
આવે છે તે શરીરમાં હોવા છતાં સર્વ કર્મોથી અલિપ્ત છે, એમ
તું જાણ. હે કિરીટ ! સૂર્ય પાણી ઉત્પન્ન થવા પૂર્વે અને પશ્ચાત્
પણ હતો તેવો ને તેવોજ કાયમ હોય છે, પરંતુ અજ્ઞાની લોકો
તેનું પ્રતિબિંબ પાણીમાં જોવામાં આવતાં તેનેજ સૂર્ય કહે છે;
તે પ્રમાણે આત્મા દેહમાં છે, એ કથન સત્ય નથી; તે તો દેહ
ઉત્પન્ન થયા પૂર્વે જ્યાં હતો ત્યાંજ પાછળથી પણ હોય છે. જમ
આરસીમાં આપણું સ્વરૂપ દેખાય છે તે મિથ્યા છે, તેમ આ-
ત્મા દેહમાં વાસ કરે છે, એ કથન મિથ્યા છે. દેહ અને આત્મા
વચ્ચે સંબંધ છે એમ કહેવું તે પણ વ્યર્થ છે. વાયુ અને રેતીની
વચ્ચે ગાંઠ કદી બાંધી શકાય કે ? કારણ કે એક અદૃશ્ય અને
બીજી જડ વસ્તુ છે; તેમજ અગ્નિ અને રૂ, એ ઉભયને એક દોરામાં
કેવી રીતે પરોવી શકાય ? એક પુરુષ પૂર્વદિશા તરફ જવા
નીકળે, તેમનો સંઘાત બને નહિ, તેના જોવાજ એ સંબંધ અ-
શક્ય છે. પ્રકાશ અને તિમિરનો અને મૃત તથા જીવંતનો
સંબંધ હોતો નથી, એજ પ્રમાણે આત્મા અને શરીર વચ્ચે
સંબંધ નથી, એમ તું સમજ. રાત્રિ અને દિવસ, સુવર્ણ અને
કપાસ, એની વચ્ચે જ પ્રમાણે સંબંધ હોતો નથી, તેજ પ્રમાણે
આત્મા અને દેહ વચ્ચે સંબંધ નથી. વાસ્તવિક જોતાં શરીર
એ પંચતત્ત્વોનું બનેલું છે અને કર્મની દોરીઓમાં ગૂંથાયેલું
છે, તથા જન્મમૃત્યુના ભવચક્રમાં ફર્યા કરે છે. કાળરૂપી અગ્નિના
મુખમાં એને માખણના લોંઠાની પેઠે મૂકવામાં આવ્યું છે અને

માખીની પાંખ હાલતાં જટલો વખત લાગે છે, તેટલા અદ્ય સમ-
યમાં તે શરીર નાશ પામે છે. આ દેહ અગ્નિમાં પડે છે તો તે રાખ
થઈને ઊડી જાય છે ને ફૂતરાના ઝુખમાં સપડાય છે તો તેની વિદ્યા
બને છે. હે કપિધ્વજ ! આ બે પ્રકારના લયમાંથી જો દેહ નિવૃત્ત
થાય તો તે જ્યાં પડે ત્યાં તેની અંદર ક્રીડા તથા જંતુઓના ઢગ-
લાના ઢગલા ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રકારે જો છેવટે અનિદ્રા પરિ-
ણામને પ્રાપ્ત થાય છે. આ દેહની આવી ખૂરી દશા થાય તો પણ
આત્મા તો નિત્યસિદ્ધ અને સ્વભાવથીજ અનાદિ છે. તે નિશ્ચ
હોવાથી પૂર્ણ પણ નથી અને અપૂર્ણ પણ નથી. ક્રિયાનો કર્તા
પણ નથી અને અકર્તા પણ નથી; તેમજ કૃંશ પણ નથી અને પ્રુદ
પણ નથી. તે નિરાકાર હોવાથી દરથ પણ નથી અને અદરથ પણ
નથી; તે પ્રકાશમાન પણ નથી અને નિસ્તેજ પણ નથી; તે અદ્ય
પણ નથી અને અધિક પણ નથી; તે શૂન્ય હોવાથી ખાલી પણ
નથી અને ભરેલો પણ નથી, તે કોઈ વસ્તુરહિત પણ નથી અને
વસ્તુસહિત પણ નથી; તે સાકાર પણ નથી અને નિરાકાર પણ
નથી; તે આત્મારૂપ હોવાથી આનંદમય પણ નથી અને દુઃખમય
પણ નથી; તે એક પણ નથી અને અનેક પણ નથી; તે કોઈ
વસ્તુથી સુક્ત પણ નથી અને ક્ષાથી બદ્ધ પણ નથી; તે લક્ષણ-
રહિત હોવાથી આટલો કિંવા તેટલો, સ્વયંભૂ કિંવા બનેલો
અને બોલકણો કિંવા મૂંગો નથી. તે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ સાથે
ઉત્પન્ન થતો નથી અને સૃષ્ટિના સંહાર સાથે લય પામતો નથી.
જો ઉત્પત્તિ અને સંહાર જો ઉભય સ્થિતિઓનું લયસ્થાન છે;
જો અવ્યય હોવાથી એનું માપ થઈ શકતું નથી કિંવા વર્ણન
થઈ શકતું નથી; જો વૃદ્ધિંગત પણ થતો નથી અને ન્યૂન પણ
થતો નથી. જો ઉમેરાતો પણ નથી અને ખર્ચાતો પણ નથી. હે
પ્રિયતમ ! આવું જ આત્માનું સ્વરૂપ છે, તે દેહમાં છે એમ જ
કહેવામાં આવે છે, તે મહાકાશમાં મહાકાશ સમાયેલું કહેવા
સમાન છે. જો આત્માની અખંડ વ્યાપક સ્થિતિમાં અનેક
દેહાકૃતિ ઉત્પન્ન થાય છે અને લય પામે છે. દેહ ઉત્પન્ન થવાથી
તે જન્મતો નથી અને દેહ મરવાથી તે મૃત્યુ પામતો નથી; તે

તો જોયો છે તેવોજ કાયમજ છે. જમ આકાશમાં દિવસ અને રાત્રિ આવે છે અને જાય છે, તેમ આત્મસત્તામાં દેહ આવે-જાય છે; માટે આ શરીરમાં તે આત્મા કાંઈ કરતો પણ નથી અને કરાવતો પણ નથી; તેમજ શરીરના કાંઈ પણ વ્યાપારમાં લેપાતો નથી અને તેના સ્વરૂપમાં કાંઈ કારણથી ન્યૂનાધિકતા થતી નથી; એટલુંજ નહિ પણ તે દેહમાં હોવા છતાં દેહના સર્વ વ્યાપારોથી અલિપ્ત હોય છે. (૧૧૨૦)

यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते ।

सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ૩૨ ॥

શ્લોકાર્થ:-જ રીતે સર્વવ્યાપક આકાશ સૂક્ષ્મતાને લીધે કશાથી પણ લિપ્ત થતું નથી; તેવી રીતે સર્વ દેહોમાં અધિષ્ઠિત થયેલો આત્મા દેહાદિકનાં કર્મથી લિપ્ત થતો નથી. (૩૨)

ટીકા:-હે અજ્ઞાન! આકાશનો પ્રવેશ ક્યાં નથી? અર્થાત્ આકાશ સર્વત્ર છે, પરંતુ એને એનામાં રહેલી કાંઈ પણ વસ્તુથી પીડા થતી નથી; તે પ્રમાણે આત્મા સર્વત્ર સર્વ દેહોમાં છે તો પણ દેહની કાંઈ ઉપાધિથી તે લિપ્ત થતો નથી. માટે વારંવાર શુદ્ધ તત્ત્વનું આ લક્ષણ ધ્યાનમાં રાખ કે, ક્ષેત્ર (શરીર કિંવા તેના ધર્મ એના)થી ક્ષેત્રજ્ઞ (આત્મા) તદ્દન ભિન્ન છે. (૧૧૨૨)

यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः ।

क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ૩૩ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે ભારત! જમ એક સૂર્ય સર્વ જગતને પ્રકાશિત કરે છે, તેમજ એક ક્ષેત્રજ્ઞ સર્વ ક્ષેત્રોને પ્રકાશિત કરે છે.

ટીકા:-લોહચુંબકના સંસર્ગથી લોહ ખેંચાય છે, પરંતુ લોહ એ લોહચુંબક નથી, એજ ફરક આત્મા અને દેહમાં છે. દીપકના પ્રકાશથી ઘરનો વ્યવહાર કરાય છે, પરંતુ દીપક અને ઘર વચ્ચે કાંઈ અંતર છે. હે કિરીટિ! કાષ્ઠના ગર્ભમાં અગ્નિ હોય છે, પરંતુ અગ્નિ કાંઈ કાષ્ઠ નથી. આ દૃષ્ટિથી તું આત્માને જો. આકાશ તથા નીલતામાં કિંવા સૂર્ય તથા મૃગ જળમાં જ અંતર છે, તેજ અંતર આત્મા તથા દેહની વચ્ચે છે. ગગનમાંનો એકજ સૂર્ય જમ જુદા જુદા સર્વ લોકોને પ્રકા-

શિત કરે છે; તેમજ એક આત્માજ સર્વ દેહોમાં પ્રકાશ પાડે છે, એમ તને દેખાશે. હવે આત્મા અને દેહના સંબંધમાં કાંઈ શંકા રહેતી નથી. (૧૧૨૮)

ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞયોરેવમંતરં જ્ઞાનચક્ષુષા ।

ભૂતપ્રકૃતિમોક્ષં ચ યે વિદુયાન્તિ તે પરમ્ ॥ ૩૪ ॥

શ્લોકાર્થ:-જ આ પ્રમાણે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ વચ્ચેના અંતરને તથા સર્વ ભૂતો પ્રકૃતિથી મુક્ત કેવી રીતે થાય છે તે તત્ત્વને જાણે છે, તે બ્રહ્મને પ્રાપ્ત થાય છે. (૩૪)

ટીકા:-હે શબ્દતત્ત્વસારજ્ઞ ! તેજ બુદ્ધિને જ્ઞાનમય જાણવી કે જના યોગથી શરીર અને આત્મા વચ્ચેના અંતરને સમજી શકાય. આ અંતરને સમજવા સારુ ચતુર (સુસુષુ) જન જ્ઞાની-ઓના ઉપરા ધસી નાખે છે અને હે અજ્ઞાન ! એનેજ સમજવા માટે તેઓ શાંતિરૂપી સંપત્તિ સ્વાધીન કરી લઈ, શાસ્ત્રરૂપી દૂઝતી ગાયને પોતાને ઘેર પાળે છે. (નિત્ય શાસ્ત્રાધ્યયન કરે છે.) એનેજ સમજવાને માટે પુરુષ યોગરૂપી આકાશ પર ચઢી જવાની હામ લીડે છે, શરીરાદિકને તૃણપ્રાય માને છે અને સંતોની પાદુકા પોતાના મસ્તક પર ધારણ કરે છે. આ પ્રમાણે જ્ઞાનનાં સાધનો દ્વારા અંતરમાં તેઓ નિશ્ચય કરી લે છે અને શરીર તથા આત્મા વચ્ચેનો ખરો તફાવત તેમની દૃષ્ટિએ પડે છે.

આમ કહી ભગવાન બોલ્યા:-હું તેના જ્ઞાનની સ્તુતિ કરું છું. આ જ મિથ્યા પ્રકૃતિ મહાભૂતાદિ અનેક વસ્તુઓમાં લિપ્તતાથી વિસ્તાર પામી છે; જ શુકનલિકાન્યાયે (પોપટ વાંસની નળીના ઉલટાઈ જવાથી છૂટો હોવા છતાં બ્રાન્તિથી બંધાઈ ગયેલો માને છે તેવી રીતે) જીવોને નહિ વળગેલી છતાં મિથ્યા પ્રકૃતિ વળગેલી હોય એમ જણાય છે; તેને જીવી છે તેવીજ જ જાણી લે છે, તે મનુષ્ય જમ દોરડીમાંથી સર્પની મિથ્યા-બ્રાન્તિનો લોપ થયેલી દોરડી તે દોરડીજ દેખાય છે; અથવા ચાંદીના ભ્રમનો નાશ થતાં છીપ તે છીપજ જણાઈ રહે છે; તેમ આત્માથી લિપ્ત એવી પ્રકૃતિને અંતઃકરણપૂર્વક લિપ્ત જાણે છે, તેથી તે બ્રહ્મરૂપજ બની રહે છે, એવો મારો મત છે. જ

બ્રહ્મ આકાશ કરતાં પણ વિશાળ છે; જે પ્રકૃતિથી પર છે અને જે પ્રાપ્ત થતાંજ સમવિપમ ભેદ રહેતો નથી; જે બ્રહ્મમાં પ્રકૃતિના અનુરોધથી બનેલા આકાર નષ્ટ થાય છે, જીવપણાનો ક્ષય થાય છે અને દ્વૈતભાવનો લોપ થાય છે, જે અદ્વય છે; હે પાર્થ ! તે પુરુષ એ પરમતત્ત્વરૂપજ થાય છે, કે જે, રાજહંસ જમ નીર અને ક્ષીરને જીદાં પાડે છે તેમ આત્મા અને પ્રકૃતિને ભિન્ન જીએ છે.

જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે, શ્રીકૃષ્ણે આ પ્રમાણે અર્જુનને આત્મા તથા પ્રકૃતિ વિષે સંપૂર્ણ અનુભવ આપ્યો. એક વાસણમાંનું પાણી બીજા વાસણમાં રેડવામાં આવે, તેમ શ્રીહરિએ પોતાના હૃદયમાંનું આ જ્ઞાન અર્જુનના અંતઃકરણમાં રેડ્યું, પરંતુ જે નર છે તેજ નારાયણ છે, તો પછી જ્ઞાન કોણે કોને આપ્યું ? કેમકે શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને પોતાની વિભૂતિજ સમજતા હતા. પરંતુ આ વાત મને કોઈ પૂછે નહિ ત્યાં સુધી કહેવાનું પ્રયોજન નથી. અસ્તુ. વધુ શું કહું ? દેવે અર્જુનને પોતાનું સર્વસ્વ આપ્યું. ભગવાને આટલું બધું કહ્યું તો પણ અર્જુન પોતાના મનમાં તૃપ્ત ન થતાં વિશેષ કહેવાને માટે કૃષ્ણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો. દીપકમાં જમ જમ તેજ પૂરવામાં આવે, તેમ તેમ તે અધિક પ્રકાશ આપે છે; તે પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણ જમ જમ વધારે કહેવા લાગ્યા, તેમ તેમ અર્જુનના મનમાં શ્રવણેન્ધ્રા વૃદ્ધિગત થતી ચાલી. જે પ્રમાણે એકાદ સુધક અને ઉદાર બાઇને ચતુર તથા રસજ્ઞ જમવાવાળો મળ્યો હોય, તો તે બાઇને પીરસવાની તથા જમનારને જમવાની હોંશ પેદા થાય છે; તેજ પ્રમાણે અર્જુનનો સાંભળવાનો ઉત્સાહ જોઇને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને ચારગણી હોંશ ઉત્પન્ન થઈ. જે પ્રમાણે અનુક્ષ્ણ પવનથી મેઘ આકર્ષાઈ વૃષ્ટિ થાય છે, કિંવા ચંદ્રોદય થતાં સમુદ્રમાં ભરતી આવે છે; તે પ્રમાણે શ્રોતાની આદરજીવિથી વક્તાને બોલવાનું સ્ફુરણ આવે છે. (૧૧૫૩)

સંજય કહે છે:—હે ધૃતરાષ્ટ્ર રાજા ! આ પ્રમાણે અર્જુનની સાંભળવાની ઇચ્છા જોઈ દેવ પોતાના જે વક્તૃત્વથી સમગ્ર વિશ્વને આનંદમય કરી ચૂકશે, તે વક્તૃત્વ તું સાંભળ. આ પ્ર-

માણે મહાભારતના લીધ્મપર્વમાં શ્રીવ્યાસમુનિએ પોતાની અમર્યાદ બુદ્ધિથી જે કથા કહી છે, તે શ્રદ્ધાળુનું નસંવાદ ઉત્તમ મરાઠી ભાષામાં ઓવીછ દમાં કહું છું. હું માત્ર શાંતિરસની-જ કથા વર્ણવીશ; પરંતુ તે શૃંગારાદિ રસોથી ચડતા પ્રકારની થશે. એવી પ્રેમાળ દેશી ભાષામાં એ કથા કહીશ કે, તે સાહિત્યને શિક્ષણ આપશે તથા પોતાના માધુર્યથી અમૃતને પણ ફિફ્કું પાડશે. જે ચંદ્રના ઉદયથી ચંદ્રકાંતમણિને પ્રસ્વેદ છૂટે છે, તે ચંદ્ર પણ મારી વાણીથી આદ્રં થશે અને રસ પણ ભૂલેા પડી જશે, તથા નાદનું તો નામ પણ મટી જશે. અજ્ઞાનીઓ-ને પણ સાત્ત્વિકતાનો પાનો છૂટશે અને અધિકાર તો શ્રવણ કરતાં સમાધિસ્થ થઈ જશે. આવી રીતે વાણીવિજ્ઞાસનો વિસ્તાર કરીને વિશ્વને ગીતાના અર્થથી ભરી દઈશ અને જગતની ચાત-રક આનંદની વાડી રચી દઈશ. વિચારનું દૈન્ય ફાટી જશે, મન અને કાન સફળ થશે અને બ્રહ્મવિદ્યાની ખાણ જ ખુલ્લી મુકાઈ જશે. બ્રહ્મ પ્રત્યક્ષ દષ્ટિએ પડશે, સુખનો ઉદય થશે અને સર્વ જગતમાં આત્મજ્ઞાનનો સુકાળ થઈ જશે. શ્રીનિવૃત્તિના-થનો મારા પર અનુગ્રહ હોવાને લીધે હું હવે એવું ભાષણ કરીશ કે, આ સર્વ વાતોની આપને સાક્ષાત્ પ્રતીતિ થશે. માટે પ્રત્યેક અક્ષરમાં કવિત્વ અને ઉપમાનું પૂર છોડી મૂકીશ અને પ્રત્યેક પદમાં અંથનો અર્થ પ્રકટ કરીશ; કેમકે એટલે સુધી મને મારા શ્રીમંત ગુરુએ પરિપૂર્ણ કર્યો છે. તેમનીજ કૃપાથી આપ જવા સંતમંડળની સભામાં મારાં વચનોનો સમાવેશ થાય છે અને મને ગીતાર્થ વર્ણવવાનો લાલ મળે છે. આપ જના સંતોના ચર-ણદર્શનથી મને કોઈ પ્રકારની અડચણ પડતી નથી. હે પ્રભો ! સરસ્વતીને પેટ મૂંગું બાળક અવતરે તેમાં ચમત્કાર તે શું છે ? લક્ષ્મીના હાથ પર સામુદ્રિક ચિહ્નોની ન્યૂનતા હોતી નથી; તે પ્રમાણે આપ સંતોની સમક્ષ આવનારો કોઈ પણ માણસ અજ્ઞાની રહે એમ ખનીજ કેમ થકે ? માટે હું નવે રસોની રેલ-છેલ કરી મૂકીશ. તો હે પ્રભો ! હવે મને અવસર આપો, હું ઉત્તમ પ્રકારે અંથનું નિરૂપણ કરીશ. (૧૧૭૧)

इति श्रीज्ञानदेवविरचितायां भावार्थदीपिकायां त्रयोशोऽध्यायः ॥१३

અધ્યાય ૧૪ મો—ત્રિગુણવિભાગયોગ

હે શુરો ! હે સકલ દેવોમાં શ્રેષ્ઠ ! હે બુદ્ધિરૂપી પ્રાતઃકાળના સૂર્ય ! હે આનંદનો ઉદય કરનાર ! આપનો જયજયકાર થાઓ. આપ સર્વતું વિશ્રાંતિસ્થાન છો અને સોજ્ઞમૂલાવને શોભાવનારો છો; લોકોરૂપી તરંગના સમુદ્ર છો; આપનો જયજયકાર થાઓ. હે દીનદયાળ ! હે કરુણાના સાગર ! હે બ્રહ્મવિદ્યારૂપી વધના વલ્લભ ! જ કોઈ આપને જાણતું નથી તેનેજ વિશ્વ સત્ય ભાસે છે; આપને જાણનારને માટે સર્વ વિશ્વ આપરૂપજ બની રહે છે. નજરબંધીના ખેલમાં ગારુડી બીજની નજરબંધી કરે છે, પરંતુ તે પણ પોતાની જાતને છુપાવી શકતો નથી; જ્યારે આપની નજરબંધી તો તેથી પણ પ્રબળ છે. કારણ કે આપ તો આપની જાતને પણ છુપાવી રહ્યા છો ! મહારાજ ! આ જગતમાં સર્વત્ર આપજ ભરેલા છો; પરંતુ તેમાં કોઈ જ્ઞાની છે અને કોઈ માયાના સપાટામાં ફસાયેલા છે. આ પ્રમાણે આપજ નિજ એવા આપને મારા નમસ્કાર હો. જગતમાં પાણીમાં જે મધુરો સ્વાદ છે તે આપને લીધેજ તેમાં આવ્યો છે અને પૃથ્વીમાં જે સહન કરવાની શક્તિ છે તેમાં આપનીજ શક્તિ કારણભૂત છે. ચંદ્ર અને સૂર્ય એ કેવળ પ્રચંડ છીપોની પેઠે નિસ્તેજ છે, પરંતુ ત્રણે લોકમાં તેનો જે પ્રકાશ પડે છે તે આપના તેજની શક્તિનો પ્રભાવ છે. વાયુ પણ આપનીજ શક્તિથી ફરે છે; અને આકાશ પણ સંતાકૂકડીના ખેલની પેઠે આપના એકાદ ખૂણામાંજ લપાઈ રહ્યું છે. વધારે શું કહું ? સર્વ માયા આપમાંજ છે અને જ્ઞાન પણ આપની શક્તિથીજ ચારે તરફ અવલોકન કરી શકે છે; એટલુંજ નહિ પણ આપના સ્વરૂપનો પાર ન મળવાથી શ્રુતિને પણ વર્ણન કરવામાં પરિશ્રમ પડ્યો.

વેદ વર્ણન કરવામાં ચતુર તો ખરો, પરંતુ જ્યાં સુધી આપનું દર્શન થયું નથી ત્યાં સુધીજ તે આપનું વર્ણન કરી શકે છે. આપનું દર્શન થતાંજ અમારી ને તેની દશા એકજ બની રહીને ઉભયને ચુપ બેસવું પડે છે. સર્વ જળમય થાય છે ત્યારે પ્રલયકાળના મેઘો ત્યાં શોધ્યા પણ નથી જડતા, તો પછી પાણીની એકાદ અંજલિ અથવા એકાદ મોટી નદીનો પણ ત્યાં પત્તો લાગી શકે કે? સૂર્ય ઉદિત થતાંની સાથે ચંદ્ર જમ પત- ગિયા જવો બની જાય છે, તેજ ઉપમા આપના સ્વરૂપની આગળ મને અને શ્રુતિને આપી શકાય છે. જ્યાં દ્વૈત સ્થાન- ભ્રષ્ટ થઈને પરાસહિત વૈષ્ણવી વાણી ચુપ રહી જાય છે, એવા આપનું વર્ણન કયા મુખથી કરી શકાય એમ છે? માટે હવે આપની સ્તુતિ કરવાનું છોડી દઈ આપના ચરણ પર મસ્તક ધરી દેવું એજ સારું છે. માટે હે ગુરુરાય! આપ જવા છે તેવા- જ હું આપને નમસ્કાર કરું છું. મારા ગીતાર્થકથનરૂપી વ્યા- પાર થવાને માટે આપ મારા શાહુકાર થાઓ; આપની કૃપા- રૂપી મૂડીની થેલીની ગાંઠ છોડી મારી મતિરૂપી કાથળી ભરો અને આપ મને જ્ઞાનથી ભરપૂર કાવ્ય બનાવવાનો મહાન લાલ કરાવી આપો. હું એ લાલ-નફામાંથી સુંદર વિચારરૂપી કણભૂષણો તૈયાર કરાવી સંતોના કાનને વિભૂષિત કરીશ. હે મહારાજ! ગીતાર્થરૂપી ભંડાર બહાર કાઢવાની મારા મનમાં જ ઇચ્છા ઉત્પન્ન થઈ છે; તે સફળ કરવાને માટે આપનું સ્નેહ- રૂપી અંજન મારાં નેત્રોમાં આંજો, જ્યો મારાં બુદ્ધિરૂપી નેત્રો ગીતાર્થરૂપી ધનનું નિરીક્ષણ કરી શકે. આપની કરુણારૂપી સૂર્ય- બિંબનો નિર્મળ પ્રકાશ પાડો, કે જ્યો મારી બુદ્ધિરૂપી વલ્લરી વૃદ્ધિંગત થઈ તેને કાવ્યરૂપી ફળો આવે. આપની કૃપાદષ્ટિની એટલા ઔદાર્યથી વૃદ્ધિ કરો કે તેથી મારી બુદ્ધિરૂપી ગંગામાં સિદ્ધાંતરૂપી મહાપૂર આવે. હે વિશ્વેશ્વર! આપનો પ્રસાદ્ય- દ્રમા મારી સ્ફૂર્તિરૂપી પૂર્ણિમા કરે, કે જ પૂર્ણિમાનું અવલોકન કરતાંજ મારા જ્ઞાનસમુદ્રમાં રસિકતાની એવી ભરતી આવે કે સ્ફૂર્તિનો પ્રવાહ ન સમાઈ શકતાં નવે રસ ભિરારઈ જગતમાં

ફેલાઈ જાય. જ્ઞાનદેવ મહારાજનું આયું લાપણુ સાંભળી શ્રીગુરુ નિવૃત્તિનાથ મહારાજ સંતુષ્ટ થઈ બોલ્યા કે:—તું સ્તુતિના મિ-
પથી દ્વિતનો વ્યર્થ વિસ્તાર કરે છે; માટે હવે આ વ્યર્થ સ્તુતિ રહેવા દે. જો જાણવાનો વિષય છે તેનું ઉત્તમ રીતે વર્ણન કરી ગીતાર્થ પ્રકટ કર; અને ઉત્કંઠાનો લેશ પણ ભંગ થવાદર્શનહિ.

જ્ઞાનદેવ મહારાજ બોલ્યા:—હે પ્રેમો! આપ આપનાં મુખેથી મંથવર્ણન કરવાનું કહો એટલીજ વાટ હું જોતો હતો. ધ્રોનું મૂળિયું મૂળેજ અમર અને વળી તેના પર અમૃતની વૃદ્ધિ થઈ એટલે પછી વાતજ શી કરવી? હવે ગુરુકૃપા થઈ એટલે હું ગીતાના મૂળશ્લોકના પ્રત્યેક પદનું સવિસ્તર તથા સ્પષ્ટ વર્ણન કરીશ. એના શ્રવણથી મનના સર્વ સંશયો નષ્ટ થશે અને શ્રવણે-છા દ્વિગુણ વૃદ્ધિને પ્રાપ્ત થશે. મારી વાણી-માંથી એવા મધુર અને ઉત્તમ શબ્દો નીકળે, એટલીજ ગુરુના ચરણ પાસે મારી યાચના છે. અસ્તુ. પૂર્વે તેરમા અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને એવી કથા કહી છે કે, આત્મા અને પ્રકૃતિ-ના સંયોગથી આ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે અને ગુણોના સંસ-ર્ગથી આત્મા સંસારી બને છે; માયાની ઉપાધિથીજ એને સુખદુઃખ ભોગવવાં પડે છે; અને તેના સંગરહિત (ગુણાતીત) થવાથી તે મુક્ત થાય છે. માટે હવે પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થાય છે કે, સંગરહિત એવા આત્માને પ્રકૃતિનો સંગ કેવી રીતે લાગી જાય છે? આત્મા અને પ્રકૃતિનો સંયોગ થવો એટલે શું? અને તેના સુખદુઃખાદિ ભોગ શા કારણે ભોગવવા પડે છે? તે ગુણ કેવા છે અને કેટલા છે? તે ગુણો કેવી રીતે બંધન કરે છે? અને ગુણાતીત પુરુષનાં લક્ષણ શાં છે? આ સર્વ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરવું એજ વિષય આ ચૌદમા અધ્યાયમાં છે; તો હવે તે વૈકુંઠ-નિવાસી વિશ્વેશનો અભિપ્રાય શું છે તે સાંભળો. તેઓ બોલ્યા:—હે અર્જુન! શ્રવણ કરવાની સર્વ સામગ્રી સંચિત કરી તું આ જ્ઞાન ગ્રહણ કરી લે. પૂર્વે મેં તને એ જ્ઞાન અનેક પ્રકારે સમજાવ્યું છે; પરંતુ અઘાપિ તે તારા અનુભવરૂપી હૃદયમાં પ્રવેશ્યું નથી. (૪૧)

॥ શ્રીભગવાનુવાચ ॥ શ્રીભગવાન બોલ્યા:—

પરં ભૂયઃ પ્રવક્ષ્યામિ જ્ઞાનાનાં જ્ઞાનમુત્તમમ્ ।

યજ્ઞાત્વા મુનયઃ સર્વે પરાં સિદ્ધિમિતો ગતાઃ ॥ ૧ ॥

શ્લોકાર્થ:—જે જ્ઞાનને બાણી સર્વ મુનિઓ જન્મમરણથી છૂટી મોક્ષ પામ્યા છે, તે સર્વ જ્ઞાનમાં ઉત્તમ અને શ્રેષ્ઠ એવું જે જ્ઞાન તે હું તને પુનઃ કહું છું. (૧)

ટીકા:—માટે આપુ રે! શ્રુતિમાતાએ જે જ્ઞાનને પર કહ્યું છે તે તને હું પુનઃ કહું છું. એ જ્ઞાનને પર કહેવાનું કારણ એજ છે કે, આપણા જ્ઞાનને ભવ (સંસાર) તથા સ્વર્ગાદિક પસંદ પડે છે; અને એજ કારણથી આત્મજ્ઞાનને સર્વ જ્ઞાન કરતાં ઉત્તમ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. કારણ કે તે અગ્નિરૂપ અને ઘટર જ્ઞાન એની સમક્ષ તૃણરૂપ છે. જે જ્ઞાનની મજલ સંસાર ને સ્વર્ગની પેલી તરફ પહોંચતી નથી, તેને યજ્ઞયાગાદિ કર્મોજ ઉત્તમ લાગે છે; અને તેને દ્વૈત સિવાય અન્ય કોઈ વસ્તુની પ્રતીતિ હોતી નથી. આવું સર્વ જ્ઞાન આ આત્મજ્ઞાનની સમક્ષ સ્વમવત્ બની રહે છે. જે પ્રમાણે વાયુની પ્રચંડ લહેરોનો પણ આકાશમાંજ લય થાય છે; કિંવા સૂર્ય ઉદય થતાંજ જે પ્રમાણે ચંદ્રાદિ નક્ષત્રોના તેજનો લોપ થાય છે; અથવા જે પ્રમાણે પ્રલયકાળના પાણીમાં નદી, નદ વગેરે ભેદ રહેતો નથી; તે પ્રમાણે આ આત્મજ્ઞાનનો ઉદય થતાંની સાથેજ ઘટર સર્વ જ્ઞાનો લય પામે છે. માટે હે અર્જુન! એ જ્ઞાનને હું 'ઉત્તમ' કહું છું. હે પાંડુસુત! આપણી અનાદિકાળની જે મુક્તિ કિંવા મોક્ષ, તે આ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિથી આપણને હસ્તગત થાય છે. એનો અનુભવ થતાં સર્વ જ્ઞાતાઓ જન્મમૃત્યુરૂપી સંસારને ઊંચુ ડોકું કરવા દેતા નથી; અને વિવેક વડે મનની વિષયો તરફની દોડને અટકાવી; સ્વાભાવિક વિશ્રાંતિ પ્રાપ્ત થતાં, તેઓ દેહધારી હોવા છતાં પણ દેહાભિમાની નહિ રહેતાં, દેહરૂપી કૂંપળને ઉલ્લંઘીને એકદમ મારી ચોગ્યતાનેજ પામે છે. (૫૧)

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः ।

सर्गेऽपि नोपजायंते प्रलये न व्यथंति च ॥ ૨ ॥

શ્લોકાર્થઃ—આ જ્ઞાનનો આશ્રય કરી જે મારા સાયુષ્યને પામે છે, તે સૃષ્ટિકાળે જન્મતા નથી અને અંતકાળે નષ્ટ થતા નથી.

ટીકાઃ—કારણ કે હે અર્જુન ! જે મારી નિત્યતાથી નિત્ય અને મારી પૂર્ણતાથી પરિપૂર્ણ થઈ રહે છે; અને જન્મ હું નિરંતર, અનંત, મહાનંદરૂપ અને સત્યસિદ્ધ હું તે પ્રમાણે તે હોય છે. તેનામાં અને મારામાં લેશ પણ ભેદ રહેતો નથી. જન્મ ઘટનો નાશ થતાં ઘટાકાશ મહાકાશરૂપ બને છે; કિંવા મૂળદી-પક્ષમાં પ્રદીપ્ત કરેલી અનેક દિવેટો એકત્ર કરવામાં આવે એટલે તેનું તેજ મૂળદીપક્ષમાં જ મળે છે; તેમ હે અર્જુન ! દ્વૈતભાવ નષ્ટ થતાં હું અને તું એ ભેદ એકજ પંક્તિમાં બેસી એકત્ર થઈ જાય છે. આજ કારણથી સૃષ્ટિનો પ્રારંભ થતાં તેને જન્મ ધારણ કરવો પડતો નથી અને પ્રલયકાળે નાશ પામવું પડતું નથી. આ પ્રમાણે હે ધનંજય ! જે આત્મજ્ઞાનને અનુસરી મદ્રૂપ થયા છે, તે જન્મ-મરણાતીત થયા છે. આ પ્રમાણે આત્મજ્ઞાનનું મહત્ત્વ કેવે પોતાની રચિથી વર્ણવ્યું અને અર્જુનના મનમાં પણ રચિ ઉત્પન્ન કરી. આથી અર્જુનની એવી સ્થિતિ થઈ કે, તેનાં સર્વાંગને જાણે કાનજ દૂટયા ! અર્થાત્ તે નખથી શિખાપર્વત અવધાનરૂપ બન્યો. જે કથન આકાશમાં પણ સમાવિષ્ટ થઈ શકે નહિ તે અર્જુન ગ્રહણ કરે છે, એમ જોઈ દેવના અંતક-રણમાં પણ પ્રેમનો આવેશ ઉત્પન્ન થયો; અને તેમની કથા કરવાની હોંશ એટલી તો વધી ગઈ કે, તે ગગનમાં પણ સમાઈ શકે નહિ. પછી લગવાન બોલ્યાઃ—હે અર્જુન ! મારી વકવૃતા આજ સદ્ગુણ થઈ, કારણ કે મારી નિરૂપણની હોંશ પ્રમાણે તું ઉત્તમ શ્રોતા મળ્યો છે. માટે હવે હું એક હોવા છતાં ત્રિશુ-ણાત્મક માયા, દેહરૂપી પાશ નાખી મારી પાસે અનેક રૂપો શી રીતે ધારણ કરાવે છે; અને ક્ષેત્રના સંયોગથી મારામાંથી આ જગત કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે તે કહું છું, તે સાંભળ મારા સંગરૂપી બીજથી પ્રાણીમાત્ર ઉત્પન્ન થાય છે, તેજ કાર-ણથી પ્રકૃતિને ક્ષેત્ર કહેવામાં આવે છે. (૬૬)

મમ યોનિર્મહદ્રક્ષ તસ્મિન્ગર્મ દધામ્પહમ્ ।

સંભવઃ સર્વભૂતાનાં તતો ભવતિ ભારત ॥ ૩ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે ભારત! મહદ્દ્રક્ષ (પ્રકૃતિ) એ મારું ગર્ભ મૂકવાનું સ્થાન છે; તેમાં હું ગર્ભને મૂકું છું અને તેમાંથી સર્વ ભૂતોની ઉત્પત્તિ થાય છે. (૩)

ટીકાઃ—આ માયા (પ્રકૃતિ) મહત્ત્વાદિનું વિશ્રામ-લય-સ્થાન છે, માટે એને ‘મહદ્દ્રક્ષ’ કહે છે. હે અન્તુન! એના યોગથી વિકાર અને શુણ્ય વૃદ્ધિ પામે છે; માટે પણ એને ‘મહદ્દ્રક્ષ’ કહે છે. અવ્યક્ત મતવાદીઓ ‘અવ્યક્ત’ સાંખ્ય-મતવાદીઓ ‘પ્રકૃતિ’ અને હે પ્રાતશ્રેષ્ઠ! વેદાંતીઓ એને ‘માયા’ કહે છે. વળી ‘અજ્ઞાન’ પણ એજ છે. હે ધનંજય! આપણા આત્મસ્વરૂપની વિસ્મૃતિ એજ આ અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે.

ખીજી વાત એ છે કે, જમ હાથમાં દીપક લઈ તિમિરને શોધવા જઈએ તો તે જડતું નથી, તેમ આત્માનુભવસમયે તે અજ્ઞાન દેખાતું નથી. દૂધને હલાવવાથી જ પ્રમાણે તે પર મલાઈ આવતી નથી અને સ્થિર રાખીએ તોજ તે પર મલાઈ આવે છે; કિંવા મનુષ્ય જ વખતે જગદવસ્થામાં કિંવા સ્વમા-વસ્થામાં હોતો નથી અથવા સમાધિસ્થ પણ હોતો નથી તે વખતે જમ તેમ ગાઢ નિદ્રા આવે છે; કિંવા જ્યારે વાયુ ઉત્પન્ન થયેલો હોતો નથી ત્યારે જમ આકાશજ માત્ર હોય છે; તેજ પ્રમાણે ઇતર અવસ્થા વિનાની જ નિદ્રાવસ્થા તેજ અજ્ઞાન છે. દૂરથી એકાદ વૃક્ષનું ફૂંડું દેખાય તે થાંભલો છે કે પુરુષ તે નિશ્ચયપૂર્વક કહી શકાતું નથી, પરંતુ કોઈ વસ્તુ છે એવોજ ભાસ થાય છે; તેમ આત્માનું કેવળ સ્વરૂપ પણ જ સ્થિતિમાં ખરેખરું દેખાતું નથી તેમ ખીજી અનુક વસ્તુ છે, એવો પણ નિશ્ચય થતો નથી; રાત્રિયે નહિ અને દિવસ પણ નહિ એવા સંધિકાળને જમ સાયંકાળ કહે છે; તેમજ આત્મા અને જગત-વિધેના જ્ઞાનના અભાવની સ્થિતિને ‘અજ્ઞાન’ કહે છે. આવી અનિર્વચનીય સ્થિતિ તે ‘અજ્ઞાન’ અને તે અજ્ઞાનથી આવૃત

થયેલા ચૈતન્યને 'ક્ષેત્રજ્ઞ' કહે છે. પોતાનું શુદ્ધસ્વરૂપ ન બાણતાં ન અજ્ઞાન વૃદ્ધિ પામે છે તે ક્ષેત્રજ્ઞ (જીવાત્મા)નું રૂપ છે.

આ માયા અને ચૈતન્યના યોગને બરાબર લક્ષમાં રાખ. કારણ કે માયાનો એ કુદરતી સ્વભાવ છે. માયાના અનુરોધથી ચૈતન્ય પોતાનું આત્મસ્વરૂપ વીસરી જઈને પોતાને અજ્ઞાની જેવો સમજી અનેક રૂપ ધારણ કરવા લાગ્યો. ન પ્રમાણે દરિદ્રી મનુષ્યને ભ્રમ થવાથી તે પોતાને રાજા કહે છે, કિંવા મૂર્ખા પામેલો મનુષ્ય ન પ્રમાણે હું સ્વર્ગ જોઈ આવ્યો એમ કહે છે, તે પ્રમાણે દષ્ટિ આત્મસ્વરૂપથી ખસી, એટલે ન ન વસ્તુ દષ્ટિ-ગાયર થાય છે તેને સૃષ્ટિ કહેવામાં આવે છે અને તે મારામાંથીજ ઉત્પન્ન થાય છે. મનુષ્ય એકલો હોવા છતાં જમ સ્વપ્નની ભ્રાંતિથી પુષ્કળ વસ્તુ જુએ છે, તેજ પ્રકારે ચૈતન્યને આત્મસ્વરૂપની વિસ્મૃતિ થાય છે ત્યારે બને છે. આજ સિદ્ધાંત તને પુનઃ અન્ય પ્રકારે આગળ કહું છું. એ વાત તું ભૂલીશ નહિ કે, માયા એ મારી સ્ત્રી છે અને તે આઘંતરહિત, તરુણ તથા અનિર્વચનીય ગુણવાળી છે. અભાવ (કાંઈજ નહિ) એજ એનું રૂપ છે. એની આકૃતિ બહુ મોટી છે. એ અજ્ઞાનની સમીપ રહે છે અને જ્ઞાનથી દૂર નાસે છે. પરંતુ એ માયા મારા આત્મસ્વરૂપ પર સૂતેલી હોવાથી આત્મસત્તાના સંલોગથી ગર્ભ ધારણ કરે છે. સાર પછી એ જીવભૂતા પ્રકૃતિના ઉદરમાં અદ્ય પ્રકૃતિવિકૃતિરૂપી ગર્ભની વૃદ્ધિ થાય છે. આત્મા તથા પ્રકૃતિના સંયોગથી પ્રથમ બુદ્ધિતત્ત્વ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેજ બુદ્ધિતત્ત્વમાંથી મન થાય છે. મનની સ્ત્રી મમતા છે અને તેમાંથી અહંકારની ઉત્પત્તિ થાય છે અને તેના યોગથી પંચમહાભૂતો ઉત્પન્ન થાય છે; અને વિષય તથા ઈન્દ્રિયોનો ભૂનોની સાથે સંબંધ હોવાથી તે સંગથી વિષય તથા ઈન્દ્રિયોનો ઉદ્ભવ થાય છે. વિષય તથા ઈન્દ્રિયોનો ક્ષોભ થયો એટલે તેની પાછળ સત્ત્વ, રજ અને તમ એ ત્રણ ગુણો રહેલા હોય છેજ; અને તેના યોગથી જવી વાસના ઝીપજી હોય તે પ્રમાણે જીવ લિપ્ત લિપ્ત સ્થળે જન્મ ધારણ કરે છે. ન પ્રમાણે બીજ અને પાણીનો

સંયોગ થતાં તેમાંથી અંકુર ફૂટી અંતે તે વૃક્ષમાં પરિણમે છે, તે પ્રમાણે મારા સંગથી પ્રકૃતિને અનેક પ્રકારના વિશ્વાંકુર ફૂટવા લાગે છે. હે મુજનશ્રેષ્ઠ ! પછી તે ગર્ભ કેવું રૂપ ધારણ કરે છે તે સાંભળ. અંડજ, સ્વેદજ, ઉદ્દલિન્નજ અને જરાયુજ, આવા અંકુરો તેને સહજ ફૂટે છે. જમાં આકાશ અને વાયુનો વિશેષ અંશ હોય છે એવા ગર્ભરસને 'અંડજ' કહે છે. આ એક તેનો અવયવ છે. તમ અને રજ એ ગુણોથી યુક્ત હોઈ જમાં જળ અને તેજનો અધિક અંશ હોય છે, તેને 'સ્વેદજ' કહેવામાં આવે છે. જમાં જળ અને પૃથ્વીનો વિશેષ અંશ હોય છે અને જમાં કેવળ તમોગુણ દષ્ટિગોચર થાય છે, તે 'ઉદ્દલિન્નજ' છે. પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો તથા પાંચ કર્મેન્દ્રિયો જમાં સમાન હોય છે અને જમાં મન અને બુદ્ધિની ઝોડી હોય છે, તે 'જરાયુજ' કહેવાય છે. આ પ્રમાણે જરાયુજ, અંડજ, સ્વેદજ તથા ઉદ્દલિન્નજ, એ ચારે દેહ જના હસ્ત અને ચરણ હોઈ, મહાપ્રકૃતિ જનું શિર છે; પ્રપંચ એ જનું મોઢું ઉઘર છે અને નિવૃત્તિ એ જની પીઠ છે, તથા નાલિના ઉપરના ભાગમાં જને આઠ દેવયોનિ છે; જને ઉપરના ભાગમાં સ્વર્ગલોક એ કંઠ છે, મૃત્યુલોક એ મધ્યભાગ છે અને પાતાળલોક એ કમ્ભરની નીચેનો ભાગ છે; આવું એક છાકરું આ માયાને અવતર્યું. ત્રણ લોકનો વિસ્તાર આ બાળકનું પારણું છે. ચોરાશી લક્ષ યોનિ તે આ બાળકની આંગળીઓનાં ટેરવાં અને સાંધા છે; અને તે બાળક દિનપ્રતિદિન વૃદ્ધિગત થતું જાય છે. તોના પ્રકારના દેહો, અવયવો તથા નામોરૂપી અલંકારો પહેરાવી, માયા એ બાળકને મોહરૂપી સ્તનપાન કરાવી હંછેરીને મોહું કરે છે. પૃથક્ પૃથક્ સૃષ્ટિઓ તેની આંગળીઓ છે અને લિન્ન લિન્ન શરીરો તેના વેઠા છે; આવું એકનું એક વિશ્વરૂપી બાળક અનિર્વચનીય પ્રકૃતિને પેટે જન્મ લઈ પોતાને લાગ્યવાન માને છે. બ્રહ્મા એ બાળકનો પ્રભાતકાળ છે, વિષ્ણુ એ મધ્યાહ્નકાળ છે અને સદાશિવ એ સાયંકાળ છે. અર્થાત એને ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય, એવા ત્રણ કાળો છે અને મહાપ્રલય એજ એની રચ્યા

શું માણિક્યના તેજથી માણિક્ય લોપાઈ જાય છે કે? સુવર્ણના અલંકારો બનવાથી શું સુવર્ણ નષ્ટ થાય છે કે? કમલનો વિકાસ થતાં તેમાંનું કમલત્વ નાશ પામે છે કે? હે અર્જુન! અવયવ એ તેને ધારણ કરનાર મનુષ્યનું આઅઘાદનજ છે કે અવયવી પોતેજ છે, તેનો ઉત્તર આપ. જીવારનાં બી વાવવાથી કણસલાં આવે તો તેમાં ઘટાડો થયેલો માનવો કે વૃદ્ધિ થયેલી માનવી? માટે જગતને એક બાજુએ રાખીને મને જોશો તો હું લિપ્ત દેખાઈશ નહિ; કારણ કે હુંજ સર્વ જગદ્રૂપ છું. હે વીર! આ સત્ય અને નિશ્ચિત સિદ્ધાંતની પૂર્વગાંઠ તું તારા મનમાં બાંધી રાખ. હવે હું પુષ્કળ શરીરો વડે લિપ્ત લિપ્ત દેખાઈ છું, તો પણ તે સર્વ શરીરોમાં હુંજ ગુણોથી બદ્ધ છું, એમ તું સમજ. હે કપિધ્વજ! જ પ્રમાણે મનુષ્ય સ્વપ્નમાં પોતાના મરણનું દુઃખ ભોગવે છે; કિંવા કમળાવાળા મનુષ્યને દરેક વસ્તુ પીળી દેખાય છે અથવા અંધ જન્મ સૂર્યના પ્રકાશથી દેખાય છે અને સૂર્ય અપ્રાઅઘાદિત થયો છે એમ પણ સૂર્યના તેજથીજ દેખાય છે; કિંવા પોતાના વડેજ પડેલી પોતાની છાયા જોઈને ડાઈ ડરે છે, પરંતુ પોતે જન્મ તે છાયાથી લિપ્ત નથી; તેજ પ્રમાણે જગતમાં પુષ્કળ દેહો દેખાય છે, તો પણ તે મારા સ્વરૂપમાંથીજ થયેલા છે; એવો તેમનો અને મારો સંબંધ છે, એ વિષે લક્ષ રાખજ. મારા સ્વરૂપને જણ્યા પછી જગતનો અને મારો સંબંધ પણ જણવામાં આવે છે. મારા સ્વરૂપના વિસ્મરણથીજ હું અને જગત લિપ્ત હોવાનો ભાસ થાય છે. હવે મારાજ ગુણોથી હું કેવી રીતે બંધાઈ છું તે સાંભળ; અને ગુણો કેટલાં છે અને તેનાં ધર્મો શું છે; તથા તેનાં સ્વરૂપો કેવાં છે અને તેનાં નામો શું છે; અને તે કયાંથી હાપજ્યાં તે હું કહું છું, તે તું સાંભળ. (૧૩૮)

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः ।

निवर्तन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ॥ ૫ ॥

પ્ત્લોકાર્થ:-હે મહાબાહો! સત્ત્વ, રજ અને તમ, એ

છે. તેના પર ખેલ ખેલીને એ નિરાંતે નિદ્રા લે છે અને પુનઃ કલ્પનો ઉદય થતાંની સાથે વિષમ જ્ઞાનથી બગી બેઠે છે. હે અર્જુન! આ રીતે મિથ્યા જ્ઞાનના વ્યવહારના કાલગતિના યોગથી એ બાળક પગલાં ભરવા લાગે છે. સંકલ્પ એ જોનો પ્રિય સ્નેહી છે અને અહંકાર એ જનું ઐશ્વર્ય છે, એવા આ બાળકને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં તેનો શુદ્ધ બ્રહ્મમાં લય થાય છે. અસ્તુ. હવે વિશેષ વર્ણન ન કરતાં એટલું જ કહું છું કે, આ પ્રમાણે માયામાંથી આ વિશ્વ માંથી સત્તાની સહાયથી ઉત્પન્ન થયું.

सर्वयोनिषु कौंतेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः ।

તાસાં વ્રહ્મ મહદ્યોનિરહં વીજપ્રદઃ પિતા ॥ ૪ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે કૌંતેય! ચારાશી લક્ષ યોનિમાં જે વ્યક્તિ-ઓ ઉત્પન્ન થાય છે તે સર્વનું કારણ મહદ્બ્રહ્મ (પ્રકૃતિ) છે; અને તે પ્રકૃતિમાં બીજરોપણ કરનારો પિતા હું છું. (૪)

ટીકાઃ—માટે હે અર્જુન! હું બાપ, માયા એ મા અને વિશ્વ એ અમારું બાળક છે. માટે જુદાં જુદાં પુષ્કળ શરીરો જોઈને ચિત્તમાં લેદરોવ ન રાખવો જોઈએ; કારણ કે જગતમાં સર્વ જૂતોની ઉત્પત્તિ મન, બુદ્ધિ, પંચમહાભૂત વગેરેમાંથીજ છે. શું એકજ શરીરને લિન્ન લિન્ન અવયવો નથી હોતા કે! તે પ્રમાણે આ જગતમાં લિન્ન લિન્ન નામરૂપ દષ્ટિગોચર થાય છે; તો પણ જન્મ એકજ બીજમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા વૃક્ષની લાંબી, આડી, જડી અને પાતળી શાખાઓ હોય છે, તેવોજ જગત અને મારા વચ્ચેનો સંબંધ છે. જન્મ-મૃત્તિકામાંથી ઉત્પન્ન થયેલો ઘટ મૃત્તિકાનું બાળક છે, કિંવા વસ્ત્ર એ રૂના બાળકનું બાળક છે; (કારણ કે રૂમાંથી સૂતર બંધ્યા પછી વસ્ત્ર તૈયાર કરવામાં આવે છે); અથવા સમુદ્રે પર ઉત્પન્ન થતા અસંખ્ય તરંગો જે પ્રમાણે સમુદ્રનીજ સંતતિ છે; તેવોજ ચરાચરોનો અને મારો સંબંધ છે. માટે અગ્નિ અને જ્વાળા જન્મ એક અગ્નિનાંજ સ્વરૂપો છે, તેમજ સર્વ કાંઈ હુંજ છું અને બીજાં સર્વ નામ, રૂપ તથા સંબંધ મિથ્યા છે. જગતની ઉત્પત્તિ થવાથી લોપ થાય છે એમ જો કહીએ તો આ જગતને દાણ પ્રકાશિત કરે છે!

શું માણિક્યના તેજથી માણિક્ય લોપાઈ જાય છે કે? સુવર્ણના અણકાંશે બનવાથી શું સુવર્ણ નષ્ટ થાય છે કે? કમલનો વિકાસ થતાં તેમાંનું કમલત્વ નાશ પામે છે કે? હે અર્જુન! અવયવ એ તેને ધારણ કરનાર મનુષ્યનું આગ્રહાદનજ છે કે અવયવી પોતેજ છે, તેનો ઉત્તર આપ. જીવારનાં બી વાવવાથી કણસલાં આવે તો તેમાં ઘટાડો થયેલો માનવો કે વૃદ્ધિ થયેલી માનવી? માટે જગતને એક બાજુએ રાખીને મને જોશો તો હું લિપ્ત દેખાઈશ નહિ; કારણ કે હુંજ સર્વ જગદ્રૂપ છું. હે વીર! આ સત્ય અને નિશ્ચિત સિદ્ધાંતની પૂર્વગાંઠ તું તારા મનમાં બાંધી રાખ. હવે હું પુષ્કળ શરીરો વડે લિપ્ત લિપ્ત દેખાઉં છું, તો પણ તે સર્વ શરીરોમાં હુંજ ગુણોથી બદ્ધ છું, એમ તું સમજ. હે કપિધ્વજ! જ પ્રમાણે મનુષ્ય સ્વપ્નમાં પોતાના મરણનું દુઃખ ભોગવે છે; કિંવા કમળાવાળા મનુષ્યને દરેક વસ્તુ પીળી દેખાય છે અથવા અંત્ર જમ સૂર્યના પ્રકાશથી દેખાય છે અને સૂર્ય અપ્રાગ્રહિત થયો છે એમ પણ સૂર્યના તેજથીજ દેખાય છે; કિંવા પોતાના વડેજ પડેલી પોતાની છાયા જોઈને ડાઈ ડરે છે, પરંતુ પોતે જમ તે છાયાથી લિપ્ત નથી; તેજ પ્રમાણે જગતમાં પુષ્કળ દેહો દેખાય છે, તો પણ તે મારા સ્વરૂપમાંથીજ થયેલા છે; એવો તેમનો અને મારો સંબંધ છે, એ વિષે લક્ષ રાખજ. મારા સ્વરૂપને જાણ્યા પછી જગતનો અને મારો સંબંધ પણે જાણવામાં આવે છે. મારા સ્વરૂપના વિસ્મરણથીજ હું અને જગત લિપ્ત હોવાનો ભાસ થાય છે. હવે મારાજ ગુણોથી, હું કેવી રીતે બંધાઉં છું તે સાંભળ; અને ગુણો કેટલાં છે અને તેનાં ધર્મો શું છે; તથા તેનાં સ્વરૂપો કેનાં છે અને તેનાં નામો શું છે; અને તે ક્યાંથી હાવજ્યાં તે હું કહું છું, તે તું સાંભળ. (૧૩૮)

સત્ત્વં રજસ્તમ इति गुणाः प्रकृतिर्ममवाः ।

निचम्रंति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ॥ ૫ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે મહાબાહો! સત્ત્વ, રજ અને તમ, એ

ત્રણ ગુણો પ્રકૃતિથી થયા છે; તે આ દેહમાં અવિનાશી આત્માને બાંધે છે. (૫)

ટીકા:—સત્ત્વ, રજ અને તમ, એવા ત્રણ ગુણો છે અને પ્રકૃતિ તેની જન્મભૂમિ છે. તેમાં સત્ત્વગુણ ઉત્તમ, રજગુણ મધ્યમ અને તમોગુણ કનિષ્ઠ છે. એ ત્રણે ગુણો એકજ અંતઃકરણમાં દેખાય છે, તેથી અંતઃકરણ પણ ત્રિગુણમય છે. જમ એકજ દેહને બાહ્ય, તારુણ્ય અને જરા, એ ત્રણ અવસ્થાઓ આવે છે; કિંવા ઉત્તમ સોનામાં ભેગવાણું સોનું મળવાથી જમ તેનું વજન વધે છે, તેમ આ ત્રણું નિસ્તેજ દેખાય છે અને તેનો કસ કમી ઊતરે છે; જમ આલસ્ય આવતાં જગૃતિ નષ્ટ થઈ નિદ્રાની વૃદ્ધિ થાય છે, તે પ્રમાણે અજ્ઞાનનો સ્વીકાર કરવાથી જ વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેને સત્ત્વ, રજ અને તમ કહે છે. હે અર્જુન! આમ જના યોગથી વૃત્તિ લિપ્ત લિપ્ત પ્રકારની બને છે, તે ગુણ કહેવાય છે. હવે તે આત્માને કેવી રીતે બંધન કરે છે, તે કહું છું.

તત્ર સત્ત્વં નિર્મલત્વાત્પ્રકાશકમનામયમ્ ।

સુખસંગેન વધ્નાતિ જ્ઞાનસંગેન ચાનય ॥ ૬ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે નિષ્પાપ અર્જુન! તેમાંનો નિર્દોષ અને પ્રકાશક એવો જ સત્ત્વગુણ, તે નિર્મળ હોવાથી આત્માને સુખ અને જ્ઞાનસંબંધથી આ દેહમાં બાંધી દે છે. (૬)

ટીકા:—આ આત્માજ તુચ્છ જવી ક્ષેત્રજ દશામાં પ્રવેશ કરે છે અને દેહનું અભિમાન ધારણ કરે છે, તેજ વખતે તેને અપશુકન થાય છે એમ તું સમજ. અપશુકનનું ક્ષણ એ છે કે, આ દેહ મારો છે એવું અભિમાન ધારણ કરતાંની સાથે તેને જન્મથી લઈને મરણપર્યંત સર્વ દેહધર્મનાં દુઃખો ભોગવવાં પડે છે. ગલની સાથે લગાડેલું માંસ મત્સ્ય પકડે ન પકડે એટલામાંજ માછી ગલને હલાવી મત્સ્યને ગલમાં ફસાવી મારે છે; તે પ્રમાણે સત્ત્વગુણ નામનો પારધી સુખ અને જ્ઞાનરૂપી પાથથી જીવને બંધન કરે છે અને પછી તે મૃગની પેઠે તરફડે છે; તે પ્રમાણે જીવ સત્ત્વગુણના બંધનમાં સપડાયા પછી “હું જ્ઞાની છું અને મારા જોવા આ જગતમાં કાંઈ જ્ઞાતા નથી”

એવો મિથ્યા ધમંડ રાખે છે. આ પ્રમાણે તે આત્મજ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થતા સુખને ગુમાવે છે. પછી કોઈ તેને વિદ્વાન કહીને માન આપે તો તે આનંદ પામે છે અને થોડા લાભથી હર્ષ પામે છે; તથા માને છે કે, મારા જેવો આખા જગતમાં કોઈ સુખી નથી અને મારું કેવું મોટું ભાગ્ય છે ! આવી રીતે તે અહસાત્ત્વિક લાવો વડે અભિમાની થઈ જાય છે. આટલાથીજ કાંઈ આરો આવતો નથી; પરંતુ હું વિદ્વાન છું એવો ભૂત તેની પાછળ લાગે છે. આપણે પોતે જ્ઞાનરૂપ છીએ; એ જ્ઞાન નદી થવાને માટે તેને ખેદ થતો નથી; પરંતુ વિષયજ્ઞાનના આવેશમાં તે ગગન જટલો ફૂલે છે. જમ એકાદ રાજ સ્વપ્નમાં ભિક્ષુક ખની ભિક્ષા યાચવાને નીકળે અને તેને ઇતર ભિક્ષુકો કરતાં થોડી વધારે ભિક્ષા મળે, તો તે પોતાને ઈંદ્રસમાન ગણે છે; તેમ હે અર્જુન ! દેહાતીત આત્મા જ્યારે દેહાભિમાન ધરે છે, ત્યારે તેની સ્થિતિ તેવીજ થાય છે. પ્રવૃત્તિશાસ્ત્રમાં તે નિપુણ હોય છે, યજ્ઞવિધામાં તે નિષ્ણાત બને છે, કિંબદુના સ્વર્ગની સુધ્ધાં તે ખાતમી બણે છે; અને મારા સિવાય આ જગતમાં અન્ય કોઈ જ્ઞાનવાન નથી તથા ચાતુર્યરૂપી ચંદ્રને પ્રકાશિત કરવાને મારું ચિત્ત ગગનરૂપ છે, એમ તે માને છે. આમ સત્ત્વગુણ જીવાત્માને સુખ તથા જ્ઞાનરૂપી રાશથી ખાંધી, બળદ પર બેઠેલા લૂલા મનુષ્યની પેડે પોતાના કાપૂમાં આણે છે. હવે રજોગુણ પણ આ જીવને આ શરીરમાં કેવી રીતે ખાંધે છે, તે લક્ષપૂર્વક સાંભળ. (૧૬૦)

રજો રાગાત્મકં વિદ્ધિ તૃષ્ણામંગમમૃદ્ધવમ્ ।

તન્નિવઘ્નાતિ કૌંતેય કર્મમંગેન દેહિનમ્ ॥ ૭ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે કૌંતેય ! પ્રીતિસ્વરૂપ જ રજોગુણ તે આશા અને આસક્તિના સંબંધથી ઉત્પન્ન થયો છે; તે આત્માને કર્મની-આસક્તિથી આ દેહમાં ખાંધી દે છે. (૭)

ટીકા:-આ ગુણથી જીવનું સદૈવ ચિત્તરંજન થાય છે અને કામના-ઇચ્છા સદૈવ જાગ્રત રહે છે. એથી એને રજોગુણ કહેવામાં આવે છે. જીવમાં એનો થોડો પ્રવેશ થતાંજ તેને કામ-

નાનો નાદ લાગે છે; અને પછી તેના મનની ઇચ્છાઓ પવનની
 પેઠે દોડવા લાગે છે. પછી અશ્નિકુંડમાં અશ્નિ પર ધી હોમવામાં
 આવતાં જ પ્રમાણે વજાશ્નિ લડકી ભીં છે અને તેને નાની કે
 મોટી વસ્તુનું ભાન ન રહેતાં તે સર્વ વસ્તુનો ભક્ષ કરે છે; તે
 પ્રમાણે તેની ઇચ્છા થતી ચાલી, કુઃખદાયક ઘટના પણ તેને
 સુખદાયક લાગે છે; અને ઈંદ્રલોકની પ્રાપ્તિ થતાં પણ તેને વૃદ્ધિ
 થતી નથી. આ પ્રકારે વિષયવાસનાની વૃદ્ધિ થતાં, મેરુ પર્વત
 તેને હસ્તગત થાય તો પણ તે તેનાથી પણ અધિક મોટી વસ્તુ
 પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા રાખે છે. કેટલીક વખત તે એક કોડી પરથી
 પણ પોતાનું જીવન ઓવારી નાખવાને આગળપાછળ ભેતો
 નથી; અને તુણ જવડી અદ્ય વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય તો પણ તે
 પોતાને ભાગ્યવાન માને છે. આપણી પાસેનું દ્રવ્ય આજ પૂરું
 થઈ જશે તો આવતી કાલે આપણી શી દશા થશે, એવો ભય
 ધરી જ તુષ્ણાના ખળથી મોટા મોટા ઉદ્યોગો શરૂ કરે છે; અને
 કહે છે કે, જે આપણને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થશે તો ત્યાં આપણને
 ખાવાનું શું મળશે? આટલા માટે તે યજ્ઞયાગાદિ ક્રિયા કરે છે,
 વ્રતો પર વ્રતો કરે છે, ઈષ્ટાપૂર્ત (ફૂવા, તળાવ, આદિ બાંધવાં,
 યજ્ઞયાગાદિ કરવાં એ) કર્મો કરે છે, કામ્ય (કામનાવાળાં) વ્રતો
 સિવાય ઇતર વ્રતોનું તે આચરણ કરતો નથી. જ પ્રમાણે શ્રીખ-
 ન્દતુની આખરનો જઠ મહિનાનો પવન રાત્રિદિવસ એકસરખો
 વાય છે, તે પ્રમાણે હે અર્જુન! તે આ પ્રકારના વ્યાપારમાં
 રાત્રિદિવસ મગ્ધો રહે છે. મત્સ્ય અને કામિની સ્ત્રીના નેત્ર-
 કટાક્ષ એ બંને બહુ ચંચળ હોય છે અને વિદ્યુત તો અતિ
 ચંચળ હોય છે, પરંતુ રજ્જેગુણની ચંચળતાની તુલનામાં તેની
 ચંચળતા ઓછી હોય છે. એવા અતિ વેગથી તે સ્વર્ગ અને
 સંસારપ્રાપ્તિને માટે અશ્નિમાં જુસ્સો મરવાને પણ આગળપાછળ
 ભેતો નથી. આ પ્રમાણે દેહમાં હોવા છતાં પણ દેહથી અલિ-
 પ્ત એવો રજ્જેગુણી જીવ તપ્સાર્થથી સાંકળને ગળામાં
 ભેરવે છે. આવી રીતે ગળામાં
ભેરવે છે. આવી રીતે ભેરવે છે.
ભેરવે છે.

તમસ્ત્વજ્ઞાનજં વિદ્ધિ મોહનં સર્વદેહિનામ્ ।

પ્રમાદાલસ્યાનિદ્રાભિસ્તન્નિવશ્નાતિ ભારત ॥ ૮ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે ભારત ! પ્રાણીમાત્રને મોહ પમાડનારે તમે-

ગુણ અજ્ઞાનમાંથી થયો છે, એમ તું જાણ. તે આ દેહમાં આત્મા-
ને કર્તવ્યવિમુખતા, આલસ્ય અને નિદ્રાનાં બંધનોથી બાંધે છે.

ટીકા:-જેનો પડદો આવવાથી મનુષ્યની વ્યવહારદષ્ટિ
પણ મંદ થાય છે; જે મોહરૂપી રાત્રિમાં કાળા વાદળ સમાન હોય
છે; અજ્ઞાનનો જેના પર મોટો આધાર છે; જે સર્વ વિશ્વને મત્ત
કરીને નચાવે છે; જે વિચારનો મહામંત્ર છે અને મૂર્ખતારૂપી
મધનું પાત્ર છે; વધારે શું કહું? જીવને મોહ પમાડનાર તે મોહા-
સ્રજ છે. હે પાર્થ ! તેનું નામ તમે ગુણ છે અને દેહનેજ આત્મા
માનનારને તે ઉપલાં લક્ષણો વડે ઓળખી લે છે. આ તમે ગુણ એકજ
છે, છતાં તે ચરકે અચર જેનાં અંગમાં વધવા લાગ્યો એટલે
સત્ત્વ અને રજને દબાવી દે છે. એ સર્વ ઈન્દ્રિયોમાં જડત્વ આણે
છે અને મનમાં મૂઢત્વ આણે છે. એના યોગથી આલસ્યની ઉ-
ત્પત્તિ થાય છે. મનુષ્ય આજસ મરડે છે, તેનામાં કામ કરવાની
રચિ રહેતી નથી અને ખગાસાંનાં તો વહાણ ફાટે છે. હે અર્જુન
આવો મનુષ્ય આંખ ખુલ્લી હોવા છતાં પણ દેખતો નથી અને
હાક માર્યા છતાં પણ તે જાડતો નથી. એકાદ પ્રચંડ પથ્થર જેમ
એક બાબુથી બીજી બાબુએ ફરતો નથી; તેમ તે સૂતો એટલે
પાસુંજ ફેરવતો નથી. પૃથ્વી પાતાળે જાઓ કિંવા આકાશ તૂટી
પડે, પરંતુ તેને જાડવાની ઇચ્છા સુદ્ધાં થતી નથી. તેને પોતાનાં
નિત્યનાં સંધ્યાદિક કર્મોની પણ સ્મૃતિ રહેતી નથી; પરંતુ આ-
જોટ્યા કરવાનીજ તેના મનમાં પ્રબળ વાંછના હોય છે. હાથ
જાચા કરી આંગળાંમાં આંગળાં ભેરવી તેને ડોક પર રાખી ઘૂંટણ
વચ્ચે માથું ધાલી તે બેસી રહે છે; અને મનમાં નિદ્રાની પૂર્ણ
ઇચ્છા ધરી, બાંધની લહેર આવતાં તેની આગળ સ્વર્ગને પણ
તુચ્છ માને છે. “મને બ્રહ્મદેવનું આયુષ્ય પ્રાપ્ત થાય અને હું
આ પ્રમાણે બાંધતોજ રહું,” એ સિવાય તેને બીજી ઇચ્છા હોતી
નથી. વાટે જતાં એ તેને નિદ્રા આવે તો તે વખતે તેને કાંઈ

અમૃત આપે તો પણ તેનો તે અસ્વીકાર કરે છે. બાળાત્કારે તે એકાદ વ્યાપાર કરવામાં પ્રવૃત્ત થાય તો પણ અંધ મનુષ્ય પ્રમાણે તેનું કાર્ય જ્ઞાનશૂન્ય હોય છે. કારણ કે કઈ વેળાએ કેમ વર્તવું, કેાની સાથે કેવી રીતે બોલવું તથા કઈ વાત સાંધ્ય છે અને કઈ અસાંધ્ય છે, તેનો તેને વિચાર હોતો નથી. પતંગ જેમ એવી આકાંક્ષા રાખીને દાવાનલમાં જઈ પડે કે, સમગ્ર અગ્નિને હું મારી પાંખોવતી સ્વાધીન કરી લઈશ, તે પ્રમાણે તે નિપિદ્ધ કર્મમાં સાહસથી ઝંપલાવે છે. કિંબહુના, આવાં પ્રમાદભરેલાં કર્મો કરવામાંજ તેને રસ પડે છે. આ પ્રમાણે તમોગુણ નિદ્રા, આલસ્ય અને પ્રમાદ, એ ત્રણ પાશો વડે નિરુપાધિક આત્માને બંધન કરે છે. જ પ્રમાણે અગ્નિ કાષ્ઠમાં જાત્રત હોય ત્યારે કાષ્ઠના આકારનોજ દેખાય છે, કિંવા ઘટમાં રહેલું આકાશ ઘટના આકારનુંજ લાગે છે; અથવા ભરેલા સરોવરમાં જેમ અંદ્રનું બિંબ દેખાય છે, તેમ ગુણપાશોથી બદ્ધ થયા પછી જીવ ગુણલક્ષણો જોવા દેખાય છે. (૧૬૬)

सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ।

ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥

रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत ।

रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥

શ્લોકાર્થ:-હે ભારત ! સત્ત્વગુણ એ આત્માને સુખનો સંબંધ કરી આપે છે, રજોગુણ આત્માને કર્મનો સંબંધ કરી આપે છે અને તમોગુણ તો જ્ઞાનને આચ્છાદિત કરી દઈ, આત્માને કર્તાવ્યવિમુખતાનો સંબંધ કરી દે છે. (૯) હે ભારત ! સત્ત્વગુણ એ રજ તથા તમ એ ગુણોને જીતીને વૃદ્ધિંગત થાય છે; રજોગુણ સત્ત્વ અને તમ એ ગુણોને જીતીને વૃદ્ધિ પામે છે; અને તમોગુણ એ સત્ત્વ અને રજ એ ગુણોને જીતીને વધે છે.

ટીકા:-દેહમાં કફ અને વાતને પાછળ હઠાવી દઈ પિત્ત વધે છે, ત્યારે જેમ શરીર તપ્ત થાય છે; કિંવા ઉનાળો અને ચોમાસું ગયા પછી શિયાળો આવતાં જેમ આકાશ ચોતરફ શીતળ રહે છે; અથવા જગૃતિ અને સ્વપ્નાવસ્થાનો લોપ થઈ,

ગાઠ નિદ્રા આવતાં ચિત્તવૃત્તિ ક્ષણભર તદ્રૂપ થાય છે; તે પ્રમાણે રજ અને તમ કરતાં સત્ત્વગુણ અધિક વધે છે, ત્યારે 'હું સુખી છું' એમ તે જીવ કહે છે. તેજ પ્રમાણે સત્ત્વ અને રજનો લોપ થઈ જ્યારે તમનું પ્રાબલ્ય થાય છે, ત્યારે સહજ રીતેજ પ્રમાદ ઉત્પન્ન થાય છે; તેજ રીતે સત્ત્વ અને તમોગુણને દાબી દઈ જ્યારે રજોગુણ બળવત્તર થાય છે, ત્યારે દેહમાં રહેનારો દેહનો રાજ-જીવાત્મા, તેને કર્મ સિવાય કંઈ સારું લાગતું નથી. આમ ત્રણ શ્લોકો દ્વારા ત્રણ ગુણોનું નિરૂપણ કર્યું. હવે આ સત્ત્વાદિ ગુણોની વૃદ્ધિનાં લક્ષણ સાંભળ. (૨૦૩)

સર્વદ્વારેષુ દેહેઽભિન્ પ્રકાશ ઉપજાયતે ।

જ્ઞાનં યદા તદા વિદ્યાદિવૃદ્ધં સત્ત્વમિત્યુત ॥ ૧૧ ॥

લોભઃ પ્રવૃત્તિરારંભઃ કર્મણામશમઃ સ્પૃહા ।

રજસ્યેતાનિ જાયંતે વિવૃદ્ધે ભરતર્ષભ ॥ ૧૨ ॥

અપ્રકાશોઽપ્રવૃત્તિશ્ચ પ્રમાદો મોહ એવ ચ ।

તમસ્યેતાનિ જાયંતે વિવૃદ્ધે કુરુનંદન ॥ ૧૩ ॥

યદા સત્ત્વે પ્રવૃદ્ધે તુ પ્રલયં યાતિ દેહમૃત્ ।

તદોત્તમવિદાં લોકાન્ અમલાન્પ્રતિપદ્યતે ॥ ૧૪ ॥

રજસિ પ્રલયં ગત્વા કર્મસંગિષુ જાયતે ।

તથા પ્રલીનસ્તમપિ મૃદયોનિષુ જાયતે ॥ ૧૫ ॥

શ્લોકાર્થઃ—આ દેહમાંની સર્વ ઈન્દ્રિયોમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ પડે ત્યારે સત્ત્વની વૃદ્ધિ થઈ છે એમ સમજવું. (૧૧) હે ભરત-શ્રેષ્ઠ ! લોભ, પ્રવૃત્તિ, કર્મારંભ, ઉગ્રખંભક્તા અને ઇગ્ધા, એ ચિહ્નો રજોગુણની વિશેષ વૃદ્ધિ થતાં ઉત્પન્ન થાય છે. (૧૨) વિવેકનો નાશ, ઉદ્યોગનો કંટાળો, દુર્લક્ષ અને મોહ, એ ચિહ્નો તમોગુણની અધિક વૃદ્ધિ થતાં ઉત્પન્ન થાય છે. (૧૩) સત્ત્વની વૃદ્ધિ સમયે જો પ્રાણી મૃત્યુ પામે તો તે મહત્ત્વાદિક્ જાણનારને જ ઉત્તમ લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે તે ઉત્તમ લોકમાં (બ્રહ્મલોકમાં) જાય છે. (૧૪) રજોગુણની વૃદ્ધિ સમયે જો પ્રાણી મૃત્યુ પામે તો તે કર્મોમાં આસક્ત લોકોમાં જન્મે છે

અને તમેગુણની વૃદ્ધિ સમયે મરણ થાય તો તે પશુ દિવસો
મૃદુ યોનિમાં જન્મ પામે છે. (૧૫)

ટીકા:—જે અને તમને જીતીને જ્યારે સત્ત્વગુણ આપે
માં વૃદ્ધિ પામે છે, ત્યારે આવાં લક્ષણો પ્રકટ થાય છે. વસંત
ઋતુમાં કમળોની સુગંધી ચારે તરફ પ્રસરી છે, તે પ્રમાણે તે
જ્ઞાન અંતરમાં ન સમાતાં બહાર નીકળે છે, સર્વ ઈંદ્રિયોમાં
વિવેક પ્રસરી જાય છે અને જાણે કે હાથપગોમાંને પણ નેત્રો હો
છે, સત્કર્મ ક્યાં અને દુષ્કર્મ ક્યાં તે સહજ સમજી શકે છે અને
વધારે વિચાર કરવાની આવશ્યકતા પડતી નથી. રાજહંસની
ચાંચ બોળતાંજ જન્મ દ્વંધ અને પાણીનું વર્ગીકરણ થઈ જાય છે,
તે પ્રમાણે હે અર્જુન! તેની ઈંદ્રિયોજ સત્કર્મ-દુષ્કર્મની પરીક્ષા
લે છે અને નિયમ તેની સેવા કરે છે. ન સાંભળવા સરખી વાત
તેની શ્રવણેંદ્રિયો શ્રવણ કરતીજ નથી; ન જોવા જોવી વસ્તુ
તેની આંખો જોતીજ નથી; બોલવા જવું ન હોય તે તેની શિષ્-
વા બોલતીજ નથી; તિમિર જે પ્રમાણે દીપક સન્મુખ નહિ
આવી શકતાં નાશજ પામી જાય છે; તે પ્રમાણે નિષિદ્ધ વ્યવહાર
તેની ઈંદ્રિયો પાસે આવતાજ નથી. વર્ષાઋતુમાં જે પ્રમાણે
નદી ઊભરાઈ જાય છે, તે પ્રમાણે તેની બુદ્ધિ સર્વ શાસ્ત્રોમાં
વૃદ્ધિને પામે છે. જે પ્રમાણે પૂર્ણિમાની રાત્રિએ સર્વ આકાશ-
માં ચંદ્રનો પ્રકાશ પ્રસરી જાય છે, તે પ્રમાણે તેની વૃત્તિ સર્વ
જ્ઞાનમાં વિકાસ પામે છે, વાસનાઓ સંઘાયાઈ જાય છે અને
તેનું મન પ્રવૃત્તિથી પાછું હડે છે તથા તેજ મનને વિષયોનો
કંટાળો આવે છે. આ રીતે સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિ થઈ તેનાં લક્ષણો
દૃષ્ટિગોચર થતાં તેનો કાળ થઈ જાય તો, જેમ દુષ્કાળના દિવસો
ગયા પછી સારા દિવસો આવે, એટલાજ તેમને મોહન પર્વ
આવે અને સ્વર્ગપુર આવે. પણ પૂર્વજન્મમાં જે પુણ્ય
તો આનંદનો છે; અર્થાત્ તે પુણ્ય
સંપત્તિ હોય અને દાનપુણ્ય
જા હોય તો ઈશ્વરને પર
સાધ્ય છે; તે

ગુણની વૃદ્ધિ થયા પછી મરણ થાય, તો પછી સ્વર્ગ સિવાય બીજા ક્યાં તે જાય? કારણ કે ઉત્તમ આચરણ કરનાર ભોગ ભોગવાનું સ્થાન જ શરીર તેનો ત્યાગ કરીને શુદ્ધ સત્ત્વગુણને તે પોતાની સાથે લઈ જાય છે, અને ત્યાં દીર્ઘકાળ સુખ ભોગવ્યા પછી પાછો કેવળ સત્ત્વનીજ મૂર્તિ બનીને પુનઃ જ્ઞાનીઓમાં જન્મ લે છે. હે ધનુર્ધર! સિંહાસનારૂઢ રાજા જે ડુંગર પર જઈને જોશે રહે તો તેને ત્યાં કાંઈ વાતની ન્યૂનતા રહે છે કે? કિંવા બાપુ રે! એક ગામમાંથી બીજા ગામમાં લઈ જવામાં આવેલા દીપકનો પ્રકાશ ત્યાં પણ એકસરખોજ પડે છે; તેમ સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિ થયા પછી જ્ઞાનનો અધિક વિકાસ થાય છે અને બુદ્ધિ વિચારસાગરમાં તરવા લાગે છે; પછી મહત્ત્વાદિ અનાત્મ પદાર્થો વિષે વિચાર કરી, તે તે વિવેકસહિત આત્મસ્વરૂપમાં નિમગ્ન થાય છે. તેરમા અધ્યાયમાં કહેવાયા પ્રમાણે છત્રીસ તત્ત્વોથી પૃથક્ સાડત્રીસમું, સાંખ્યમત પ્રમાણે ચોવીસથી પૃથક્ પચીસમું અને ત્રણે ગુણોથી લિપ્ત એવા ચોથા તત્ત્વ સર્વોત્તમ બ્રહ્મને જ પામ્યો છે તેના દુળમાં તેને સર્વોત્કૃષ્ટ દેહપ્રાપ્તિ થાય છે. (૨૨૫)

એ પ્રમાણે ત્રિગુણ અને સત્ત્વગુણને દબાવીને જ્યારે રજોગુણ વૃદ્ધિ પામે છે, તથા શરીરરૂપી ગ્રામમાં પોતાના કાર્યની ગરબડ મચાવી દે છે, ત્યારે તેનાં લક્ષણો આવાં હોય છે. વંટાળિયો જમ અનેક વસ્તુઓને જોયે હડાડી લઈ જાય છે, તેમ સર્વ ઈંદ્રિયો સ્વચ્છંદતાપૂર્વક વિષયો પ્રતિ ઠાડી જાય છે. પરસ્ત્રીગમન એ તેને નિષિદ્ધ કર્મ લાગતું નથી અને બકરી કૂવે ત્યાં ચરે છે, તેમ તે યથેચ્છ ભોગ ભોગવે છે. તેનો જોબ એટલો બધો વધે છે કે, જ વસ્તુ તેના સપાટામાં ન આવે, તેજ તેનાથી બચી જાય છે. હે અર્જુન! ગમે તે ઉદ્યોગ તેની સમક્ષ આવે તો તે કરવામાં તે આધુંપાછું જેતો નથી. એકાદ પ્રચંડ મંદિર બાંધવું કિંવા અશ્વમેધ યજ્ઞ કરવો, આવા દુર્ધટ છંદની પાછળ તે લાગ્યો રહે છે. એકાદ શહેર વસાવવું કિંવા એકાદ તળાવ બાંધવું અથવા વિસ્તીર્ણ ખાગો બનાવવા, આ પ્રમાણે

અને તમે ગુણની વૃદ્ધિ સમયે મરણ થાય તો તે પશુ ઈત્યાદિ
મૂઢ યોનિમાં જન્મ પામે છે. (૧૫)

ટીકા:—૨જ અને તમને જીતીને જ્યારે સત્ત્વગુણ આ રૂપ
માં વૃદ્ધિ પામે છે, ત્યારે આવાં લક્ષણો પ્રકટ થાય છે. વનંત
ઋતુમાં કમળોની સુગંધી ચારે તરફ પ્રસરે છે, તે પ્રમાણે તેનું
જ્ઞાન અંતરમાં ન સમાતાં બહાર નીકળે છે, સર્વ ઈંદ્રિયોમાં
વિવેક પ્રસરી જાય છે અને જાણે કે હાથપગોમાંને પણ નેત્રો ફેર
છે, સત્કર્મ કયાં અને દુષ્કર્મ કયાં તે સહજ સમજી શકે છે અને
વધારે વિચાર કરવાની આવશ્યકતા પડતી નથી. રાગહંસની
ચાંચ બોળતાંજ જમ દૂધ અને પાણીનું વર્ગીકરણ થઈ જાય છે,
તે પ્રમાણે હે અર્જુન! તેની ઈંદ્રિયોજ સત્કર્મ દુષ્કર્મની પરીક્ષા
લે છે અને નિયમ તેની સેવા કરે છે. ન સાંભળવા સરખી વાત
તેની શ્રવણેંદ્રિયો શ્રવણ કરતીજ નથી; ન જોવા જવી વસ્તુ
તેની આંખો જોતીજ નથી; બોલવા જવું ન હોય તે તેની જિહ્વા
વા બોલતીજ નથી; તિમિર જે પ્રમાણે દીપક સન્મુખ નહિ
આવી શકતાં નાશજ પામી જાય છે; તે પ્રમાણે નિપિદ્ધ વ્યવહાર
તેની ઈંદ્રિયો પાસે આવતાજ નથી. વર્ષાઋતુમાં જે પ્રમાણે
નદી ભભરાઈ જાય છે, તે પ્રમાણે તેની બુદ્ધિ સર્વ શાસ્ત્રોમાં
વૃદ્ધિને પામે છે. જે પ્રમાણે પૂર્ણિમાની રાત્રિએ સર્વ આકાશ-
માં ચંદ્રનો પ્રકાશ પ્રસરી જાય છે, તે પ્રમાણે તેની વૃત્તિ સર્વ
જ્ઞાનમાં વિકાસ પામે છે, વાસનાઓ સંક્રાંતિ થઈ જાય છે અને
તેનું મન પ્રવૃત્તિથી પાછું હટે છે તથા તેજ મનને વિષયોનો
કંટાળો આવે છે. આ રીતે સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિ થઈ તેનાં લક્ષણો
દષ્ટિગોચર થતાં તેનો કાળ થઈ જાય તો, જમ દુષ્કાળના દિવસો
ગયા પછી સારા દિવસો આવે, એટલામાં એકાદ મોટું પર્વ
આવે અને સ્વર્ગમાંના આપણા પૂર્વજે અતિથિ થઈને આવે,
તો આનંદનો અતિરેક થાય છે; અથવા જમ ધરમાં પુષ્કળ
સંપત્તિ હોય અને ઔદાર્યથી દાનપુણ્ય કરવામાં હાથ મોક-
ળા હોય તો ઈહલોકમાં ધીર્તિ અને પરલોકમાં સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ
સહજ થાય છે; તેમ હે અર્જુન! આ રીતનાં લક્ષણયુક્ત સત્ત્વ-

ગુણની વૃદ્ધિ થયા પછી મરણ થાય, તો પછી સ્વર્ગ સિવાય બીજા ક્યાં તે જાય? કારણ કે ઉત્તમ આચરણ કરનાર લોગ લોગવાનું સ્થાન જ શરીર તેનો ત્યાગ કરીને શુદ્ધ સત્ત્વગુણને તે પોતાની સાથે લઈ જાય છે, અને ત્યાં દીર્ઘકાળ સુખ ભોગવ્યા પછી પાછો કેવળ સત્ત્વનીજ મૂર્તિ બનીને પુનઃ જ્ઞાનીઓમાં જન્મ લે છે. હે ધનુર્ધર! સિંહાસનારૂઢ રાજા જે દુંગર પર જઈને જોયો રહે તો તેને ત્યાં કાંઈ વાતની ન્યૂતતા રહે છે કે? કિંવા ખાપુ રે! એક ગામમાંથી બીજા ગામમાં લઈ જવામાં આવેલા દીપકનો પ્રકાશ ત્યાં પણ એકસરખોજ પડે છે; તેમ સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિ થયા પછી જ્ઞાનનો અધિક વિકાસ થાય છે અને બુદ્ધિ વિચારસાગરમાં તરવા લાગે છે; પછી મહતત્ત્વાદિ અનાત્મ પદાર્થો વિષે વિચાર કરી, તે તે વિવેકસહિત આત્મસ્વરૂપમાં નિમગ્ન થાય છે. તેરમા અધ્યાયમાં કહેવાયા પ્રમાણે છત્રીસ તત્ત્વોથી પૃથક્ સાડત્રીસમું, સાંખ્યમત પ્રમાણે ચોવીસથી પૃથક્ પચીસમું અને ત્રણે ગુણોથી ભિન્ન એવા ચોથા તત્ત્વ સર્વોત્તમ બ્રહ્મને જ પામ્યો છે તેના દુળમાં તેને સર્વોત્કૃષ્ટ દેહપ્રાપ્તિ થાય છે. (૨૨૫)

એ પ્રમાણે તમોગુણ અને સત્ત્વગુણને દબાવીને જ્યારે રજોગુણ વૃદ્ધિ પામે છે, તથા શરીરરૂપી ગ્રામમાં પોતાના કાર્યની ગરબડ મચાવી દે છે, ત્યારે તેનાં લક્ષણો આવાં હોય છે. વંટાળિયો જમ અનેક વસ્તુઓને જોયે ઉડાડી લઈ જાય છે, તેમ સર્વ ઈંદ્રિયો સ્વચ્છંદતાપૂર્વક વિષયો પ્રતિ દોડી જાય છે. પરસ્પ્રીગમન એ તેને નિષિદ્ધ કર્મ લાગતું નથી અને બકરી દ્વારે ત્યાં ચરે છે, તેમ તે યથેચ્છ ભોગ ભોગવે છે. તેનો લોભ એટલો બધો વધે છે કે, જ વસ્તુ તેના સપાટામાં ન આવે, તેજ તેનાથી બચી જાય છે. હે અર્જુન! ગમે તે ઉદ્યોગ તેની સમક્ષ આવે તો તે કરવામાં તે આધુપાષ્ટુ જેતો નથી. એકાદ પ્રચંડ મંદિર બાંધવું કિંવા અશ્વમેધ યજ્ઞ કરવો, આવા દુર્ધટ છંદની પાછળ તે લાગ્યો રહે છે. એકાદ સહેર વસાવવું કિંવા એકાદ તળાવ બાંધવું અથવા વિસ્તીર્ણ ખાગો બનાવવા, આ પ્રમાણે

અગાધ કૃત્યો તે માર્યે ઉઠાવે છે; અને આ લોક-પરલોકની તેની ઇચ્છા કદી પણ ખૂટતી નથી. સમુદ્રને પણ હઠાવી દે અને અગ્નિને પણ વિસાતમાં ન ગણે એટલી તેની વાંછના પ્રબળ હોય છે. તેના મન કરતાં તેની ઇચ્છાની દોડ આગળ હોય છે અને તેની પ્રવૃત્તિને માટે સકળ વિશ્વ પણ પૂરું પડતું નથી. રજ્જેગુણની વૃદ્ધિ થવાથી આવાં લક્ષણો દષ્ટિગોચર થાય છે; અને આવી સ્થિતિમાં જો દેહાવસાન થાય છે, તો ઇતર દેહમાં પણ આવાજ ગુણોથી યુક્ત થઈ તે મનુષ્યયોનિમાં જન્મ લે છે. એકાદ કંગાલ સર્વ સુખો વચ્ચે રાજમહેલમાં બેસે તો પણ તે જમ રાજ થઈ શકે નહિ; બળદ શ્રીમાનની જાનમાં જાય તો પણ તેને તો કડબજ ખાવા મળે છે; તેમ આવો માણસ જને વ્યાપારમાં રાત્રિદિવસ વિશ્રાંતિ મળતી નથી એવાઓની પંક્તિમાં જન્મે છે. અર્થાત્ તે રજ્જેવૃત્તિના કૂપમાં ડૂબી મરે એવા કામ્ય કર્મ કરનારના કુળમાં જન્મે છે. (૨૪૨)

તેજ પ્રમાણે રજ અને સત્ત્વગુણને નષ્ટપ્રાય કરીને તમો-ગુણ વૃદ્ધિ પામે છે, તે વખતે દેહમાં તથા દેહબાહ્ય જ ચિહ્નો દષ્ટિગોચર થાય છે તે હવે લક્ષ ઈ સાંભળ. તે વખતે મન અજ્ઞાનથી એટલું પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે કે, જાણે ચંદ્ર અને સૂર્ય એ ઉભયથી રહિત અમાત્રાસ્થાની રાત્રિજ ન હોય! તેનું અંતઃકરણ સ્ફૂર્તિહીન થઈ વિચારનું તો તેમાં નામ પણ રહેતું નથી. તેની બુદ્ધિ એવી જડ થઈ ગયેલી હોય છે કે, તેની આગળ પાપાણુ પણ કામળ ગણી શકાય અને સ્મૃતિ તો પલાયન કરી ગયેલી જણાય છે. તેનું શરીર અંતર્બાહ્ય અવિચારપૂર્ણ હોઈને તેના સર્વ વ્યાપારો મૂર્ખતાથી ભરેલા હોય છે. તેની ઈંદ્રિયો સમક્ષ અનાયાર ભ્રમા રહેલા હોય છે અને મરતાં સુધી પણ તે અનાયાર કર્યા કરે છે. જે પ્રમાણે ધ્રુવડને તિમિરમય રાત્રિજ ઠીક દેખાય છે, તે પ્રમાણે દુષ્ટ કર્મોનીજ તેના મનમાં ઉત્કંઠા હોય છે. નિષિદ્ધ કર્મો કરવાની તેને તીવ્ર અલિલાષા હોય છે; અને તેની ઈંદ્રિયોની પ્રવૃત્તિ પણ તેજ દિશા તરફ હોય છે. તે મધ ન પીવા છતાં ભાનરહિત થાય છે, સન્નિપાત ન થવા

છતાંય લવારો કરે છે અને પ્રેમપાશમાં લુપ્થ થયા વિનાજ ગાંડાની પેઠે ભૂલ્યો લમે છે. તેનું ચિત્ત લાન ભૂલી જાય છે છતાં એ કાંઈ સમાધિનું લક્ષણ નથી. કેવળ મોહની વૃદ્ધિથી તે જ્ઞાનશૂન્ય બને છે. તમોગુણ પોતાની સર્વ સામગ્રીસહિત વિકાસ પામે છે ત્યારે આવાં ચિહ્નો દષ્ટિગોચર થવા માંડે છે; અને જો આવી સ્થિતિમાં મરણ થાય તો બીજા જન્મમાં પણ તે તમોગુણની સાથેજ જન્મ પામે છે. રાઈને વાગ્યા પછી તે પોતાનું રૂપ તજી છોડવાની દશામાં આવે છે ખરી, પરંતુ તેને રાઈ વિના અન્ય ક્ષણે શી રીતે આવી શકે? બધી આગ યુગ્રાઈ જાય પરંતુ દીપકની એક જ્યોત બાકી રહે, તો પણ તે સ્થળે બધીજ આગ વિદ્યમાન છે; તેમ જ પોતાના અંતરમાં તમોગુણનીજ ગડડીઓ ખાંધી મરે છે, તે પુનઃ તમોગુણી દેહને-જ પામે છે. વધારે શું કહું? તમોગુણ વધ્યા પછી જ મૃત્યુ પામે છે, તે પુનઃ પશુ પક્ષી, વૃક્ષા કિંવા જંતુની યોનિમાં જન્મે છે.

કર્મણઃ સુકૃતસ્પાદુઃ સાત્ત્વિકં નિર્મલં ફલમ્ ।

રજસસ્તુ ફલં દુઃસ્વપ્નજ્ઞાનં તમસઃ ફલમ્ ॥ ૧૬ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-પુણ્યકર્મનું ક્ષણ સાત્ત્વિક અને નિર્મળ, રજો-ગુણનું ક્ષણ દુઃખ ને તમોગુણનું ક્ષણ અજ્ઞાન છે, એમ કહેવાય છે.

ટીકા:-આજ દારણથી જ જ વસ્તુ સત્ત્વગુણમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે તે 'સુકૃત' છે, એમ શ્રુતિસુબ્રહ્મચાર્યે છે. માટે સત્ત્વગુણથી સહજ સુખની અને નિર્મળ જ્ઞાનની અપૂર્વ પ્રાપ્તિ થાય છે; તેથી તે સાત્ત્વિક (સત્કર્મ) ક્ષણ કહેવાય છે. હવે રજોગુણમાંથી જ ક્રિયા બીજી છે તે કટુ ઇંદ્રવર્ણાની પેઠે માત્ર બહારના દેખાવમાંજ સુંદર હોય છે, બાકી દુઃખજ આપ્યા કરે છે. અથવા લિંગોળી જમ મુંદર દેખાય છે, પરંતુ ગર્ભમાં વિષ જવી કટુ હોય છે, તેમજ રજોગુણમાંથી થનારાં ક્ષણોઅનિષ્કારક હોય છે. જમ વિપત્તિનું મૂળ રૂપતાં તેમાંથી વિષનોજ અંકુર ફૂટે છે, તેમ જટલાં તામસકર્મ છે તેનાથી અજ્ઞાનજ ક્ષણે છે. (૨૬૪)

સત્ત્વાત્સંજાયતે જ્ઞાનં રજસો લોભ એવ ચ ।

પ્રમાદમોહૌ તમસો ભવતોઽજ્ઞાનમેવ ચ ॥ ૧૭ ॥

શ્લોકાર્થ:—સત્ત્વગુણમાંથી જ્ઞાન, રજ્જેગુણમાંથી લોભ અને તમોગુણમાંથી પ્રમાદ, મોહ અને અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે.

ટીકા:—માટે હે અર્જુન ! જે પ્રમાણે દિવસનું કારણ સૂર્ય છે, તેમ જ્ઞાનનું કારણ સત્ત્વગુણ છે. અને જે પ્રમાણે અદ્વૈત-પ્રાપ્તિ માટે આપણું પોતાનું (અહંભાવનું) વિસ્મરણ થવું જોઈએ, તેમ લોભની ઉત્પત્તિને માટે રજ્જેગુણ કારણભૂત હોય છે; અને હે જ્ઞાનવંત ! મોહ, અજ્ઞાન તથા પ્રમાદ, એ ત્રિદોષ-મુદાયનું કારણ તમોગુણ છે. હથેળીમાંના આમળાની પેઠે ત્રણે ગુણો પૃથક્ પૃથક્ લઈ સ્પષ્ટ રીતે સમજાવી દીધા. રજ્જ અને તમ નરકનાં સાધનો માનવામાં આવ્યાં છે અને સત્ત્વ સિવાય જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ શકનાર નથી; માટે જેમ જ્ઞાનીઓ ઇતર લક્ષિતનો પરિત્યાગ કરી ચતુર્થ લક્ષિતનો સ્વીકાર કરે છે, તેમ કેટલાક લોકો આજન્મ સાત્ત્વિક વૃત્તિનું વ્રત ધારણ કરે છે.

ऊर्ध्वं गच्छंति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठंति राजसाः ।

जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छंति तामसाः ॥ ૧૮ ॥

શ્લોકાર્થ:—જે સત્ત્વગુણી હોય છે તે તેઓ દેવયોનિ પામે છે; રજ્જેગુણી હોય છે તેઓ મનુષ્યયોનિને પામે છે; અને કનિઠ ગુણમાં રત થયેલા તામસી પુરુષો પશુઆદિ યોનિને પામે છે.

ટીકા:—આ પ્રકારે સાત્ત્વિક આચરણો કરનાર દેહત્યાગ પશ્ચાત્ સ્વર્ગમાં નિવાસ કરે છે, રાજસ આચરણ કરનાર મરણ પશ્ચાત્ મૃત્યુલોકમાં મનુષ્યોનિમાં જન્મ લે છે, કે જ્યાં સુખ અને દુઃખ ખીચડીની પેઠે એકસાથેજ ખાવાં પડે છે અને કોઈ પણ ઉપાયે મૃત્યુ ટળતું નથી; તથા તમોગુણનાં આચરણો કરનારા દેહાંત પછી નરકભૂમિમાં જવાની સનંદ મેળવે છે. હે અર્જુન ! આ પ્રમાણે વસ્તુની સત્તાથી ત્રણે ગુણો તેનાં લક્ષણોસહિત તને સ્પષ્ટ રીતે કહી સંભળાવ્યાં; પરંતુ એથી વસ્તુના પોતાના સ્વરૂપમાં પરિવર્તન ન થતાં તે ગુણો પોતેજ પોતાના ગુણલક્ષણ પ્રમાણે કાર્ય કરે છે. આપણે રાજ થયા છીએ અને આપણા પર શત્રુ ચડી આવ્યા છે, એવું દશ્ય સ્વ-મામાં જોનારો મનુષ્ય જેમ પોતાનો જય અને પરાજય પોતા-

નામાંજ જુએ છે, તેમ સ્વર્ગ, મૃત્યુ અને નરક, એ ગુણોનીજ વૃત્તિના ભેદ છે, બાકી ગુણદૃષ્ટિને તટસ્થ રાખી જોતાં શુદ્ધ વસ્તુ તો જન્મની તેમજ છે. (૨૭૯)

नान्यं गुणैर्मयः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति ।

गुणैर्मयश्च परं वेत्ति मद्भावं सौख्यमिच्छति ॥ १९ ॥

શ્લોકાર્થઃ—અ્યારે જીવ, એ ગુણોથી ભિન્ન કર્તા બીજો કાંઈ નથી એમ જુએ છે અને પોતાને ગુણોથી અતીત સમજે છે, ત્યારે તે મારા સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થાય છે. (૧૯)

ટીકાઃ—પરંતુ હવે એ કથન રહેવાદઉં છું. માત્ર એટલીજ વાત લક્ષમાં રાખ કે, આ જગતમાં બ્રહ્મથી વ્યતિરિક્ત કાંઈજ નથી. એને માટે આગળ કહેલી વાત પુનઃ કહું છું તે સાંભળ. આ વાત નિશ્ચયપૂર્વક સમજ કે, બ્રહ્મનીજ સત્તાથી આ ત્રણે ગુણો સ્વભાવતઃ દેહના નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થાય છે. કાષ્ઠ સળગાવવામાં આવતાં જન્મ અગ્નિ તેના આકારનો દેખાય છે કિંવા ભૂમિ અને ઉદક એ ઉભયનો રસ જન્મ વૃક્ષના રૂપમાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે; (કારણ કે વૃક્ષમાં ભૂમિ અને ઉદક એજ બે તત્ત્વો હોય છે;) જન્મ દૂધ જમી જતાં દહીંના આકારનું દેખાય છે; અથવા જન્મ શેરડીના આહારથી મિષ્ટતાજ વ્યક્ત થાય છે; તે પ્રમાણે અંતઃકરણસહિત સૂક્ષ્મદેહને આકારે એ ત્રણે ગુણોજ બને છે અને તેના પાશમાં પણ તેજ સપડાય છે. પરંતુ હે અજ્ઞાન ! આટલો બધો ગોટાળો થવા છતાં પણ મોક્ષનો પ્રદેશ ન્યૂત્ત થઈ જતો નથી—અર્થાત્ ત્રણે ગુણો પોતપોતાના ધર્મ પ્રમાણે દેહમાં રહી સંપૂર્ણ વ્યવહાર કરે છે; તો પણ જ્ઞાનીઓના ગુણાતીતપણામાં ન્યૂત્તતા આવતી નથી. આ પ્રકારની સહજ મળનારી સુક્તિ હવે તને સંભળાવું છું, કારણ કે તું જ્ઞાનરૂપી કમળ પરનો શ્રમર છે. ગુણોમાં જ ચિત્ત ન્ય છે તે ગુણોના જવું નથી, એવો જ સિદ્ધાંત તને પાછળ કહી ગયો તે આજ છે. માટે હે પાર્થ ! જ્ઞાનના બોધ પછી ગુણસંસાર એવો મિથ્યા દેખાય છે કે જવું જમત થયા પછી સ્વપ્ન મિથ્યા દેખાય. નદીના કાંઠા પર ઊભો રહેલો માણસ પાણીમાં

પ્રતિષ્ઠિ બ જુએ છે તેને તે પોતાનું સમજ છે, કિવા નર
સ્ત્રીવેપ ધારણ કરે છે, તો પણ તે પોતાને ભૂલતો નથી, તે પ્રમાણે
સ્વરૂપને જાણનારા જ્ઞાનીજનો પોતાના મૂળ સ્વરૂપને નહિ ભૂલ-
તાં બાહ્યાંતર સર્વત્ર પોતાનીજ લીલા ગઢેલી સમજ છે જ પ્રમાણે
આકાશમાં ત્રણે ઋતુઓ થાય છે અને જાય છે, પરંતુ તેથી તે
અલિપ્ત રહે છે, તેમ ગુણોના વ્યવહાર ચાલુ રહેવા છતાં પણ
જનો અહંકાર આત્મસ્વરૂપ પર જઈ બેસે છે, તે તે સ્થળેથી
નિરીક્ષણ કરીને એમજ કહે છે કે, હું કર્મ પણ નથી અને કર્તા પણ
નથી, પરંતુ માત્ર સાક્ષીભૂત છું અને સર્વ ક્રિયાઓને ગુણજ
ઉત્પન્ન કરે છે. સત્ત્વ, રજ અને તમ, એ ગુણો દ્વારા જ ભિન્ન
ભિન્ન કર્મો થાય છે તે હું કરતો નથી, પરંતુ તેનું કારણ ગુણજ
છે જ પ્રમાણે વનશોભાનું કારણ વસંતઋતુ હોય છે, પરંતુ
તે તેનાથી અલિપ્ત હોય છે, તે પ્રમાણે સર્વ કર્મો કરવા છતાં
પણ હું તેનાથી અલિપ્ત છું. અથવા માત્ર એક સૂર્યોદયથી જમ
નક્ષત્રોનો લોપ થાય છે, સૂર્યકાંતમણિમાંથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય
છે, કમળો વિકસિત થાય છે, તિમિરનો નાશ થાય છે, આ સર્વ
ઘટનાઓ બને છે, પરંતુ સૂર્ય તો તેમના પ્રતિ દૃષ્ટિપાત કરીને
જોતો પણ નથી, તે પ્રમાણે મારીજ સત્તાથી મર્વ કર્મો થાય
છે, તે છતાં હું આ દેહમાં માત્ર સત્તાડયજ હોઈ અકર્તા છું.
મારા પ્રકાશથી ગુણો દૃષ્ટિગોચર થાય છે, મારીજ સત્તાથી
ગુણો વૃદ્ધિ પામે છે અને તે નષ્ટ થયા પછી જ શેષ રહે છે તે
પણ હું જ છું આમ જના હૃદયમાં જ્ઞાન ઉદય પામે છે, તેને
ઉત્તમ માર્ગ દ્વારા ગુણાતીતતા પ્રાપ્ત થાય છે (૩૦૦)

ગુણાનેતાનતીત્ય ત્રીન્દેહી દેહસમુદ્ભવાન્ ।

જન્મમૃત્યુજરાદુઃર્સાવિમુક્તોઽમૃતમશ્રુતે ॥ ૨૦ ॥

શ્લોકાર્થઃ—જીવ દેહથી ઉત્પન્ન થયેલા ત્રણ ગુણોનો
અતિક્રમ કરીને જન્મ, મૃત્યુ તથા વાર્ધક્યરૂપી દુષ્ટોથી મુક્ત
થાય છે તથા મોક્ષને ભોગમે છે. (૨૦)

ટીકાઃ—પછી તે નિર્ગુણ બ્રહ્મને અચૂક ગીતે જાણે છે,
કારણ કે જ્ઞાનના યોગથી તેણે ત્યાંજ સ્થિતિ કરેલી હોય છે.

કિંબહુના, હે અર્જુન! નદી જે પ્રમાણે સમુદ્રપણાને પ્રાપ્ત કરે છે, તે પ્રમાણે તે મારાજ ભાવને પામે છે. જે પ્રમાણે નલિકા પરથી જીડીને વૃક્ષની ધતર શાખા ઉપર બેઠા પછી પોપટ બંધન-રહિત થાય છે, તે પ્રમાણે જે ગુણાતીત થાય છે, તે ગુણોના પાશમાં ન સપડાતાં 'અહં બ્રહ્માસ્મિ' પદને જાણે છે. હે જ્ઞાન-વંત! જે અજ્ઞાનરૂપી નિદ્રામાં પડી પ્રચંડ ધ્વનિથી ઘોરે છે, તે આત્મસ્વરૂપને પ્રાપ્ત થતાં જાગૃત થાય છે. હે અર્જુન! તેના હાથમાંથી બુદ્ધિભેદરૂપી દર્પણ નીચે પડી જવાથી, તેમાં દેખાતા પ્રકૃતિના આભાસરૂપ પ્રતિબિંબથી તે મુક્ત થાય છે. માટે હે વીર! જ્યારે દેહાભિમાનરૂપી પવન વાતો બંધ થાય છે, ત્યારે જીવ તથા ઈશ્વરૂપી તરંગો આત્મસ્વરૂપરૂપી સાગરમાં ભળી જાય છે. જે પ્રમાણે વર્ષાઋતુની છેવટે અબ્રો આકાશમાં લય પામે છે અને પર્જન્યવૃષ્ટિ કરતાં નથી; તે પ્રમાણે મદ્રૂપ થયા પછી તે દેહમાં હોય છે તો પણ દેહના ગુણોથી લિપ્ત થતો નથી. જમ કાંચનો મહાલય દીપકના પ્રકાશને રાહી શકતો નથી અથવા વડવાનલ જમ સમુદ્રના પાણીથી બુઝાતો નથી; તે પ્રમાણે આવવા-જવાવાળા ગુણોને લીધે તેનું શુદ્ધ જ્ઞાન ભલિન થતું નથી. આકાશસ્થ ચંદ્રનું બિંબ પાણીમાં પડે તો પણ તે જમ પાણીથી અલિપ્ત હોય છે, તે પ્રમાણે તે દેહમાં રહેવા છતાં ગુણોથી બદ્ધ થતો નથી. તેના દેહમાં ત્રણ ગુણો ગમે તેટલી ધમાચકડી મચાવી મૂકે તો પણ તે તેમના પ્રતિ અહંતા-મમતા ધારણ કરતો નથી. આટલી સ્થિતિ સુધી તે અંતરમાં નિશ્ચળ હોય છે અને શરીરના વ્યવહારથી લેપાતો નથી. સર્વ જમ કાંચળી ઉતારીને દરમાં પેસે છે ત્યારે 'મારી કાંચળીનું શું થશે?' એવી ચિંતા રાખતો નથી; તેમ ગુણાતીત જ્ઞાની પોતાના શરીર વિષે નચિંત હોય છે. કમળ જીર્ણ થતાં તેની આકાશમાં ભળી ગયેલી સુગંધ જમ પુનઃ તે કમળમાં પ્રવેશતી નથી; તેમ જ્ઞાનીનો અહંમમભાવ ગુણોમાંથી નીકળી ગયા પછી તેનામાં પ્રવેશતો નથી. જન્મ-જરામરણાદિ પદ્મગુણોનો સંબંધ દેહ સાથેજ હોય છે; આત્મસ્વરૂપ જ્ઞાનીઓ મારામાં (આત્મામાં) નથી.

તેનો સંબંધ નથી એમ જાણે છે. ઘડો કૃટીને તેનાં ઠીકરાં થયા પછી તેમાંનું આકાશ (ઘટાકાશ) સ્વભાવથીજ મહદાકાશ બની રહે છે; તેવી રીતે દેહબુદ્ધિ નષ્ટ થઈને આત્મસ્મૃતિ થાય એટલે પછી આત્મસ્વરૂપ વ્યતિરિક્ત કોઈ પણ વસ્તુ તેની દૃષ્ટિમાં વસ્તુરૂપે રહેતી નથી. આવા શ્રેષ્ઠ જ્ઞાનવાળો પુરુષ દેહધારી હોય તો પણ તે ગુણાતીત છે, એમ હું કહું છું. મેઘની ગર્જના સાંભળી જમ મોરને આનંદ થાય છે, તેમજ શ્રીકૃષ્ણના આ ભાષણથી પાર્થને અતિઆનંદ થયો. (૩૨૦)

॥ ઝરુન ઉવાચ ॥ અનુન બોલ્યો:—

કૌલિંગૈસ્ત્રીન્ ગુણાનેતાનતીતો ભવતિ પ્રભો ।

કિમાચારઃ કથં ચૈતાંસ્ત્રીન્ગુણાનતિવર્તતે ॥ ૨૧ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે પ્રભો! આ ત્રણે ગુણોને વટાવી ગયેલા જીવને ક્યાં લક્ષણોથી ઓળખવો? તેના આચાર કેવા હોય! અને તે આ ત્રણ ગુણને કેવી રીતે ઓળંગી બધ છે? (૨૧)

ટીકા:—હર્ષયુક્ત અંતઃકરણથી તે વીર અનુન શ્રીકૃષ્ણ પ્રત્યે બોલ્યો કે, ‘જના હૃદયમાં આવો બોધ થયો છે તેનાં લક્ષણો કેવાં હોય છે? ગુણાતીત હોવા છતાં તે કેવી રીતે વર્તે છે? અને ગુણોનું નિવારણ કેવી રીતે કરે છે? હે દેવ! હે કૃપાના ભંડાર! એ સર્વ મને સ્પષ્ટ રીતે સમજાવો.’ અનુનના આ પ્રશ્નોના પડ્ગુણૈશ્વર્યસંપન્ન શ્રીકૃષ્ણ શું ઉત્તર આપે છે, તે હવે સાંભળો. તેઓ બોલ્યા:—હે અનુન! તારા પ્રશ્નો તો આજ છે ને? ગુણાતીત શબ્દનો ઉચ્ચાર ક્યાં પછી તેનાં આચરણ શું છે, એ પ્રશ્ન સંભવતોજ નથી. કારણ કે જ ગુણાતીત કહેવાય છે તે ગુણાધીન હોતો નથી; અથવા તે ગુણોમાં વ્યવહાર કરતો દેખાવા છતાં પણ તે ગુણોને વશ હોતો નથી; પરંતુ ગુણની વચ્ચે રહેવા છતાં તે ગુણને આધીન છે કે નહિ એ કેવી રીતે જાણવું? તારી આજ શંકા હોય તો તેનું વર્ણન કહું છું તે સાંભળ. (૩૨૭)

॥ શ્રીમગવાનુવાચ ॥ શ્રીભગવાન બોલ્યા:—

પ્રકાશં ચ પ્રવૃત્તિં ચ મોહમેવ ચ પાંડવ ।

ન દ્વૈષ્ટિ સંપ્રવૃત્તાનિ ન નિષ્વૃત્તાનિ કાંક્ષતિ ॥ ૨૨ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે અર્જુન ! જે જ્ઞાન કર્મપ્રવૃત્તિ તથા મોહ પ્રાપ્ત થતાં (શરીરમાં સત્ત્વ, રજ અથવા તમોગુણના કાર્યની વૃદ્ધિ થતાં) તેનો દ્વેષ કરતો નથી, અને તે નિવૃત્ત થતાં તેની ઇચ્છા કરતો નથી; (૨૨)

ટીકા:—જે રજોગુણનું પ્રાપ્ત્ય થઈ, દેહમાં કર્મના અંકુર ફૂટી તે પ્રવૃત્તિમાર્ગમાં લીન થાય અને સફળતા મળે, 'કર્મ કરનારો હુંજ છું' એવું અભિમાન જેનામાં ઉત્પન્ન થતું નથી; અથવા નિષ્ફળ થતાં જેની બુદ્ધિને મારું પણ લાગતું નથી; એજ પ્રમાણે જ્યારે સત્ત્વગુણની પ્રબળતાથી સર્વ ઈંદ્રિયોમાં જ્ઞાન ઓતપ્રોત ભરાઈ જાય છે, ત્યારે પણ આત્મજ્ઞાનના બળને લીધે તે સંતોષમાં ફેલાઈ જતો નથી, વળી તમોગુણની વૃદ્ધિ થતાં તે મોહ અથવા ભ્રમથી લિપ્ત થતો નથી, અજ્ઞાનના સંસર્ગથી તે ખેદ પણ માનતો નથી, કિંવા અજ્ઞાનનો અંગીકાર પણ કરતો નથી. મોહ ઉત્પન્ન થતાં તે માનની ઇચ્છા કરતો નથી; જ્ઞાનને સમયે તે જેમ કર્મનો આદર પણ કરતો નથી, તેમ કર્મ થઈ જાય તો દુઃખ પણ માનતો નથી. પ્રાતઃકાળ, મધ્યાહ્નકાળ તથા સાયંકાળની જે પ્રમાણે સૂર્ય ગણના રાખતો નથી, તે પ્રમાણે તે દેહમાં બિપજીને નિવૃત્ત થવાવાળા ગુણ પ્રતિ લક્ષ આપતો નથી. આવા જ્ઞાનીને શું અન્યના જ્ઞાનની અપેક્ષા રહેશે ? સમુદ્ર શું મેઘવૃષ્ટિના જળથી ભરાય છે કે ? અથવા કામ કરવા છતાં 'હું કરું છું' એવું અભિમાન તેને આવી શકે ખરું કે ? શું હિમાલય ઠંડીની ભીતિ રાખે છે કે ? આવા જ્ઞાનીને મોહ ઉત્પન્ન થાય તો પણ શું તેથી તેનું જ્ઞાન નષ્ટ થશે ? અગ્નિ શું ઉનાળાથી બળી જાય છે કે ? (૩૩૬)

उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते ।

गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नैगते ॥ २३ ॥

શ્લોકાર્થ:—જે ઉદાસીનની પેઠે રહી ગુણથી વિકાર પામતો નથી અને ગુણનેજ કર્તા માની સ્થિર રહીને કાંઈ કરતો નથી;

ટીકા:—તેજ પ્રમાણે ગુણ અને તેનાં કાર્ય સરીરાદિ ગુણથી (કારણથી) પૃથક્ નથી તથા હું દ્રષ્ટા છું એમ જણે છે, તેને

સુખ કિંવા દુઃખ થતું નથી. આવી રીતે જ નિશ્ચિત સમજ છે
 તે, જ પ્રમાણે કાઈ વટેમાથું વાટે જતાં કાઈ હરકતને લીધે કાઈ
 જગાએ થોભી ગયો, તે પ્રમાણે ઉદાસીન વૃત્તિથીજ દેહમાં વાસ
 કરે છે. જ પ્રમાણે રણભૂમિ પરનું નિશાન ગમે તેનો જય વા
 પરાજય થાઓ તો પણ તજજન્ય હર્ષશોકથી અલિપ્ત હોય છે;
 તે પ્રમાણે આવો મનુષ્ય ગુણોના કર્મથી અલિપ્ત હોય છે; કિંવા
 શરીરમાંનો પ્રાણ, અન્ન પચાવતી વખતે તેનો સ્વાદ એવા બેસતો
 નથી; અથવા અતિથિ જમ જ કાંઈ પીરસો તે ખાય છે, અથવા
 ચૌદાનો ઝાટલો તેના પર ગમે તે માણસ જઈને બેસે તો પણ
 તે ઝાટલો જમ ઉદાસીન હોય છે, તેમ તે કર્મોથી ઉદાસીન હોય
 છે. હે અર્જુન! મૃગજળના તર ગોથી જમ મેરુપર્વત ઢળી
 પડતો નથી, તેમ તે ગુણોના આવવા-જવાથી અંતરમાં ડગતો
 નથી. વધારે શું કહું? આકાશ કદી પવનથી હાલ્યું છે કે? કિંવા
 અંધકાર સૂર્યને કદી ગળી શક્યો છે કે? જ પ્રમાણે જાત મનુ-
 ષ્યને સ્વપ્ન ક્ષાવી શકતું નથી, તે પ્રમાણે જ્ઞાનવાન પુરુષને
 ગુણો બાંધી શકતા નથી. તે નિઃસંશય ગુણોથી આવૃત્ત થતો
 નથી, પરંતુ દૂરથી ગુણોના ખેલ જુએ છે. ચિત્ર જોનારો ચિત્રથી
 જુદો હોય છે તેમ ગુણોથી તે ઉદાસીન હોય છે અને ગુણો તેને
 મન ચિત્રોના જવા પોતાના સ્વરૂપથી અલગ હોય છે. પછી
 ભલે સત્ત્વગુણ સત્કર્મોનું આચરણ કરે, કિંવા રજોગુણ વિષ-
 યોની વાંછના ધરે; વા તમોગુણ મોહાદિક અજ્ઞાનના રૂપમાં
 પડે; પરંતુ તેથી તેને બાધા થતી નથી. પોતાનીજ સત્તાથી
 આ સર્વ ગુણોની ચેષ્ટા થાય છે એમ જ સમજ છે, તે સૂર્ય
 જમ લોકવ્યવહારનો સાક્ષી બની તેનાથી અલિપ્ત હોય છે;
 ચંદ્રને લીધેજ સમુદ્રમાં ભરતીઝાટ થાય છે, ચંદ્રકાન્તમણિને
 પ્રસ્વેદ છૂટે છે અને ચંદ્રવિકાસી કમળો ખીલે છે; આ ક્રિયાઓ
 જો કે ચંદ્રને લીધેજ થાય છે, તો પણ ચંદ્ર જમ તે સર્વ ક્રિયા-
 ઝાથી પર, ઉદાસીન અને અલિપ્ત હોય છે; કિંવા ગગનમાં
 પુષ્કળ પવન વાય છે અને સ્થિર થાય છે; તો પણ ગગન જમ
 સદૈવ નિશ્ચળજ હોય છે; તેમજ ગુણો ગમે તેટલી ગરબડ કરે

તો પણ તેના સપાટામાં શુણાતીત મનુષ્યની બુદ્ધિ સપકાતી નથી. હે અર્જુન ! આમ શુણાતીતનાં લક્ષણો તને કહી બતાવ્યાં. હવે તેનાં આચરણો કેવાં હોય તે સાંભળ.(૩૪૯)

સમદુઃખસુખઃ સ્વસ્થઃ સમલોષ્ટાશ્મકાંચનઃ ।

તુલ્યપ્રિયાપ્રિયો ધીરસ્તુલ્યનિંદાત્મસંસ્તુતિઃ ॥ ૨૪ ॥

શ્લોકાર્થઃ-જ સુખદુઃખને સમાન માને છે, આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર રહે છે, મૃત્તિકા, પાષાણ અને કાંચનને સરખાં માને છે, પ્રિય અને અપ્રિયને સમાન ગણે છે, જ ધૈર્યવાન હોય છે અને નિંદા તથા સ્તુતિને સમાન માને છે; (૨૪)

ટીકાઃ-હે અર્જુન ! જ પ્રમાણે વસ્ત્રની અંદર તેમ બહાર સૂતર સિવાય અન્ય કંઈ હોતું નથી, તે પ્રમાણે તે ચરાચરમાં મનેજ જુએ છે. જમ ઈશ્વર શત્રુને અને ભક્તને એકસરખું જ દ્રવ્ય આપે છે, તેમ સુખ અને દુઃખમાં તે સમાન બુદ્ધિ રાખે છે. બાહી દેહરૂપી જળમાં મનરૂપી મત્સ્ય ખેલે છે તેને સુખ અને દુઃખની બાધા તો સહજ નડે છે; પરંતુ દેહ તથા મનમાંથી અહંતા-મમતા જઈ આત્મામાં પેઠા પછી જમ કણસલામાંથી બીજ જુદું પડી જાય છે, કિંવા ગંગાનો આદ્ય સમુદ્રમાં મળી ગયા પછી તેનો ખળખળ ધ્વનિ આપોઆપ બંધ પડે છે, તે પ્રમાણે હે અર્જુન ! આત્મસ્વરૂપમાં જ સ્થિતિ પામ્યો છે તે દેહમાં રહેલા છતાં પણ સુખ અને દુઃખમાં સમબુદ્ધિવાળો અને અલિપ્ત બની રહે છે. જમ ધરના સ્તાંભને રાત્રિ અને દિવસ સરખાંજ છે, તેમ આત્માને સુખ અને દુઃખ હલય સરખાંજ છે. જમ નિદ્રાગ્રસ્ત મનુષ્યને સર્પ અને ઉર્વશી અપ્સરા બન્ને સરખાંજ છે, તે પ્રમાણે સ્વરૂપસ્થિત પુરુષને સુખદુઃખમાં સમબુદ્ધિ હોય છે; તેને મન સુવર્ણ અને ગોખર સરખાંજ છે, તથા રત્ન અને પાષાણમાં તેને કંઈ પણ ભેદ હોતો નથી. સ્વર્ગનું સુખ ઘેર ચાલ્યું આવે કિંવા ભક્ષણ કરવાને માટે વ્યાધ દોડી આવે, પરંતુ તેની આત્મબુદ્ધિનો ભંગ થતો નથી. મૃત મનુષ્યો જ પ્રમાણે જીવંત થતાં નથી અને શેકેલાં બીજ પુનઃ ઊગતાં નથી; તે પ્રમાણે તેની આત્મબુદ્ધિનો

કશાથી પણ ભંગ થતો નથી. 'આપ બ્રહ્મદેવ છે' એમ કહીને કોઈ તેની સ્તુતિ કરે કિંવા 'નીચ' કહીને તેની નિંદા કરે; પરંતુ રાખને જમ બળવાની કે બુઝાવાની ભીતિ રહેતી નથી, તે પ્રમાણે તેને નિંદા કિંવા સ્તુતિથી હર્ષ-શોક થતો નથી. સૂર્યના ધરમાં દીપક પણ હોતો નથી અને અંધારું પણ હોતું નથી; કારણ કે તે સદોદિત સ્વયં પ્રકાશજ છે. (૩૬૨)

માનાપમાનયોસ્તુલ્યસ્તુલ્યો મિત્રારિપક્ષયોઃ ।

સર્વારંભપરિત્યાગી ગુણાતીતઃ સ ઉચ્યતે ॥ ૨૫ ॥

શ્લોકાર્થઃ—જને માન-અપમાન સરખાં છે, મિત્ર અને શત્રુ પણ સરખા છે અને જણે સર્વ આરંભોનો પરિત્યાગ કર્યો છે, તે ગુણાતીત કહેવાય છે. (૨૫)

ટીકાઃ—ઈશ્વર સમજી તેની પૂજા કરવામાં આવે અથવા ચાર સમજી તેને દુઃખ દેવામાં આવે; કિંવા હાથી, ઘોડા, રથ આદિ વડે તેને વેણિત કરી દહને રાજ બનાવવામાં આવે; તેની નિકટ આત્મ આવીને બેસે, કિંવા શત્રુ આવીને બેસે; તથાપિ તે સૌને સરખાંજ ગણે છે. જમ સૂર્યનું તેજ રાત્રિદિવસને બાણતું નથી અથવા આકાશ જમ છયે ઋતુઓના આવવા-જવાથી અલિપ્ત હોય છે, તેમજ તેની ખુદ્ધિ વિષમતાને તો બાણતીજ નથી. વળી તેનું આચરણ એવું હોય છે કે તેથી કોઈ વ્યાપાર થતો નથી, તે કોઈ પણ કાર્યનો આરંભ કરતો નથી, પ્રવૃત્તિમાર્ગથી દૂર રહે છે અને જ્ઞાની હોવાથી તેનાં કર્મફળો બળી જાય છે. ઈહલોક અને પરલોક વિષે તેના મનમાં કોઈ હેતુજ ઊપજતો નથી; પરંતુ જ જ સહજ પ્રાપ્ત થાય છે તેનું તે સેવન કરે છે. તેના મનને પાપાણુની પેઠે સુખથી આનંદ થતો નથી અને દુઃખથી ખેદ થતો નથી; તેમજ તેણે મનથી દર્તવ્યાકર્તવ્ય વ્યાપારોને ત્યજલા હોય છે. તને કંટલુ સ્પષ્ટ કરીને કહુંઃ જનાં આચરણો આ... તેનેજ ગુણાતીત બાણ. શ્રી... છે—તે ગુણ... ને મનુષ્ય જ

શ્લોકાર્થ:-જ એકનિષ્ઠ ભક્તિથી મારી સેવા કરે છે, તે આ ત્રણ ગુણોને ઉત્તમ પ્રકારે જીતી બ્રહ્મસ્વરૂપ થવાને યોગ્ય થાય છે.

ટીકા:-જ એકનિષ્ઠ ચિત્તથી અને ભક્તિયોગથી મારી સેવા કરે છે તે આ ગુણોનો નાશ કરી શકે છે. માટે હું કહીશું, મારી ભક્તિ કેવી રીતે કરવી, અવ્યભિચારી ભક્તિ એટલે શું, આ સર્વ વાત તને સ્પષ્ટ કહેવી જોઈએ. હે અર્જુન! સાંભળ. રત્નતું તેજ અને રત્ન જમ એકજ છે, તેવો હું આ જગતમાં છું. અથવા દ્રવપણું (રસ) અને પાણી, અવકાશ અને આકાશ, મિથુતા અને ખાંડ જ પ્રમાણે લિપ્ત નથી, પરંતુ એકજ છે; અગ્નિ અને જ્વાળા એકજ છે, કમળની પાંખડીઓ એજ કમળ છે; શાખાઓ, ફળો અને પાંદડાંઓ એજ વૃક્ષ છે; શીતળતા અને શીતળતાનું સ્થાન હિમાલય તે ઉભય એકજ છે, અને જમાવેલું દૂધજ દહીં કહેવાય છે; તેજ પ્રમાણે વિશ્વના નામથી હુંજ પ્રકટ થયેલો છું. ચંદ્રની કળા જેવી હોય તો જ પ્રમાણે તેને ચંદ્રમાંથી કાપી કાઢવી પડતી નથી; ધી ઠરી જાય છે તો પણ તે ધીજ કહેવાય છે; કંકણ ભાંગીને લગડી ન બનાવવામાં આવે તો પણ તે જમ સુવર્ણજ છે; વસ્ત્રમાંના તંતુ પૃથક્ કરવામાં ન આવે તો પણ તે તંતુમયજ છે અને ઘડો ભાંગીને તેનો ભૂકા કરવામાં ન આવે તો પણ તે મૃત્તિકાજ છે; તે પ્રમાણે આ વિશ્વ જ રૂપમાં છે તે પણ હુંજ છું. આવી ઐક્યબુદ્ધિથી મને બાણેવો તેનેજ અવ્યભિચારી ભક્તિ કહે છે. મારામાં તથા વિશ્વમાં ચત્કિચિત્ પણ ભેદ માનવામાં આવે તો તે વ્યભિચારીજ છે. એટલા માટે ભેદ ન માનતાં એકનિષ્ઠ ચિત્તથી પોતાની પેઠે સર્વ કાંઈ મદ્રૂપજ છે એમ સંમન. એટલે ભક્તપણાથી તું મારાથી લિપ્ત રહેશે નહિ. હે પાર્થ! સુવર્ણની દીપકી સુવર્ણના દાગીના પર જડવામાં આવે છે તો પણ તે સુવર્ણજ છે; તેમ આપણાથી વિશ્વ લિપ્ત છે એમ તું માનીશ નહિ. કિરણો સૂર્યથીજ ઊપજતાં હોઈ તેનાથી લિપ્ત નથી; તેજ પ્રમાણે મારી અને વિશ્વની વચ્ચે ઐક્ય બાણ. ભૂમિ પરના રજકણો અને હિમાલય પરના હિમકણો જમ ભૂમિ અને

હિમાલયથી પૃથક્ દોતા નથી, તેમજ સર્વ વિશ્વ મારાંપ છે, એમ તું જાણ. તરંગ નાનો હોય તો પણ તે સમુદ્રથી લિપ્ત દોતો નથી, તેમ હું ઈશ્વરથી લિપ્ત નથી. આ પ્રમાણે ઐક્યમાં દષ્ટિ વિકાસ પામે છે તેનેજ હું ભક્તિ કહું છું. વળી જ્ઞાનની ઉત્તમ સ્થિતિ તથા યોગનો સાર પણ એજ સ્થિતિને સમજે. સમુદ્ર, મેઘ અને એ હલયની મધ્યમાં રહેલી અખંડ ધારા તે ત્રણે એક પાણીનુંજ રૂપ હોય છે; તેમ ભક્તિ, ભક્ત અને ભગત, એ ત્રિપુટી પરમાત્મારૂપજ છે. જમ કૂવાના મુખમાં રહેલા આકાશમાં અને મહદાકાશમાં ભેદ નથી, તે પ્રમાણે એવા ભક્તમાં અને પરમાત્મસ્વરૂપમાં ભેદ નથી. તેમ સૂર્યની પ્રભા પ્રતિબિંબથી તે સૂર્યપર્યંત જમ એકસરખી સંકલિત હોય છે, તે પ્રમાણે અહંબ્રહ્મ વૃત્તિ થયા પછી બ્રહ્મ અને ભક્તમાં અંતર રહેતું નથી. કેમકે 'અહં બ્રહ્માસ્મિ' એવી મનની વૃત્તિ થાય છે ત્યારે તે વૃત્તિસહિત આપોઆપજ બ્રહ્મમાં લીન થાય છે. હે પાંડવ! જ પ્રમાણે મીઠાનો ગાંગડો સમુદ્રમાં ઓગળી ગયા પછી તેની ઓગળવાની ક્રિયા આપોઆપ બંધ થઈ જાય છે, કિંવા ધાસ બળી ગયા પછી અગ્નિ પણ આપોઆપ ખુગ્રાઈ જાય છે; તે પ્રમાણે જ્ઞાન ભેદનો નાશ કરીને પછી પોતે પણ નથી રહેતું. તે વખતે હું તે તરફ અત્યંત મોટો છું અને આ તરફ ભક્ત દીન છે, એવું અજ્ઞાન નષ્ટ થઈ દેવ-ભક્તાનું જ અનાદિસિદ્ધ ઐક્ય, તેજ કેવળ અવશિષ્ટ રહે છે. હે કિરીટિ! એવે સ્થળે "ઐક્ય છે" એમ બોલવું સુધ્ધાં શક્ય નથી; તેમ તેણે શુણ્ને જીત્યા છે, એમ કહેવું પણ શેષ રહેતું નથી. કિંબહુના, હે મર્મજા! આ દશાનેજ બ્રહ્મત્વ કહે છે; અને જ મારી અનન્યભાવે ભક્તિ કરે છે, તેનેજ તે બ્રહ્મત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. આવાં લક્ષણોથી યુક્ત એવા મારા ભક્તની એ બ્રહ્મતા પતિવ્રતા સ્ત્રી બની રહે છે. જમ ગંગાનું પાણી વહેવા લાગતાં તેને સમુદ્ર સિવાય ગત્યંતરજ નથી; તેમજ હે અર્જુન! જ જ્ઞાનદષ્ટિથી મારી ભક્તિ કરે છે, તે બ્રહ્મત્વના મુકુટ પરનો મણિ બને છે. હે પાર્થ! આ બ્રહ્મત્વનેજ સાયુજ્ય-મુક્તિ કહે છે અને એનેજ

ચતુર્થ પુરુષાર્થ (મોક્ષ) કહે છે; પરંતુ મારી આરાધના એ બ્રહ્મત્વને પહેંચવાની નિસરણી છે, એથી એમ ન સમજાશકે, હું બ્રહ્મપ્રાપ્તિનું સાધન છું. કેમકે બ્રહ્મ મારાથી પૃથક્ હોવાની કલ્પના સુધ્ધાં તારા મનમાં આવવા દઈશ નહિ. (૪૦૪)

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च ।

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकांतिकस्य च ॥ ૨૭ ॥

શ્લોકાર્થ:-કારણ કે અવિનાશી અને નિર્વિકાર બ્રહ્મનું, સનાતન ધર્મનું તથા અખંડ સુખનું સ્થાન હુંજ છું. (૨૭)

ટીકા:-હે પાંડવ ! જને બ્રહ્મ કહેવામાં આવે છે, તે હુંજ છું; અને એ શબ્દોથી મારુંજ વર્ણન કરવામાં આવે છે. ચંદ્ર અને તેનું મંડળ એ જ પ્રમાણે બે નથી, તે પ્રમાણે હેં મર્મજ અર્જુન ! મારામાં અને બ્રહ્મમાં ભેદ નથી. તે બ્રહ્મ નિત્ય, નિર્કલ્પ, અનાવૃત, ધર્મરૂપ, અપાર, સૌખ્યદાયક તથા અદ્વિતીય છે. અજ્ઞાનનો નાશ કરીને જ્ઞાન જે સ્વરૂપમાં લય પામે છે, તે સિદ્ધાંતપૂર્વક નિશ્ચિત થયેલું સ્વરૂપ હુંજ છું. એકનિષ્ઠ ભક્તોના પ્રિય શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન શૂરવીર પાર્થ પ્રત્યે એ પ્રમાણે બોલ્યા, ત્યારે ધૃતરાષ્ટ્ર સંજય પ્રત્યે બોલ્યો કે:-“આ વાત તને કોણે પૂછી હતી ? વિનાપૂછ્યે વ્યર્થ શા માટે કહે છે ? મારા પુત્રોના વિજયની વાત મને કહી મારી ચિંતાનું નિવારણ કરે.” ત્યારે સંજય પોતાના મન સાથે બોલ્યો:-“અરે, તેમના વિજયની વાત તો હોય ત્યારેજ કહું ને ?” વળી પણ સંજય વિસ્મિત મનથી પોતાને અતિ ઉત્તમ વાત સાંભળવાને મળી છે એમ માની મનથી બોલ્યો:-“દેવગતિ કેવી વિચિત્ર છે ! આ ભાધને તો યુદ્ધનીજ વાત ગમે છે; માટે કૃપાણુ ભગવાન-સંતુષ્ટ થઈ, એના મનમાં વિવેકરૂપી ઔપધ પૂરી એનો મોહરૂપી મહારાગ નષ્ટ કરે.” સંજય આમ મનમાં વિચારતો હતો એટલામાં તેનું ધ્યાન શ્રીકૃષ્ણાર્જુનસંવાદ પ્રતિ વળ્યું અને તેના મનમાં આનંદનું મહાપૂર આવ્યું. હવે તે હર્ષ પામી શ્રીકૃષ્ણ શું બોલ્યા તે કહેશે. નિવૃત્તિદાસ જ્ઞાનદેવ બોલ્યા:-તેના કથનનો ભાવ હું તમારા હૃદયમાં ઠસાવીશ, તે સાંભળો. (૪૧૬)

इति श्रीज्ञानदेवविरचितायां भावार्थदीपिकायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥૧૪

અધ્યાય ૧૫ મો—પુરુષોત્તમયોગ

હવે હું દૃઢચરૂપી બાજઠને ઉત્તમ રીતે સ્વચ્છ કરી તે પર શ્રીગુરુની પાદુકાની સ્થાપના કરું છું તથા એકતાની અંજલિમાં સર્વ ઈન્દ્રિયરૂપી પુષ્પકલિકાઓ લઈ શ્રીગુરુની ઉપર ચડાવું છું; અનન્યભાવરૂપી સ્વચ્છ ઉદ્ધતી સ્નાન કરાવેલી ગુરુનિષ્ઠાથી વાસનારૂપી અંદનનો લેપ કરું છું; પ્રેમરૂપી શુદ્ધ સુવર્ણનાં નૂપુર બનાવીને ગુરુના સુકુમાર પગમાં પહેરાવું છું; એકનિષ્ઠ ભક્તિના કરડા બનાવી તેને ગુરુના અંગૂઠામાં પહેરાવું છું; અદ્વિભાવરૂપી વિકસિત પાંખડીઓવાળાં સાત્ત્વિક ભાવરૂપી કમળો આનંદરૂપી સૌગંધ્ય સહિત તેમના ચરણમાં ભેટ ધરું છું; અહંકારનો ધૂપ કરી નિરભિમાનને ઓવારી નિરંતર રહેતા એકચભાવથી ગુરુને આલિંગન દઉં છું; શરીર અને પ્રાણ એ ઉભયની પાદુકા કરી શ્રીગુરુના ચરણમાં પહેરાવું છું; અને ગુરુના ચરણ ઉપરથી ભોગ અને મોક્ષને ઓવારી નાખું છું. આ પ્રકારની શ્રીગુરુના ચરણની સેવાથી હું એવો પરમ ભાગ્યવાન થઈશ, કે જની પ્રાપ્તિથી મોક્ષસહિત સર્વ અર્થોની યથેચ્છ પ્રાપ્તિ થશે; એટલે જ્ઞાનને એવું તેજ મળશે કે જથી તે બ્રહ્મસ્વરૂપમાં જઈ વિશ્રામ પામશે તથા વાણી અમૃતનો સાગર બની જશે; અને વ્યાખ્યાનમાં એટલી મધુરતા આવશે કે, આહ્લાદદાયક પૂર્ણિમાના ડાટયવધિ અંદ્રો જાણે તે પરથી ઓવારી નાખીએ. પૂર્વદિશામાં સૂર્યોદય થવાથી પ્રકાશની રેલ મહેલ થઈ રહે છે, તેમ તે વાણી શ્રોતાના જ્ઞાનને પ્રકાશિત કરશે અને વેદ પણ તેના આગળ ઝાંખો દેખાશે તથા મોક્ષમુખમાં પણ એટલી શોભા નહિ હોય. વસંતઋતુમાં જ પ્રમાણે વૃક્ષો

પ્રકૃતિત દેખાય છે તે પ્રમાણે શ્રવણસુખરૂપી મંડપમાં વાચા-
રૂપી વલ્લરી ચોતરફ પ્રસરી જશે. શું ચમત્કાર વર્ણવું ? જે
પરમાત્માનો પત્તો ન લાગતાં જ્ઞાન દ્વારા જે બહુી શકાતો નથી
અને ધ્યાન દ્વારા પણ જને પ્રાપ્ત કરી શકાતો નથી, એવો જે
અકલ્પ્ય પરમાત્મા તે, તે વાણીના સહજ બોલવાથી આવશે.
આવું જે ઐશ્વર્ય વાણીને પ્રાપ્ત થવાનું, તે કેવળ શ્રીગુરુપદ-
કમળપરાગની પ્રાપ્તિનોજ પ્રતાપ છે. (૧૭)

શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ ગદગદિત થઈને બોલે છે:-વધારે શું
કહું ? આ પ્રકારનું લાગ્ય આજે મારા સિવાય અન્ય કોઈનું
નથી; કેમકે હું મારા ગુરુનો એકનો એકજ તાનો બાળક છું. તેથી
ગુરુકૃપાને અન્ય પ્રતિ જવાનો અવકાશજ નથી. મેં જમ
એકલા ચાતક પક્ષી ઉપરજ પોતાના સર્વ જળની વૃદ્ધિ કરે,
તેમ શ્રીગુરુએ મારા પરજ સર્વ કૃપા કરી છે; એ કૃપાને લીધેજ
મારી નિર્માલ્ય વાણી બોલવા જતાં તેમાં ગીતાસરખું માધુર્ય-
યુક્ત વ્યખ્યાન પ્રવેશ પામી જાય છે, પરંતુ એમાં વિશેષ આ-
શ્ચર્ય તે શું છે ? પ્રારબ્ધ અનુકૂળ હોય છે ત્યારે રેતી પણ રત્ન
બની જાય છે અને આયુષ્ય સખળ હોય છે તો મૃત્યુ પણ પ્રેમ
કરવા લાગે છે. જગદીશ્વરની કૃપા હોય છે ત્યારે આંધણમાં ઠાંક-
રા ચોરવામાં આવે તો ઘણું તેના અમૃતતુલ્ય ચોખ્ખા બની જાય
છે; તેમજ શ્રીગુરુ જને સ્વીકારે છે તેનો સર્વ દુઃખરૂપ સંસાર
મોક્ષરૂપ અર્થાત્ અનંદરૂપ બની જાય છે. જુઓ, પાંડવોની
હીન સ્થિતિની કથાને પણ શ્રીકૃષ્ણે પુરાણનો કથામાં મૂકી જગ-
તમાં વંદ્ય બનાવી મૂકી ! તેમજ શ્રીગુરુનિવૃત્તિ મહારાજે મારા
અજ્ઞાનને જ્ઞાનની પક્તિમાં આણીને એસાડી દીધું છે; પરંતુ
હવે એ રહેવા દો. એ વાત વધારે કરવાથી પ્રેમનો ઊભરાજ
આવે છે; પણ શ્રીગુરુમાહાત્મ્યનું વર્ણન કરવાનું મારામાં
બળજ ક્યાં છે ? માટે હવે ગુરુપ્રસાદથી અને આપ સંતોના
ચરણના આશ્રયથીજ ગીતાનો અભિપ્રાય વર્ણવવા પ્રતિ વશું છું.

ચોદમા અધ્યાયના અંતિમ ભાગમાં મોક્ષદાતા શ્રીકૃષ્ણ
ભગવાને એવો નિર્ણય કર્યો કે, જને જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થઈ હોય તેજ

મોક્ષ પામે છે; શત યજ્ઞ કરનારનેજ જન્મ સ્વર્ગની સંપત્તિ (ઇંદ્રિપદ) પ્રાપ્ત થાય છે; જ યજ્ઞકર્મમાં શત જન્મો વ્યતીત કરે છે તેનેજ જન્મ નિઃસંશય યજ્ઞપદ મળે છે; કિંવા સૂર્યના પ્રકાશનો ઉપભોગ જન્મ દેખતો મનુષ્યજ કરી શકે છે; તે પ્રમાણે જ જ્ઞાની હોય છે તેનેજ મોક્ષપ્રાપ્તિનું સુખ મળે છે. હવે એ જ્ઞાન મેળવવાની યોગ્યતા ડાનામાં આવે છે, તેની તપાસ બે કરીશું, તો સમસ્ત જગતમાં માત્ર એકજ વાત દૃષ્ટિગોચર થાય છે. જન્મ, અંજન આંજવાથી ભૂમિગત દ્રવ્ય પણ દૃષ્ટિગોચર થાય છે, પરંતુ તે અંજનનો અધિકારી માત્ર પગપાળોજ હોય છે, તે પ્રમાણે જ્ઞાન મોક્ષ આપે છે એમાં શંકા નથી. પરંતુ તેને માટે અંતઃકરણ એવું શુદ્ધ હોવું જોઈએ કે જથી તે જ્ઞાનને ગ્રહણ કરી શકે. એટલા માટેજ શ્રીકૃષ્ણે પોતાના વિવેચનથી એમ દર્શાવ્યું કે વૈરાગ્ય સિવાય જ્ઞાન ટકતુંજ નથી. હવે વૈરાગ્ય મનમાં શી રીતે પ્રવેશે એ વિષે પણ સર્વજ્ઞ શ્રીહરિએ વિચાર કર્યો છે. તે પ્રથમ દૃષ્ટાંત આપીને કહે છે:—જમવા બેઠેલા મનુષ્ય ભોજનમાં વિષ નાખવામાં આવ્યું છે એમ જાણતાંજ જન્મ થાળી પરથી ઊઠી જાય છે, તેજ પ્રમાણે સર્વ સંસારની અનિત્યતા સમજાય છે તે વખતે વૈરાગ્ય ના ના કહેવા છતાં પણ અંતઃકરણમાં પ્રવેશે છે. હવે આ પંદરમા અધ્યાયમાં સંસારનું મિથ્યાત્વ વૃક્ષના રૂપકથી શ્રીભગવાન કહે છે. ઇતર વૃક્ષે ઊખડી પડતાં જન્મ સુકાર્થ જાય છે, તેમજ આ સંસાર-વૃક્ષ સુકાર્તું તથી. આ રીતે કુશળતાથી સંસાર વિષે વૃક્ષનું રૂપક કહી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન મુમુક્ષુને જન્મમરણના ચક્રમાંથી મુક્ત કરે છે. સંસારને મિથ્યા ઠરાવી અહંતામમતા સ્વરૂપમાં જ સ્થિત થાય એજ આ અધ્યાયનો હેતુ છે. આ ઉત્તમ વિષય ગીતાશાસ્ત્રમાં છે તેનું વર્ણન હું ખુદ્ધા હૃદયથી કહું છું તે સાંભળો.

મહાઆનંદના સમુદ્ર, સિદ્ધોના પૂર્ણચંદ્ર અને દ્વારકાના રાજા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને કહ્યું:—અરે અર્જુન ! આત્મ-સ્વરૂપને ઘેર જતાં માર્ગમાં જ વિશ્વાભાસ એટલે પ્રપંચ આડો આવે છે, તે વિશ્વાભાસ અર્થાત્ પ્રપંચ નથી પરંતુ એક પ્રયંડ

વૃક્ષજ છે એવી કલ્પના કર. પરંતુ ઇતર વૃક્ષોનાં મૂળ નીચે અને શાખાઓ ઉપર હોય છે, તેણું આ વૃક્ષનું નથી; તેથી કાંઈથી પણ એનું વર્ણન કરી શકાતું નથી. સામાન્ય વૃક્ષના મૂળમાં કુહાડી મારવામાં આવે કિંવા અગ્નિ પ્રદીપ્ત કરવામાં આવે, તો વૃક્ષ ઉપરનો વિસ્તાર ગમે તેટલો હોય તો પણ તે વૃક્ષ મૂળમાંથી ખંડિત થતાં શાખા સહવર્તમાન ઉત્પલાઈ પડે છે; પરંતુ આ વૃક્ષ તેવી રીતે ઊથલો પડે એટલું ઢીલું નથી. આ વૃક્ષની ચમત્કૃતિ શી વર્ણવવી? એનાં મૂળ ઉપર છે અને વિસ્તાર નીચે છે! જ પ્રમાણે મૂર્ચની જાંચાઈ કેટલી છે, તે કલ્પી શકાતું નથી પરંતુ તેનાં કિરણો નીચેની બાબુએ પ્રસરે છે; તે પ્રમાણે આ સંસારરૂપી વૃક્ષ ચમત્કારિક છે. વળી આ જગતમાં જટલી વસ્તુઓ છે તે સર્વ આ વૃક્ષના ગર્ભમાં છે—અર્થાત્ આ વૃક્ષે તે સર્વ વસ્તુને વ્યાપી દીધી છે. જમ કલ્પાંતકાળે ઉદ્ભવી સર્વ આકાશ વ્યાપ્ત થઈ જાય છે, કિંવા સૂર્યાસ્ત થતાં જમ રાત્રિ તિમિરથી પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે, તે પ્રમાણે આ વૃક્ષ આકાશમાં ભરેલું છે. ચાખવા માટે એને કાંઈ ફળ નથી, સૂંધવા માટે એને પુષ્પ નથી, જ કાંઈ છે તે માત્ર એ વૃક્ષજ છે. એનું મૂળ ઉપરની બાબુએ છે, તો પણ એને ઉખેડીને એવી સ્થિતિમાં મૂકવામાં આવ્યું નથી. હે અર્જુન! એજ કારણથી એ સદૈવ લીલું જમ રહે છે. વળી જમ ઉપરના ભાગમાં એને મૂળ છે તેમ નીચેના ભાગમાં પણ એને પુષ્કળ મૂળો છે. પ્રવળતાથી એની શાખાઓ ચોતરફ પ્રસરેલી છે. હે અર્જુન! સંસારરૂપી વૃક્ષને નીચે માત્ર કાંટા ફૂટેલા છે એમ નથી. ઉપર પણ એની અનેક શાખાઓ ફેલાયેલી હોય છે, અને એનો વિસ્તાર અતિ પ્રચંડ છે. ગગન બાણે એ વૃક્ષનો વેલો છે; પવનરૂપે પણ એ વૃક્ષજ વિસ્તાર પામેલું છે અને જગત, સ્વપ્ન તથા સુષુપ્તિ એ ત્રણ અવસ્થાઓ તો બાણે એ વૃક્ષનું રૂપ છે. આ પ્રમાણે વિશ્વના આકારે ઉપરની બાબુએ મૂળ અને નીચેની બાબુએ શાખાવાળું વિવક્ષણ વૃક્ષ ઉદય પામ્યું છે. હવે એની ઈર્શ્ય બાબુ કઈ, એના મૂળનું લક્ષણ શું અને નીચેની બાબુએ શાખા કઈ કઈ છે, અથવા આ વૃક્ષને નીચેની બાબુએ જ

મોક્ષ પામે છે; શત યજ્ઞ કરનારનેજ જન્મ સ્વર્ગની સંપત્તિ (ઈંદ્રપદ) પ્રાપ્ત થાય છે; જ પ્રજાકર્મમાં શત જન્મો વ્યતીત કરે છે તેનેજ જન્મ નિઃસંશય પ્રજાપદ મળે છે; કિંવા સૂર્યના પ્રકાશનો ઉપભોગ જન્મ દેખતો મનુષ્યજ કરી શકે છે; તે પ્રમાણે જ જ્ઞાની હોય છે તેનેજ મોક્ષપ્રાપ્તિનું સુખ મળે છે. હવે એ જ્ઞાન મેળવવાની યોગ્યતા કોનામાં આવે છે, તેની તપાસ બે કરીયું, તો સમસ્ત જગતમાં માત્ર એકજ વાત દૃષ્ટિગોચર થાય છે. જન્મ, અંજન આંજવાથી ભૂમિગત દ્રવ્ય પણ દૃષ્ટિગોચર થાય છે, પરંતુ તે અંજનનો અધિકારી માત્ર પગપાળોજ હોય છે, તે પ્રમાણે જ્ઞાન મોક્ષ આપે છે એમાં શંકા નથી. પરંતુ તેને માટે અંતઃકરણ એવું શુદ્ધ હોવું જોઈએ કે જ્યાં તે જ્ઞાનને ગ્રહણ કરી શકે. એટલા માટેજ શ્રીકૃષ્ણે પોતાના વિવેચનથી એમ દર્શાવ્યું કે વૈરાગ્ય સિવાય જ્ઞાન ટકતુંજ નથી. હવે વૈરાગ્ય મનમાં શી રીતે પ્રવેશે એ વિષે પણ સર્વજ્ઞ શ્રીહરિએ વિચાર કર્યો છે. તે પ્રથમ દૃષ્ટાંત આપીને કહે છે:—જમવા બેઠેલો મનુષ્ય ભોજનમાં વિષ નાખવામાં આવ્યું છે એમ જાણતાંજ જન્મ થાળી પરથી ઊઠી બય છે, તેજ પ્રમાણે સર્વ સંસારની અનિત્યતા સમજાય છે તે વખતે વૈરાગ્ય ના ના કહેવા છતાં પણ અંતઃકરણમાં પ્રવેશે છે. હવે આ પંદરમા અધ્યાયમાં સંસારનું મિથ્યાત્વ વૃક્ષના રૂપકથી શ્રીભગવાન કહે છે. ઇતર વૃક્ષો ઊખડી પડતાં જન્મ મુકાર્થ બય છે, તેમજ આ સંસાર-વૃક્ષ મુકાર્તું તથી. આ રીતે કુશળતાથી સંસાર વિષે વૃક્ષનું રૂપક કહી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન મુમુક્ષુને જન્મમરણના ચક્રમાંથી મુક્ત કરે છે. સંસારને મિથ્યા ઠરાવી અહંતામમતા સ્વરૂપમાં જ સ્થિત થાય એજ આ અધ્યાયનો હેતુ છે. આ ઉત્તમ વિષય ગીતાશાસ્ત્રમાં છે તેનું વર્ણન હું ખુબી હૃદયથી કહું છું તે સાંભળો.

મહાઆનંદના સમુદ્ર, સિદ્ધોના પૂર્ણચંદ્ર અને દ્વારકાના રાજા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને કહ્યું:—અરે અર્જુન ! આત્મ-સ્વરૂપને ઘેર જતાં માર્ગમાં જ વિશ્વાભાસ એટલે પ્રપંચ આ આવે છે, તે વિશ્વાભાસ અર્થાત્ પ્રપંચ નથી પરંતુ

સૂંધી ન શકાય એવી સુગંધ છે; જે વૃત્તિ વિનાજ અનુભવાતો સ્વરૂપાનંદ છે; જેને આ તરફ અને પેલી તરફ, આગળ કે પાછળ એવી મર્યાદા નથી અને જે સ્વયં અદૃશ્ય હોવા છતાં તથા જેને મનુષ્યો નહિ જોઈ શકતા હોવા છતાં પણ જે સર્વ કાંઈને દેખે છે; જેને ઉપાધિરૂપ દ્વૈતનો યોગ થતાંજ નામરૂપાદિ સંસાર પ્રકટ થાય છે; જે જ્ઞાતા જ્ઞેય વિના પણ કેવળ જ્ઞાનરૂપજ છે; જે સુખના પણ સારભાગથી ભરપૂર એવું આકાશ છે; જે કારણ પણ નથી અને કાર્ય પણ નથી; જે દ્વૈત પણ નથી અને અદ્વૈત પણ નથી; જે પોતેજ પોતાને જાણે છે અને પ્રકાશિત કરે છે; આવું જે બ્રહ્મતત્ત્વ છે તેજ આ સંસારવૃક્ષનું જીવં મૂળ છે. તેના અંકુરોના આરંભ વિષે કહું છું (૭૯)

જે વાસ્તવમાં ન હોવા છતાં પણ માયા નામથી પ્રસિદ્ધ છે; વંધ્યા સ્ત્રીની સંતતિવાળી વાર્તાની પેઠે જે સત્ય પણ નથી અને અસત્ય પણ નથી; જે વિચાર આગળ ટકી શકતી નથી; જેને આનાદિ કહે છે; જે જાણે અનેક સિદ્ધાંતોનો ખજાનો છે; જે જગતરૂપી અબ્રહ્મનું આકાશ છે; જે નામરૂપાત્મક પદાર્થોના ગડી વાળેલા વસ્ત્ર જેવી છે; જે જગતરૂપી વૃક્ષનું બીજ છે, જે પ્રપંચ રૂપી ચિત્ર આલેખવાની ભૂમિ છે; અને જે વિપરીત જ્ઞાનરૂપી દીપકને પ્રકાશ આપવાવાળી છે. આવી જે માયા છે, તે બ્રહ્મવસ્તુમાં ન હોવા સરખી છે અને જટિલો જ્ઞાતવ્યવહાર દેખાય છે તે સર્વ પરમાત્મવસ્તુનો પ્રકાશક છે, એમ તું સમજ. મનુષ્યને નિદ્રા આવતાં જમ તે જ્ઞાનશૂન્ય બને છે; કિંવા દીપકના આશ્રયથી રહેનારું કાજળ જે પ્રમાણે દીપકની પ્રભાને મંદ કરે છે; અથવા સ્વપ્નમાં પ્રિયતમની પાસે સૂતેલી કલ્પિત તરુણ સ્ત્રી, તેને જાંઘમાંથી જતન કરી આલિંગનભાસથી સકામ કરે છે.

જો હે અર્જુન ! બ્રહ્મસ્વરૂપમાં માયા પ્રકટ થઈ છે. દેવામાં આવે છે અને જે સ્વસ્વરૂપનું અજ્ઞાનરૂપી વૃક્ષની જેમ જડ છે; તેજ ધનીભૂતકંદ સંસારરૂપી વૃક્ષનું બીજ સુપુષ્પિને બીજાંકુરભાવ

મૂળિયાં છે તેમાંથી ઊર્ધ્વ મુખ રાખી કયા કયા કાંટા કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે, તથા આ વૃક્ષને 'અશ્વત્થ' નામ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયું, એ સર્વનો આત્મવેત્તાઓની સાથે વિદ્યાસ કરનાર શ્રીકૃષ્ણે નિર્ણય કર્યો અને તેઓ અર્જુન પ્રત્યે બોલ્યા: એ સર્વની પ્રતીતિ ઉત્તમ રીતે થાય તેવી સ્પષ્ટ રીતે વિસ્તારપૂર્વક હું તેને કહું છું. હે ભાગ્યવંત! આ નિરૂપણ સાંભળવાને તું યોગ્યજ છે, માટે હે ધૈર્યવંત! એકાગ્રચિત્તે શ્રવણ કર. યાદવર્વાર શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને આ પ્રમાણે પ્રેમરસથી ભરેલાં વચનો કહ્યા પછી બધે એકાગ્રતાજ અર્જુનના રૂપે બની ગઈ. જમ આકાશ મોહું હોવા છતાં તેને દશ દિશાએ આલિંગન દીધું છે; તેમ, અર્જુનનું શ્રોતૃત્વ એટલું વૃદ્ધિંગત થયું કે, દેવે ગમે તેટલું વર્ણન કર્યું તો પણ તે તેને તો સ્વરૂપજ લાગ્યું! શ્રીકૃષ્ણનાં ભાષણરૂપી સમુદ્રને એકજ આચમનમાં ઓહિયાં કરી જનાર અગસ્ત્યઋષિ જવું અર્જુનનું શ્રોતૃત્વ હોવાથી શ્રીકૃષ્ણના સર્વ કથનનો એક ધૂંટડો કરી જવાને અર્જુન પ્રવૃત્ત થયો. અર્જુનના દૃઢ્યમાં શ્રવણ કરવાની આવી અમર્યાદ ઇચ્છા ઉત્પન્ન થયેલી જોઈને શ્રીકૃષ્ણે પોતાને થયેલો સંતોષ તેના પરથી ઓવરી નાખ્યો.

॥ શ્રીભગવાનુવાચ ॥ શ્રીભગવાન બોલ્યા:—

ऊर्ध्वमूलमघःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ।

छदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ ૧ ॥

શ્લોકાર્થ:—આ સંસારરૂપી અશ્વત્થ વૃક્ષનાં મૂળ ઉપર છે અને શાખાઓ નીચે છે, તથા એનો કદી નાશ થતો નથી એમ કહેવાય છે. છંદોબદ્ધ વેદ તે આ વૃક્ષનાં પત્રો છે અને જ એ રહસ્ય બધું છે તેજ વેદવેત્તા છે. (૧)

ટીકા:—પછી શ્રીકૃષ્ણ અર્જુન પ્રત્યે બોલ્યા:—હે ધનંજય! બ્રહ્મ એ આ વૃક્ષથી ઊર્ધ્વ છે; આ વૃક્ષને લીધેજ તેને ઊર્ધ્વ છે એમ કહેવું પડે છે; નહિતર જમાં એકત્વ પણ લય પામી જાય છે; તેમાં તો મધ્ય, ઊર્ધ્વ અને અધઃ એવો કોઈ ભેદજ રહેલો નથી. જ બ્રહ્મ વાજિંત્રમાંથી સંભળાતા નાદની પૂર્વનો સંભળાય નહિ એવો નાદ છે; જ સર્વ સુગંધીઓના મૂળરૂપ

સૂંધી ન શકાય એવી સુગંધ છે; જે વૃત્તિ વિનાજ અનુભવાતો સ્વરૂપાનંદ છે; જેને આ તરફ અને પેલી તરફ, આગળ કે પાછળ એવી મર્યાદા નથી અને જે સ્વયં અદૃશ્ય હોવા છતાં તથા જેને મનુષ્યો નહિ જોઈ શકતા હોવા છતાં પણ જે સર્વ કોઈને દેખે છે; જેને ઉપાધિરૂપ દ્વૈતનો યોગ થતાંજ નામરૂપાદિ સંસાર પ્રકટ થાય છે; જે જ્ઞાતા જ્ઞેય વિના પણ કેવળ જ્ઞાનરૂપજ છે; જે સુખના પણ સારભાગથી ભરપૂર એવું આકાશ છે; જે કારણ પણ નથી અને કાર્ય પણ નથી; જે દ્વૈત પણ નથી અને અદ્વૈત પણ નથી; જે પોતેજ પોતાને જાણે છે અને પ્રકાશિત કરે છે; આવું જે બ્રહ્મતત્ત્વ છે તેજ આ સંસારવૃક્ષનું ઊર્વ્વ મૂળ છે. તેના અંકુરોના આરંભ વિષે કહું છું (૭૯)

જે વાસ્તવમાં ન હોવા છતાં પણ માયા નામથી પ્રસિદ્ધ છે; વંધ્યા સ્ત્રીની સંતતિવાળી વાર્તાની પેઠે જે સત્ય પણ નથી અને અસત્ય પણ નથી; જે વિચાર આગળ ટકી શકતી નથી; જેને આનાદિ કહે છે; જે જાણે અનેક સિદ્ધાંતોનો ખજાનો છે; જે જગતરૂપી અશ્રુનું આકાશ છે; જે નામરૂપાત્મક પદાર્થોના ગડી વાળેલા વસ્ત્ર જેવી છે; જે જગતરૂપી વૃક્ષનું બીજ છે, જે પ્રપંચ રૂપી ચિત્ર આલેખવાની ભૂમિ છે; અને જે વિપરીત જ્ઞાનરૂપી દીપકને પ્રકાશ આપવાવાળી છે. આવી જે માયા છે, તે બ્રહ્મવસ્તુમાં ન હોવા સરખી છે અને જટલો જ્ઞાનવ્યવહાર દેખાય છે તે સર્વ પરમાત્મવસ્તુનો પ્રકાશક છે, એમ તું સમજ. મનુષ્યને નિદ્રા આવતાં જમ તે જ્ઞાનશૂન્ય બને છે; કિંવા દીપકના આશ્રયથી રહેનારું કાગળ જે પ્રમાણે દીપકની પ્રભાને મંદ કરે છે; અથવા સ્વપ્નમાં પ્રિયતમની પાસે સૂતેલી કલ્પિત તરુણ સ્ત્રી, તેને ઊંઘમાંથી જાગ્રત કરી આલિંગનભાસથી સકામ કરે છે; તેજ પ્રમાણે હે અર્જુન! બ્રહ્મસ્વરૂપમાં માયા પ્રકટ થઈ છે. એનેજ અજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે અને એ સ્વસ્વરૂપનું અજ્ઞાનજ આ સંસારરૂપી વૃક્ષની પહેલી જડ છે; તેજ ધનીભૂતકંદ બની જાય છે, તેનેજ વેદાંતશાસ્ત્રમાં સંસારરૂપી વૃક્ષનું બીજ કહેવામાં આવે છે-આઠ અજ્ઞાન અર્થાત્ સુષુપ્તિને બીજાં દુરભાવ

કહેવામાં આવે છે; અને તેનું જ પરિણામ જ અગૃતિ અને સ્વપ્ન, તેને ફલભાવ કહેવામાં આવે છે. આ પ્રકારે વેદાંતશાસ્ત્રમાં માયાના નિરૂપણની પદ્ધતિ છે; પરંતુ હવે તે રહેવા દો. હાલ તરત સંસારરૂપી વૃક્ષનું મૂળ કારણ અજ્ઞાન છે એટલું સમજી લે.

નિર્મળ બ્રહ્મરૂપી આત્મામાં સહજ રહેલી જ માયા તેની નીચેની અને ઉપરની બાબતોએથી એ મૂળો નીકળી, તેને માયારૂપી ક્યારામાં પાણી મળવાથી તે મજબૂત થાય છે. પછી તેની નીચે અનેક દેહેા જોવાથી તેને ચાર પ્રકારના અંકુરો ફૂટે છે અને તે બળવત્તર થાય છે. આ પ્રમાણે આ સંસારરૂપી વૃક્ષનું મૂળ બળવાન થવાથી નીચેના અંકુરોને જોર મળે છે. વળી તે અંકુરમાંથી પ્રથમ જ્ઞાનરૂપી વૃત્તિ અર્થાત્ મહત્તત્ત્વરૂપી એક અતિ સુકુમાર પાંદડું ફૂટે છે. તત્પશ્ચાત્ સત્ત્વ, રજ અને તમાત્મક અહંકારરૂપી ત્રણ પાંદડાંને અંકુર નીચેની બાબતોએ ફૂટે છે; તેને જ બુદ્ધિરૂપી બીજી કાળી ફૂટી ભેદની વૃદ્ધિ થાય છે; આથી મનરૂપી શાખાને લીનાશ મળતાં તે પ્રકૃષ્ટિત થાય છે. આ પ્રમાણે મૂળ મજબૂત થતાં વિકલ્પરૂપી રસના યોગથી, તેને ચિત્તચતુષ્ઠયરૂપી ચાર સુકુમાર પાંખડીઓ ફૂટે છે. પછી આકાશ, વાયુ, તેજ, પાણી અને પૃથ્વી, એ પંચમહાભૂતરૂપી સુંદર પાંચ શાખાઓ સીધી ફૂટી નીકળે છે; અને તેમાંથી શ્રોત્રાદિ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને તેના વિષયરૂપી સુકુમાર વિચિત્ર પાંખડીઓ ફૂટે છે. પછી શબ્દરૂપી અંકુર પ્રકટ થતાં જ કાન સાંભળવાની ઇચ્છાને વૃદ્ધ કરે છે. ત્યારપછી અંગ અને ત્વચારૂપી વેલ તથા પાંદડાં ફૂટી, તેને સ્પર્શરૂપી અંકુર આવે છે, અને તેથી પછી નાના પ્રકારના વિકારોનું આધિક્ય થાય છે. પછી રૂપનું પાંદડું ફૂટે છે અને આંખ બ્રમથી તેની સુંદરતા લૂંટવાને દોડે છે. પછી રસરૂપી ક્ષણગો વેગથી ફૂટીને જિહ્વાને સ્વાદ લેવાની અપાર ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે; તેજ પ્રમાણે ગંધરૂપી ક્ષણગો ફૂટતાં નાકની સૂંઘવાની ઇચ્છા પ્રબળ થઈ લોભની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ પ્રમાણે મહત્તત્ત્વ, અહંકાર, મન અને પંચમહાભૂતો એવી જ અષ્ટધા પ્રકૃતિ, તે આ માયામાંથી જ તૈયાર થાય

છે અને પ્રપંચના અંત સુધી પહોંચે છે. વધુ શું કહું? આ વૃક્ષ આ આઠ પ્રકારે વિશેષ વિકાસ પામે છે; પરંતુ જમ છીપમાં ભાસેલું રૂપ છીપના આકાર જટલુંજ દેખાય છે, કિંવા સમુદ્ર પર ઉત્પન્ન થતા તરંગો જમ સમુદ્રથી મોટા હોતા નથી; તેમ અજ્ઞાનમૂલક જ આ જગદ્રૂપી વૃક્ષના આકાર, તે બ્રહ્મજ બને છે.

માટે આ સર્વ જગત અજ્ઞાનનો વિસ્તાર હોઇને તે પર તેનો પસારો ભાસે છે; એવી રીતે કે, જમ સ્વપ્નમાં મનુષ્ય એકલો હોઈ જ જ બુદ્ધિ છે, તે તે સર્વ તે પોતેજ બને છે. પરંતુ આ સર્વ વાત હવે એક બાબુએ રહેવા દઈશું. આ પ્રમાણે આ, આશ્ચર્યકારક વૃક્ષ વૃદ્ધિગત થાય છે તથા એને મહત્તત્ત્વાદિક અંકુરો એની નીચેની બાબુએ ફૂટે છે; અને આ વૃક્ષને જ્ઞાતાઓ અશ્વત્થ શા માટે કહે છે, તે વિષે પણ તને કહું છું તે સાંભળ. અશ્વત્થનો અર્થ એવો થાય કે, 'આવતી કાલ સુધી પણ એ પ્રપંચરૂપી વૃક્ષની એક અવસ્થા રહેતી નથી' માટે એને 'અશ્વત્થ' કહેવામાં આવે છે. જ પ્રમાણે એક ક્ષણમાં મેંધના નાના પ્રકારના રંગો બદલાય છે, કિંવા વીજળી નિમિષમાત્ર પણ એક સ્થળે ટકતી નથી; કમળનાં હાલતાં પાંદડાં પર જ પ્રમાણે પાણી ઠરતું નથી; કિંવા વ્યાકુળ મનુષ્યનું ચિત્ત જ પ્રમાણે સ્થિર રહેતું નથી; તેવીજ આ સંસારરૂપી વૃક્ષની સ્થિતિ છે અને પ્રત્યેક ક્ષણે તેનો નાશ થાય છે. માટેજ એને 'અશ્વત્થ' કહેવામાં આવે છે. વ્યવહારમાં પીપળાને અશ્વત્થ કહેવામાં આવે છે, પરંતુ શ્રીહરિનો આ સ્થળે તેવો અભિપ્રાય નથી. બાકી આ વૃક્ષને પીપળો કહેવાથી પણ હું તેનો મૂળ અર્થ સમજી ગયો હતો; પરંતુ આ વ્યાવહારિક વાતને માટે થોડવાનું મને કારણ ન હતું. માટે આ અલૌકિક ગ્રંથ સાંભળો. સંસારરૂપી વૃક્ષ ક્ષણિક છે, માટેજ એને અશ્વત્થ કહેવામાં આવે છે. વળી આ વૃક્ષ અવ્યય એટલે અવિનાશી તરીકે પ્રસિદ્ધ છે; પરંતુ એનો ગર્ભિત અર્થ એ છે કે, જ પ્રમાણે એક તરફથી સમુદ્રના પાણીનું વળતર રૂપમાં સૂર્ય શોષણ કરે છે અને બીજી તરફથી મેઘો ફરે છે.

તેમાં પાણી ઉમેર્યા કરે છે, તેથી કરીનેજ તે પરિપૂર્ણ દેખાય છે, પરંતુ એ ભૂલ ત્યાં સુધીજ ચાલુ રહે તેમ છે કે જ્યાં સુધી સૂર્યનું શોષણ અથવા તો નદીનું સમુદ્રમાં મળવું અને મેઘની વૃષ્ટિ, એમાંનું એકે અટકતું નથી. તેજ પ્રમાણે આ સંસારરૂપી વૃક્ષની ઉત્પત્તિ અને લય અદશ્ય રીતે થયા કરે છે. તેથીજ લોકો તેને અવ્યય સમજે છે. ખાટી દાનથીજ પુરુષ પુણ્ય કરી સર્વ પૈસા ખરચી નાખતો જણાય છે, તે તેના ભાવી જન્મને માટે સંચયજ કરી રહ્યો છે. તે પ્રમાણે આ સંસારવૃક્ષ અતિવેગથી ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયને પ્રાપ્ત થતું રહેવાથીજ લોકોને તે નિત્ય છે એવો ભાસ થાય છે. રથનું ચંક ભૂમિ પર અતિ વેગથી ફરે છે ત્યારે ગતિ ન દેખાવાથી લોકોને તે સ્થિર હોય એમ ભાસે છે; તેમ કોળાંતરે એ વૃક્ષની પ્રાણીરૂપ શાખા સુકાઈને જ્યારે ગળી પડે છે ત્યારે તેને ઠેકાણે પાછા બીજ નવા અંકુરો ફૂટે છે; પરંતુ એક શાખા ક્યારે ગળી પડી અને તેને બીજ ક્યારે ફૂટી; એ જ પ્રમાણે આપાઠ મહિનામાં અન્ન ઉપર અન્ન ચડી આવવાથી ક્યાં ક્યાં અન્નો આવ્યાં અને ગયાં એ સમજાતું નથી, તે પ્રમાણે કળી શકાતું નથી. પ્રલયકાળને અંતે આ સંસારરૂપી વૃક્ષની દેહરૂપી શાખાઓ ગળી પડે છે અને વિશ્વોત્પત્તિને વખતે નવીન ફૂટે છે. સંહારકાળમાં પ્રચંડ વાવાઝોડાંથી પ્રલયાંતે શરીર પડે છે અને કલ્પના પ્રારંભમાં તે પાછાં ઝૂમખે ને ઝૂમખે જોગે છે. પછી એક મન્વંતરની પાછળ દ્વિતીય મન્વંતર, આ પ્રમાણે સૂર્યવંશ, ચંદ્રવંશ ઇત્યાદિનો વિસ્તાર થાય છે; અને શેરડી જે પ્રમાણે દરેક કાતળીમાં વધતી જાય છે તે પ્રમાણે આ સર્વ વિશ્વ વૃદ્ધિ પામે છે. કલિયુગને અંતે ચારે યુગરૂપી છાલ જીખડી જાય છે; એટલામાં કૃતયુગનો પ્રારંભ થતાં પુનઃ ઉત્પત્તિ થાય છે અને તે વિશેષ વૃદ્ધિ પામે છે. ચાલુ વર્ષ પૂરું થઈ જમ તે નવા વર્ષને આમંત્રણ કરે છે; જમ પહેલાં દિવસની સમાપ્તિ થાય છે કે બીજા દિવસનો આરંભ થાય છે તે સમજાતું નથી; જમ પવનની લહેરખી ઉપર લહેરખી આવતાં કઈ આવી અને કઈ ગઈ તે સમજાતું નથી, તેજ પ્રમાણે આ

સંસારનાં નિત્ય ફેટલાં શરીરો ઉત્પન્ન થાય છે અને ફેટલાં લય પામે છે તે સમજતું નથી. એક અંદુર હજી ફૂટે ન, ફૂટે એટલામાં તો બીજા અનેક અંદુરો ફૂટી નીકળે છે; તેથીજ આ ભવરૂપી વૃક્ષ નિત્ય હોય એવો ભાસ થાય છે. જ પ્રમાણે વેગથી વહેતા પાણીને ઠેકાણે પાછું પાણી આવી પહોંચતું હોવાથી તેમાં સ્થિરતાનો ભાસ થાય છે; તે પ્રમાણે આ જગત નાશવંત હોવા છતાં તેને સ્થિર માનવામાં આવે છે. આંખની પાંપણ ખૂલે ન ખૂલે એટલામાં તો ડાટયવધિ પ્રાણીઓનો જન્મમૃત્યુનો વ્યાપાર થઈ ગયો હોય છે; પરંતુ સમુદ્ર પર જ તર ગો પર તરંગો આવે છે તે નિત્ય ભાસે છે, તે પ્રમાણે અત્તાનીઓને સંસાર નિત્ય ભાસે છે. કાગડો પોતાની એક કીકીને એક ક્ષણમાં બન્ને આંખમાં ફેરવે છે. તેથી વાસ્તવમાં તેને એક આંખ હોવા છતાં લોકોને બે ભાસે છે; તે પ્રમાણે જગત અનિત્ય હોવા છતાં નિત્ય હોય એવો ભ્રમ થાય છે; કિંવા ભમરડો અતિ વેગથી ફરવા લાગતાં જમ તે સ્થિર હોય એવો ભાસ થાય છે; તેવોજ આ જગતનો પ્રકાર પણ છે. હવે આ પુષ્કળ દર્શાવો રહેવા દો. એકાદ કુહાડી હાથમાં લઈને આપણી ચારે તરફ ફેરવવા માંડીએ તો જ પ્રમાણે તે અતિ વેગને લીધે મોટાં ચક્રને આકારે સ્થિર દેખાય છે, તે પ્રમાણે આ સંસારરૂપી વૃક્ષ સદૈવ નાશ પામે છે અને ઉત્પન્ન થાય છે, એ વાત ન સમજવાને લીધે લોકો ઘેલછાથીજ તેને નિત્ય માને છે; પરંતુ આ સંસારરૂપી વૃક્ષનો વેગ એવો છે કે, એક નિમિષમાત્રમાં તે ડાટયવધિ વેળા ઉત્પન્ન થાય છે અને લય પામે છે. અજ્ઞાન સિવાય એનું બીજું કાંઈ કારણ નથી અને એનું અસ્તિત્વ મિથ્યા છે. આ પ્રમાણે જ આ સંસારરૂપી વૃક્ષને પૂર્ણ રીતે જાણે છે, તેજ મનુષ્યને હું સર્વજ્ઞ અને જ્ઞાતા કહું છું અને વૈદિક સિદ્ધાંતાનુસાર વંદનીય પણ તેજ છે. યોગીની સમૃદ્ધિ તેનેજ પ્રાપ્ત થયેલી સમજવી. વધારે શું કહું ? તેનાજ યોગથી જ્ઞાનને પણ જીવન મળે છે. હવે આ પુષ્કળ કથન રહેવા દો; કારણ આ રીતે આ સંસારરૂપી

વૃક્ષ અનિત્ય છે એમ જણે જાણ્યું છે, તેનું વર્ણન ઢાઈથી પણ થઈ શકે એમ નથી. (૧૪૩)

અથશ્ચોર્ધ્વં પ્રસૂતાસ્તસ્ય શાખા ગુણપ્રવૃદ્ધા વિપવપ્રવાલાઃ ।

અથશ્ચ મૂલાન્યનુસંતતાનિ કર્માનુબંધીનિ મનુષ્યલોકે ॥ ૨ ॥

શ્લોકાર્થઃ—તે વૃક્ષની શાખાઓ સત્વાદિ ગુણોથી વધેલી અને શબ્દાદિ વિષયોરૂપી પલ્લવથી યુક્ત ઢાઈને તે (સત્યલોકપર્યંત) ઉપર તથા (પાતાળલોકપર્યંત) નીચે પ્રસરેલી હોય છે. તેમજ નીચે મનુષ્યલોકમાં આ વૃક્ષનાં કર્મસંબંધી મૂળો એકબીજામાં ગૂંથાઈ રહેલાં છે. (૨)

ટીકાઃ—પછી આ પ્રપંચરૂપી વૃક્ષને નીચે શાખાઓ ફૂટી તે જમીનમાં જાય છે અને પુનઃ તે શાખાઓમાંથી ઉપશાખાઓ ઉત્પન્ન થઈને ઉપર પણ સીધી શાખાઓ ઉત્પન્ન થાય છે. જડાળીઓ નીચે આવે છે, તેને પણ મૂળીઓ ફૂટી નીચેની બાજુએ વેલ વધી પાંદડાં આવે છે. આ પ્રમાણે મેં જ પ્રારંભમાં કહ્યું છે તેનેજ વધુ સ્પષ્ટ રીતે કહું છું તે સાંભળ. અજ્ઞાનરૂપી મૂળમાંથી અદ્ધા પ્રકૃતિ ઉત્પન્ન થઈને વેદરૂપી વિશાળ વનોનો ઉદ્ભવ થાય છે. પ્રથમ એ વૃક્ષના થડમાંથી સ્વેદજ, જરાયુજ, ઉદ્દલિજ તથા અંડજ, એવી ચાર પ્રચંડ શાખાઓ ફૂટે છે. આ શાખાઓ પૈકી પ્રત્યેક શાખા બળવનર થતાં તેમાંથી ચારાશી લક્ષ યોનિરૂપ કાંટાઓ ફૂટે છે અને કાંટાઓને વળી જીવરૂપી ઉપશાખાઓ ફૂટે છે. આ સીધી શાખાઓમાંથી જ આડી ઉપશાખાઓ ફૂટે છે તે લિન્ન લિન્ન જાતિઓ છે. પછી સ્ત્રી, પુરુષ તથા નપુંસક, એવા વ્યક્તિગત ભેદો ઉત્પન્ન થાય છે અને તેઓ વિષયોના ભારથી એકબીજા પર ગોઠવાઈ જાય છે. જ પ્રમાણે વર્ષાઋતુમાં આકાશમાં નવીન મેઘ છવાઈ જાય છે, તે પ્રમાણે અજ્ઞાનને લીધે સઘળા આકાર ઉત્પન્ન થાય છે. પછી ગુણક્ષેત્રરૂપી પવન છૂટતાં શાખાઓ પોતાના ભારથી નમી પરસ્પર ગૂંથાઈ જાય છે. તે અતિ વૃદ્ધિ પામવાને લીધે આ ઊર્વ મૂળવાળા વૃક્ષમાંથી નીચે, ઉપર તથા મધ્યમાં એવા ત્રણ પૃથક્ કાંટાઓ ફૂટે છે. રજોગુણની લહેર છૂટી તે જોરથી વાવાલાગ

તાં મનુષ્યજાતિરૂપી શાખા મજ્જ્યૂત થાય છે. તે શાખાને ઉપર
હિંવા નીચે શાખા ન ફૂટતાં મધ્યમાંજ (મૃત્યુલોકમાં) ચાર
વર્ણોરૂપી ચાર આડા ફાંટા જોરથી ફૂટી નીકળે છે. તે ફાંટાઓ-
ને વિધિનિષેધરૂપી પત્રો તથા વેદવાક્યોરૂપી કુમળો પાલો આવે
છે અને અર્થ તથા કામનો વિસ્તાર થઈ આ લોકનાં ક્ષણિક
સુખનો અંકુર ફૂટે છે. પછી પ્રવૃત્તિમાર્ગની વૃદ્ધિને માટે શુભા-
શુભ કર્મોના કેટલા ફાંટા ફૂટે છે તેનો તો હિસાબજ નથી. એક
તરફ ભોગનો ક્ષય થતાં પાછળના દેહો શુષ્ક થઈ જઈને નીચે
પડે છે તો બીજી તરફ નવા દેહોરૂપી ફાંટા ફૂટે છે; અને પાંચ
વિધયોની સહાયથી ઇચ્છા ઉત્પન્ન થઈ વિષયરૂપી નવાં નવાં
પાન નિત્ય આવે છે. આ પ્રમાણે રજોગુણનો પ્રયંડ પવન
છૂટવાથી મનુષ્યરૂપી શાખાનો સમુદાય જ સ્થળે વૃદ્ધિગત
થાય છે, તેને મનુષ્યલોક કહેવામાં આવે છે. (૧૬૨)

તેજ પ્રમાણે આ રજોગુણરૂપી પવન ક્ષણભર શાંત થતાં
તમોગુણરૂપી પવન મહાજોરથી વાવા લાગે છે. પછી આજ મનુ-
ષ્યરૂપી શાખાને કુકર્મની ડાળીઓ નીચે ફૂટવા લાગીને નીચે
વાસનારૂપી પલ્લવ ફૂટવા માંડે છે. પછી અપ્રવૃત્તિ (ખરાબ
માર્ગ) ના મજ્જ્યૂત સીધા સોટા નીકળી તેને પ્રમાદરૂપી પત્રો
તથા શાખાઓ ફૂટે છે. ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ તથા સામવેદમાં જ
નિષેધવચન છે, તે તેના અગ્રભાગમાં ડોલતા પલ્લવ છે. અથ-
ર્વવેદમાં જ જરણમારણ નિર્દિષ્ટ કરેલાં છે અને જમાં પરપી-
ડાને મુખ્ય ગણવામાં આવી છે, એવો ત્રણ પાંદડાંનો વાસના-
રૂપી વેલો પસરે છે. પછી ખરાબ કર્મોનાં મૂળો મોટાં થઈ તેને
જન્મરૂપી પુષ્કળ શાખાઓ ફૂટે છે. બ્રમથી ખરાબ કર્મોમાં પ્ર-
વૃત્ત થવાથી, ચાંડાલાદિ નીચે ચોનિનો મોટો ફાંટો ફૂટે છે અને
મનુષ્યને કર્મબ્રહ્મની જાતિમાં જન્મ ધારણ કરવો પડે છે. પશુ,
પક્ષી, વ્યાધિ, હુકર, વીંછી, સર્પ આવા આવા અનેક ફાંટા
ફૂટે છે. હે અર્જુન! આ પ્રમાણે તે વૃક્ષનાં સર્વાંગ પર નિત્ય
નવા ફાંટા ફૂટી તેને નરકભોગની પ્રાપ્તિ થાય છે; અને હિંસા
આદિ વિષયો તથા ખરાબ સંગતિના યોગથી અનેક જન્મો

રૂપી કણુસલાં અને તપરૂપી શાખાઓ ફૂટે છે; તથા વૈરાગ્યરૂપી કુમળી શાખાઓને પ્રેમથી છાતીએ લગાવે છે. વિશિષ્ટ વ્રતોરૂપી પાંખો અને ધૈર્યરૂપી તીક્ષ્ણ મૂળીઓ ફૂટીને જન્મરૂપી વેગથી ઉપર જાય છે. મધ્યમાં વેદરૂપી પુષ્કળ પાંદડાંઓ ફૂટી તેના યોગથી સત્ત્વરૂપી પ્રચંડ પવન વાય છે, ત્યાં સુધી સુવિધાનો ચારે તરફ પ્રસાર થાય છે. પછી ધર્મરૂપી એક સીધી શાખા નીકળે છે અને તેને સ્વર્ગાદિક ક્ષેત્રોની ઉપશાખાઓ ફૂટે છે. બીજી એક ઉપરતિરૂપી લાલ શાખા નીકળી તેને ધર્મભોક્ષરૂપી નવીન પલ્લવો ફૂટ્યાજ કરે છે. પછી રવિ, ચંદ્ર ઇત્યાદિ શ્રેષ્ઠ ગ્રહો તથા પિતર, ઋષિ, વિદ્યાધર, એ વગેરેરૂપી ઉપશાખાઓ ફૂટે છે. આ શાખા કરતાં ઉચ્ચ એવી બીજી શાખાઓ ફૂટી તેને ઇંદ્રાદિ લોકરૂપી પુષ્કળ ક્ષેત્રો આવે છે. પછી તે કાંટા પર તપ અને જ્ઞાનમાં શ્રેષ્ઠ એવા મરીચિ, કશ્યપ ઇત્યાદિરૂપ બીજી ઉચ્ચ શાખા આવે છે. આ પ્રકારે માલિકાની રચના થતાં ઉપર શાખાનો વિસ્તાર થાય છે અને આ વૃક્ષનું થડ નાનું હોવા છતાં પણ ઉપર તેને મોટાં ક્ષેત્રો આવે છે. તેના પર બીજા જ કાંટા ફૂટે છે તેને, હે અર્જુન! બ્રહ્મદેવ અને શિવપર્યાંત ઉપર શાખાઓ ફૂટે છે. ક્ષેત્રના ભારથી ઉપરની શાખાઓ નીચે નમી મૂળની સાથે આવીને અડે છે. ઇતર વૃક્ષોની પણ એવીજ સ્થિતિ છે કે, શાખાઓને પુષ્કળ ક્ષેત્રો આવે છે એટલે તે નમીને જમીનને અડે છે; તેજ પ્રમાણે હે અર્જુન! આ સંસારરૂપી વૃક્ષ જ રથજેથી ઉત્પન્ન થાય છે તેજ મૂળ સ્થાનમાં તે પુનઃ જ્ઞાનની વૃદ્ધિથી નમી જાય છે. માટે બ્રહ્મા અને શિવની પેલી તરફ જીવનો વિસ્તાર પહોંચતો નથી. ત્યાંથી પછી આગળ સર્વત્ર બ્રહ્મજ રહેલ છે; પરંતુ હવે એ વાત રહેવા દો. આ બ્રહ્માદિક શાખાઓ, સંસારરૂપી વૃક્ષનું મૂળ જ બ્રહ્મ ઈર્વમાં છે, તેની યોગ્યતાએ પહોંચી શકતી નથી. વળી ઉપર જ નિવૃત્તિ-માર્ગની સનકાદિકરૂપી શાખા છે તેને મૂળ તથા ક્ષેત્ર હોતાં નથી; પરંતુ તે બ્રહ્મરૂપજ બની રહેલી હોય છે. આ પ્રમાણે મનુષ્ય-લોકથી બ્રહ્મલોકપર્યાંત પલ્લવયુક્ત અતિ વૃદ્ધિને આ શાખા

ધારણ કરવા પડે છે. આ પ્રમાણે વૃક્ષો, ધાસ, લોખંડ, માટી તથા પાપાણુ એ શાખાઓને પણ તેવાજ કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થાય છે. હે અર્જુન ! મનુષ્યથી સ્થાવરપર્યંત સર્વ શાખાની વૃદ્ધિ અધો-મુખથીજ હોય છે; માટે મનુષ્યરૂપી શાખા અધોમુખી શાખાઓ તું મૂળ હોઈ, એનાથીજ આ સંસારવૃક્ષની વૃદ્ધિ થાય છે. ખાત્રી હે પાર્થ ! ઉપર જતી શાખાનું મૂળ જોવા જતાં ઊર્ધ્વ અને અધઃની વચ્ચે જ શાખા છે તેજ મનુષ્યજન્મ છે. પરંતુ તમોગુણ તથા સત્ત્વગુણની દુષ્કર્મ તથા સત્કર્મથી ભરેલી શાખાઓ મધ્યમાં આવેલી શાખાથી ઉપર તથા નીચે જાય છે. હે અર્જુન ! વેદવ્યરૂપી પત્રો અન્ય કોઈ પણ શાખાને લાગુ પડતાં નથી; પરંતુ માત્ર મનુષ્યયોનિનેજ લાગુ પડે છે. માટે મનુષ્યરૂપી શાખા ઉપરના મૂળમાંથી અધોગામિની થઈ વૃદ્ધિ પામે છે, તે પણ તેમાંથીજ કર્મસિદ્ધિરૂપી શાખા ઉત્પન્ન થાય છે; અને ઈતર વૃક્ષના સંબંધમાં એમ બને છે કે, શાખા વધે એટલે મૂળ દૃઢ થાય છે, અને મૂળ મજબૂત થાય તેમ શાખાનો વિસ્તાર વધે છે; તેજ પ્રમાણે આ શરીરના સંબંધમાં બને છે. અર્થાત્ જ્યાં સુધી કર્મ શેષ રહ્યું છે ત્યાં સુધી શરીર છે અને શરીર હોય છે ત્યાં સુધી કર્મ કર્યા સિવાય રહી શકતું નથી; માટે મનુષ્યદેહજ અન્ય કર્મરૂપી શાખાઓનું મૂળ છે, એમાં સંશય નથી. (૧૮૨)

તમોગુણનું વાદળ સ્થિર થતાં સત્ત્વગુણનું વાદળ જોરથી છૂટે છે, ત્યારે મનુષ્યાકારરૂપી મૂળને સદ્વાસનારૂપી અંકુર ફૂટે છે અને તેને સુકૃતરૂપી મોર આવે છે. પછી જ્ઞાનના તીક્ષ્ણ બળના યોગથી બુદ્ધિને દીશીઆ ફૂટે છે. પછી ક્ષણમાં બુદ્ધિરૂપી પાંખનો વિસ્તાર થઈ તેમાં સ્ફૂર્તિના કાંટા ફૂટે છે, તેના યોગથી બુદ્ધિને વિચાર સૂઝે છે; તે સ્થળે બુદ્ધિરસથી પરિપુત્ર નિષ્ઠારૂપી પાંદડાં સુશોભિત દેખાય છે અને સત્ત્વવૃત્તિના અંકુરે સીધા ફૂટી નીકળે છે. પછી સદાચારરૂપી પુષ્કળ અંકુરે સંહજ ફૂટી નીકળી તેના યોગથી ચાતરક વેદઘોષ ચાલે છે. શિષ્ટાચાર, વેદાક્ત આચરણ તથા નાના પ્રકારનાં યજ્ઞયાગાદિ કર્મોરૂપી પર્ણોનાં પર્ણો ફૂટી નીકળે છે, આ પ્રમાણે શમદમ-

રૂપી કણુસક્ષાં અને તપરૂપી શાખાઓ ફૂટે છે; તથા વૈરાગ્યરૂપી કુમળી શાખાઓને પ્રેમથી છાતીએ લગાવે છે. વિશિષ્ટ વ્રતોરૂપી પાંખો અને ધૈર્યરૂપી તીક્ષ્ણ મૂળીઓ ફૂટીને જન્મરૂપી વેગથી ઉપર જાય છે. મધ્યમાં વેદરૂપી પુષ્કળ પાંદડાંઓ ફૂટી તેના યોગથી સત્ત્વરૂપી પ્રચંડ પવન વાય છે, ત્યાં સુધી સુવિધાનો આરે તરફ પ્રસાર થાય છે. પછી ધર્મરૂપી એક સીધી શાખા નીકળે છે અને તેને સ્વર્ગાદિક ક્ષણોની ઉપશાખાઓ ફૂટે છે. બીજી એક ઉપરતિરૂપી લાલ શાખા નીકળી તેને ધર્મભોક્ષરૂપી નવીન પક્ષવો ફૂટ્યાજ કરે છે. પછી રવિ, ચંદ્ર ઇત્યાદિ શ્રેષ્ઠ ગ્રહો તથા પિતર, ઋષિ, વિદ્યાધર, એ વગેરેરૂપી ઉપશાખાઓ ફૂટે છે. આ શાખા કરતાં ઉચ્ચ એવી બીજી શાખાઓ ફૂટી તેને ઇંદ્રાદિ લોકરૂપી પુષ્કળ ક્ષણો આવે છે. પછી તે કાંટા પર તપ અને જ્ઞાનમાં શ્રેષ્ઠ એવા મરીચિ, કશ્યપ ઇત્યાદિરૂપ બીજી ઉચ્ચ શાખા આવે છે. આ પ્રકારે માલિકાની રચના થતાં ઉપર શાખાનો વિસ્તાર થાય છે અને આ વૃક્ષનું થડ નાનું હોવા છતાં પણ ઉપર તેને મોટાં ક્ષણો આવે છે. તેના પર બીજા જે કાંટા ફૂટે છે તેને, હે અર્જુન! બ્રહ્મદેવ અને શિવપર્યંત ઉપર શાખાઓ ફૂટે છે. ક્ષણના ભારથી ઉપરની શાખાઓ નીચે નમી મૂળની સાથે આવીને અડે છે. ઇતર વૃક્ષોની પણ એવીજ સ્થિતિ છે કે, શાખાઓને પુષ્કળ ક્ષણો આવે છે એટલે તે નમીને જમીનને અડે છે; તેજ પ્રમાણે હે અર્જુન! આ સંસારરૂપી વૃક્ષ જે સ્થળેથી ઉત્પન્ન થાય છે તેજ મૂળ સ્થાનમાં તે પુનઃ જ્ઞાનની વૃદ્ધિથી નમી જાય છે. માટે બ્રહ્મા અને શિવની પેલી તરફ જીવનો વિસ્તાર પહોંચતો નથી. ત્યાંથી પછી આગળ સર્વત્ર બ્રહ્મજ રહેલ છે; પરંતુ હવે એ વાત રહેવા દો. આ બ્રહ્માદિક શાખાઓ, સંસારરૂપી વૃક્ષનું મૂળ જે બ્રહ્મ ઈર્ષ્વમાં છે, તેની યોગ્યતાએ પહોંચી શકતી નથી. વળી ઉપર જે નિવૃત્તિ-માર્ગની સનકાદિકરૂપી શાખા છે તેને મૂળ તથા ક્ષણ હોતાં નથી; પરંતુ તે બ્રહ્મરૂપજ ખની રહેલી હોય છે. આ પ્રમાણે મનુષ્ય-લોકથી બ્રહ્મલોકપર્યાંત પક્ષવયુક્ત અતિ વૃદ્ધિને આ શાખા

પ્રાપ્ત થઇ છે. હે પાર્થ ! ઉપરની જે બ્રહ્માદિરૂપ ઉચ્ચ શાખા-
ઓ છે તે મનુષ્યરૂપી શાખામાંથીજ ઉત્પન્ન થયેલી છે, માટેજ
મનુષ્યરૂપી શાખાને મેં ઉપરની શાખાનું મૂળ કહ્યું છે. આ
પ્રમાણે જે અલૌકિક સંસારરૂપી વૃક્ષ ઊર્ધ્વમૂળ છે અને જેને
નીચે અને ઉપર શાખાઓ ફૂટેલી હોય છે, તેનું વર્ણન અને આ
વૃક્ષને ઉપર અને નીચે મૂળો હોય છે, તે સંબંધી સર્વ વિવેચ-
ન તને કહી સંભળાવ્યું. હવે આનું જે બળવાન વૃક્ષ છે તેને
કયા ઉપાયોથી ઉખેડી નાખી શકાય છે, તે કહું છું તે સાંભળ.

न रूपमस्येह तथोपलभ्यसे नांतो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ॥

શ્લોકાર્થ:-એ અશ્વત્થ વૃક્ષનું આ જે વર્ણન કરવામાં
આવ્યું છે, તેવું તેનું સત્ય સ્વરૂપ અનુભવમાં આવતું નથી;
અને એને અંત, આદિ તથા સ્થિતિ પણ નથી. એવા મજબૂત
મૂળવાળા વૃક્ષનું દૃઢ વૈરાગ્યરૂપી શસ્ત્રથી છેદન કરીને; (૩)

ટીકા:-પરંતુ હે અર્જુન! તારા મનમાં એવી શંકા
આવશે કે, આ આટલા મોટા પ્રચંડ વૃક્ષને ઉખેડી નાખવાને
માટે સાધનો કયાં છે? કારણ કે જેની ઉપરની શાખાની વૃદ્ધિ
બ્રહ્મલોકપર્યંત છે અને જેનું મૂળ નિરાકાર બ્રહ્મમાં છે; જે વૃક્ષ-
ની નીચે ફૂટેલા ફાંટા સ્થાવરજંગમના તલપ્રદેશમાં પ્રવેશી ગયા
છે અને જેના મધ્યભાગમાં મૃત્યુલોક ભરેલા છે; આ પ્રમાણે
જે વૃક્ષ અતિ મજબૂત અને અગાધ છે તેનો નાશ કેનાથી થઈ
શકે? પરંતુ એવી ક્ષુદ્ર કલ્પના તું તારા મનમાં કદી પણ લાવીશ
નહિ. આ વૃક્ષને ઉખેડી નાખવામાં તે શ્રમ શું પડે છે? નાના
બાળકને જે ‘બાઉ’ બતાવવામાં આવે છે તેને હાંકી કાઢવો
એમાં તે શી મોટી વાત છે? આકાશમાં દેખાતાં ગંધર્વનગરો
તોપો વડે તોડી પાડવાં પડે છે કે? સસલાંનાં શિંગડાંને શું
કાપી નાખવાં પડે છે? જે આકાશપુષ્પનું અસ્તિત્વ હોય તોજ
તેને તોડવાની જરૂર પડે. તેજ પ્રમાણે હે અર્જુન! આ સં-
સારરૂપી વૃક્ષ ખરેખર નથી, તો પછી તેને ઉખેડી નાખવામાં
કશ્ચ થાય કે? મેં એ વૃક્ષનાં મૂળો અને શાખાઓ વિષે જે વર્ણન

ક્યું તે તો વાંઝિયાના ઘરમાં પુષ્કળ છોકરાં-છૈયાં છે એમ કહેવા સમાનજ છે. સ્વપ્નામાં કરેલું લાપણુ જાગૃત થયા પછી શા કામનું ? તેજ પ્રમાણે આ સંસારરૂપી વૃક્ષની કથા નિર્મૂળજ છે; નહિતર, જ પ્રમાણે મેં આ વૃક્ષનું વર્ણન કર્યું તે પ્રમાણે જો આ વૃક્ષનાં મૂળો મળખૂત હોય, એનો વિસ્તાર સત્ય હોય તો કાની માએ સૂઠ ખાધી છે કે તેને ઉખેડી નાખે ? શું કૂંક મારવાથી આકાશનો નાશ થાય છે કે ? માટે હે ધનંજય ! જ પ્રમાણે કાચબીના ધીની મિજબાની રાજને આપવી અશક્ય છે, તે પ્રમાણે મેં જ આ સંસારરૂપી વૃક્ષનું વર્ણન કર્યું તે સર્વ માયાનુંજ વર્ણન છે. બાપુ ! મૃગજળનું તળાવ તો માત્ર દૂરથી જુઓ તેજ ! તેનાં પાણીથી કાંઈ કાંઈર કિંવા કેળનાં વૃક્ષો ઊછરી શકતાં નથી. પ્રથમ અજ્ઞાનજ મિથ્યા છે, તો પછી તેમાંથી ઉત્પન્ન થતાં કાર્યોની શી કિંમત હોઈ શકે ? માટે સંસારરૂપી વૃક્ષ સર્વ રીતે મિથ્યા છે; અને આ વૃક્ષને અંત નથી એમ કહેવું એ પણ માત્ર વ્યવહારમાં અજ્ઞાન હોય ત્યાં સુધીજ સત્ય છે. જ્યાં સુધી મનુષ્ય જાગૃત થયો નથી, ત્યાં સુધી તેની નિદ્રાનો અંત આવ્યો એમ કહી શકાશે કે ? તે પ્રમાણે હે પાર્થ ! જ્યાં સુધી બ્રહ્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું નથી, ત્યાં સુધી આ સંસારરૂપી અશ્વત્થનો અંત આવતો નથી. જ્યાં સુધી પવન વાતો બંધ થયો નથી, ત્યાં સુધી સમુદ્રપારના તરંગોનો નાશ થતો નથી. જ્યારે સૂર્યાસ્ત થાય છે ત્યારેજ મૃગજળનો દેખાવ નાશ પામે છે; કિંવા જ્યારે દીપક ખુગાઈ જાય છે ત્યારેજ તેનો પ્રકાશ નાશ પામે છે. તે પ્રમાણે આ સંસારરૂપી વૃક્ષનું મૂળ જ અજ્ઞાન, તે બ્રહ્મજ્ઞાનનો ઉદય થાય નહિ ત્યાં સુધી નાશ પામતું નથી; તેમજ એ અનાદિ છે એમ કહે છે તે પણ મિથ્યા નથી; પરંતુ તેનાં લક્ષણને અનુરૂપજ છે. કારણ કે સંસારરૂપી વૃક્ષમાં સત્યતા તો છેજ નહિ. જ મૂળમાં છેજ નહિ તેનો આરંભજ શી રીતે થઈ શકે ? જ વસ્તુ ઊપજી હોય તેને આદિવાળી કહેવી શોભે છે; પરંતુ જ વસ્તુતઃ છેજ નહિ તેનો તે આદિ ક્યાંથી હોય ? જનો જન્મજ નથી તેની માતા કેને કહેવી ? માટે આ

વૃક્ષ અલાવડપણ છે તેથીજ એને અનાદિ કહેવામાં આવ્યું છે. વાંઝિયાના છોકરાની તે જન્મપત્રિકા બની શકે કે? આકાશમાં લીલાપણું છે એમ શી રીતે કહી શકાશે? હે અર્જુન! આકાશકુસુમનું હીંદું કાણ તોડી શકશે? માટે જ સંસારરૂપી વૃક્ષને અસ્તિત્વજ નથી તેનો મૂળારંભ ક્યાંથી હોય? જ પ્રમાણે ઘટોત્પત્તિની પૂર્વે ઘટનો પ્રાગ્ભાવ સ્વાભાવિક રીતેજ અનાદિ છે, તે પ્રમાણે સંસારવૃક્ષનું મૂળ જ માયા તે સહિત આ સંસાર અનાદિ છે. હે અર્જુન! આ પ્રમાણે તેને આદિ પણ નથી અને અંત પણ નથી, માત્ર મધ્યમાં (વ્યવહારદશામાં) તે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે; તે દેખાવ મૃગજળ જેવોજ વ્યર્થ છે; કારણ કે મૃગજળની ઉત્પત્તિ અન્ય નદીઓની માફક એકાદ ગિરિમાંથી થતી નથી અને એકાદ સમુદ્રમાં તેનો લય પણ થતો નથી; એમ છતાં પણ તે મધ્યમાં દેખાય છે, માટે દેખાતી વખત પણ તે સત્ય હોતું નથી. આ પ્રમાણે સંસારવૃક્ષનો આદિ અને અંત જેવા જતાં જણાતો નથી; છતાં પણ આશ્ચર્ય તો જુઓ, કે નહિ હોવા છતાં વ્યવહાર દશામાં ભાસ થાય છે! ઈંદ્રધનુષ્ય જ પ્રમાણે નાના પ્રકારના રંગોથી ભરેલું દેખાય છે, તે પ્રમાણે આ સંસારરૂપી વૃક્ષનું અસ્તિત્વ અજ્ઞાનથીજ સત્ય જેવું જણાય છે. (૨૪૦)

સંસારજ પોતાની સ્થિતિની વેળાએ અજ્ઞાનીની આંખોને ભ્રમમાં નાખીને તેની પાસે પોતાના સત્યત્વનો સ્વીકાર કરાવે છે. જ પ્રમાણે બહુરૂપી પોતાના આતુર્યથી લોકોની દષ્ટિને ભ્રમમાં નાખે છે, તે પ્રમાણે સંસાર પણ અજ્ઞાનીઓને ભ્રમમાં નાખે છે; અને આકાશમાં નીલ રંગ નહિ હોવા છતાં પણ જમ તેનો નીલ રંગ દેખાય છે; તો શું તે રંગનું અસ્તિત્વ ખરું છે કે? સ્વપ્નમાંના પદાર્થો મિથ્યા છતાં સત્ય દેખાય છે, તો તેથી શું તે સ્થાયી રહી શકે છે કે? નહિજ. તે પ્રમાણે આ આભાસમાત્ર સંસારનું વાસ્તવિક અસ્તિત્વ છેજ નહિ. તે દેખાય છે છતાં એક ક્ષણભર પણ એક દશામાં રહેતો નથી. આ સંસાર સત્ છે એમ ધારીને તેને ગ્રહણ કરવા જઇએ છીએ તો તે હસ્તગત થતો

નથી. માંકડું જીવી ચેષ્ટા કરે છે તેવુંજ પ્રતિબિંબ પાણીમાં પડે છે; પરંતુ તે અસ્તિત્વ સત્ય હોતું નથી. તર ગોની ત્વરા અને વીજળીના અમકારા કરતાં પણ આ વિશ્વાભાસરૂપી વૃક્ષની ઉત્પત્તિ અને લય વિશેષ વેગવાન હોય છે. ગ્રીષ્મઋતુનો પવન સામેથી આવે છે કે પાછળથી, તે સમજી શકાતું નથી. તેવીજ આ મિથ્યા સંસારરૂપી વૃક્ષની સ્થિતિ છે. આમ આ વૃક્ષને આદિ, અંત, સ્થિતિ અને રૂપ નથી, તો પછી તેને ઉખેડી નાખવામાં શ્રમ પડશે કે? (૨૪૭)

હે અર્જુન! આત્મસ્વરૂપના અજ્ઞાનને લીધેજ આ વૃક્ષ મજબૂત થયું છે; માટે હવે અત્મજ્ઞાનરૂપી શસ્ત્રથી એને કાપી નાખ; કારણ કે જના અજ્ઞાનથી જે ભાસે છે તેનાજ જ્ઞાનથી તેનો નાશ થાય છે; અન્ય કશાથી તેની નિવૃત્તિ થતી નથી. માટે એનું છેદન કરવાને માટે માત્ર એક બ્રહ્મજ્ઞાન સિવાય કંટલા આસુરી ઉપાયો કરશે, તેટલો તું આ સંસારમાં અધિ કાધિકજ ગૂંચવાઇ જશે. પછી તું કેટલી શાખાઓ પર ચાલશે તથા ઉપર અને નીચે આવેલા કેટલા કાંટાઓ પર જશે, તેનો નિયમ રહેનાર નથી. માટે એનું જે મૂળ અજ્ઞાન તેનેતું પ્રથમથીજ છેદી નાખ. રજ્જુમાં ભાસેલા સર્પને મારવાને પુષ્કળ લાઠીઓ લાવવી તે જેમ મિથ્યા કાળક્ષેપ કરવા સમાનજ છે; મૃગજળની મોટી નદી તરી જવાને માટે નાવ, શોધવાની દોડા-દોડ કરતાં જેમ એકાદ માણસ અરણ્યમાં આવેલા વહેણામાં ખરેખાત ડૂબી જાય; તે પ્રમાણે હે વીર અર્જુન! આ મિથ્યા સંસારની નિવૃત્તિના ઉપાય શોધતાં મનુષ્ય જનમાં પડે છે; અને પોતાના ખરા જ્ઞાનનો લોપ થવાથી, તેનું અંગમાં 'સત્ય' સત્ય છે' એવું જે ભૂત ભરાયેલું હોય કે, દેવદ્વિતેજ પામેલું ધનંજય! સ્વપ્નમાં લાગેલા અસ્તિત્વ રૂપનું ઔષધ જે જગૃતિજ છે, તેમ જે સંસારની કંદુર અજ્ઞાનમાં તેનું છેદન કરવાને માટે જ્ઞાનરૂપી શસ્ત્ર છે; પરંતુ તે કંદુર ખડ્ગ સરળતાથી વાપરવાનું એટલું સુખ્ય એવું બળ હોયું એટલું જ્ઞાનની ઉન્નતિ

એકિલા અન્ન પર જટલી પ્રણળ ત્યાગવૃત્તિ થાય છે તેટલી તીવ્ર ત્યાગબુદ્ધિ ત્રેલોક્યના સર્વ ભાગો પર ઉત્પન્ન થવી જોઈએ; હે અર્જુન! પદાર્થમાત્ર પ્રત્યે આટલો તીવ્ર અનાદર ઉત્પન્ન થાય એવો દૃઢ વૈરાગ્ય હોવો જોઈએ. પછી દેહનું અહંતાડપી મ્યાનવૈરાગ્યરૂપી ખડ્ગ પરથી એકદમ કાઢી નાખીને વિચારયુક્ત બુદ્ધિરૂપી હાથમાં તે અહણ કરવું જોઈએ. પછી તે ખડ્ગને વિવેકરૂપી સરાણુ પર ચડાવીને તીક્ષ્ણ અણીદાર કરવું અને તેને અહંમાત્મારૂપી પાણી ચડાવવું. આટલું થયા પછી નિશ્ચયરૂપી મૂઠ હાથમાં ગ્રહી તથા મનન કરીને તે ખડ્ગ એક બે વાર અજમાવી જોવું. પછી જ્ઞાનખડ્ગનું તથા આપણું નિદિધ્યાસનથી એકથ તથા પછી તે વૃક્ષ આપણી સમક્ષ ઊભું પણ રહેશે નહિ, તો પછી ધાવ તે કોને મારવો? તે આત્મજ્ઞાનરૂપી શસ્ત્ર અદ્વૈતપ્રભાના તેજથી લવરૂપી વૃક્ષને કયાંય પણ શેષ રહેવા દેશે નહિ. શરદઋતુના પ્રારંભનો પવન જે પ્રમાણે આકાશમાંનાં સર્વ વાદળોને દૂર કરે છે; અથવા જે પ્રમાણે સૂર્યોદય થતાં સર્વ અંધકારનો લય થાય છે; કિંવા જાત્રત થતાંની સાથે સ્વપ્નમાંની ઘટનાઓ નાશ પામે છે; તે પ્રમાણે આત્મજ્ઞાનાનુલવરૂપી ધારની તીક્ષ્ણતાથી સંસારરૂપી તરુનો નાશ થાય છે. તે વખતે જે પ્રમાણે ચંદ્રપ્રકાશ પડવાથી મૃગજળ દેખાતું નથી, તે પ્રમાણે સંસારરૂપી વૃક્ષની ઉપરનાં તથા નીચેનાં મૂળો તથા નીચે વધેલો સર્વ વિસ્તાર નાશ પામે છે. આ પ્રમાણે હે વીરાત્તમ અર્જુન! આત્મજ્ઞાનરૂપી ખડ્ગથી આ સંસારરૂપી અશ્વત્થ વૃક્ષને મૂળ સહિત છેદી નાખ. (૨૬૬)

ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः ।
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥
શ્લોકાર્થ:—પછી જે પદને પ્રાપ્ત થવાથી લોકો પુનઃ આવતા નથી, તે પદને શોધી કાઢવું જોઈએ; જેમાંથી અનાદિ પ્રવૃત્તિ ચાલી છે, તેજ આદ્ય પુરુષને હું શરણે છું, એવી ભાવનાથી તે પદને શોધી કાઢવું જોઈએ. (૪)

ટીકા:—પછી ‘ઈદં’ (આ) અને ‘અહં’ (હું) વૃત્તિથી

મુક્ત એવા આપણા સ્વરૂપને આપણે જોવું; પરંતુ જ પ્રમાણે ગમાર લોકો પોતાનું રૂપ દર્શાવતાં પ્રતિબિંબિત કરીને દ્વૈત-ભાવથી જુએ છે, તે પ્રમાણે આત્મામાં દ્વૈત ઉત્પન્ન કરીને તું તેને જોઈશ નહિ. હે અર્જુન ! પાણી સુકાઈ જવાથી તેમાંનું પ્રતિબિંબ મુખ્ય બિંબની સાથે તાદાત્મ્ય પામે છે; અથવા ઘડો કૂટી જવાથી તેમાંનું આકાશ મહદાકાશમાં મળી જાય છે; કિંવા કાષ્ટ નષ્ટ થવાથી તેમાંનો અગ્નિ સ્વસ્વરૂપમાં લય પામે છે; તે પ્રમાણે હે અર્જુન ! આપણામાંજ આપણા સ્વરૂપને જોવું જોઈએ. જ પ્રમાણે જિહ્વા પોતાનો સ્વાદ આપે કિંવા આંખો પોતાની ધીધીને જુએ, તેવુંજ આ આપણામાં આપણા સ્વરૂપને જોવું એ છે. જમ પ્રકાશ પ્રકાશમાં, આકાશ આકાશમાં અથવા પાણી પાણીમાંજ હોય છે; તેમ આપણું સ્વરૂપ આપણામાંજ છે. તેને દ્રષ્ટા બન્યા વિનાજ જોવું જોઈએ, જ્ઞાતા થયા વિનાજ જાણવું જોઈએ; એ સ્થાનનેજ આઘપુરુષ કહેવામાં આવે છે. તેમાં ઉપાધિનો આશ્રય કરીને શ્રુતિ લાંબી, લાંબી જીભ કાઢી નામરૂપનું બ્યર્થજ વર્ણન કરે છે. (૨૭૬)

આવા મહાન સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થવાને માટે સ્વર્ગ અને સંસારથી કંટાળી જ મુમુક્ષુ ‘પુત્ર-પાછા આવીશુંજ નહિ’ એવી પ્રતિજ્ઞા કરીને યોગજ્ઞાન તરફ જવાને નીકળે છે; અને સંસારને હાથતાળી આપી વૈરાગ્યસંપન્ન થઈ કર્મથી પ્રાપ્ત થનાર અત્યંત મહાન ઐશ્વર્ય જ બ્રહ્મલોક તેને પણ તે ઝાળંગી બધ છે; આવી સ્થિતિમાં પણ હું વૈરાગ્યસંપન્ન કિંવા જ્ઞાનસંપન્ન છું, એવું સૂક્ષ્મ અભિમાન રહેવાનો સંભવ છે; તેનો પણ ત્યાગ કરી વિચારવાન મુમુક્ષુ પોતાના મૂળગૃહ પ્રતિ જાય છે. આ નિજસ્વરૂપમાં આટલો મોટો વિશ્વપરંપરાનો વેલો વધ્યો છે એમ સામાન્ય શાસ્ત્રો કિંવા લોકો કહે છે, પરંતુ એમ કહેવું બ્યર્થ છે. જમ ભાગ્યહીન પુરુષની આશાવહલી વધતી જાય છે, તેમજ નિજસ્વરૂપમાં વિશ્વપરંપરાની વહલરીના વિકાસનું કથન સમજી લેવું. કારણ કે પરમાત્મવસ્તુનું અજ્ઞાનજ વિશ્વના જ્ઞાનને અવકાશ આપે છે; અને તે અજ્ઞાનેજ કાલવયમાં જનું અસ્તિત્વ

નથી એવા હું—તુંપણાને સર્વ જગતમાં ફેલાવી દીધું છે. માટે દે અનુન! આ રીતે વિદ્યની પણ પૂર્વે રહેલું જે બ્રહ્મ તેજ આપણું નિજસ્વરૂપ છે, એવું જ્ઞાન થવું જોઈએ. જમ ઠંડી ઠંડીનો જ વિષય બને, તેમ નિજસ્વરૂપદર્શનના સંબંધમાં પણ સમજવું. દે ધનંજય ! તે નિજપદ (આત્મસ્વરૂપ) ના દર્શનનું બીજું એક લક્ષણ એવું છે કે, એ દર્શન થતાં ત્યાંથી પાછા ફરી શકાતું જ નથી. મહાપ્રલયકાળે જમ સર્વત્ર જળજળ જળ હોય છે, તેમ જ જ્ઞાનના યોગથી સર્વત્ર પરિપૂર્ણ સમિચ્છાદાનંદપરબ્રહ્મનું આત્મસ્વરૂપથી દર્શન કરે છે, તે સ્વસ્વરૂપમાં નિમગ્ન થાય છે.

નિર્માનમોહા જિતસંગદોષાઞ્ઘ્યાત્મનિત્યા વિનિવૃત્તકામાઃ

દ્વંદ્વેર્વિમુક્તાઃ સુખદુઃખસંજ્ઞૈર્ગચ્છંત્યમૂઢાઃ પદમવ્યયં તત્ ॥

શ્લોકાર્થઃ—જનું અભિમાન અને જનો મોહ લય પામ્યાં છે, જણે વિષયાસક્તિરૂપી દોષને છૂટ્યો છે, જે આત્મચિંતનમાં સદૈવ રમમાણ હોય છે, જમની સર્વ કામનાઓનો લય થયો છે અને જે સુખદુઃખરૂપી દ્વંદ્વથી મુક્ત થયા હોય છે, એવા જ્ઞાતાઓ જ તે શાશ્વત પદને પામે છે. (૫)

ટીકાઃ—વૃર્પાંકતુની આખરે જમ મેઘ આકાશને છોડી જાય છે, તેમ જ્ઞાતા મનને મોહ અને અભિમાન આપોઆપ છોડીને આત્મા જાય છે; નિર્ધન કે નિષ્કુર મનુષ્યને તેનાં સગાં-આ છોડી દે, તેમ વિકારો જનાથી નાસી જાય છે; કેળાં આબ્યા પછી કેળનું ઉન્મૂલન થઈ જાય, તેમ સ્વરૂપલાલથી જની ક્રિયાઓ ધીમે ધીમે મંદ પડવા માંડે છે; વૃક્ષને આગ લાગવાથી પક્ષીઓ તેનો ત્યાગ કરે, તેમ જને સર્વ વિષયો છોડી જાય છે; જે બુદ્ધિરૂપી ભૂમિ પર સર્વ દોષરૂપી અંકુરો ફૂટે છે, તે ભેદ-બુદ્ધિનું નામ સુધ્ધાં જે બાણતો નથી; સૂર્યોદય થતાં રાત્રિ આપોઆપ લય પામે, તેમ આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થવાથી જનું દેહવિષયક અભિમાન અજ્ઞાનસહિત નાશ પામે છે; આયુષ્યહીન મનુષ્યને જીવ એકાએક છોડી જાય, તેમ મોહમાં નાખનારું દ્વૈત જને છોડી જાય છે; પારસમણિને જમ લોખંડ ફુલ્લ છે, કિંવા જમ સૂર્યને તિમિર અપ્રાપ્ત છે, તે પ્રમાણે જનામાં દ્વૈતબુદ્ધિનો

સદૈવ તોટો હોય છે; જે દેહાલિમાનને ધારણ કરવાથી સુખદુઃખ-
રૂપી દ્વંદ્વ લાગુ થાય છે, તે દ્વૈત તો જની સન્મુખ આવતુંજ નથી;
જમ જાત તથા પછી સ્વપ્નમાં મળેલા રાજ્ય કિંવા મૃત્યુનો હર્ષ-
શોક થતો નથી અથવા જમ ગરુડની પાસે સર્પ આવતો નથી;
તેમ સુખદુઃખરૂપી પુણ્યપાપને ઉત્પન્ન કરનારું દ્વૈત જને દબા-
વી શકતું નથી. (તે વિકારરહિત થયેલો પુરુષ બ્રહ્મસ્વરૂપમાં
મળી જાય છે.) જમ વિવેકી રાજહંસ અસાર પાણીને છોડી
દઈ સત્ત્વનાન દૂધનુંજ પાન કરે છે; સૂર્ય પૃથ્વી પર જળવૃદ્ધિ
કરીને પાછો તેને કિરણ દ્વારા શોષી લે છે; તેમ આત્મસ્વરૂપની
વિસ્મૃતિ થવાથી જે બ્રહ્મ ચારે તરફ વીખરાયો છે, તેને તે
જ્ઞાનદષ્ટિ વડે એકત્ર કરી લે છે. વધારે શું કહું? જમ ગંગા
સમુદ્રમાં મળવાથી તેનું ગંગાપણાનું નામ અને રૂપ સમુદ્રમાં
લીન થઈ જાય છે; તેમજ આત્મસ્વરૂપનો નિર્ધાર કરનાર જે
વિચાર તે પણ આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થતાં તેમાંજ લીન થાય
છે. જમ સર્વત્ર આકાશ રહેલું હોવાથી તે એક આમથી બીજા
આમ જઈ શકતું નથી, તેમ સર્વ વસ્તુ નિજસ્વરૂપ બનવાથી
તેને કોઈ પણ પદાર્થની અભિલાષા રહેતી નથી; જમ અગ્નિના
હુંગર પર કોઈ પણ જાતનું બી જીગતું નથી; તેમ જના હૃદય-
માં જ્ઞાનનો ઉદય થયો છે તેના અંતઃકરણમાં કોઈ પણ વિકાર
હૃદયવતો નથી; જમ સમુદ્રમંથન સમયે ક્ષીરસમુદ્રમાં નાખેલા
મંદરાચલને તેમાંથી કાઢી લીધો એટલે તે સમુદ્ર સ્થિર થાય
છે, તેમ આત્મપ્રાપ્તિ થવાથી તેના મનમાં તે કામવાસના શાંત
થઈ જાય છે. જે પ્રમાણે ચંદ્ર પોડશ કળાથી પ્રકાશિત થયા
પછી કોઈ પણ બાબતે કાળો દેખાતો નથી, તેમ આત્મપ્રાપ્તિ
થવાથી તેના મનમાં કોઈ પણ ઇચ્છા ઉત્પન્ન થતી નથી. આવી
અનુપમ વાતો તને કેટલી કહું? જમ વાયુની આગળ પરમાણુ
ટકતો નથી, તેમ વિષયનું નામ પણ તેને ગમતું નથી. આ
પ્રમાણે જ્ઞાનરૂપી અગ્નિમાં તપ થઈને જે ઉપર કહેલા વિકારો-
થી રહિત થયો હોય છે; તે પુરુષ સુવર્ણમાં સુવર્ણ ભળે તે
પ્રમાણે આત્મસ્વરૂપમાં ભળી જાય છે; કે જે પદ્મનો કદી પણ

નાશ થતો નથી, જે દશ્યરૂપે દેખી શકાતું નથી, જ્ઞેયરૂપે જાણી શકાતું નથી, અથવા જેને અમુક તરીકે પિછાણી શકાતું નથી.

ન તદ્દાસયતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવકઃ ।

યદ્વત્વા ન નિવર્તતે તદ્દામ પરમં મમ ॥ ૬ ॥

શ્લોકાર્થઃ—તે પદને પ્રકાશિત કરવાને સૂર્ય, ચંદ્ર કિંવા અગ્નિ સમર્થ નથી અને જે પદને પ્રાપ્ત થયેલા લોકો પુનઃ પાછા આવતા નથી, તે મારું પરમધામ (ઉત્તમ પદ) છે. (૬)

ટીકાઃ—દીપક, ચંદ્ર અને સૂર્યના પ્રકાશથી જે આ સર્વ જગત પ્રકાશિત થાય છે અને દષ્ટિએ પડે છે, તે સર્વ પરમાત્મવસ્તુના અજ્ઞાનને લીધેજ દષ્ટિએ પડે છે. જમ જમ છીપતું છીપપણું લુપ્ત થતું જાય છે, તેમ તેમ ચાંદીનું રૂપ પ્રકટ થતું ચાલે છે; કિંવા જમ જમ રજ્જુનો લોપ થતો જાય છે, તેમ તેમ સર્પનું રૂપ પ્રકટતું જાય છે; તેજ પ્રમાણે જે ચંદ્ર-સૂર્યાદિ તેજસ્વી પદાર્થો દેખાય છે, તે તે સર્વ તેજોના તેજરૂપ સર્વત્ર સમાનપણે જરપૂર રહેલી પરમાત્મવસ્તુને લીધેજ છે અને તેની છાયારૂપજ છે. વસ્તુઓને તેજ અને ગતિ આપનાર માત્ર બ્રહ્મજ છે અને આ વસ્તુનો સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે ચંદ્રસૂર્યસહર્વર્તમાન સમગ્ર જગતનો લોપ થાય છે. જમ સૂર્યોદય થતાં નક્ષત્રોસહિત ચંદ્ર નિસ્તેજ થાય છે; કિંવા જમત થતાંની સાથે જમ સ્વપ્નનો પસારો લય પામી જાય છે, અથવા સંધ્યાકાળ થતાં મૃગજળ નષ્ટ થાય છે; તે પ્રમાણે જે વસ્તુનો સાક્ષાત્કાર થતાં કોઈ પણ ચીજનો આભાસ રહેતો નથી, તેજ મારું મુખ્ય નિજસ્થાન છે. તે સ્થળે જે પહોંચી જાય છે, તે જમ પાણી સમુદ્રમાં મળી ગયા પછી પાછું નદીમાં આવતું નથી, તે રીતે સંસારમાં પાછા આવતા નથી. મીઠાની બનાવેલી હાથણી સમુદ્રમાં ડુબાવ્યા પછી પાછી બહાર નીકળતી નથી, કિંવા આકાશમાં પહોંચેલી અગ્નિજ્વાલા નીચે પાછી આવતી નથી; અથવા જમ તપાવેલા લોખંડ પર નાખેલું પાણી પાછું મળતું નથી; તેમ જે શુદ્ધ જ્ઞાન દ્વારા મારામાં ઐક્ય પામે છે, તે પુનર્જન્મથી મુક્ત થાય છે. (૩૨૦)

ભગવાનનું આત્મ કથન સાંભળી બુદ્ધિરૂપ પૃથ્વીનેા રાજ અર્જુન બોલ્યો:—હે પ્રભો! આજ આપે મારા પર કૃપા કરી છે; પરંતુ મારી એક પ્રાર્થના છે તે પ્રતિ લક્ષ આપો. જ્યો આપના સ્વરૂપમાં મળ્યા પછી પાછા આવતા નથી, તે પૂર્વે આપના સ્વરૂપથી લિપ્ત હતા કે અલિપ્ત? જો તે અનાદિસિદ્ધ લિપ્ત હોય તો તે પાછા આવતા નથી, એ કહેવું યથાર્થ નથી; કારણ કે ભ્રમર પુષ્પમાંના મકરંદનું સેવન કરે છે તે શું પુષ્પ બની જાય છે કે? લક્ષ્ય(નિશાન)થી લિપ્ત એવું જ બાણ, તે છોડવામાં આવતાં જ પ્રમાણે લક્ષ્યને ભેદીને પુનઃ નીચેજ પડે છે, તે પ્રમાણે જ લિપ્ત હોય તે પાછા આવતા હોવાજ જોઈએ; માટે તમારા સ્વરૂપમાં મળ્યાથી પાછું આવી શકાતું નથી, એ કહેવું સંયુક્તિજ નથી. વળી તે પુરુષ, સ્વભાવતઃ આપનું જ રૂપ (આપથી અલિપ્ત) છે તો કેાણ કેાને જાઘ મળે છે? શસ્ત્ર શું પોતાનુંજ પોતે છેદન કરી શકે છે કે? માટે હે દેવ! તમારા સ્વરૂપની સાથે જનું ઐક્ય થયું છે તેને શરીરથી અલિપ્ત અવયવોની માફક, તમારો સંયોગ કિંવા વિયોગ થાય છે એમ શી રીતે કહી શકાશે? તેમજ જ પ્રથમથીજ તમારા સ્વરૂપથી લિપ્ત છે તેઓ કદી પણ તમારા સ્વરૂપમાં ઐક્ય પામશે નહિ; તો પછી તે પાછા આવે છે, કિંવા નથી આવતા એવો વ્યર્થ શબ્દોપચાર શા માટે કરવો જોઈએ? હે સર્વત્ર સુખવાળા શ્રીકૃષ્ણ! આપના સ્વરૂપમાં મળી ગયા પછી કેાણ પાછા આવતા નથી, તે મને સ્પષ્ટ કહી સંભળાવો.

અર્જુનની આ શંકા સાંભળી તેના જ્ઞાનને માટે સર્વજ્ઞ-શિરોમણિ શ્રીકૃષ્ણ સંતુષ્ટ થયા. તે બોલ્યા:—હે મહામતે! મને પ્રાપ્ત થયા પછી જ પાછા આવતા નથી, તે જીવો મારાથી લિપ્ત અને અલિપ્ત પણ કહી શકાય. કિંડા વિવેકથી જોવામાં આવે તો મારા અને તેમના સ્વરૂપમાં ભેદજ નથી; અને ઉપર ઉપરથી જોવામાં આવે તો તે મારાથી પૃથક્ પણ દેખાય છે. પાણી પર ઊડતા તરંગો જમ પાણીથી લિપ્ત દેખાવા છતાં વસ્તુતઃ તે ચોખ્ખું પાણીજ હોય છે; કિંવા સુવર્ણના કારો સુવર્ણથી પૃથક્ દેખાવા છતાં વિચારપૂર્વક જોતાં

ણું છે; તે પ્રમાણે હે કિરીટિ! જ્ઞાનદષ્ટિથી જોતાં તે મદ્રૂપજ છે; અને તેનામાં અને મારામાં જે ભિન્નત્વ દેખાય છે તે અજ્ઞાનને લીધેજ છે. વાસ્તવિક પરમાત્મદષ્ટિથી જોતાં ભિન્નાભિન્નત્વનો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે એટલું પણ દ્વૈત મારામાં ક્યાં છે? સૂર્યબિંબ સર્વ આકાશને પોતાના ઉદરમાં સમાવી દે તો તેનું પ્રતિબિંબ પછી શામાં દેખાય? અને કિરણો કોના પર પડે? કિંવા હે અનુન! કલ્પાંતનાં પાણીથી સર્વ સૃષ્ટિ જળમય થઈ જાય તો પછી ખાઓચિયાં ભરાયાં કે ન ભરાયાં એવો પ્રશ્ન ક્યાંથી ઉદ્ભવે? અક્રિય-એકરસ એવો જે હું તેને અંશ ક્યાંથી હોય! પાણી સીધું હોવા છતાં પણ જમ પ્રવાહના જોશને લીધે વાંકું વહેવા લાગે છે, કિંવા પાણીની ઉપાધિથી જે પ્રમાણે બીજે સૂર્ય દેખાય છે; આકાશ જમ ઘટ અને મઠની ઉપાધિથી ગોળ તથા ચતુષ્કોણ દેખાય છે, નિદ્રાની ઉપાધિથી સ્વપ્નમાં જમ મનુષ્ય રાજ બની જાય છે, ત્યારે તેની પ્રજા ઈત્યાદિ પણ જમ તે પોતેજ બની રહે છે; કિંવા ઉત્તમોત્તમ સુવર્ણમાં ભેગવાળું સોનું મેળવવાથી તે કસમાં કમી ઊતરે છે; તે પ્રમાણે જ્યારે મારું શુદ્ધ સ્વરૂપ સ્વમાયાથી આચ્છાદિત થાય છે ત્યારે અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે; અને તેને લીધે હું કોણ છું, એવો વિકલ્પ ઉત્પન્ન થઈને વિચારાંતે હું દેહજ છું, એવો નિશ્ચય થાય છે. (૩૪૨)

મમૈવાંશો જીવલોકે જીવભૂતઃ સનાતનઃ ।

મનઃપૃષ્ઠાનીન્દ્રિયાણિ પ્રકૃતિસ્થાનિ કર્ષતિ ॥ ૭ ॥

ટીકાકાર્યઃ—મનુષ્યલોકમાં મારોજ સનાતન જીવરૂપી અંશ છે. તે પ્રકૃતિમાંની પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો તથા મનને આકર્ષે છે.

ટીકા:—આ પ્રકારે શરીર પરિમિત આત્મા છે એવો જ્યારે નિશ્ચય થાય છે, ત્યારે તે જીવ મારો અંશ છે એમ તેને લાગે છે. પવનને લીધે સમુદ્ર પર તરંગો ઉત્પન્ન થાય છે, તેજ પ્રમાણે સમુદ્રનો એક નાનો અંશ હોય એમ લાગે છે; તેમજ પાંડુસુત ! દેહમાં અહંકાર ઉત્પન્ન થતાં... આ સ્વરૂપે બનું... થી જે આ સર્વ... છે તેને...

વામાં આવે છે. જન્મ અને મૃત્યુને સત્ય માનવામાં આવે છે, તેજ દશાને હું જીવલોક કિંવા સંસાર કહું છું. આવા જીવલોકમાં જે પ્રમાણે ચંદ્ર પાણીથી પૃથક્ હોવા છતાં પણ પાણીમાં તેનું પ્રતિબિંબ પડવાથી તેમાં ચંદ્ર હોય એવો ભાસે છે, તે પ્રમાણે મારા સંબંધમાં પણ સમજવું. હે અર્જુન ! સ્ફટિક-મણિને કુંકુમ ઉપર મૂકવાથી પ્રેક્ષકને તે રક્ત વર્ણનો દેખાય છે; તથાપિ તે કાંઈ તે વર્ણનો હોતો નથી; તે પ્રમાણે મારું અનાદિત્વ નદ્ય થતું નથી અને અક્રિયત્વ પણ અંકિત થતું નથી. તથાપિ મને જે કર્તા અને ભોક્તા કહેવામાં આવે છે તે માત્ર ભ્રાંતિજ છે, એમ તું સમજ. કિંબહુના, આ પરમ વિશુદ્ધ આત્મા. પ્રકૃતિની સાથે એકચ પામીને પ્રકૃતિની ઉપાધિથીજ તેના કર્મમાં પોતાને બાંધી લે છે. પછી મન તથા શ્રોત્રાદિ પાંચ જ્ઞાને દ્રિયો, જે પ્રકૃતિથી જીવજલ્લી અને પ્રકૃતિનીજ હોય છે, તેને પોતાની માનીને તે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. જે પ્રમાણે સ્વપ્નમાં સંન્યાસી સ્વતઃજ પોતાનું કુંકુમ બનીને સંસારનો ઠાઠ જમાવી દે છે અને તેના મોહથી સંસારનાં સુખદુઃખ ભોગવે છે; તે પ્રમાણે પોતાની વિસ્મૃતિ થવાથી આત્મા પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકૃતિમય માની, તેના અનુરોધથી તેનાંજ કર્મો કરવાને ઉદ્યત થાય છે. તે મનરૂપી રથ પર બેસી, શ્રવણેન્દ્રિયના દ્વારથી બહાર નીકળી, શબ્દરૂપી અરણ્યમાં સંચાર કરે છે. પ્રકૃતિની લગામ હાથમાં ધરીને કોઈ વાર તે ત્વચાના દ્વારથી સ્પર્શરૂપી ઘોર વનમાં જાય છે; તે કોઈક વેળા નેત્રનાં દ્વારથી બહાર પડી રૂપવિષયના કુંગર પર સ્વચ્છંદે હી ડે છે; કિંવા હે સુભટ ! કોઈ વાર બિહ્વાદ્વારથી બહાર પડી રસની ગુફામાં પ્રવેશે છે. વળી મારો અંશ જે આ જીવ, તે કોઈવાર નાકના દ્વારથી બહાર પડી સુગંધના અરણ્યમાં ભટકે છે. આમ દેહ અને ઈન્દ્રિયોનો નાયક જીવાત્મા મનની સાથે મળીને પંચેન્દ્રિયના વિષય શબ્દાદિને ભોગવે છે.

શરીરં યદવાપ્નોતિ યજ્ઞાપ્યુત્ક્રામતીશ્વરઃ ।

ગૃહીત્વૈવાનિ સંયાતિ વાયુર્ગંધાનિવાશયાત્ ॥ ૮ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-વાયુ જનમ પુષ્પાદિકંમાંથી સુગંધ લઈ જાય

છે, તેમ જીવ પૂર્વશરીર છોડી બીજું શરીર ધારણ કરે છે ત્યારે મન તથા ઈન્દ્રિયોને પોતાની સાથે લેતો જાય છે. (૮)

ટીકા:—પરંતુ જીવનું કર્તૃત્વ કિંવા લોકૃત્ત્વ ત્યારેજ દષ્ટિએ પડે છે કે, જ્યારે તે એકાદ શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે. જે પ્રમાણે એકાદ ધનસંપન્ન તથા વિલાસી પુરુષનું ઐશ્વર્ય જ્યારે તે એકાદ રાજમહાલયમાં રહેવાને આવે છે ત્યારેજ દષ્ટિગોચર થાય છે; તે પ્રમાણે જ્યારે જીવ દેહ ધારણ કરે છે ત્યારેજ જીવના અહંકારનો વિકાસ કિંવા વિષયેન્દ્રિયની ધામધૂમ દષ્ટિએ પડે છે; અથવા જ્યારે જીવ દેહનો ત્યાગ કરી જાય છે ત્યારે તે પોતાની સાથે અનિત્ય રહેતી મન તથા ઈન્દ્રિયોરૂપી સંપત્તિને લેતો જાય છે. જે પ્રમાણે અતિથિ લોજન કરવાને આવે ત્યારે તેનું અપમાન કરી તેને પાછો કાઢવામાં આવે તો, તે યજમાનનું પુણ્ય તે પોતાની સાથે લઈ જાય છે; કિંવા જે પ્રમાણે ઠોરી કાઢી નાખવાથી કળસૂત્રી પૂતળાંઓનો નાશ થાય છે, અથવા સૂર્ય અસ્ત થતાં લોકોની દષ્ટિને પોતાની સાથે લેતો જાય છે; વધુ શું કહું ? પવન જે પ્રમાણે પોતાની સાથે પુષ્પમાંની સુવાસ લેતો જાય છે, તે પ્રમાણે હે ધનંજય ! જીવ દેહને છોડે છે ત્યારે પોતાની સાથે જ્ઞાનેન્દ્રિયો તથા છહું મન લેતો જાય છે. (૩૬૭)

શ્રોત્રં ચક્ષુઃ સ્પર્શનં ચ રસનં ગ્રાણમેવ ચ ।

અધિષ્ઠાય મનશ્ચાયં વિપયાનુષેવતે ॥ ૯ ॥

શ્લોકાર્થ:—તે જીવ કણું, નેત્ર, ત્વચા બિહ્વા, ઘ્રાણ તથા મનનો અધિષ્ઠાતા યદ્યને વિષયોનો ઉપલોગ લે છે. (૯)

ટીકા:—પછી તે સંસારમાં વા સ્વર્ગલોકમાં જ્યાં જ્યાં અને જવા જવા દેહ ધારણ કરે છે; ત્યાં ત્યાં મન વગેરે છ ઈન્દ્રિયોનો વિસ્તાર પુનઃ ફેલાય છે. હે અર્જુન ! દીપક ઓલવાતાં જે પ્રમાણે તે પોતાના તેજની સાથે નષ્ટ થાય છે, પરંતુ પુનઃ પ્રદીપ્ત થતાંની સાથે સાથે પાછો તેવીજ રીતે પ્રકાશે છે; એમ હે અર્જુન ! આ પ્રકારના વ્યવહારમાં અજ્ઞાનીઓની દષ્ટિમાં એવું લાગે છે કે, આત્મા આ દેહમાં આવ્યો અને તેણેજ વિષયોનો ઉપલોગ લીધો; અથવા તેજ આ દેહ છોડી ગયો.

પાકી જન્મવું અને મરવું કિંવા ક્રિયા કરવી અથવા વિષયોને ભોગવવા એ તો પ્રકૃતિનાજ ધર્મો છે; અજ્ઞાનીઓજ એને માત્રાના ધર્મો માને છે. (૩૭૨)

उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् ।

विमृदा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ ૧૦ ॥

यतंतो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् ।

યતંતોઽપ્યકુતાત્માનો નૈનં પશ્યન્ત્યચેતસઃ ॥ ૧૧ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-દેહથી યુક્ત કિંવા દેહમાં નિવાસ કરનાર; બ્રહ્માદિ વિષયોનો ઉપભોગ લેનાર અથવા સુખદુઃખાદિકથી યુક્ત રહેનાર જ જીવ, તેનું સત્સ્વરૂપ મૂળજનોને દેખાતું નથી; પણ જોને જ્ઞાનચક્ષુ હોય છે તેનેજ દેખાય છે. (૧૦) યત્ન કરનારા યોગીઓ પોતાનામાં (બુદ્ધિમાં) રહેલા આત્માને જુએ છે; અને જ શાસ્ત્રસંસ્કારરહિત તથા અવિચારી હોય છે, તેને* યત્નો વડે પણ જીવનું સ્વરૂપ દેખાતું નથી. (૧૧)

ટીકા:-દેહ ઉત્પન્ન થઈ તેમાં ચેતન આન્યુ કે તેને લેકિા જન્મ થયો એમ કહે છે; તેજ પ્રમાણુ હે સુખદ્રાપતે ! તેની સંગ-તેથી ઈન્દ્રિયો પોતપોતાના વિષયોનું સેવન કરે છે, તેને તેઓ 'જીવ ઉપભોગ લે છે' એમ કહે છે. અરે ! શરીર ક્ષીણ થઈ ભોગ ભોગવવા આપોઆપ બંધ પડે છે અને દેહ પડીને નષ્ટ થાય છે, એટલે "જીવ ગયો" એવું તેઓ જીમરાણુ કરી મૂકે છે. હે પાંડવ ! વૃક્ષ હાલતાં હોય ત્યારેજ પવનનું અસ્તિત્વ માનવું અને જ સ્થળે વૃક્ષો ન હોય તે સ્થળે પવનનો લોપ માનવો કે ? કિંવા સામે આરસી રાખીને તેની અંદર આપણું રૂપ જોઈએ ત્યારેજ શું આપણું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થાય છે કે ? તેની પૂર્વે શું આપણો અભાવ હોય છે કે ? અથવા તે આરસી એક માનુ પર મૂકીએ અને આપણું રૂપ જોતા અટકીએ તો શું આ

* આવા અજ્ઞાનીઓ બાહ્ય કર્મો તજી દર્શને અકર્મી (ત્યાગી) બેખધારી બની જાય, કિંવા જ્ઞાનને જોખી ખારીને મહાત્માઓ ખપે તો પણ અંદરથી તો ભલટા વધારે જૂઠાં, વિષયી, ખટપટી અને લોભી બનતા હોવાથી યત્ન કરતા છતાં જોતા નથી. -સિશુ અખંડાનંદ

જગતમાંથી આપણે નષ્ટ થયા એમ માનવું કે ? માટે આવું-
જવું એ આરસીના પ્રતિબિંબનું છે, આપણું નથી. ગડગડા-
ટનો શબ્દ એ આકાશનોજ ગુણ છતાં જમ લેડો તેને વાદ-
ળનો કહે છે; અથવા અબ્રો દોડતાં હોય છે ત્યારે પણ લેડો
અંદ્રનેજ દોડતો કહે છે; તે પ્રમાણે મોહથી અંધ થયેલા લેડો
દેહ ઉત્પન્ન થાય અને નાશ પામે એટલે અવિક્રિય આત્માજ
જન્મે છે, અને નષ્ટ થાય છે. એવું માની બેસે છે. આ શરીર-
માં આત્મા તો આત્મસ્વરૂપમાંજ સ્થિત હોય છે તથા સાક્ષી
છે એમ જોનાર વિચારવાન લેડો જુદાજ છે. દેહ એ તો જીવને
રહેવાની કાચળીજ છે, એમ તેઓ જ્ઞાનના પ્રકાશથી જોઈ શકતા
હોવાથી તેમની આંખો તેમાં લિપ્ત થઈ જતી નથી. જ પ્રમાણે
શ્રીખંડતુમાં પુષ્કળ અબ્રો આકાશને આચ્છાદિત કરી દે તો
પણ તેમાંથી સૂર્યકિરણો બહાર આવ્યા વિના રહેતાં નથી, તેમ
જ્ઞાનની પ્રભાથી જની રક્ષિતિ સ્વસ્વરૂપના નિવાસસ્થાનપર્યંત
પહોંચી છે, તે જ્ઞાની પ્રવૃત્તિ વચ્ચે પણ આત્માને અકર્તાજ માને
છે. નક્ષત્રોથી ભરેલું આકાશ સમુદ્રમાં દેખાય એટલે તે કંઈ
ઉપરથી તૂટી પડી નીચે આવ્યું હોતું નથી; પરંતુ પોતાના
સ્થાનમાંજ હોય છે અને સમુદ્રમાં જ પ્રતિબિંબ દેખાય છે, તે
મિથ્યા છે; તે પ્રમાણે આત્મા દેહમાં કર્તાલોકતા તરીકે દેખાય
છે, તો પણ તે તો પોતાના સ્થાનમાં સ્થિરજ હોય છે; કિંવા
ખાઓચિયાના પાણીમાં સૂર્ય દેખાય છે અને પાછો પાણી
સુકાઈ જતાં દેખાતો બંધ થાય છે; તે બન્ને વચ્ચે સદા-
ની પેઠે પોતાના સ્થાનમાંજ હોય છે; તે પ્ર

કિંવા મેઢા કાનને પશુ તરીકે અને કહેતા પશુ નથી. એમ જ
સમજ છે તેનેજ ચક્રાદિ આત્મજ્ઞાનથી જે મુક્તિ મળે તેટલું
બીજું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે અને તેની મુક્તિ મળ્યાણી પશુ કહતી
હઈ નાખે તથા તે સ્વયં સાક્ષીનાં નિરુપદાય તો પશુ તે મુક્તિ-
ધ્યાના મનમાં વૈરાગ્યનો પ્રવેશ ન થયો હોય તો મારી-
સર્વાભારી સાથે કદી પશુ તે તાદાત્મ્ય કરી શકશે નહિઃ
તેમ વાણીમાં ગમે તેટલો વિચેક થયો હોય છતાં અંતઃકરણમાં
જો વિવેચાતું ચિંતન કરતો હોય તો, હે અશુભ! તેને કદી પશુ
મારી પ્રાપ્તિ થઈ શકશે નહિ. સ્વપ્નમાં સર્વ અંયો મુખ્યગત
થાય તો પશુ તેના ચોખ્ખી સંસારમાંથી મુક્ત થઈ શકશે કે ?
કિંવા ધરમાં રહેલા વડીલોપાશ્વિત અંયોતું રક્ષણ કરીને
તેને એક ખૂણામાં મૂકી રાખ્યાથી તેતું પરિશીલન થયું એમ
કહેવાશે કે ? અથવા આંખ બીંચીને મોતીને નાક વ્યાગજ લા-
વવામાં આવે તો તેની કિંમત આંકી શકાશે કે ? તેજ પ્રમાણે
ચિત્તમાં અભિમાન રાખી, મુખ દ્વારા સર્વ યાસોનો પાઠ કરી
જવામાં આવે અને એવા કોટયવધિ જન્મો વ્યતીત થઈ નામ
તો પશુ મારી પ્રાપ્તિ થશે નહિ. હવે હું એકજ હોવા છતાં
પ્રાણીમાત્રમાં મારી વ્યાપ્તિ કેવી રીતે છે, તે તને સ્પષ્ટ રીતે
સમજવું છું; માટે સાંભળ. (૩૬૭)

યદાદિત્યગતં તેજો જગદ્દાસયતેઽસિલસુ ।

યચ્ચંદ્રમસિ યચ્ચામૌ તત્તેજો વિદિ મામકમ્ ॥ ૧૨ ॥

પ્રલોકાર્થઃ—સર્વ જગતને પ્રકાશિત કરનારું સૂર્યમાં જ તેજ
છે અને અગ્નિ તથા ચંદ્રમાં જ તેજ છે તે તેજ મારુંજ સમજ.

ટીકાઃ—જ તેજ સૂર્યસહિત સર્વ વિશ્વરચનામાં દેખાય
છે, તે તેજ આદિથી અંત સુધી મારું છે. હે પાંડુસુત ! સૂર્યથી
પાણી શોષાઈ ગયા પછી પુનઃ પૃથ્વીમાં જ ભીનાશ આવે છે,
તેને લાવનારી ચંદ્રની પ્રભા તે પશુ મારી છે; અને દહન તથા
પાચન કરનારી અગ્નિમાંની અપાર ઉષ્ણતા પશુ મારીજ છે.

ગામાવિશ્વ ચ ભૂતાનિ ધારયામ્પહમોજસા ।

પુષ્ણામિ ચૌષધીઃ સર્વાઃ સોમો ભૂત્વા રસાત્મકાઃ ।

શ્લોકાર્થ:—અને હું આ પૃથ્વીમાં પ્રવેશ કરી મારા પોતાના સામર્થ્યથી સર્વ જૂતોને ધારણ કરું છું; તથા રસાતમક ચંદ્ર બની સર્વ ઔષધિઓનું પોષણ કરું છું. (૧૩)

ટીકા:—હું પૃથ્વીમાં પ્રવેશી તેને આધારભૂત થયો છું. માટેજ સમુદ્રના અથાગ પાણીમાં પણ તે પીગળી જતી નથી. અને એ પોતાના પૃષ્ઠભાગ પર જે અપરિમિત ચરાચર જૂતો ધારણ કરે છે, તેને પણ હુંજ તેમાં પ્રવેશીને ધારણ કરું છું. હે પાંડુસુતા! હું આકાશમાં પણ ચંદ્રસ્વરૂપે અમૃતનું સરોવર બન્યો છું ! અને ત્યાં રહ્યો રહ્યો ચંદ્રકિરણરૂપી ઔષધી સર્વ વનસ્પતિનું હુંજ પોષણ કરું છું. આમ સર્વ ધાન્યાદિકનું પોષણ કરીને નાના પ્રકારનાં ધાન્યોની વૃદ્ધિ દ્વારા પ્રાણીમાત્રનું રક્ષણ હુંજ કરું છું; અને અન્ન ઉત્પન્ન કર્યા પછી પણ જીવને સંતોષકારક રીતે તે પ્રાણીમાત્રને કેમ પચે તેનો મને વિચાર થયો.

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।

प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥ १४ ॥

શ્લોકાર્થ:—હું પ્રાણીઓનાં શરીરમાં પ્રવેશી પ્રાણ, અપાન ઇત્યાદિ વાયુમાં મળી જઈ, જઠરાગ્નિ બની લક્ષ્ય, ભોજ્ય, લેહ્ય તથા શોષ્ય, એવાં ચતુર્વિધ અન્નનું પાચન કરું છું. (૧૪)

ટીકા:—માટે હે અર્જુન ! પ્રાણીમાત્રનાં શરીરમાં નાલિકંદ પર સગડી સળગાવી જઠરમાં હુંજ પ્રદીપ્ત થયો. પ્રાણ તથા અપાન એ વાયુની જેવડી ધમણ દ્વારા રાત્રિદિવસ તે જઠરાગ્નિને સળગાવી આ જઠરમાં ફેટલાંચ અન્નને ફના કરી મૂકું છું તેનો હિસાબ નથી ! કારું, સિંગધ, સીજલું તથા કાચું, એ ચતુર્વિધ અન્નનું પાચન જઠરાગ્નિરૂપે હુંજ કરું છું. આ પ્રકારે સર્વ જગત પણ હું છું, જગતનો નિર્વાહ જના વડે થાય છે તે ધાન્ય પણ હુંજ છું અને જીવનનું મુખ્ય સાધન જે જઠરાગ્નિ, તે પણ હુંજ છું. મારી વ્યાપકતાનો અમત્કાર વધારે શું કહું ? એટલુંજ નિશ્ચયપૂર્વક લક્ષમાં રાખ કે, આ જગતમાં મારા વિના બીજું કંઈ છેજ નહિ; સર્વજન હુંજ ભરેલો છું. તો પછી આ જગતમાં ફેટલાંક પ્રાણીઓ સુખી દેખાય

છે અને કેટલાંક દુઃખી દેખાય છે; તેનું કારણ શું ? એવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવશે. એકજ દીપકથી સર્વ દીવાઓ સળગાવવામાં આવે તો તેમાંથી કેટલાક પ્રકાશે અને કેટલાક ન પ્રકાશે એમ શી રીતે ખની શકે ? આ પ્રકારના તર્કવિતર્કો તું તારા મનમાં કરતો હશે; માટે હું તેનું ઉત્તમ રીતે નિવારણ કરું છું તે સાંભળ. સર્વજન હુંજ ભરેલો છું એ વાત તો સર્વાંશે નિર્વિવાદજ છે; પરંતુ તે તે પ્રાણીઓની બુદ્ધિની કલ્પના પ્રમાણેજ હું તેમને ભાસું છું. જ પ્રમાણે ભિન્ન ભિન્ન વાદોના અનુરોધથી એકજ આકાશમાંથી ધ્વનિના પૃથક્ પૃથક્ નાદો સંભળાય છે; કિંવા એકજ સૂર્યનો ઉપયોગ પોતપોતાની આવશ્યકતા પ્રમાણે ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે કરવામાં આવે છે; એકજ પાણી ખીજના પૃથક્ પૃથક્ ધર્મોને લીધે તે તે વૃક્ષના રૂપમાં પરિણામ પામે છે; તે પ્રમાણે મારુંજ સ્વરૂપ સર્વ પ્રાણીપદાર્થરૂપે પરિણામ પામ્યું છે. અરે ! અજ્ઞાની અને ચતુરની દૃષ્ટિએ પડેલો જે સેરનો નીલમણિનો હાર, અજ્ઞાનીને સર્પરૂપે ભાસવાથી તેને ભીતિ ઉત્પન્ન થઈ અને ચતુરને તે અમૂલ્ય અલંકાર લાગવાથી પરમ સંતોષ થયો. અસ્તુ. સ્વાતિ નક્ષત્રનું પાણી એકસરખુંજ હોય છે; પરંતુ તે છીપમાં પડે છે ત્યાં તેનાં મોતી થાય છે અને સર્પના મુખમાં પડે છે ત્યાં તેનું વિષ બને છે. તે પ્રમાણે જ જ્ઞાની છે તેને મારાથી સુખની ઉત્પત્તિ થાય છે અને અજ્ઞાનીને દુઃખ થાય છે.

सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ।

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृद्वेदविदेव चाहम् ॥ ૧૫ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-હું સર્વનાં હૃદયમાં પ્રવેશ કરીને રહું છું. મારાથીજ સર્વને સ્મૃતિ, જ્ઞાન અને એ ઉભયનો અભાવ (વિસ્મરણ તથા અજ્ઞાન) થાય છે; સર્વ વેદો દ્વારા હુંજ જાણના યોગ્ય છું; અને વેદાંતનો સિદ્ધાંત કરનાર (કર્તા) તથા તેનો જ્ઞાતા પણ હુંજ છું.

ટીકા:-ખાકી સર્વ પ્રાણીનાં હૃદયમાં હું અમુક છું એવી જ બુદ્ધિ રાત્રિદિવસ સ્ફુરે છે, તે પણ હુંજ છું; પરંતુ સોધુના સમાગમથી, યોગ અને જ્ઞાનના અભ્યાસથી તથા વૈરાગ્યસહ-વર્તમાન ગુરુચરણની સેવાથી; જમનું સર્વ અજ્ઞાન નષ્ટ થઈ

બુદ્ધિ આત્મસ્વરૂપમાં વિશ્રામ પામે છે, તેઓ આત્મસ્વરૂપ પ્રતિ જોઈ જોઈને, તે આત્માના યોગથી નિરંતર સૌખ્યનોજ ઉપલોગ લે છે. આ સુખનું કારણ પણ મારા વિના ઇતરકાંઈ જ નથી. હે ધનંજય ! સૂર્યના પ્રકાશથીજ સૂર્યનું દર્શન થાય છે, તેમ મારું જ્ઞાન થવાને માટે હુંજ કારણભૂત છું; પરંતુ કેવળ વ્યાવહારિક લોકોની સેવા કરીને તથા સંસારની ઉત્તમતા સાંભળીને દેહમાંજ જમની અહંબુદ્ધિ બંધાઈ ગઈ હોય છે, તેઓ સ્વર્ગ અને સંસારની પ્રાપ્તિ માટે જે સકામ કર્મનું આચરણ કરે છે, તેથી તેમને દુઃખજ મુખ્ય લાગે પ્રાપ્ત થાય છે; પરંતુ હે અર્જુન ! દુઃખપ્રાપ્તિ પણ અજ્ઞાની લોકોને મારી સત્તાથીજ થાય છે. જમકે સ્વપ્ન અને નિદ્રાનું કારણ પણ મનુષ્યની જાગૃત્વ-સ્થાજ હોય છે. અબ્રો વડે સૂર્ય નથી દેખાતો તે પણ જમ સૂર્યના પ્રકાશ વડેજ જણાય છે; તેમ પ્રાણીઓ મને ન ઓળખી વિષ-યોનું સેવન કરે છે તે પણ મારી સત્તાથીજ થાય છે. હે ધનંજય ! જે પ્રમાણે નિદ્રા કિંવા જાગૃતિનું મૂળકારણ જ્ઞાનજ છે; તે પ્રમાણે જીવોના જ્ઞાન અને અજ્ઞાનનું મૂળ પણ હુંજ છું. હે ધનુર્ધર ! જે પ્રમાણે સર્પ કિંવા રજ્જુના ભાસનું મૂળ કારણ રજ્જુજ છે; તે પ્રમાણે સંસારના જ્ઞાન તથા અજ્ઞાનની સિદ્ધિ મારી સત્તા વડેજ થાય છે. મારું ખરું સ્વરૂપ ન જાણી શકા-યાથી વેદોએ મને જાણવાની ચેષ્ટા કરી, તેથી તેના ત્રણ ભાગ બની ગયા. જમ પૂર્વ તથા પશ્ચિમવાહિની નદીઓનું પ્રાધ્ય-સ્થાન સમુદ્રજ છે; જમ મહાસિદ્ધાંતની આગળ (બ્રહ્મની આગળ) શ્રુતિ શબ્દસહિત લય પામે છે; જમ પવનની લહેરે ગંધસહિત આકાશમાં લય પામે છે; તેમ જે સ્થળે સર્વ શ્રુતિઓ લજ્જા પામીને સ્તબ્ધ થઈ રહે છે, તે મારા બ્રહ્મસ્વરૂપને હું પ્રોતેજ યથાર્થ પ્રકટ કરું છું. પછી શ્રુતિસહ સંપૂર્ણ જગત જે સ્થળે લય પામે છે, તે શુદ્ધ આત્મજ્ઞાનનો જાણનાર હુંજ છું. મનુષ્ય જાત યતાં સ્વપ્નમાં ભાસેલી વસ્તુઓનો મૂળથીજ વર્ણન કરતી વખતે આપે પ્રસંગાનુસાર જે નિરૂપાધિક સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું તે નિરૂપાધિક સ્વરૂપ એક વખત મને સ્પષ્ટ રીતે

સમજવું છું. હવે સ્વપ્નમાં ભાસેલી વસ્તુનો અભાવ હોવાનું તથા પોતે એકલોજ હોવાનું જ્ઞાન જન્મ પોતા વડેજ પોતે પામે છે; તેમ મારા આત્મસ્વરૂપનો બોધ મનુષ્યને મારા વડેજ થાય છે અને તે આત્મસ્વરૂપને જાણનાર પણ હુંજ છું. હે વીર અર્જુન ! જન્મ કપૂર જાણી જતાં તેનું કાળજી પણ રહેતું નથી, તેમ અજ્ઞાનનો સમૂળ નાશ કરનાર જ્ઞાન પણ નાશ પામી જાય છે, ત્યારે કાંઈ નથી એમ પણ કહેવાતું નથી અને છે એમ પણ કહેવાતું નથી. અર્થાત્ જ્ઞાનાજ્ઞાનનો લય થતાં જ શુદ્ધ સ્વરૂપ રહે છે, તેમાં શબ્દ પ્રવેશી શકતો નથી અને અગ્નિ પણ રહેતો નથી. માટે તે છે કિંવા નથી એ શબ્દ દ્વારા કહી શકાતું નથી. વિશ્વના કારણરૂપ અજ્ઞાનનો વિશ્વસહિત નાશ કરનાર આત્મવસ્તુનો વિશ્વાંતર્ગત સાધનથી ઢાણ અને કયાંથી પત્તો શોધી કાઢશે ? અર્થાત્ આત્મી જ કાંઈ વિશેષ વસ્તુસ્થિતિ તે મારું શુદ્ધ સ્વરૂપજ છે. (૪૪૧)

કૈવલ્યપતિ ભગવાન આ પ્રમાણે સ્થૂલ-સૂક્ષ્મ પદાર્થોમાં પોતાની વ્યાપ્તિનું નિરૂપણ કરતા કરતા છેક પોતાના નિરૂપાધિક સ્વરૂપ સુધી લઈ જઈને વિરમ્યા. જન્મ અંદ્રોદયનું ક્ષીર-સમુદ્રમાં પૂર્ણ પ્રતિબિંબ દેખાય છે, તેમ શ્રીકૃષ્ણે કરેલો આ સર્વ બોધ અર્જુનના હૃદયમાં ચિત્રિત થયો. જન્મ ભીંત પર આલેખેલું ચિત્ર સામે આવેલી ચળકથી ભીંતમાં દેખાય છે, તેમ વૈકુંઠનાયક શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માના મનમાંનો બોધ અર્જુનના શુદ્ધ અંતઃકરણમાં પ્રતિબિંબિત થયો. ધન્ય ! ધન્ય પરમાત્મસ્વભાવને ! જન્મ જન્મ તેની પ્રાપ્તિ થતી જાય છે, તેમ તેમ આનંદની વૃદ્ધિ થતી જાય છે. આવા અનુભવનો રાજ જ અર્જુન, તે શ્રીદેવ પ્રત્યે બોલ્યો.—હે દેવ ! આપની વ્યાપકતાનું વર્ણન કરતી વખતે આપે પ્રસંગાનુસાર જ નિરૂપાધિક સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું તે નિરૂપાધિક સ્વરૂપ એક વખત મને સ્પષ્ટ રીતે સમજાવો. ત્યારે શ્રીદ્વારકાનાથ બોલ્યા—ઠીક કહ્યું. હે અર્જુન ! મને નિરંતર વિલાસવિનોદથી પણ એજ બોલવું ગમે છે; પરંતુ શું કરું ? એવા પ્રશ્નો પૂછનાર કોઈજ મળતું નથી. મોટી આ-

બુદ્ધિ આત્મસ્વરૂપમાં વિશ્રામ પામે છે, તેઓ આત્મસ્વરૂપ પ્રતિ જોઈ જોઈને, તે આત્માના યોગથી નિરંતર સૌખ્યનોજ ઉપભોગ લે છે. આ સુખનું કારણ પણ મારા વિના ઘટરકાંઈ જ નથી. હે ધનંજય ! સૂર્યના પ્રકાશથીજ સૂર્યનું દર્શન થાય છે, તેમ મારું જ્ઞાન થવાને માટે હુંજ કારણભૂત છું; પરંતુ કેવળ વ્યાવહારિક લોકોની સેવા કરીને તથા સંસારની ઉત્તમતા સાંભળીને દેહમાંજ જન્મની અહંબુદ્ધિ બંધાઈ ગઈ હોય છે, તેઓ સ્વર્ગ અને સંસારની પ્રાપ્તિ માટે જે સકામ કર્મનું આચરણ કરે છે, તેથી તેમને દુઃખજ મુખ્ય ભાગે પ્રાપ્ત થાય છે; પરંતુ હે અર્જુન ! દુઃખપ્રાપ્તિ પણ અજ્ઞાની લોકોને મારી સત્તાથીજ થાય છે. જન્મકે સ્વપ્ન અને નિદ્રાનું કારણ પણ મનુષ્યની જાગૃત્ત્ય-સ્થાન હોય છે. અબ્રો વડે સૂર્ય નથી દેખાતો તે પણ જન્મ સૂર્યના પ્રકાશ વડેજ જણાય છે; તેમ પ્રાણીઓ મને ન ઝાળખી વિષ-યોનું સેવન કરે છે તે પણ મારી સત્તાથીજ થાય છે. હે ધનંજય ! જે પ્રમાણે નિદ્રા કિંવા જાગૃતિનું મૂળકારણ જ્ઞાનજ છે; તે પ્રમાણે જીવોના જ્ઞાન અને અજ્ઞાનનું મૂળ પણ હુંજ છું. હે ધનુર્ધર ! જે પ્રમાણે સર્પ કિંવા રજ્જુના ભાસનું મૂળ કારણ રજ્જુજ છે; તે પ્રમાણે સંસારના જ્ઞાન તથા અજ્ઞાનની સિદ્ધિ મારી સત્તા વડેજ થાય છે. મારું ખરું સ્વરૂપ ન જાણી શકા-યાથી વેદોએ મને જાણવાની ચેષ્ટા કરી, તેથી તેના ત્રણ ભાગ બની ગયા. જન્મ પૂર્વ તથા પશ્ચિમવાહિની નદીઓનું પ્રાપ્ત-સ્થાન સમુદ્રજ છે; જન્મ મહાસિદ્ધાંતની આગળ (બ્રહ્મની આગળ) શ્રુતિ શબ્દસહિત લય પામે છે; જન્મ પવનની લહેરે ગંધસહિત આકાશમાં લય પામે છે; તેમ જે સ્થળે સર્વ શ્રુતિઓ લજ્જા પામીને સ્તબ્ધ થઈ રહે છે, તે મારા બ્રહ્મસ્વરૂપને હું પોતેજ યથાર્થ પ્રકટ કરું છું. પછી શ્રુતિસહ સંપૂર્ણ જગત જે સ્થળે લય પામે છે, તે શુદ્ધ આત્મજ્ઞાનનો જાણનાર હુંજ છું. મનુષ્ય જાગૃત થતાં સ્વપ્નમાં ભાસેલી વસ્તુઓનો મૂળથીજ વર્ણન કરતી વખતે આપે પ્રસંગાનુસાર જે નિરુપાધિક સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું તે નિરુપાધિક સ્વરૂપ એક વખત મને સ્પષ્ટ રીતે

સમજવું છું. હવે સ્વપ્નમાં ભાસેલી વસ્તુનો અભાવ હોવાનું તથા પોતે એકલોજ હોવાનું જ્ઞાન જન્મ પોતા વડેજ પોતે પામે છે; તેમ મારા આત્મસ્વરૂપનો બોધ મનુષ્યને મારા વડેજ થાય છે અને તે આત્મસ્વરૂપને જાણનાર પણ હુંજ છું. હે વીર અર્જુન! જન્મ કર્પૂર બળી જતાં તેનું કાળજી પણ રહેતું નથી, તેમ અજ્ઞાનનો સમૂળ નાશ કરનાર જ્ઞાન પણ નાશ પામી જાય છે, ત્યારે કંઈ નથી એમ પણ કહેવાતું નથી અને છે એમ પણ કહેવાતું નથી. અર્થાત્ જ્ઞાનાજ્ઞાનનો લય થતાં જ શુદ્ધ સ્વરૂપ રહે છે, તેમાં શબ્દ પ્રવેશી શકતો નથી અને અગ્નિ પણ રહેતો નથી. માટે તે છે કિંવા નથી એ શબ્દ દ્વારા કહી શકાતું નથી. વિશ્વના કારણરૂપ અજ્ઞાનનો વિશ્વસહિત નાશ કરનાર આત્મવસ્તુનો વિશ્વાંતર્ગત સાધનથી કાણ અને ક્યાંથી પત્તો શોધી કાઢશે? અર્થાત્ આત્મી જે કંઈ વિશેષ વસ્તુસ્થિતિ તે મારું શુદ્ધ સ્વરૂપજ છે. (૪૪૧)

દેવદ્યપતિ ભગવાન આ પ્રમાણે સ્થૂલ-સૂક્ષ્મ પદાર્થોમાં પોતાની વ્યાપ્તિનું નિરૂપણ કરતા કરતા છેક પોતાના નિરૂપાધિક સ્વરૂપ સુધી લઈ જઈને વિરમ્યા. જન્મ અંદ્રોદયનું ક્ષીર-સમુદ્રમાં પૂર્ણ પ્રતિબિંબ દેખાય છે, તેમ શ્રીકૃષ્ણે કરેલો આ સર્વ બોધ અર્જુનના હૃદયમાં ચિત્રિત થયો. જન્મ ભીંત પર આલેખેલું ચિત્ર સામે આવેલી ચળકથી ભીંતમાં દેખાય છે, તેમ વૈકુંઠનાયક શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માના મનમાંનો બોધ અર્જુનના શુદ્ધ અંતઃકરણમાં પ્રતિબિંબિત થયો. ધન્ય! ધન્ય પરમાત્મસ્વભાવને! જન્મ જન્મ તેની પ્રાપ્તિ થતી જાય છે, તેમ તેમ આનંદની વૃદ્ધિ થતી જાય છે. આવા અનુભવનો રાજા જે અર્જુન, તે શ્રીદેવ પ્રત્યે બોલ્યો:—હે દેવ! આપની વ્યાપકતાનું વર્ણન કરતી વખતે આપે પ્રસંગાનુસાર જે નિરૂપાધિક સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું તે નિરૂપાધિક સ્વરૂપ એક વખત મને સ્પષ્ટ રીતે સમજવો. ત્યારે શ્રીદ્વારકાનાથ બોલ્યા:—ઠીક કહ્યું. હે અર્જુન! મને નિરંતર વિદ્યાસવિનોદથી પણ એજ બોલવું ગમે છે; પરંતુ શું કરું? એવા પ્રશ્નો પૂછનાર કાર્યજ મળતું નથી. મોટી આ-

બુદ્ધિ આત્મસ્વરૂપમાં વિશ્રામ પામે છે, તેઓ આત્મસ્વરૂપ પ્રતિ જોઈ જોઈને, તે આત્માના યોગથી નિરંતર સૌખ્યનોજ ઉપભોગ લે છે. આ સુખનું કારણ પણ મારા વિના ઇતરકંઈ જ નથી. હે ધનંજય ! સૂર્યના પ્રકાશથીજ સૂર્યનું દર્શન થાય છે, તેમ મારું જ્ઞાન થવાને માટે હુંજ કારણભૂત છું; પરંતુ દેવળ વ્યાવહારિક લોકોની સેવા કરીને તથા સંસારની ઉત્તમતા સાંભળીને દેહમાંજ જન્મની અહંબુદ્ધિ બંધાઈ ગઈ હોય છે, તેઓ સ્વર્ગ અને સંસારની પ્રાપ્તિ માટે જ સકામ કર્મનું આચરણ કરે છે, તેથી તેમને દુઃખજ સુખ્ય ભાગે પ્રાપ્ત થાય છે; પરંતુ હે અર્જુન ! દુઃખપ્રાપ્તિ પણ અજ્ઞાની લોકોને મારી સત્તાથીજ થાય છે. જન્મકે સ્વપ્ન અને નિદ્રાનું કારણ પણ મનુષ્યની જાગૃત્ત્વ-સ્થાજ હોય છે. અશ્વો વડે સૂર્ય નથી દેખાતો તે પણ જન્મ સૂર્યના પ્રકાશ વડેજ જણાય છે; તેમ પ્રાણીઓ મને ન ઓળખી વિષ-યોનું સેવન કરે છે તે પણ મારી સત્તાથીજ થાય છે. હે ધનંજય ! જ પ્રમાણે નિદ્રા કિંવા જાગૃતિનું મૂળકારણ જ્ઞાનજ છે; તે પ્રમાણે જીવોના જ્ઞાન અને અજ્ઞાનનું મૂળ પણ હુંજ છું. હે ધનુર્ધર ! જ પ્રમાણે સર્પ કિંવા રજ્જુના લાસનું મૂળ કારણ રજ્જુજ છે; તે પ્રમાણે સંસારના જ્ઞાન તથા અજ્ઞાનની સિદ્ધિ મારી સત્તા વડેજ થાય છે. મારું ખરું સ્વરૂપ ન જાણી શકા-યાથી વેદોએ મને જાણવાની ચેષ્ટા કરી, તેથી તેના ત્રણ ભાગ બની ગયા. જન્મ પૂર્વ તથા પશ્ચિમવાહિની નદીઓનું પ્રાપ્ત-સ્થાન સમુદ્રજ છે; જન્મ મહાસિદ્ધાંતની આગળ (બ્રહ્મની આગળ) શ્રુતિ ચખ્દસહિત લય પામે છે; જન્મ પવનની લહેરે ગંધસહિત આકાશમાં લય પામે છે; તેમ જ સ્થળે સર્વ શ્રુતિઓ લજ્જા પામીને સ્તબ્ધ થઈ રહે છે, તે મારા બ્રહ્મસ્વરૂપને હું પ્રોતેજ યથાર્થ પ્રકટ કરું છું. પછી શ્રુતિસહ સંપૂર્ણ જગત જ સ્થળે લય પામે છે, તે શુદ્ધ આત્મજ્ઞાનનો જાણનાર હુંજ છું. મનુષ્ય જાગૃત થતાં સ્વપ્નમાં લાસેલી વસ્તુઓનો મૂળથીજ વર્ણન કરતી વખતે આપે પ્રસંગાનુસાર જ નિરૂપાધિક સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું તે નિરૂપાધિક સ્વરૂપ એક વખત મને સ્પષ્ટ રીતે

નિવારણ એ છે કે, જો કોઈ માખણ માગે તો પ્રથમ છાશ બનાવીને પછીજ તેમાંથી માખણ કાઢીને આપવું પડે છે; કિંવા શુદ્ધ સુવર્ણ જોઈએ તો પ્રથમ તેને તાવીને તેમાંથી ભેગ કાઢી નાખવો પડે છે; જમ શેવાળ કાઢી એટલે પાણી તો શુદ્ધજ હોય છે; અથવા અન્ન નદ્ય થતાં આકાશ તો આપોઆપજ સ્વચ્છ થાય છે; ડાંગર પરનાં છોડાં કાઢવામાં આવે એટલે ચોખ્ખા પ્રાપ્ત થવાને કાંઈ હરકત છે કે? તેમજ સ્વરૂપ પરની ઉપાધિ કાઢી નાખ્યા પછી જ અવશિષ્ટ રહે તે શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, એમાં તે વળી પૂછવું શું? જ પ્રમાણે સ્ત્રી જ નામ લેવાથી મૌન ધારણ કરે છે તેજ તેના પતિનું નામ હોય છે, તેમજ જ્યાં શબ્દની ગતિ કુંઠિત થતાંજ તે અવર્ણનીય, નિરુપાધિક શુદ્ધ આત્મવસ્તુનો નિર્દેશ થાય છે; જનું સ્વરૂપ શબ્દોદ્ધારા વર્ણવી શકાતું નથી, તે સ્વરૂપનું વર્ણન આનુબાનુના સંયોગોથીજ થઈ શકે છે. માટેજ લક્ષ્મીપતિ ભગવાન પ્રથમ ઉપાધિનું વર્ણન કરવા લાગ્યા. શુદ્ધ પ્રતિપદાના ચંદ્રની કાર દેખાડવી હોય તો જમ એકાદ વૃક્ષની શાખાનો આશ્રય લેવો પડે, તેમ નિરુપાધિક સ્વરૂપનું લક્ષણ કહેતી વખતે ઉપાધિનું સ્વરૂપ વર્ણવવું પડે છે. (૪૭૦)

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।

ક્ષરઃ સર્વાણિ ભૂતાનિ કૂટસ્થોઽક્ષર ઉચ્યતે ॥ ૧૬ ॥

શ્લોકાર્થઃ—આ લોકમાં ક્ષર અને અક્ષર એ બેજ પુરુષ । જ ભૂતાને ક્ષર કહે છે અને કૂટસ્થને અક્ષર કહે છે. (૧૬)

ટીકાઃ—પછી શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા—હે સંન્યસાચી! આ સંસારનગરમાં વસ્તુતઃ માત્ર બેજ પુરુષોનો નિવાસ છે. જ

સર્વ આકાશમાં દિવસ (પ્રકાશ) અને રાત્રિ (તિમિર)

રમી રહ્યાં છે, તે પ્રમાણે સંસારરૂપી રાજધાનીમાં એ

વસે છે. એ ઉપરાંત પણ એક ત્રીજો પુરુષ છે; પરંતુ

મયનાં નામ સુધ્યાં સહન કરી શકતો નથી. કારણ

જ્યાં આવીને નગરસહિત બનેનો નાશ કરે છે; પરંતુ

જેવની વાત હાલ રહેવા દો. પ્રથમ એ બેનીજ વાત

જાણી એક આંધળો, પાંગળો અને ગાંડો છે તથા

સ્થાથી 'પુનઃ નિરુપાધિક સ્વરૂપ સમજાવો' એમ તેં મને કહ્યું; તે પરથી મને એમ લાગે છે કે, એવી રીતે પૂછનાર મને કંઈ મળે એવી જ મને તીવ્ર ઇચ્છા હતી તેના કૃપારૂપેજ આજે તું મને પ્રાપ્ત થયો છે. જ સુખનો અનુભવ અદ્વૈત સ્થિતિમાં મળે છે, તે સુખ પ્રાપ્ત કરવામાં આજે તું મને સહાયક થયો છે. કારણ કે મારું નિરુપાધિક સ્વરૂપ પુનઃ કહી સંભળાવવાનું કહીને તેં મને સુખ આપ્યું છે. જ પ્રમાણે આરસીમાં આપણું સ્વરૂપ જોવાથી સુખ થાય છે, તેમ તારી સાથે સંવાદ કરવાથી મને સુખ થાય છે. માટે તું સંવાદ કરનારાઓનો શિરોમણિ છે. હે મિત્ર અર્જુન ! તને સમજ ન પડે તો તું મને પૂછે અને હું તને સમજ પાડું એટલેજ આપણો સંબંધ છે શું ? એમ જોલી દેવે આનંદાતિશયથી અર્જુનને આલિંગન લીધું અને તેના પ્રતિ કૃપાદષ્ટિથી જોઈ જોલ્યા કે:-આજ બે હોય છે, તો પણ વાચા તો એકજ નીકળે છે. બે પગો હોય છે તો પણ ચાલવાની ક્રિયા તો એકજ હોય છે; તેમજ હું કહેનાર તથા તું પૂછનાર એ આપણે બન્ને એકજ છીએ. (૪૫૫)

આ પ્રમાણે જોલતાં જોલતાં પ્રેમથી ભ્રમિત થઈ તેઓ અર્જુનને આલિંગન દઈ સ્તબ્ધ થયા. પછી તેઓ ચક્રિત થઈ જોલ્યા:-આટલો બધો પ્રેમ સારો નહિ. શેરડીના રસનો ગોળ બનાવતી વખતે તેમાં જ પ્રમાણે હલકો ક્ષાર નાખવો પડે છે, તે પ્રમાણે જ આપણા સંવાદરૂપી સુખમાં દ્વેત ઉત્પન્ન કરવામાં ન આવે તો આજે ઉદ્ભૂત થયેલા પ્રેમનો લય થઈ જાય ! આમ વિચાર કરી શ્રીકૃષ્ણ જોલ્યા:-હે વીરશ્રેષ્ઠ ! તેં મને શું પ્રશ્ન કર્યો ? આ તરફ અર્જુન કે જ શ્રીકૃષ્ણના સ્વરૂપમાં લીન થયો હતો તે પણ દેહભાને પર આવી પોતાના પ્રશ્નનો ઉત્તર સાંભળવાને તત્પર થયો. તે ગદ્ગદિત કંઠે જોલ્યા:-હે દેવ ! આપનું નિરુપાધિક રૂપ કયું છે, તે કહો. અર્જુનનું આ ભાષણ સંભળી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પ્રથમ બે પ્રકારે ઉપાધિતું વર્ણન કરે છે. નિર્ગુણસ્વરૂપનો પ્રશ્ન થતાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન ઉપાધિતું વર્ણન શા માટે કરે છે, એવી જો કાઠને ચંકા આવે, તો તેનું

નિવારણ એ છે કે, જે કાંઈ માખણ માગે તો પ્રથમ છાશ ખનાવીને પછીજ તેમાંથી માખણ કાઢીને આપવું પડે છે; કિંવા શુદ્ધ સુવર્ણ જોઈએ તો પ્રથમ તેને તાવીને તેમાંથી ભેગ કાઢી નાખવો પડે છે; જમ શેવાળ કાઢી એટલે પાણી તો શુદ્ધજ હોય છે; અથવા અન્ન નષ્ટ થતાં આકાશ તો આપોઆપજ સ્વચ્છ થાય છે; ડાંગર પરનાં છોડાં કાઢવામાં આવે એટલે ચોખ્ખા પ્રાપ્ત થવાને કાંઈ હરકત છે કે? તેમજ સ્વરૂપ પરની ઉપાધિ કાઢી નાખ્યા પછી જ અવશિષ્ટ રહે તે શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, એમાં તે વળી પૂછવું શું? જ પ્રમાણે સ્ત્રી જ નામ લેવાથી મૌન ધારણ કરે છે તેજ તેના પતિનું નામ હોય છે, તેમજ જ્યાં શબ્દની ગતિ 'કુંઠિત' થતાંજ તે અવર્ણનીય, નિરૂપાધિક શુદ્ધ આત્મવસ્તુનો નિર્દેશ થાય છે; જનું સ્વરૂપ શબ્દોદ્ધારા વર્ણવી શકાતું નથી, તે સ્વરૂપનું વર્ણન આજીબાજીના સંયોગોથીજ થઈ શકે છે. માટેજ લક્ષ્મીપતિભગવાન પ્રથમ ઉપાધિનું વર્ણન કરવા લાગ્યા. શુદ્ધ પ્રતિપદાના ચંદ્રની કાર દેખાડવી હોય તો જમ એકાદ વૃક્ષની શાખાનો આશ્રય લેવો પડે, તેમ નિરૂપાધિક સ્વરૂપનું લક્ષણ કહેતી વખતે ઉપાધિનું સ્વરૂપ વર્ણવવું પડે છે. (૪૭૦)

દ્વાવિમૌ પુરુષૌ લોકે ક્ષરશ્ચાક્ષર યવ ચ ।

ક્ષરઃ સર્વાણિ ભૂતાનિ કૂટસ્થોઽક્ષર ઉચ્યતે ॥ ૧૬ ॥

શ્લોકાર્થઃ—આ લોકમાં ક્ષર અને અક્ષર એ બેજ પુરુષ છે. સર્વ ભૂતોને ક્ષર કહે છે અને કૂટસ્થને અક્ષર કહે છે. (૧૬)

ટીકાઃ—પછી શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા—હે સવ્યસાચી! આ સંસારરૂપી નગરમાં વસ્તુતઃ માત્ર બેજ પુરુષોનો નિવાસ છે. જ પ્રમાણે સર્વ આકાશમાં દિવસ (પ્રકાશ) અને રાત્રિ (તિમિર) એ બેજ રમી રહ્યાં છે, તે પ્રમાણે સંસારરૂપી રાજધાનીમાં એ બેજ પદાર્થ વસે છે. એ ઉપરાંત પણ એક ત્રીજો પુરુષ છે; પરંતુ તે આ ઉભયનાં નામ સુધ્ધાં સહન કરી શકતો નથી. કારણ કે તે અહીંયાં આવીને નગરસહિત બન્નેનો નાશ કરે છે; પરંતુ તે ત્રીજો પુરુષની વાત હાલ રહેવા દો. પ્રથમ એ બેનીજ વાત સાંભળ. તેમાંનો એક આંધળો, પાંગળો અને ગાંડો છે તથા

ખીન્ને સર્વ અવયવોથી પરિપૂર્ણ છે; પરંતુ તેના એ ધર્મો પોતાના નથી, પણ જે ગામમાં રહેવાને આવ્યા છે તે ગામના સંસારથી તે ઉત્પન્ન થયા છે. તેમાંના એકનું નામ 'ક્ષર' છે અને ખીન્નનું નામ 'અક્ષર' છે. આ બન્નેએજ આ સંસાર-રૂપી નગરને આવરી લીધું છે. હવે જે 'ક્ષર'ના નામથી ઝાળ-ખાય છે તે કાણ અને જને 'અક્ષર' કહેવામાં આવે છે તે કાણ છે, તે સર્વ તને સ્ફુટ કરીને કહું છું. આ સ્થળે શુદ્ધ પરમાત્માને ક્ષરાક્ષરની સંજ્ઞા અપાઈ છે. મહત્ત્વથી લઈને તૃણપર્થત જે પ્રપંચ, તેને 'ક્ષર' અર્થાત્ પ્રતિક્ષણે નાશ પામનાર કહેવામાં આવે છે. તેની ઉપાધિ પરમાત્માને આપી તેમને ક્ષર પુરુષ કહ્યા છે. (૪૭૭)

હે અર્જુન! મહત્ત્વથી લઈને ધાસના તૃણપર્થત સર્વ જે કંઈ લઘુ, ગુરુ, ગતિમાન અથવા સ્થિર, કિંવા મન અને બુદ્ધિદ્વારા સમજી શકાય એવું છે, જે કંઈ પંચમહાભૂતોનું બનેલું, નામરૂપમાં આવનારું તથા સત્ત્વ, રજ અને તમ, એ ત્રણ ગુણોની ટંકશાળમાં અંકિત થયેલું છે; જે સુવર્ણ વડે પંચમહાભૂતોરૂપી નાણું તૈયાર થાય છે તથા જે શરીરરૂપી દ્રવ્યથી કાળદૂત ખેલી શકે છે; જે વસ્તુ વિપરીત જ્ઞાનથી જાણી શકાય છે તથા જે પ્રતિક્ષણે ઉત્પન્ન થઈને લય પામે છે; અરે, ભ્રાંતિરૂપી અરણ્યમાં (માયામાં) પ્રવેશ કરી જે સૃષ્ટિરૂપી અવયવોને ઉત્પન્ન કરે છે, વધારે શું કહું? જને 'જગત' કહેવામાં આવે છે; સાતમા અધ્યાયમાં અષ્ટ પ્રકારની પ્રકૃતિના નામથી જેનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે; અરે! આજ અધ્યાયમાં વૃક્ષાકારકરૂપ આકૃતિથી તને જે કહેવામાં આવ્યું; તે સર્વ સાકાર પદાર્થો પોતાનાં રહેવાનાં ગ્રામે છે, એવી કલ્પના કરી તેમાં વ્યાપ્ત થઈ, તે તે આકારે ચૈતન્યજ બની ગયું છે. દૂવામાં પડેલું પોતાનું પ્રતિબિંબ જોઈ તેમાં કંઈ ખીન્ને સિંહ છે એમ માની ક્રોધથી તેનો નાશ કરવાને માટે જે પ્રમાણે સિંહ તેમાં ભુસ્કા મારે છે, કિંવા જળમાં આકાશ વ્યાપ્ત હોવા છતાં પણ તેમાં આકાશનું પ્રતિબિંબ દેખાય છે, તે પ્રમાણે ચૈતન્ય

સ્વતઃ અદ્વૈત હોવા છતાં પણ ઉપાધિના યોગથી દ્વૈતરૂપ બને છે. હે અર્જુન ! આ પ્રમાણે આકારયુક્ત નગરીની કલ્પના કરી આત્મા તે સ્થળે ચોતાના સ્વરૂપની વિસ્મૃતિરૂપી નિદ્રા ભોગવે છે. સ્વપ્નમાં જન્મ ક્રોધ મનુષ્ય શય્યા જોઈ તે પર નિદ્રા લે છે, તે પ્રમાણે આત્મા આ જગતમાં સ્વસ્થ રીતે જોંધે છે. નિદ્રાના આવેશમાં તે ‘હું’ સુખી છું, હું દુઃખી છું. ’ એવો ધ્વનિ કરે છે અને અહંકાર તથા મમતાના પાશમાં સપકાઈ બૂમો પાડે છે. આ મારો પિતા, આ મારી માતા, હું કાળો, હું ગોરો, હું પૂર્ણ, આ મારી સંતતિ, આ મારી સંપત્તિ તથા આ મારી સ્ત્રી એવી એવી કલ્પના તે કરે છે. આ પ્રમાણે સ્વપ્નોના આધારે સંસાર તથા સ્વર્ગના અરણ્યમાં ભટકનાર જ ચૈતન્ય તેને હે અર્જુન ! ‘ક્ષર’ પુરુષ કહેવામાં આવે છે. જને ક્ષેત્રજ કહેવામાં આવે છે તથા જને સર્વ જગત જીવ કહે છે તથા જ આત્મ-સ્વરૂપની વિસ્મૃતિથી સર્વ ભૂતોમાં સંચાર કરે છે, તે જીવાત્માને જ ‘ક્ષર’ પુરુષ કહેવામાં આવે છે તે વસ્તુતઃ સ્વસ્વરૂપથી પરિપૂર્ણ છે તેથી તેને પુરુષ નામ મળ્યું છે. વળી તે દેહરૂપી પુરમાં વસે છે તેથી પણ તેને ‘પુરુષ’ કહે છે. ઉપાધિના તાદાત્મ્યથીજ તેના પર ક્ષરપણાનું ખોદું આજ ચકાવવામાં આવ્યું. જન્મ હાલતા પાણીમાં ચંદ્રબિંબ પણ હાલતું દેખાય છે, તેમ વિકારની ઉપાધિથીજ આત્મા ઉપાધિયુક્ત ભાસે છે. પછી તેજ પાણી સુકાઈ જતાં તેમાંનું ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ રહેતું નથી, તેમજ ઉપાધિનો નાશ થતાં ચૈતન્ય પણ અદૃશ્ય થાય છે. આમ ઉપાધિના યોગે ચૈતન્યને ક્ષણિકતા પ્રાપ્ત થાય છે અને આવી ન્યૂનતાથીજ તેને ‘ક્ષર’ કહે છે. આ પ્રકારે સર્વ જીવ-ચૈતન્યને ‘ક્ષર’ કહેવામાં આવે છે. હવે ‘અક્ષર’ નાં લક્ષણો ક્યાં ક્યાં છે તે ઉત્તમ પ્રકારે કહું છું. (૫૦૧)

હે અર્જુન ! બીજો જ ‘અક્ષર પુરુષ’ તે મધ્યસ્થ છે; માટે જ પ્રમાણે સર્વ પર્વતોમાં મેરુપર્વત મધ્યસ્થ છે, તે પ્રમાણે પરમાત્મા તથા માયાકાર્યમાં અક્ષર પુરુષની ઉપાધિ જ અજ્ઞાન તે મધ્યસ્થ છે. તદ્વિશિષ્ટ અક્ષર પુરુષને મધ્યસ્થ કહેવામાં આવે

છે; કારણ કે જમ તે મેરુપર્વત પૃથ્વી, પાતાળ તથા સ્વર્ગ એ ત્રણે લોકમાં એકજ છે, તે પ્રમાણે તે (અક્ષર પુરુષ) પણ જ્ઞાન તથા અજ્ઞાનમાં જુદો નથી. યથાર્થ જ્ઞાનથી એકય થવું કિંવા વિપરીત જ્ઞાનથી દ્વૈતની પ્રાપ્તિ થવી, આ ઉભય સ્થિતિ પૈકી જ કેવળ અજ્ઞાનસ્થિતિ તેજ જનું સ્વરૂપ છે, મૃત્તિકાને ભીંજવી તેનો લોંદો કરવામાં આવે તો તેનો ઘટ બનાવવા પૂર્વેજ તેના મૃત્તિકાત્વનો લોપ થયેલો હોય છે અને તેનો આકાર ઘટજેવો પણ હોતો નથી. આ ભીંજવેલી મૃત્તિકાના લોંદા જવી આ અક્ષર પુરુષની માધ્યમિક સ્થિતિ હોય છે. સરૌવર મુકાઈ ગયા પછી તેમાં તરંગો કે પાણી હોતું નથી, એવી જ આકાર-રહિત સ્થિતિ હોય છે; હે પાર્થ ! જગદવસ્થા જઘને હજી સ્વભાવસ્થા આવી નથી એવું નિદ્રાવસ્થા જવું જનું સ્વરૂપ છે; અને જગદાભાસનો તથા આત્મબોધનો પણ અભાવ એ બેની વચ્ચેની જ કેવળ અજ્ઞાનદશા છે તે ‘અક્ષર’ કહેવાય છે.

અભાવાસ્યાની રાત્રિએ સર્વ કળાઓનો નાશ થઈ ચંદ્રનું જવું સ્વરૂપ બને છે, તેવું શુદ્ધ જ્ઞાન અને વિપરીત જ્ઞાન એ ઉભય-થી લિપ્ત જ કેવળ અજ્ઞાન તેજ અક્ષરનું રૂપ છે. સર્વ ઉપાધિનો નાશ થતાં જ અજ્ઞાનમાં જીવાત્મા પ્રવેશે છે; તથા વૃક્ષને ફળ આવતાં તેમાં પણ વૃક્ષ જ પ્રમાણે અદૃશ્યરૂપે (બીજરૂપે) રહેકું હોય છે; તે પ્રમાણે ઉપાધિસહિત ઉપાધિનો સ્વીકાર કરનાર ચૈતન્ય અચિંત્ય સ્થાનમાં વિશ્રાંતિ લે છે. તે સ્થાનને અગ્યક્ષ કહેવામાં આવે છે. જ નિદ્રાવસ્થામાં પૂર્ણ અજ્ઞાન હોય છે તેને ‘બીજભાવ’ કહેવામાં આવે છે અને સ્વપ્ન તથા જાગૃતિને ફળ-ભાવ કહેવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે વેદાંતશાસ્ત્રમાં જ સ્થિતિને ‘બીજભાવ’ કહેવામાં આવે છે તેજ સ્થિતિનું ‘અક્ષર પુરુષ’ એવું નામ છે. જ્યાંથી વિપરીત જ્ઞાન ઉત્પન્ન થઈ જાગૃતિ અને સ્વપ્નને રૂપે પ્રસાર પામે છે; અને જ્યાંથી અનેક બુદ્ધિતરંગરૂપી જ્ઞાન નીકળે છે; હે અર્જુન ! જ્યાંથી જીવધર્મ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમજ જ્યાંથી અનંત વિશ્વ ઉત્પન્ન થાય છે અને પ્રલયકાળે જીવત્વ તથા વિશ્વની જ્યાં સામ્યાવસ્થા થાય છે, તે ઉપાધિમાં

અર્થાત્ અજ્ઞાનમાં રહેલા ચૈતન્યનેજ અક્ષર પુરુષ કહેવામાં આવે છે. બીજે ક્ષર પુરુષ કે જે જગત-સ્વભાવસ્થામાં ખેલે છે, તે જગત અને સ્વપ્ન, એ બંને અવસ્થા જમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, કિંવા જે અવસ્થાને પૂર્ણ અજ્ઞાનથી ભરેલી એવી નિદ્રા-વસ્થા કહેવામાં આવે છે તેને બ્રહ્મસ્થિતિ કહેવામાં એકજ ન્યૂન-તા છે. હે વીર અર્જુન! ખરેખર, જે આ નિદ્રાવસ્થામાંથી સ્વપ્ન કિંવા જગૃતિ એ અવસ્થાઓ પ્રાપ્ત ન થતી હોત, તો આ સુપુષ્પિનેજ બ્રહ્મસ્થિતિ કહેવામાં આવત; પરંતુ આ નિદ્રારૂપી આકાશમાં પ્રકૃતિપુરુષરૂપી અગ્નિ આવી, સ્વપ્નમાંજ ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનો ઉદ્ભવ થયેલો જુએ છે; અસ્તુ. નીચેની બાજુએ વિસ્તરેલા સંસારરૂપી વૃક્ષનું જે મૂળ છે તે અજ્ઞાનજ આ અક્ષર પુરુષનું રૂપ છે; એને પુરુષ શા માટે કહેવો? એ પૂર્ણપણે નિદ્રા લે છે તથા માયારૂપી પુરમાં શયન કરે છે માટે. જે ગાઢ નિદ્રામાં વિકાર અથવા વિપરીત જ્ઞાનનો ભાસ હોતો નથી તેજ એનું રૂપ છે; માટે એનો સ્વભાવતઃ કિંવા જ્ઞાન સિવાય અન્ય કોઈ રીતે નાશ થતો નથી. માટે વેદાંતશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતમાં એના પર 'અક્ષર'નો આરોપ કરવામાં આવ્યો છે. આમ જીવ, કાર્યકારણ અને વ્યવહાર થવા માટે પરમાત્માની સાથે માયાના સંબંધનીજ જરૂર છે. તે માયા ચૈતન્યજ 'અક્ષર પુરુષ' કહેવાય છે.

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।

यो लोકत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ ૧૭ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-ઉત્તમ પુરુષ તો આ ઉભયથી ભિન્નજ છે અને તેને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. તે અવિનાશી ઈશ્વરસ્વરૂપ બની આ જગતત્રયમાં પ્રવેશીને તેનું ધારણ તથા પોષણ કરે છે.

ટીકા:-હવે વિપરીત જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થનારી જે જગૃતિ અને સ્વપ્નાવસ્થા, તે જે જે ગાઢ અજ્ઞાનમાં લય પામે છે, તે અજ્ઞાન જ્ઞાનમાં ડૂબીને જ્ઞાનની પણ પેલી મેર નીકળી જતાં જે પ્રમાણે અગ્નિ કોઈને બાળીને પાછળથી પોતે પણ નાશ પામે છે; તે પ્રમાણે જ્ઞાન, અજ્ઞાનનો નાશ કરી બ્રહ્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરાવી આપી પાછળથી પોતે પણ નાશ પામે છે. પછી જે જ્ઞાત-

ત્વ સિવાયનું જ્ઞાન શેષ રહે છે, તે હે અર્જુન! અંતિમ ત્રીજો ઉત્તમ પુરુષ છે. તે પ્રથમના જે પુરુષોથી ભિન્ન છે. હે અર્જુન! નિદ્રા અને સ્વપ્ન કરતાં જે પ્રમાણે જાગૃત્વસ્થા ભિન્ન પ્રકારની હોય છે, કિંવા સૂર્યકિરણ અને મૃગજળથી જે પ્રમાણે સૂર્યમંડળ સર્વાંશે પૃથક્ હોય છે, તે પ્રમાણે આ ઉત્તમ પુરુષ તે ઉભયથી સર્વથા ભિન્ન છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ કાષ્ઠમાં રહેલો અગ્નિ જે પ્રમાણે કાષ્ઠથી ભિન્ન હોય છે, તે પ્રમાણે ક્ષર અને અક્ષરથી પૃથક્ હોય છે. કલ્પાંતકાળે જે પ્રમાણે સમુદ્રની મર્યાદા નષ્ટ થઈ સર્વત્ર જળ જળ થઈ જાય છે, એટલે નદ અને નદીઓ સર્વ એકત્ર થઈ જાય છે; તે પ્રમાણે સ્વપ્ન, ગાઢ નિદ્રા કિંવા જાગૃતિનો ભાસ, પ્રલયકાળમાં રાત્રિ અને દિવસનો ભેદ રહેતો નથી તે પ્રમાણે જ્યાં અવશિષ્ટ રહેતો નથી; જ્યાં દ્વૈતાદ્વૈત ભાવ રહેતો નથી; અસ્તિત્વ અને નાસ્તિત્વપણાનો પણ જ્યાં ક્ષય થઈ જાય છે અને અનુભવ પણ ગભરાઈને નાશ પામી જાય છે; એવું જે કાંઈ તત્ત્વ છે, અને જેને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે, તેજ તે ઉત્તમ પુરુષ છે. પરંતુ હે અર્જુન! એ બોલવું પણ અહીંયાં પ્રાપ્ત થતું નથી, માત્ર જીવદશાને ધારણ કરીનેજ બોલી શકાય છે. જે પ્રમાણે તટ પર જીલો રહેલો માણસ જળમાં ડૂબી જવાની વાત કરે, તે પ્રમાણે આ ઘટના સમજવી. જે ડૂબનાર છે તેની સાથે ડૂબેલો માણસ શી રીતે વાત કરી શકે વારુ? તે પ્રમાણે હે અર્જુન! વેદો જ્યાંસુધી વિચારણી કાંઠા પર જિલા જિલાજ સર્વથી પર એવા પરમાત્માની વાતો કરે છે; ક્ષર અને અક્ષર એ બન્ને પુરુષો આ પારના છે; તેથી તેમની અપેક્ષાએજ આ આત્મસ્વરૂપને પરપુરુષ કહેવામાં આવે છે. આ પ્રકારે હે અર્જુન! પરમાત્મા શબ્દથી પુરુષોત્તમને જાણવો, એમ તું સમજ. બાકી જ્યાં શબ્દની ગતિ કુંઠિત થાય છે, જ્ઞાન લોપ પામે છે તથા સર્વ વ્યાપારો બંધ પડે છે એવું જે સ્થાન છે; અહંબ્રહ્મલાવ પણ જ્યાં નષ્ટ થાય છે, જ્યાં કથનારજ કથ્ય વસ્તુ બની જાય છે અને જ્યાં દ્રષ્ટા સહિત દશ્ય નાશ પામે છે, તે પુરુષોત્તમ કહેવાય છે. હવે બિંબ તથા તેનું

પાણીમાં પડેલું પ્રતિબિંબ એ બેની મધ્યમાં રહેલી પ્રભા જોડે
આપણને દષ્ટિગોચર થતી નથી તો પણ તેનું અસ્તિત્વ નથી
એમ કહી શકાતું નથી; કિંવા ઘ્રાણેન્દ્રિય તથા પુષ્પ એ બેના
મધ્યભાગમાં જ પુષ્પનું સૌગંધ્ય હોય છે, તે જોડે આપણને
દેખાતું નથી તો પણ તે નથી એમ કહી શકાતું નથી; તે
પ્રમાણે દ્રષ્ટા અને દ્રશ્ય વિલીન થતાં શું રહેવા પામે છે તે
કાણ કહી શકશે ? પરંતુ એવી જ સ્થિતિ છે તેની પ્રતીતિ
એજ તે પુરુષોત્તમનું રૂપ છે. જ પ્રકાશિત થનાર વસ્તુ સિવાયજ
પ્રકાશક છે અને જ નિયમ્ય પદાર્થ સિવાય પણ નિયમન કરે છે,
એવો જ ઈશ્વર તે પોતાના સ્વરૂપમાંજ પોતે હોય છે. જ નાદ-
બ્રહ્મને સાંભળવાની શક્તિ આપનાર નાદ છે, જ સ્વાદને આસ્વા-
દનશક્તિ આપનાર મૂળ આસ્વાદ છે અને જ બ્રહ્માનંદને આનં-
દની શક્તિ આપનાર આનંદ છે; જ પૂર્ણત્વનું પૂર્ણત્વ, સર્વ
પુરુષોમાં ઐષ્ઠ પુરુષ અને વિશ્રાંતિના પણ વિશ્રામરૂપ છે; જ
સુખનું પણ સુખ છે, જ તેજનું પણ તેજ છે, અને જ મહા-
શૂન્યમાં શૂન્ય પણ અદ્રશ્ય થયું છે; જ ઉદય પામ્યા છતાં પણ
તેના (ઉદય)થી લિપ્ત હોય છે અને લયનો પણ લય કરીને
અવશેષ રહે છે; વધારે શું કહું ? જ મહાનથી પણ મહાન છે,
જમ છીપ પોતે રૂપ ન હોવા છતાં પણ અજ્ઞાનીઓને રૂપાનો
ભાસ આપે છે; કિંવા સુવર્ણ સ્વયં છુપાઈ ન રહેતાં અલંકારના
રૂપોમાં જમ છુપાઈ રહે છે, તેમ પરમાત્મા સ્વયં ન છુપાઈ
રહેતાં વિશ્વરૂપ ન હોવા છતાં પણ વિશ્વરૂપ બની તેમાં છુપાઈ-
ને વિશ્વને ધારણ કરે છે. પાણી અને તરંગોમાં ભેદ નથી, તેમ તે
પરમાત્મામાં અને જગતમાં લિપ્તતા નથી. હે વીરેશ ! જ પ્રમાણે
પાણીમાં પડેલા પ્રતિબિંબમાં સર્વથૈવ ચંદ્રજ કારણ હોય છે;
તે પ્રમાણે જગતના ઉત્પત્તિ તથા લયનું પરમાત્માજ કારણ
છે. જગતની ઉત્પત્તિ થતાં તે ઉત્પન્ન થનો નથી અને લય
થતાં તે કયાંય જતો નથી. જમ રાત્રિ અને દિવસ થવા છતાં
સૂર્યમાં પરિવર્તન થતું નથી, તેમજ તે કોઈ પણ વસ્તુવડે જીવ-

જતો નથી અને કોઈ પણ વસ્તુવડે નાથ પામતો નથી અને તેની તુલના કરવાને તે સ્વતઃજ યોગ્ય છે. (૫૫૬)

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।

અતોઽસ્મિ લોકે વેદે ચ પ્રથિતઃ પુરુષોત્તમઃ ॥ ૧૮ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હું ક્ષરથી પર અને અક્ષરથી પણ ઉત્તમ છું. તેથી હું લોકોમાં તથા વેદોમાં પુરુષોત્તમ નામથી પ્રસિદ્ધ છું. (૧૮)

ટીકાઃ—હે ધનંજય ! જ પોતેજ પોતાને પ્રકાશિત કરે છે (જે સ્વયંપ્રકાશ છે); વધારે શું કહું ? જનામાં દ્વૈતનો સ્પર્શ પણ નથી, તે મારું નિરુપાધિક સ્વરૂપ છે, અને હું ક્ષર તથા અક્ષરથી પર છું; માટે વેદો તથા લોકો મને ‘પુરુષોત્તમ’ કહે છે. (૫૫૮)

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।

સ સર્વચિદ્ગતિ માં સર્વમાત્રેન મારત ॥ ૧૯ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે અબુદ્ધ ! જે જ્ઞાની આ પ્રકારે મને પુરુષોત્તમ સમજે છે, તે સર્વજ્ઞ થઈને સર્વ લાવોથી મને ભજે છે.

ટીકાઃ—પરંતુ એ હવે રહેવા દો; હે અબુદ્ધ ! જને જ્ઞાનરૂપી સૂર્યનો પ્રકાશ પ્રાપ્ત થયો છે તેજ પુરુષ મને પુરુષોત્તમને જણે છે. જમ જયત થયા પછી સ્વપ્ન ભાસતું નથી, તેમ જ્ઞાનનો ઉદય થયા પછી સર્વ જગત મિથ્યા ભાસે છે. હાથમાં માળા લીધી એટલે જમ તે દ્વારા થયેલો સર્પનો ભાસ નષ્ટ થાય છે, તેમ મારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન થવાથી જગતનો મિથ્યાભાસ નાથ પામે છે. જે સુવર્ણના અલંકારને સુવર્ણની દૃષ્ટિથી જુએ છે, તે તેનું અલંકારત્વ મિથ્યાજ માને છે; તેમ જણે મને જણીને ભેદનો લય કર્યો છે અને જે સમજે છે કે, સર્વત્ર સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ હુંજ ભરેલો છું. આ રીતે અદ્વૈતદૃષ્ટિથી લેશ પણ ભેદ વિના જે મને જુએ છે તેણે સર્વ કાંઈ જાણ્યું છે, એમ કહેવાની આવશ્યકતા નથી. કારણ કે તેનામાં સર્વ શબ્દોનો વિષય જે દ્વૈત તે પણ અવિશિષ્ટ નથી. માટે હે અબુદ્ધ ! તેજ મારું ભજન કરવાનો અધિકારી છે. જેમ આકાશને આલિંગન દેવાને માટે આકાશજ યોગ્ય છે; જેમ ક્ષીરસાગરનું આતિથ્ય ક્ષીરસાગર લઈ

શકે છે; અથવા જમ અમૃતરૂપ થવાથીજ અમૃતમાં લળી શકાય છે, ઉત્તમ સુવર્ણમાં ઉત્તમ સુવર્ણ મેળવવાથીજ જમ તેની સરખી કિંમત ઊપજે છે; તેમજ મદ્રૂપ થયા પછીજ પુરુષ મારી લક્ષિત માટે યોગ્ય થાય છે. જો સમુદ્રથી ગંગા પૃથક્ હોય તો તે સમુદ્રમાં શા માટે મળે ? માટે મદ્રૂપ થયા વિના મારી લક્ષિત કરવી શક્ય નથી. આ રીતે જમ સમુદ્રના તરંગો સમુદ્રથી પૃથક્ નથી, તેમ જ મને લજે છે તેનામાં અને મારામાં ભેદનું અસ્તિત્વ નથી. સૂર્ય અને સૂર્યની પ્રભામાં જમ ઐક્ય હોય છે. તેમજ મારું લજન કરવાથી મારા લક્ષ્યમાં અને મારામાં અંતર રહેતું નથી. (૫૭૦)

इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मयानघ ।

एतद्ब्रुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥ २० ॥

શ્લોકાર્થઃ:-હે નિષ્પાપ ! આ રીતે આ અતિ ગુહ્યશાસ્ત્ર મેં તને કહ્યું; હે અજુન ! તે જાણવાથી તું બુદ્ધિમાન અને કૃતાર્થ થશે.

ટીકા:-આ પ્રમાણે પંદરમા અધ્યાયમાં કહેવાનો આ-રંભ કર્યા પછી સર્વ શાસ્ત્રોના અભ્યાસ થકીજ પ્રાપ્ત થનાર ઉપનિષદરૂપી કમળદળમાંથી ગીતારૂપી સુવાસ સર્વ જગતમાં પ્રસાર પામી આ લગવદ્ગીતા વેદોનું મંથન કરી શ્રીવ્યાસ મુનિના જ્ઞાનરૂપ હાથથી કાઢેલા માખણ સમાન છે; આ ગીતા જ્ઞાનામૃતથી ભરેલી બીજી લાગીરથી નદી છે; આનંદરૂપી અંદ્ર-ની સત્તરમી કળા છે તથા વિચારરૂપી ક્ષીરસાગરનું મંથન કરીને કાઢેલી નવીન લક્ષ્મીજ છે. આ લગવદ્ગીતા પોતાનાં પદ, વર્ણ અને અર્થના જીવ વડે મારા સિવાય અન્ય વસ્તુને જાણતીજ નથી; માટે અન્યને તે મદ્રૂપજ છે. ક્ષર અને અક્ષર પુરુષોનું પુરુષત્વ તેની સન્મુખ જતાંજ નષ્ટ થયું છે. અને તેણે પોતાનું સર્વસ્વ મને પુરુષોત્તમને અર્પણ કરી દીધું છે; માટે હમણાં તે જ આ ગીતા શ્રવણ કરી તે મનેજ વરી છે; તેથી જગતમાં તેને પતિવ્રતા નામ પ્રાપ્ત થયું છે. ખરેખર, આ ગીતા કાંઈ શબ્દો દ્વારા વર્ણવી શકાય એવું શાસ્ત્ર નથી, પરંતુ એ તો સં

જીતવાનુંજ શાસ્ત્ર છે. આ ગીતાના અક્ષરો આત્મભાવ ઉત્પન્ન કરનાર મંત્રોજ છે. (એના ચબ્દોમાં આત્મપ્રાપ્તિ કરાવી આપવાની શક્તિ છે.) હે અર્જુન ! તને જ આ ગીતા કહી સંભળાવી તે તેં મારો ગુપ્ત ભંડારજ બહુ આજ. બહાર કાઢ્યો છે, એવી રીતે તું ગણજ. જવી રીતે ગૌતમ મુનિએ તપશ્ચર્યા કરી શંકરની જટામાંથી ગંગાને બહાર કાઢી હતી; તે પ્રમાણે ચૈતન્યશંભુ જ હું તેની જટામાંથી ગીતારૂપી ગંગા કાઢનાર શ્રદ્ધાવાન ગૌતમ તું બન્યો છે. પોતાની સુઃદરતા જોવાને માટે જ પ્રમાણે આરસી સામે રાખવી પડે છે, તે પ્રમાણે હે ધનંજય ! આત્મસ્વરૂપ જોવાને માટે મેં આ ગીતારૂપી દર્પણજ બનાવ્યું છે. જ પ્રમાણે આકાશમાંનો ચંદ્ર અને નક્ષત્રો એ સર્વ સમુદ્રમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે, તે પ્રમાણે તેં મારા સહિત ગીતાને તારા અંતઃકરણમાં પ્રતિબિંબિત કરી છે. અને હે અર્જુન ! તારામાંથી ત્રિવિધ તાપરૂપી મળ જતો રહેવાથી તું ગીતાસહિત મારું નિવાસસ્થાન બન્યો છે. વિશેષ શું કહું ? ગીતા એ કેવળ મારી જ્ઞાનવદ્ધી છે અને તેને જ બહુ છે તે આ સંસારમોહમાંથી મુક્ત થાય છે. હે પાંડુસુત ! જ પ્રમાણે અમૃતની નદીનું પાણી પીવાથી રોગ નષ્ટ થઈ અમરતા પ્રાપ્ત થાય છે, તે પ્રમાણે ગીતાને પૂર્ણ રીતે જાણવાથી મોહનો નાશ થાય છે, એમાં આશ્ચર્ય તે શું ? એની સહાયથી આત્મજ્ઞાન દ્વારા આત્મસ્વરૂપની સાથે ઐક્ય થાય છે અને કર્મ આપોઆપજ નિષ્કર્મ થાય છે. હે વીરવિલાસ અર્જુન ! જ પ્રમાણે ખોવાઈ ગયેલી વસ્તુ પુનઃ પ્રાપ્ત થતાં તેની શોધ બંધ થાય છે, તે પ્રમાણે કર્મરૂપી દેવાલયનું શિખર જ્ઞાન થાય છે, માટે જ્ઞાનીનાં સર્વ કર્મો અટકી પડે છે. અનાથના સખા જ શ્રીકૃષ્ણ તે આ પ્રમાણે બોલ્યા.

શ્રીકૃષ્ણના વદનમાંથી નીકળેલું અમૃતરૂપી ભાષણ પાર્થના મનમાં ઠરસી બહાર જીભરાઈ નીકળ્યું. તેજ વ્યાસની કૃપાથી સંજયને પ્રાપ્ત થયું. તે અમૃત ધૃતરાષ્ટ્ર રાજાને સંજયે પાવા માંડ્યું, પરંતુ તેને તે ભાવ્યું હોય એમ લાગ્યું નહિ; તે પણ અનધિકારી ધૃતરાષ્ટ્રને સહજ તેનું શ્રવણ કાને પડ્યું એટલે

તેનું પરિણામ તો ઇષ્ટજ આવ્યું. દ્રાક્ષના વેલાને પાણીને બદલે દૂધનું સિંચન કરતાં તે વખતે જ પ્રમાણે તે વ્યર્થ ગયે-
લું લાગે છે, પરંતુ જ્યારે તેને દ્રાક્ષનાં ઝૂમખાં ને ઝૂમખાં આવે છે ત્યારે પરિણામ સારું લાગે છે. તે પ્રમાણે શ્રીહરિના મુખમાંના શબ્દો સંજયે અતિ આદરપૂર્વક ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યા પછી કેટલોક કાળ વ્યતીત થયા પછી તે પણ સુખી થયો. તેજ અક્ષરો મેં જોખડ ધોખડ મરાઠી ભાષામાં મને સમજાયા તેમ કહ્યા. શેવતીના છોડવાને ઉપર ઉપરથી જોવાથી તેમાં કાંઈ વિશેષતા જણાતી નથી, માત્ર તેમાં કાંટાજ દેખાય છે; પરંતુ તેમાંની વિશેષતા તો માત્ર ભ્રમરોનેજ જણાય છે; તેમજ મારા કથનના યોગ્ય સિદ્ધાંતનેજ આપે ગ્રહણ કરવા અને ખાલી હોય તેને ત્યજી દેવા. કારણ કે કાંઈ ન સમજવું એજ નાના બાળકની શૈલી છે; અને બાળકનું અજ્ઞાન જોઈ માતાપિતાને અતિ હર્ષ થાય છે અને વિનોદ પામે છે; તેજ પ્રમાણે આપ સંતો મારાં માતાપિતા છો, આપની ભેટ થતાં હું આપની આગળ લાડથી બોલું છું તેજ આ અંત છે. હવે જ્ઞાનદેવ કહે છે કે, મારા વિશ્વાત્મક સ્વામી નિવૃત્તિનાથ આ મારી વાક્ય-રૂપી પૂજનો અંગીકાર કરો. (૫૯૯)

इति श्रीज्ञानदेवविरचितायां भावार्थदीपिकायां पंचदशोऽध्यायः १५

અધ્યાય ૧૬ મો—દૈવાસુરસંપદ્વિભાગયોગ

શ્રીસદ્ગુરુને સૂર્યની ઉપમા આપી શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે:—જગતનો આભાસ નષ્ટ કરનાર અને અદ્વૈતરૂપી કમળને પ્રકૃષ્ઠિત કરનાર અમૃતકારિક સૂર્યરૂપ શ્રીગુરુદેવને મારા નમસ્કાર હો. જે સૂર્ય અવિધારૂપી નિશાનો તથા જ્ઞાનાજ્ઞાનરૂપી ચંદ્ર-પ્રકાશનો લય કરીને જ્ઞાની લોકોને માટે આત્મબોધનો સુદિન પ્રકાશિત કરે છે; જેનો ઉદય થતાંવારમાંજ જીવરૂપી પક્ષી આત્મજ્ઞાનરૂપી આંખો ઉપાડે છે; આત્મજ્ઞાનનો પ્રકાશ અને દેહાલિમાનરૂપી માળાનો ત્યાગ કરે છે; જેનો ઉદય થતાંજ વાસનાત્મક સૂક્ષ્મ દેહરૂપી કમળમાં સપડાયેલો જીવચૈત્ન્યરૂપી ભ્રમર બહાર નીકળે છે; શાસ્ત્રાદિકરૂપી ગૂંચવણુલરેલા માર્ગમાં સપડાતાંજ સાયંકાળ થવાથી જે બુદ્ધિ તથા જ્ઞાનરૂપી ચક્રવાક પક્ષીના યુગ્મને વિયોગ થઈ, તે ઉલય જીવેશ્વરભેદરૂપી નદીના ખત્રે કાંઠા પર સામસામા જીભા રહીને વિયોગદુઃખની ચીચિયારીઓ પાડે છે; તે પક્ષીઓનું જોડું જે સૂર્યોદયનો પ્રકાશ થતાંજ બ્રહ્મરૂપી આકાશમાં એકત્ર થઈ આનંદ પામે છે; જે ગુરુરૂપ સૂર્યનો ઉદય થવાથી ભેદરૂપી ચારની લીતિ નષ્ટ થઈ યોગીરૂપી મુખાર આત્માનુભવરૂપી માર્ગમાં સુખથી ચાલવા લાગે છે; જે સૂર્યના વિવેકરૂપી કિરણથી જ્ઞાનરૂપી સૂર્યકાંત પ્રદીપ્ત થઈ સંસારરૂપી અરણ્યને ભસ્મીભૂત કરે છે; જે સૂર્યનાં પ્રખર કિરણો આત્મસ્વરૂપરૂપી મરુભૂમિમાં પડતાંજ મહાસિદ્ધિરૂપી મૃગજળનું પૂર આવેલું દેખાય છે; જે આત્મબોધના મસ્તક પર સોહંરૂપી મધ્યાહ્નકાળ આવતાંજ દેહાત્મભાવની ભ્રાંતિની છાયા દૂર થાય છે, તે વખતે જ્યાં માયારૂપી રાત્રિજ નથી રહેતી, તો પછી વિશ્વરૂપી

સ્વમસહિત વિપરીત જ્ઞાનરૂપી નિદ્રાની તો સ્મૃતિ પણ ક્યાંથી રહે? માટે અદ્વયબોધરૂપી નગરમાં મહાનંદની ભીડ વધી પડી સુખાનુભવની લેણદેણ મંદ પડી જાય છે; કિંબહુના, એ પ્રમાણે જે સૂર્યના તેજથી સર્વદા મોક્ષકૈવલ્યરૂપી સુદિન નિરંતર પ્રકાશિત રહે છે; જે સૂર્ય આત્મસ્વરૂપી આકાશનો રાજ હોઈ સર્વદા બોધનો ઉદય કરનાર છે, તે પૂર્વાદિ દિશાસહિત ઉદયાસ્તનું અસ્તિત્વ નષ્ટ કરે છે. જે જ્ઞાનસહિત અજ્ઞાનનો નાશ કરી આત્મજ્ઞાનનો પ્રકાશ ચોતરફ ફેલાવે છે; વધારે શું કહું? જના ઉદયનો પ્રભાવ કાંઈ ઓરજ છે; જે સૂર્યના તેજની સન્મુખ દિવસ અને રાત્રિનો ભાસ પણ થતો નથી; જે સૂર્યને અન્ય પ્રકાશની આવશ્યકતા ન હોઈને જે પોતાનાજ પ્રકાશથી પ્રકાશે છે. આવા ચૈતન્યસૂર્યરૂપી જે નિવૃત્તિ મહારાજ તેમને વારંવાર મારા નમસ્કાર હો. સ્તુતિ કરનાર, સ્તોત્ર અને સ્તુત્ય; એ ત્રિપુટીનું ઐક્ય થાય ત્યારેજ દેવની યોગ્યતા પ્રમાણે તેમની ખરી સ્તુતિ કરેલી કહેવાય. સર્વ વસ્તુના જ્ઞાનનો લોપ થવાથીજ જે જાણી શકાય છે, મૌન ધારણ કરી બેસી રહેવું એજ જેનું વર્ણન છે અને જ્યારે સ્વત્વની સ્મૃતિનો પણ લોપ થાય છે ત્યારેજ જેની પ્રાપ્તિ થાય છે; એવા આપ સદ્ગુરુની સ્તુતિ કરવા જતાં પશ્યંતી, મધ્યમા તથા પરાસહિત વૈષ્ણવી ચૂપ થઈને લય પામે છે. એવા આપ સદ્ગુરુને, હે અદ્વયાનંદરૂપી ગુરો! હું સેવકના નાતાથી સ્તુતિરૂપી અલંકાર પરિધાન કરાવું છું. આ અલંકાર આપની યોગ્યતાના પ્રમાણમાં અતિ શુદ્ધક છે, તો પણ આપ તેનો અંગીકાર કરો. એકાદ દરિદ્રી મનુષ્યને અમૃતસિંધુની પ્રાપ્તિ થતાં તેની યોગ્યતાનુસાર તેનું આદરાતિથ્ય કરવાનું ભાન નહિ રહેવાથી તે ભાગ્યપાલાથીજ તેનું અતિથ્ય કરવા દોડે છે; ત્યારે તે ભાગ્યપાલાનેજ પકવાત્ર સમજી તેની આદરસત્કાર કરવાની તીવ્રચ્છાનેજ વિશેષ માનવી જોઈએ; અથવા મૂર્ખના દિવ્ય તેજની સમક્ષ એકાદ શુદ્ધિક દીપક સગાવાની કાંઈ તેની આરતી ઉતારવા લાગે તો તે સ્થળે દીપકજ્યોતિની ન્યૂનતા લક્ષમાં રાખવાની નથી; પરંતુ તે મનુષ્યની ભક્તિનેજ મહત્ત્વ આપવું જોઈએ.

જો નાનું બાળક હચિત અને અનુચિતનો વિવેક જાણતું હોય તો પછી તે બાળક શાનું ? એમ જાણીને તેની માતા તેનાં બાલ્ય-કૃત્યોથી વિનોદ અને આહ્વાદ પામી સંતુષ્ટ થાય છે. નાણાનું પાણી ગંગાના પાણી પર પગ દઈ અંદર ઘૂસે તો તે તેને 'આવીશ નહિ કિંવા પાછું જ' એમ ગંગા કહે છે કે ? ભૃગુઋષિએ શ્રી-ભગવાનના દ્વંદ્વ પર લત્તાપ્રહાર કર્યો એ કવડો મોટો અન્યાય કર્યો ? પરંતુ ઊલટું શ્રીકૃષ્ણે તો તેને પ્રેમથી અલંકાર ગણી, પોતાના વૃક્ષઃસ્થળ પર ગુરુપ્રસાદરૂપે શ્રીવત્સલાંછન ચિહ્નને ધારણ કર્યું ; કિંવા તિમિરથી ભરેલું જગત સૂર્યોદય થતાંની સાથે પ્રકાશથી પરિપૂર્ણ બને છે, તે વખતે સૂર્ય તિમિરને 'પાછળ હઠ' એમ કહે છે કે ? તેજ પ્રમાણે હે ગુરો ! ભેદબુદ્ધિનાં ત્રાજવાં બનાવી સૂર્યની સાથે આપની તુલના કરી એ મારા અપરાધને માટે આપ મને ક્ષમા કરો. યોગીઓએ ધ્યાન ધરીને તમારી પ્રાપ્તિ કરી લીધી અને વેદાએ પોતાની વાણી વડે તમારું વર્ણન કર્યું, એ ઘટના જમ તમે સહન કરી, તેમ મેં જ આપની તુલના કરી તેને માટે મને પણ ક્ષમા કરો. (૨૬)

હું એક સામાન્ય મનુષ્ય આપના ગુણો પર આસક્ત બન્યો છું, તેને આપ અપરાધ ન સમજશો. હવે તો ચાહે તે કરો તો પણ ભૂખ્યે પેટે ઊડનાર નથી. આપના ગીતારૂપી પ્રસાદામૃતનું પ્રેમપૂર્વક હું વર્ણન કરવા લાગ્યો એટલે મને દ્વિગુણ બળ મળ્યું છે. પ્રભો ! મારી વાચ્યાએ અનંત જન્મો-પર્યંત સત્ય ભાષણરૂપી , તેનાજ કૃણરૂપે

પછી તેને દરિદ્રી કહેવાશે કે ? અથવા તિમિરને ઘેર દૈવયોગે સૂર્ય અતિથિ તરીકે આવે તો તે અંધકારજ પ્રકાશમય નથી બની રહેતો કે ? તે પ્રમાણે મારું ગીતાનું વ્યાખ્યાન એ આ-કાશપુષ્પને સૂંધવા સમાન અવદિત છે; પરંતુ આપ સમયે મારી સર્વ ઉત્કંઠા પૂર્ણ કરી છે; માટે આપની કૃપાથી હું ગીતાના આ સર્વ અગાધ શ્લોકોનું સ્પષ્ટ નિરૂપણ કરીશ. પંદરમા અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને સર્વ શાસ્ત્રસિદ્ધાંત સ્પષ્ટ કરીને કહ્યા; ઉત્તમ વૈદ્ય જમ અંગમાં રહેલા રોગનું વર્ણન કરે છે, તેજ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણે સંપૂર્ણ ઉપાધિરૂપી જગતનું વૃક્ષની ઉપમા દ્વારા નિરૂપણ કર્યું અને અવિનાશી એવા જીવાત્માને પુરુષ શબ્દથી સ્પષ્ટ કરીને સમજાવ્યો; આથી તેમણે ઉપાધિગત ચૈતન્યનું સ્વરૂપ પણ સ્પષ્ટ કરી દીધું. પછી કેવળ શુદ્ધ જ આત્મતત્ત્વ તેને “ઉત્તમ પુરુષ” એ શબ્દથી સ્પષ્ટ કર્યું અને આત્મપ્રાપ્તિને માટે મજબૂત સાધન જ જ્ઞાન તે પણ તેમણે સ્પષ્ટ રીતે સમજાવ્યું. માટે આ અધ્યાયમાં નિરૂપણ કરવાનું કંઈ પણ અવશિષ્ટ રહ્યું નથી. પરંતુ શુરુ તથા શિષ્યના સ્નેહાતિશયને લીધે એક વાર બોલેલી વાત પુનઃ પુનઃ બોલવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે.

આ પ્રમાણે પંદરમા અધ્યાયમાં કહેલી સર્વ વાતો જ્ઞાનીઓ પૂર્ણ રીતે સમજ્યા; પરંતુ ઇતર ઋષિઓની શંકાનું નિવારણ થયું નહિ. મને પુરુષોત્તમને જ મર્મને જાણનારો જ્ઞાન દ્વારા આવીને મળે છે, તેજ સર્વજ છે અને તેજ ખરો ભક્ત છે. આ પ્રમાણે ત્રૈલોક્યનાયક શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પંદરમા અધ્યાયના અંતિમ શ્લોકમાં પરમ સંતોષપૂર્વક જ્ઞાનની વિશેષ સ્તુતિ કરી કરી છે. સંસારનો લય કરી બ્રહ્મદર્શનની સાથેજ દ્રષ્ટા બ્રહ્મરૂપ બની જાય અને જીવ આનંદરૂપી સામ્રાજ્ય પર આરૂઢ થઈ રહે; તેને માટે જ્ઞાનના જીવો બળવાન ઇતર કોઈ પણ ઉપાય નથી; તેથી “યથાર્થ જ્ઞાન એજ સર્વ ઉપાયોનો રાજ છે” એમ દેવોના દેવ શ્રીકૃષ્ણે બોલ્યા. આ પ્રમાણેના નિરૂપણથી આત્મજ્ઞાનના જિજ્ઞાસુઓએ સંતોષ પામી પોતાના પ્રાણ જ્ઞાન પરથી આવરી નાખ્યા છે; પરંતુ જ વસ્તુ પ્રત્યે પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે તે વસ્તુ વિષે

જો નાનું બાળક ઉચિત અને અનુચિતનો વિવેક અણતું હોય તો પછી તે બાળક શાનું ? એમ જાણીને તેની માતા તેનાં બાલ્ય-કૃત્યોથી વિનોદ અને આહ્વાદ પામી સંતુષ્ટ થાય છે. નાનાનું પાણી ગંગાના પાણી પર પગ દઈ અંદર ઘૂસે તો તે તેને 'આવીશ નહિ કિંવા પાછું જા' એમ ગંગા કહે છે કે ? ભૃગુઋષિએ શ્રી-ભગવાનના હૃદય પર લતાપ્રહાર કર્યો એ કેવડો મોટો અન્યાય કર્યો ? પરંતુ જાલદું શ્રીકૃષ્ણે તો તેને પ્રેમથી અક્ષંકાર ગણી, પોતાના વૃક્ષઃસ્થળ પર ગુરુપ્રસાદરૂપે શ્રીવત્સલાંછન ચિહ્નને ધારણ કર્યું ; કિંવા તિમિરથી ભરેલું જગત સૂર્યોદય થતાંની સાથે પ્રકાશથી પરિપૂર્ણ બને છે, તે વખતે સૂર્ય તિમિરને 'પાછળ હઠ' એમ કહે છે કે ? તેજ પ્રમાણે હે ગુરો ! ભેદબુદ્ધિનાં ત્રાજવાં બનાવી સૂર્યની સાથે આપની તુલના કરી એ મારા અપરાધને માટે આપ મને ક્ષમા કરો. યોગીઓએ ધ્યાન ધરીને તમારી પ્રાપ્તિ કરી લીધી અને વેદોએ પોતાની વાણી વડે તમારું વર્ણન કર્યું, એ ઘટના જમ તમે સહન કરી, તેમ મેં જ આપની તુલના કરી તેને માટે મને પણ ક્ષમા કરો. (૨૬)

હું એક સામાન્ય મનુષ્ય આપના ગુણો પર આસક્ત બન્યો છું, તેને આપ અપરાધ ન સમજશો. હવે તો ચાહે તે કરો તો પણ ભૂખ્યે પેટે જાડનાર નથી. આપના ગીતારૂપી પ્રસાદામૃતનું પ્રેમપૂર્વક હું વર્ણન કરવા લાગ્યો એટલે મને દ્વિચુણ બળ મળ્યું છે. પ્રભો ! મારી વાચાએ અનંત જન્મો-પર્યંત સત્ય ભાષણરૂપી તપ કરેલું, તેનાજ ફળરૂપે આ ગીતાનામક મહાદ્વીપ મને પ્રાપ્ત થયો છે. મેં આજપર્યંત જ અનેક પુણ્યો કર્યાં તે મને આપના ગુણાનુવાદ ગાવાની શક્તિરૂપી ફળ આપીને ઋણમુક્ત થયાં. હું દેહસંબંધના અરણ્યમાં-જ્યાં જન્મમરણને આધીન થવું પડે છે ત્યાં સપડાયો હતો; પરંતુ તે મારી સર્વ પીડા આજ દૂર થઈ. જ 'ગીતા' ના નામથી પ્રસિદ્ધ છે અને જ અવિધાનો નાશ કરીને બળવાન થઈ છે; એવી આપની છીતિ અમારે માટે અવશ્ય સ્તુતિ કરવા યોગ્ય છે. દરદ્રીને ઘેર અકસ્માત્ મહાલક્ષ્મી આવે તો

પછી તેને દરિદ્રી કહેવાશે કે ? અથવા તિમિરને ઘેર દૈવયોગે સૂર્ય અતિથિ તરીકે આવે તો તે અંધકારજ પ્રકાશમય નથી બની રહેતો કે ? તે પ્રમાણે મારું ગીતાનું વ્યાખ્યાન એ આ-કાશપુષ્પને સૂંઘવા સમાન અઘટિત છે; પરંતુ આપ સમર્થ મારી સર્વ ઉત્કંઠા પૂર્ણ કરી છે; માટે આપની કૃપાથી હું ગીતાના આ સર્વ અગાધ શ્લોકોનું સ્પષ્ટ નિરૂપણ કરીશ. પંદરમા અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને સર્વ શાસ્ત્રસિદ્ધાંત સ્પષ્ટ કરીને કહ્યા; ઉત્તમ વૈદ્ય જમ અંગમાં રહેલા રોગનું વર્ણન કરે છે, તેજ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણે સંપૂર્ણ ઉપાધિરૂપી જગતનું વૃક્ષની ઉપમા દ્વારા નિરૂપણ કર્યું અને અવિનાશી એવા જીવાત્માને પુરુષ શબ્દથી સ્પષ્ટ કરીને સમજાવ્યો; આથી તેમણે ઉપાધિગત ચૈતન્યનું સ્વરૂપ પણ સ્પષ્ટ કરી દીધું. પછી કેવળ શુદ્ધ જ આત્મતત્ત્વ તેને “ઉત્તમ પુરુષ” એ શબ્દથી સ્પષ્ટ કર્યું અને આત્મપ્રાપ્તિને માટે મજબૂત સાધન જ જ્ઞાન તે પણ તેમણે સ્પષ્ટ રીતે સમજાવ્યું. માટે આ અધ્યાયમાં નિરૂપણ કરવાનું કાંઈ પણ અવશિષ્ટ રહ્યું નથી. પરંતુ ગુરુ તથા શિષ્યના સ્નેહાતિશયને લીધે એક વાર બોલેલી વાત પુનઃ પુનઃ બોલવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે.

આ પ્રમાણે પંદરમા અધ્યાયમાં કહેલી સર્વ વાતો જ્ઞાનીઓ પૂર્ણ રીતે સમજ્યા; પરંતુ ઇતર મુમુક્ષુઓની શંકાનું નિવારણ થયું નહિ. મને પુરુષોત્તમને જ મર્મને જાણનારો જ્ઞાન દ્વારા આવીને મળે છે, તેજ સર્વજ છે અને તેજ ખરો ભક્ત છે. આ પ્રમાણે ત્રૈલોક્યનાયક શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પંદરમા અધ્યાયના અંતિમ શ્લોકમાં પરમ સંતોષપૂર્વક જ્ઞાનની વિશેષ સ્તુતિ કરી કરી છે. સંસારનો લય કરી બ્રહ્મદર્શનની સાથેજ દ્રષ્ટા બ્રહ્મરૂપ બની જાય અને જીવ આનંદરૂપી સામ્રાજ્ય પર આરૂઢ થઈ રહે; તેને માટે જ્ઞાનના જીવો બળવાન ઇતર કામ પણ ઉપાય નથી; તેથી “યથાર્થ જ્ઞાન એજ સર્વ ઉપાયોનો રાજ છે” એમ દેવોના દેવ શ્રીકૃષ્ણે બોલ્યા. આ પ્રમાણેના નિરૂપણથી આત્મજ્ઞાનના જિજ્ઞાસુઓએ સંતોષ પામી પોતાના પ્રાણ જ્ઞાન પરથી આવરી નાખ્યા છે; પરંતુ જ વસ્તુ પ્રત્યે પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે તે વસ્તુ વિષે

વવા જાય છે એટલે મીઠું જ પાણી ખની જાય છે, તેમ અદ્વૈત ભાવના ઉત્પન્ન થાય છે સારે લયનો નાશ થાય છે. જને અભય કહેવામાં આવે છે તેનાં આ લક્ષણો છે અને તે અભય સમ્યક્ જ્ઞાનની સીમા છે. (૭૩)

હવે જને સત્ત્વબુદ્ધિ કહે છે તેને આ ચિંહનોથી ઓળખવી. જે પ્રમાણે રાખ બળતી નથી તથા બુઝાતી પણ નથી; કિંવા પ્રતિપદાનો પ્રારંભ થયા પૂર્વે અને અમાવાસ્યાની સમાપ્તિ થયા પછી મધ્યકાળમાં ચંદ્રનું જેવું સૂક્ષ્મ રૂપ હોય છે; અથવા ગ્રીષ્મ ઋતુના અંતિમ ભાગમાં અને વર્ષાઋતુના પ્રારંભની પૂર્વે ગંગાના પાણીનું જેવું નિર્મળ સ્વરૂપ હોય છે; તે પ્રમાણે સંકલ્પ તથા વિકલ્પ એ ઉભય જે સ્થળે અવશિષ્ટ રહેતા નથી અને જ્યાં રજોગુણ તથા તમોગુણનો પણ લય થાય છે, એવા સ્વસ્વરૂપનું ધ્યાન ધરવાની જે બુદ્ધિને રચિ ઉત્પન્ન થયેલી હોય છે; ઈન્દ્રિયવર્ગ પ્રિય કિંવા અપ્રિય વિષય બતાવે તે છતાં પણ જે બુદ્ધિમાં તેની ઇચ્છા ઉત્પન્ન થતી નથી; પતિવ્રતા સ્ત્રીનો પતિ પરગામ જવાથી તે વિરહથી વિહ્વળ થઈ હોય તે વખતે તેને ગમે તેટલી લાલહાનિની વાત કહીએ તો પણ જેમ તેનું લક્ષ્ય તે પર ચોંટતું નથી; તે પ્રમાણે સત્સ્વરૂપ પર પ્રીતિ થવાથી જે બુદ્ધિ તેમાંજ એકનિષ્ઠ રહે, તેને સત્ત્વબુદ્ધિ કહે છે, એમ કેશી દૈત્યના સંહારક શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા. (૮૦)

હવે આત્મલાભને માટે જ્ઞાન કિંવા યોગ એ ઉભય પૈકી જના પર આપણી ઇચ્છા સ્થિર થાય, તેમાં આપણી ચિત્તવૃત્તિ એવી રીતે સ્થિર કરવી કે, જેમ કોઈ નિષ્કામ પુરુષ અગ્નિમાં છેવટની આહુતિ આપે છે; અથવા જેમ કોઈ કુલીન મનુષ્ય પોતાની કન્યા ઉત્તમ કુળમાંજ અર્પણ કરે છે, અથવા લક્ષ્મી જેમ સર્વ દેવોને છોડીને એક વિષ્ણુ સાથેજ વરી છે; આ પ્રમાણે વિકલ્પરહિત થઈ યોગ અને જ્ઞાનમાં સ્થિર થવું એનુંજ નામ “જ્ઞાનયોગમાં સ્થિતિ” છે, એમ શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા. (૮૪)

હવે કાયા, વાચા, મન તથા ધન દ્વારા શક્તિ અનુસાર જ્ઞાન કરવું હોય, તો પોતાનો શત્રુ પણ અરેખરી ભીડમાં

આવી પડ્યો હોય તો તેને સુદ્ધાં આપવાથી ત્રિભુજ નહિ; એનેજ ખરું દાન કહેવામાં આવે છે. હે ધન વૃક્ષો જ પ્રમાણે પોતાનાં પુષ્પો, ફળો, છાયા, મૂળિયા પત્રો, એ પૈકી કાંઈ પણ વસ્તુને વટેમાર્ગથી ગુપ્ત રાખી નથી; (કાંઈ પણ મનુષ્યને પોતાના સર્વસ્વનો ઉલ્લેખને મનાઈ કરતું નથી.) તે પ્રમાણે મનથી તથા સંપત્તિથી મનુષ્યોની તેઓની ઇચ્છાનુસાર સેવા કરવી દાન કહેવામાં આવે છે અને તેજ મોક્ષરૂપી ભંડારને કરવાનું અંજન છે. અસ્તુ. હવે દમનાં લક્ષણો સાંભળ. (૮)

જ પ્રમાણે શસ્ત્ર ધારણ કરનાર શત્રુનો નાશ કરે પ્રમાણે જ વિષય અને ઈંદ્રિયોના સંયોગને દૂર કરી વચ્ચે વિયોગ કરાવે છે; તેજ પ્રમાણે જ વિષયોના દ્વાર વિષયના વાયુનો પણ પ્રવેશ થવા દેતો નથી અને જ ઈંદ્રિયોને બાંધીને પ્રત્યાહારના તાબામાં સોંપી દે છે; જ ત્તિને આંતરિક ચિત્તપ્રદેશ સુધી પાછી હટાવીને ઈંદ્રિયો દ્વારોમાં વૈરાગ્યની આગ સળગાવી દે છે; શ્વાસોચ્છ્વાસ કરવાની ક્રિયા કરતાં પણ યોગીઓનાં જ અતિ કઠિન તેનું ઉત્તમ રીતે જ શત્રિદિવસ આચરણ કરે છે, તે માણસાંધ્ય કર્યો છે એમ કહી શકાય છે. અર્થાત્ ઉપર નિર્દિષ્ટ હોય દમનાં છે. હવે યજ્ઞ એટલે શું તે સંક્ષેપમાં કહું છું તે સંક્ષેપમાં છે.

બ્રાહ્મણ અને સ્ત્રીઓ આદિ સર્વ મનુષ્યોએ પોતાપો અધિકારનું રૂપ જોને જ જ દૈવતનું પૂજન આદિ કંઈ ધર્મયુક્ત છે તેનું યથાવિધિ આચરણ કરવું. જ પ્રમાણે હોય પટ્ટકર્મો કરવાં અને શૂદ્રોએ તેમને વંદન કરવું; તેમના બદ્ધના યજ્ઞ છે અને તે ઉભયને યજ્ઞનું ફળ મેળવે તેમજ અધિકારપરત્વે વિચાર કરી સર્વ મનુષ્યોએ પોતાપો યજ્ઞ કરવો; પરંતુ તેમાં ફલાશારૂપી વિષ મેળવવું નહિ આ યજ્ઞનો કર્તા હું છું એવો પણ ભાવ લાવવો નહિ; તથા સર્વ આજ્ઞાઓ સ્વતઃ પાળવી. હે અર્જુન ! આનેજ :

પણ કહેવામાં આવે છે અને એજ મોક્ષમાર્ગમાં ભોમિયા તથા સાથીનું કામ કરે છે. (૯૯)

હવે દડાને ભૂમિ પર નિરર્થક નહિ, પરંતુ પુનઃ હાથમાં લેવાના હેતુથીજ પછાડવામાં આવે છે; કિંવા એતરમાં નંખાતું પાન્ય તેનો નાશ કરવાને નહિ, પરંતુ વધારે પકવવાને માટે નંખાય છે; અથવા મૂકેલી વસ્તુ શોધવા માટેજ જમ માણસ હાથમાં દીપક લે છે; કિંવા વૃક્ષને શાખાઓ, પલ્લવો અને ફળો આવે એવી આશાથીજ તેના મૂળમાં જળસિંચન કરે છે; વધારે શું કહું ? પોતાનું સ્વરૂપ જોવાના હેતુથી જમ એકાદ માણસ વારંવાર આરસી પરનો મેલ લૂછી નાખી તેને સ્વચ્છ કરે છે; તે પ્રમાણે વેદોએ જ ઈશ્વરનું વર્ણન કર્યું છે, તેનું જ્ઞાન મેળવવા માટેજ મનુષ્યે સતત વેદાભ્યાસ કરવો. બ્રહ્મપ્રાપ્તિને માટે દ્વિજ બ્રહ્મસૂત્રો અને ઇતર જનોએ સ્તોત્ર કિંવા ઈશ્વરનાં નામપઠન કરવાં. હે પાર્થ ! એજ સ્વાધ્યાય છે. હવે તપનો અર્થ સાંભળ. (૧૦૫)

પોતાના સર્વસ્વનું દાન કરવું, અન્યથા અર્ચને વૃથા સમજવો. જ પ્રમાણે કહુ ઈંદ્રવરણાનાં ફળો વૃક્ષને લાગે છે, છતાં તે ડાઁઈના ઉપયોગમાં આવતાં નથી અને વ્યર્થ સુકાઈ જાય છે, પરંતુ પાછળથી તે ઔષધસ્વરૂપે સમસ્ત જગતને ઉપયોગી થઈ પડે છે; કિંવા ચંદન અશ્નિમાં પડીને પોતાનો નાશ કરી દે છે, પરંતુ સર્વને સૌગંધ આપે છે; અથવા સુવર્ણ જમ જમ શુદ્ધ થાય છે તેમ તેમ વજનમાં કમી થતું જાય છે, પરંતુ કસમાં વધતું જાય છે; કિંવા કૃષ્ણપક્ષમાં ચંદ્ર જમ પોતે એક એક કળાથી ન્યૂન થતો જાય છે, પરંતુ કૃષ્ણપક્ષનું પોપણ કરે છે; (સર્વ ઔષધિઓનું પોપણ કરે છે;) તે પ્રમાણે હે વીર ! બ્રહ્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરવાને માટે પ્રાણ, ઈંદ્રિયો અને શરીરનો જ નિરોધ કરવો તેનેજ તપ કહેવામાં આવે છે. ઇતર જ તપો છે તે આ તપની પેડે શુદ્ધ નથી; માટે હંસ પક્ષી જ પ્રમાણે દૂધમાં પોતાની ચાંચ નાખી દૂધ અને પાણીને પૃથક્ કરે છે, તે પ્રમાણે દેહ અને જીવનું એકચ તોડી નાખનારો જ વિવેક અંતઃકરણમાં

ઉત્પન્ન થાય છે તથા જે વિવેકી આત્મવિચાર પ્રાપ્ત થતાં બુદ્ધિ-
નો વિષયો તરફનો માર્ગ કુઠિત કરે છે; જે પ્રમાણે મનુષ્ય
જાગ્રત થતાંની સાથેજ નિદ્રા અને સ્વપ્ન આપોઆપ નષ્ટ થાય
છે; તેમ હે ધનુર્ધર ! જે વિવેક વડે મનુષ્ય સર્વ પાપ-તાપથી
મુક્ત થઈ આત્માને પામે છે; તેનેજ તપ કહેવામાં આવે છે.

જમ દૂધ નાનાં છોકરાંને હિતકારક છે અને જમ ચેતન
સર્વ ભૂતોમાં એકસરખુંજ છે, તે પ્રમાણે પ્રાણીમાત્રની સાથે
સૌજન્ય ધરાવવું તેનેજ 'આર્જવ' કહેવામાં આવે છે. (૧૧૩)

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ।

दया भूतेश्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥ २ ॥

શ્લોકાર્થઃ—અહિંસા, સત્ય લાપણુ, અક્રોધ, સંન્યાસ,
અંતઃકરણનો ઉપશમ, ચાડી-ચુગટીનો અલાવ, પ્રાણીમાત્ર પર
દયા, વિષયલંપટતાનો નિરોધ, નમ્રતા, જનલજ્જા અને સ્થિરતા;

ટીકાઃ—અને કાંયાં, વાયા ને મન દ્વારા જગતના સુખને
માટે જે કર્મ કરવામાં આવે તેને અહિંસાનું રૂપ જણે. હવે તી-
ક્ષણતઃ અને મૃદુતા એ ઉભય ગુણો ધરાવનાર કમળ જેમ પાણી-
ને લેદીને ઉપર આવે છે, પરંતુ તે લેદવું મૃદુ હોય છે; કિંવા
અંદરનું તેજ વનસ્પતિને આવી અથડાય છે, પરંતુ તે શીતળ
હોય છે; જે ઔષધ રોગીને બતાવવામાં આવતાંજ રોગનો
નાશ કરે અને ખાવામાં જરા પણ કટુ લાગે નહિ; એને ઔષ-
ધની નહિ તો બીજી શી ઉપમા આપવી વારુ ? પાણીની મૃદુતા
એવી હોય છે કે આંખની કીકીમાં પણ તે ખૂંચે નહિ અને
કઠોરતા પણ એવી છે કે, પર્વતને લેદીને બહાર નીકળી પડે;
તે પ્રમાણે સંશયની નિવૃત્તિ કરવામાં જે લોખંડવત્ તીક્ષ્ણ
હોય છે, અને મધુરતા એવી કે જનો નાદ સાંભળતાં માધુર્ય
પણ લાગી મરે; તથા કર્ણને પણ તેનું સેવન કરવાનું મન થાય
અને યથાર્થતાના બળથી બ્રહ્મપર્યંત જઈ પહોંચે. વધારે શું
કહું ? તેનામાં અત્યંત માધુર્ય હોય છે તો પણ તેનાથી ઠગા-
વાનો વારો કોઈને આવતો નથી અને તેમાંનો અર્થ જોવા
જતાં કોઈના પણ મનને આધાત થતો નથી. બાકી, એમ તો

પારધીનું ગાયન પણ સાંભળવામાં મધુર હોય છે, પરંતુ વસ્તુતઃ તે મૃગને ધાતક નીવડે છે; અથવા અગ્નિ પોતાનાં કાર્ય પ્રકટ રીતે કરે છે, પરંતુ તેની આ સભ્યતાને આગ લાગે! કાનને મધુર લાગે, પરંતુ અર્થ દૃઢ્યને ભેદી નાખે એવો હોય, તે વાણી નથી, પરંતુ ખૂબસૂરત રાક્ષસીજ છે. પરંતુ માતા જન્મ ક્રોધિત થઈને ઉપરઉપરથી બોલે તે વ્યર્થ હોય છે અને લાલન કરવામાં પુષ્પવત્ મૃદુ હોય છે; તેમ સાંભળતાં સુખદાયક થાય અને પરિણામે પણ ઈષ્ટ નીવડે એવું વિકારરહિત ભાષણ, તેનેજ 'સત્ય' ભાષણ કહેવામાં આવે છે. (૧૨૪)

હવે પથ્થર પર પાણીનું સિંચન કરવા છતાં પણ તેને જન્મ અંકુર ફૂટતા નથી; કિંવા કેવળ છાશને વલોવવાથી જન્મ માખણ તરી આવતું નથી; સર્પની કાંચળીના મસ્તક પર પગ મૂકવામાં આવે તેથી તે જન્મ ફેણ ઊંચી કરી શકતી નથી અને વસંતઋતુ આવવા છતાં પણ જન્મ આકાશને પુષ્પો આવતાં નથી; અથવા રંભાના રૂપથી જન્મ શુકને વિષયવાસના ઉત્પન્ન થઈ નહોતી; કિંવા ભસ્મમાં ઘી નાખવામાં આવે તો પણ તે જન્મ પ્રદીપ્ત થતી નથી; તે પ્રમાણે જ શબ્દો બોલવાથી બાળકને પણ ક્રોધ ઊપજે, તેવા શબ્દો પણ જને ક્રોધ ઉપજાવતા નથી; કિંવા હે પાંડુસુત! જના આયુષ્યની દારી તૂટી હોય, તે પ્રત્યક્ષ બ્રહ્મદેવને પગે પડે તો પણ જન્મ બચી શકતો નથી; તે પ્રમાણે ચત્ત કરવાથી પણ જનામાં ક્રોધનો આવિર્ભાવ થતો નથી; તેજ સ્થિતિને 'અક્રોધત્વ' કહેવામાં આવે છે, એમ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અર્જુન પ્રત્યે બોલ્યા. (૧૩૦)

મૃત્તિકાનો ત્યાગ કરવાથી જન્મ ઘટનો ત્યાગ આપોઆપ થાય છે, તંતુનો ત્યાગ કરતાં અનાયાસે વસ્ત્રનો ત્યાગ થાય છે; બીજનો ત્યાગ કરતાં વૃક્ષનો ત્યાગ સહેજે થાય છે, ભીંતનો ત્યાગ કરતાં તે પર આવેખાયેલાં ચિત્રોનો ત્યાગ આપોઆપ થાય છે, નિદ્રાનો ત્યાગ કરતાં જન્મ નાના પ્રકારનાં સ્વપ્નોનો ત્યાગ અનાયાસે થાય છે; જળનો ત્યાગ કરતાં તરંગોનો ત્યાગ ને ને મેળે થાય છે, વર્ષાકાળનો ત્યાગ કરતાં મેઘનો અને

ધનનો ત્યાગ કરતાં જમ વિષયોપભોગનો ત્યાગ આપોઆપ જ થાય છે; તે પ્રમાણે બુદ્ધિમાન પુરુષ દેહાભિમાનનો ત્યાગ કરીને સર્વ સંસારનો ત્યાગ કરે છે. એજ ખરો ત્યાગ છે, એમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું. તે મનમાં સમજીને ભાગ્યવાન પાથે પ્રવ્ર કર્યો.

હે પ્રભો ! શાંતિનાં લક્ષણો સ્પષ્ટ કરીને કહો. ત્યારે દેવ બોલ્યા કે-બહુ સારું, સાંભળ. જ્ઞેય અને જ્ઞાતાને વિલીન કરીને જ્યારે જ્ઞાન પણ લય પામે છે, તેજ સાચી શાંતિ છે; પ્રલયકાળનું ઉદક જમ સર્વ વિશ્વને ડુબાવીને ખોતેજ રહે છે; અને તેમાં પછી મૂળ પ્રવાહ અને સમુદ્રમાં મળવું એ અવસ્થા રહેતી નથી; તેમજ સર્વત્ર જળ છે એવો પણ બોધ કાઢીને રહેતો નથી; તે પ્રમાણે જ્ઞેયનું એક્ય થતાં જ્ઞાતૃત્વ પણ આપો-આપ નષ્ટ થાય છે. ત્યારે હે અર્જુન ! જ જ્ઞાન શેષ રહે છે તેજ શાંતિનું રૂપ છે. (૧૪૦)

પીડા આપનાર વ્યાધિથી કિંવા અનિર્દય સમાચાર સાંભળવાથી ઉત્પન્ન થતી પીડા, તે સ્વકીય છે, કિંવા પરકીય છે એ વાત લક્ષમાં ન આણતાં જ પ્રમાણે ઉત્તમ વૈદ્ય તેને નિવારે છે; કિંવા એકાદ ગાય કાઢવામાં સપડાતાં તેનું દુઃખ જોઈ જતું મન આકુળવ્યાકુળ થાય છે, તે જમ તે દૂઝણી છે કે નહિ, તે પ્રતિ લક્ષ ન આપતાં તેને બહારજ કાઢે છે; કિંવા દૂખતા મનુષ્ય તરફ જોઈ તે બ્રાહ્મણ છે વા અત્યજ છે એ વાતની ચોકસી કર્યા વિના તેને બહાર કાઢી તેના પ્રાણનું રક્ષણ કરવામાં આવે છે; અથવા મહાવનમાં કાઢ એકાદ દુષ્ટ પતિવ્રતા સ્ત્રીને લંટી તેને વસ્રહીન કરીને છાડી દે અને આ સ્ત્રી જો કાંઈ સંભાવિત ગૃહસ્થની દૃષ્ટિએ પડે તો તે જમ પ્રથમ તેના અંગ પર વસ્રનાખી પછીજ તેની પૂછપરછ કરે છે; તે પ્રમાણે જ અજ્ઞાન અને પ્રમાદથી વ્યાપ્ત હોય કિંવા પૂર્વકર્માનુરૂપ જને કાંઈ વ્યાધિનો ઉપદ્રવ હોય, અને જ સર્વની નિંદાને પાત્ર થયો હોય, તેને ખોતે સહાય કરી જ તેને તેના વ્યાધિની વિસ્મૃતિ કરાવે છે; અરે, ખોતાની સમક્ષ આવતા મનુષ્યના દોષ ખોતાની ઉદાર દૃષ્ટિથી નષ્ટ કરી જ તેના પ્રતિ

દયાદદિ કેં કે છે; જ પ્રમાણે શાલિગ્રામની પ્રતિમાને અલંકાર પહેરાવીને તથા પુષ્પો વડે વધાવીને પછી તેના પ્રતિ આપણું ચિત્ત દોરાવવામાં આવે; કિંવા ક્ષેત્રમાં ધાન્ય વાવી ઉત્તમ પાક થયા પછી તેને જોઈ સંતોષ પામવામાં આવે; અથવા પોતાને ઘેર અતિથિ આવતાં તેને અન્નદાન આપી સંતોષિત કર્યા પછી તેનો આશીર્વાદ લેવામાં આવે; તે પ્રમાણે પોતાની સમક્ષ આવતા મનુષ્યની ખામી પોતાના ગુણના સામર્થ્યથી દૂર કરીને પછી જ તેના તરફ દયાદ્રં દૃષ્ટિથી જુએ છે; એટલું જ નહિ પણ તેના દુઃખ પર ડામ ન દેતાં તથા તેના પાપકર્મનો ઉચ્ચાર કરી તેને દુઃખ ન દેતાં, તથા તેના વ્યાધિનું નામ લઈ તેને રોગિષ્ઠ ન કહેતાં, જ વડે તે અધમ સ્થિતિમાંથી ઉત્તમ સ્થિતિમાં આવે તેજ ઉપાય જ કરે છે અને જ કોઈ પણ મનુષ્યને દુઃખ પર ડામ દેતો નથી; હે અર્જુન ! ઉત્તમ મનુષ્યની સાથે તુલના કરી અન્યને જ કનિષ્ઠ માનતો નથી અને તેના દોષ મનમાં લાવતો નથી, તે મનુષ્યના ગુણો ‘અપેક્ષાન્ય’નાં ખરાં લક્ષણો છે, અને હે અર્જુન ! ભોક્ષમાર્ગનાં સુખાવહ મુખ્ય સાધન આજ છે.

હવે દયાનાં લક્ષણો સાંભળ. જ પ્રમાણે પૂર્ણિમાનો ચંદ્ર નાનામોટાનો ભેદ ન રાખતાં સર્વને સમાનજ શાંતિ આપે છે; તેમ દયાણુ પુરુષ દુઃખિતનાં દુઃખનું નિવારણ કરતી વખતે તે ઉત્તમ છે કે અધમ છે, એ વાત લક્ષમાં ન રાખતાં સર્વનાં દુઃખ દૂર કરે છે. જગતમાં પાણી જમ ધાસ સુકાવા લાગતાં પોતાનો નાશ કરીને પણ તેનું રક્ષણ કરે છે; તેમ પીડિત મનુષ્ય દેખાતાં તેને સર્વસ્વ આપીને પણ કોઈ આપી શકાયું નથી, એમ તે માને છે. વહેતા પાણીના માર્ગમાં ખાઓચિયું આવે તો તેને ભરી નાખ્યા વિના તે આગળ વધતું નથી; તેમ તે જોવામાં આવેલા દુઃખી મનુષ્યને સંતોષ આપ્યા સિવાય પગલું પણ ભરતો નથી. પગમાં કાંટો વાગતાં જીવ આકુળવ્યાકુળ થાય છે તે પ્રમાણે અન્યનું સંકટ જોઈ તેનું મન વ્યથિત થાય છે. પગ તળે શીત પદાર્થનું મર્દન કરતાં જમ આંખમાં શીતળતા આવે છે, તેમ અન્યનું સુખ જોઈને તેને સુખ થાય છે,

કિંબહુતા, વૃષિતની વૃષા નિવૃત્ત કરવાને માટે જ પ્રમાણે જગ-
તમાં પાણી નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે; તે પ્રમાણે દુઃખિત મ-
નુષ્યોનાં દુઃખનું નિવારણ કરવાને માટેજ તે આ જગતમાં રહે
છે. જ મનુષ્ય આવા ગુણોથી યુક્ત હોય છે તે દયાનીજ મૂર્તિ
છે અને હે વીરોત્તમ! તેનો હું જન્મથીજ ઝૂંઝી છું. (૧૬૨)

સૂર્યોદય થતાંની સાથે કમળપુષ્પ વિકાસ પામે છે; પરંતુ
સૂર્ય જ પ્રમાણે તેના સૌગંધ્યનો ઉપભોગ લેતો નથી, કિંવા વ-
સંતઃક્રતુમાં અરણ્યનાં પુષ્કળ વૃક્ષો નવપલ્લવિત થાય છે, તથા-
પિ વસંતઃક્રતુ તેમાંના એક પણ વૃક્ષનો ઉપભોગ ન લેતાં ચાલી
જાય છે; વધારે શું કહું? લક્ષ્મી મહાસિદ્ધિસહિત શ્રીવિષ્ણુને
પ્રાપ્ત થઈ તો પણ જન્મ વિષ્ણુનું તો તેના પ્રતિ લક્ષ પણ જતું
નથી; તેમજ આ લોક તથા પરલોકના મનગમતા વિલાસો દાસ
થઈને રહે, તો પણ જ તેનો ઉપભોગ લેવા ઇચ્છતો નથી; વધારે
શું કહું? માત્ર કૌતુકને ખાતર પણ જ વિષયોને ઇચ્છતો નથી,
તે 'અલોલુપ્ત' દશાને પ્રાપ્ત થયો કહેવાય છે. (૧૬૭)

મધુમક્ષિકાને જ પ્રમાણે મધપૂડો, જલચરને જન્મ પાણી,
પક્ષીઓને પ્રતિબંધરહિત આકાશ અને બાળકને જન્મ માતા
નિરંતર પ્રિય હોય છે; અથવા વસંતઃક્રતુનો પ્રારંભ થતાં જન્મ
મક્ષય પર્વત પરનો સૌગંધ્યયુક્ત મંદ મંદ પવન પ્રિય લાગે
છે; નેત્રોને પ્રિય વસ્તુથી જોવા આનંદ થાય છે, કિંવા જ પ્રમાણે
ઢાંચળી પોતાની દૃષ્ટિથી પોતાનાં બચ્ચાંનું પોપણ કરે છે, તે
પ્રમાણે જની દૃષ્ટિ ભૂતમાત્ર પ્રતિ પ્રેમયુક્ત હોય છે; સ્પર્શમાં
ઠામળ, ખાવામાં સ્વાદિષ્ટ, નાક આગળ લેતાં સૌગંધ્યયુક્ત અને
રૂપમાં સ્વચ્છ તથા શુભ્ર, એવું જ કપૂર તે ગમે તેટલું ખાવા છતાં
જો તેનાથી બોધ થતો ન હોત તો તે ઠામળતાને કપૂરની ઉપમા
આપી શકાત. જ આકાશના ઉદરમાં પંચમહાભૂતોનો સમાવેશ
થાય છે; તેમજ જ પરમાણુમાં પણ સમાઈ શકે છે અને વિશ્વના
જોવા પણ આકાર ધારણ કરે છે; વધારે શું કહું? જ જગતના જ-
નને માટેજ જીવે છે, આવી સ્થિતિને 'માર્દવ' કહે છે. (૧૭૪)

પરાજિત થયેલો રાજા જ પ્રમાણે લજ્જાથી દુઃખી થાય છે,

અથવા નિકૃષ્ઠ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતાં જે પ્રમાણે આબરૂદાર માણસ નિસ્તેજ થાય છે, કિંવા એકાદ ઉત્તમ સંન્યાસી અકસ્માત્ કોઈ આંડાળના ઘરમાં મરી જાય તો તે ઘટના જમ તેને માટે લજ્જાભરેલી ગણાય છે; ક્ષત્રિયને રણમાંથી ભાગી જવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતાં તે સહન કરવાને જમ તેને શરમ ઉત્પન્ન થાય છે; કિંવા પતિવ્રતા સ્ત્રીને વૈધવ્ય આવી પડે, સુંદર સ્ત્રીને કાઠ થાય અથવા સંભાવિત મનુષ્ય પર ખોટું આજ આપે, તો તેને જે પ્રમાણે સંકટ ઉત્પન્ન થાય છે; તે પ્રમાણે સાકાત્રણ હાથનું શરીર ધારણ કરી ભિન્ન ભિન્ન ચોનિમાં ઉત્પન્ન થવું તથા મરવું, તથા ગર્ભમાં રક્ત અને મૂત્રમાં રસ ખનીને રહેવું, વધારે શું કહું? દેહ ધારણ કરી નામરૂપનો સ્વીકાર કરવા કરતાં ઇતર કોઈ પણ ઘટના વિશેષ લજ્જાપ્રદ નથી. આવાં દોષોથી યુક્ત એવું જે શરીર તે ધારણ કરવામાં નિર્લજ્જ મનુષ્યોજ આનંદ માને છે; પરંતુ સાધુપુરુષોને તો લજ્જાજનક બને છે. જે પ્રમાણે કળસૂત્રી પૂતળીઓની ઢારી તૂટવાથી તેની ચેષ્ટા બંધ થાય છે, તે પ્રમાણે પ્રાણ પર વિજય મેળવવાથી કર્મેન્દ્રિયોની ગતિ બંધ થાય છે; કિંવા સૂર્યસ્થિત થતાં સૂર્યકિરણોની પ્રભાનો લય થાય છે, તે પ્રમાણે મન પર વિજય પ્રાપ્ત કરવાથી જ્ઞાનેન્દ્રિયોની મતિ કુંઠિત થાય છે. આ પ્રમાણે મન અને પ્રાણને વશ કરવાથી દશે ઈન્દ્રિયો પાંગળી બને છે. તેનેજ 'અચાપલ્ય' કહેવામાં આવે છે. (૧૮૫)

તેજઃ ક્ષમા ધૃતિઃ શોચમદ્રૌહો નાતિમાનિતા ।

મવંતિ સંપદં દૈવીમમિજાતસ્ય ભારત ॥ ૩ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે અર્જુન! પ્રગલ્ભતા, ક્ષમા, ધૈર્ય, પવિત્રતા, અદ્રોહ, નિર્માનીયણું, આ ગુણો દૈવી સંપત્તિવાળાના છે.

ટીકાઃ—ઈશ્વરપ્રાપ્તિને માટે જ્ઞાનમાર્ગનું અવલંબન કરવામાં મનુષ્યને ધૈર્યની ન્યૂનતા રહેતી નથી. પતિવ્રતાને પતિના મરણ પછી અગ્નિમાં પ્રવેશ કરી મૃત્યુ પામવા જેવો કટકારક પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે, તો પણ તે સહગમન માટે આગળપાછળ જોતી નથી; તેમજ જે વિષયોને વિષવત્ માનીને આત્મપ્રાપ્તિ

માટે સુપુમ્ણા નાડીમાંથી પ્રાણવાયુને લઈ જવા જવા કઠિન માર્ગનું પણ અવલંબન કરે છે, તેને શાસ્ત્રમાં ખતાવેલા વિધિનિ-
ધેધની અડચણ તથા મર્યાદા નડતી નથી અને મહાસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થવાથી પણ અમત્કાર લાગતો નથી. આ રીતે જનું મન આપો-
આપ ઈશ્વર પ્રતિ દોડે છે તેને આધ્યાત્મિક તેજ પ્રાપ્ત થયું હશે છે.

હવે, સર્વ સહન કરનારાઓમાં હું શ્રેષ્ઠ છું એવો ગર્વ જને ઉત્પન્ન થતો નથી, તેણે 'ક્ષમા' પર સ્વામિત્વ પ્રાપ્ત કર્યું છે, એમ કહી શકાય. જે પ્રમાણે દેહ સર્વ રોમને ધારણ કરે છે, છતાં પણ તે તેનો ગર્વ ધારણ કરતો નથી અને ઈંદ્રિયોની અતિ પ્રવૃત્તિ, કિંવા પૂર્વકર્મ દ્વારા રોગની ઉત્પત્તિ, અપ્રિય વસ્તુનો યોગ કિંવા પ્રિય વસ્તુનો વિયોગ, આ સર્વ દશા એષ્ટી-
વેળા પ્રાપ્ત થાય તો પણ જે અગસ્ત્ય ઋષિની પેઠે ધૈર્ય ધરીને તેને સહન કરે છે. આકાશમાં ધૂમ્રના પ્રચંડ ગોટાઓ જાંચ તો, પણ જે પ્રમાણે પવનની એક લહેરે જ તેને નષ્ટ કરે છે; તે પ્રમાણે હે અન્તુન! આધ્યાત્મિક, આધિદૈવિક તથા આધિભૌતિક ઉ-
પદ્રવો એકદમ ઉત્પન્ન થાય તો પણ જે ધૈર્યથી તે સર્વને ગળી જાય છે અને ચિત્તમાં ખેદ ઉત્પન્ન થાય એવા પ્રસંગે પણ જે ધૈર્ય કાયમ રહે છે; તેને ધૃતિ કહેવામાં આવે છે. (૧૯૬)

હવે સુવર્ણકળશ સ્વચ્છ કરી તેમાં ગંગા૩પી અમૃત ભરતાં તે જમ સર્વથી શુદ્ધ ગણાય છે, તેવુંજ 'શૌચ' વિષે સમજવું. જે મનુષ્યનાં બાહ્ય આચરણ નિષ્કામ હોય અને જના અંતઃ-
કરણમાં વિવેક જાગૃત હોય તે બાહ્યાભ્યંતર 'શૌચ'નું લક્ષણ છે.
ગંગોદક સમુદ્ર તરફ જતાં જતાં ગંગાતટ પર આવેલાં વૃક્ષોનું સહજ પોષણ કરે છે, તથા સ્નાન કરનારાઓનાં પાપ અને તાપનો પણ નાશ કરે છે; કિંવા જમ સૂર્ય પોતાની રો-
જની પ્રદક્ષિણા કરવા નીકળે છે એટલે અંધકારનો નાશ કરે છે; તથા જગતમાંની સંપત્તિનાં મંદિરો ઉઘાડી જગદગ્યાપાર-
નો પ્રારંભ પણ કરાવે છે; તેમજ જે બદ્ધ મનુષ્યોને મુક્ત કરી, સંસારસાગરમાં ડૂબેલાને તારી, પીડિતોનાં દુઃખ દૂર કરીને કિંબહુના, સ્વાર્થ સાધતો હોવા છતાં પણ જે રાત્રિદિવસ

ઇતર મનુષ્યોનાં સુખને વધારે છે; અને સ્વાર્થ માટે અન્યના અહિતનો સંકલ્પ પણ જને ઊપજતો નથી; તેનેજ હે અર્જુન! 'અદ્રોહત્વ'નો અવતાર કહે છે. આ સર્વ મેં તને ખુલ્લી આંખે જોઇ શકાય એમ કહ્યું છે. (૨૦૪)

હે પાર્થ! ભગીરથે ગંગાની પ્રાર્થના કરી તેને મૃત્યુલોકમાં આણી, તે વખતે શંકરે તેને પોતાની જટામાં ધારણ કરી લીધી. આથી તેના વેગના ગર્વનો ઉપમર્દ થયો અને તે લન્નિજત થઈ; તે પ્રમાણે લોકો માન આપે ત્યારે જ સંકાય પામે છે, તેનું નામજ હે સુમતિ અર્જુન! 'અમાનિત્વ' છે. આ વિષે તને પૂર્વે અનેક વેળા કહ્યું છે. આ પ્રમાણે દેવી સંપત્તિ છઠ્ઠીસ ગુણોવાળી હોય છે, કિંવા આ દેવી સંપત્તિ આ છઠ્ઠીસ ગુણરૂપી તીર્થો વડે નિત્ય નૂતન એવી જણે વૈરાગ્યરૂપી સગરનો— ઉદ્ધાર કરવાને માટે ભગવતી ગંગાજ પ્રકટ થઈ હોય એમ ભાસે છે. કિંવા આ ગુણરૂપી પુષ્પોની માળા હાથમાં ઝાલી મુક્તિરૂપ વધૂ નિરપેક્ષ વૈરાગ્યરૂપ વરનું ગળું જણે શોધતી ન હોય એમ લાગે છે (તેને વરવાને માટે આતુર જણાય છે). અથવા આ ૨૬ ગુણરૂપી દીપકો સળગાવીને જણે ગીતાજ પોતાના આત્મારૂપ પતિની આરતી ઉતારવાને આવી ન હોય એમ લાગે છે; અથવા ગીતારૂપી સમુદ્રમાંનાં આ ગુણરૂપી મોતી દેવી સંપત્તિરૂપ છીપમાં ઉત્પન્ન થયાં છે. દેવી સંપત્તિનાં જ લક્ષણો વર્ણવી બતાવ્યાં તે કરતાં અધિક તે હવે કેટલાંક વર્ણવી બતાવું?

હવે આસુરી સંપત્તિ જો કે દુઃખરૂપી વલ્લરી હોઈ દોષરૂપી કાંટાઓથી ભરેલી છે, તો પણ તું તેને તારા મનમાં સમજ લે. જ વસ્તુ ત્યાજ્ય છે, તે આપણા ઉપયોગની નથી એ વાત ખરી; પરંતુ તેનો ત્યાગ કરવાનેજ અતિ સાવધતાથી તે સાંભળી લે. જીવને ભયંકર નરકપ્રાપ્તિ કરી આપવાને ઘોર દોષોએ જ સંપીલું મંડળ બનાવ્યું છે તેજ આ આસુરી સંપત્તિ છે; કિંવા

÷ સમર વંશના દ્વિતીય રાજાના પુત્ર ભગીરથે તપશ્ચર્યા કરી પોતાનાં કુળનાં માણસોનો ઉદ્ધાર કરવાને માટે સ્વર્ગમાં રહેલી ગંગાને મૃત્યુલોકમાં આણી તેથીજ તેનું નામ 'ભાગીરથી' પાડ્યું છે.

સર્વ વિધો એકત્ર થાય તો તેને હળાહળ વિષ, એજ નામ અપાય છે; તેમજ આસુરી સંપત્તિ એ દોષોનો મહાસમુદાયજ છે.

દંમો દર્પોઽભિમાનશ્ચ ક્રોધઃ પારુષ્યમેવ ચ ।

અજ્ઞાનં ચાભિજાતસ્ય પાર્થ સંપદમાસુરીમ્ ॥ ૪ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે અર્જુન ! દંભ, ગર્વ, માનની લોભપતા, ક્રોધ, મર્મભેદક લાપણ અને અજ્ઞાન, આ લક્ષણો આસુરી સંપત્તિવાળા પુરુષમાં હોય છે. (૪)

ટીકાઃ—હે વીર ! આ આસુરી દોષોમાં જે મુખ્ય તરીકે પ્રસિદ્ધ છે તેનું નામ દંભ છે. જે પ્રમાણે આપણી માતા તીર્થ સમાન આપણને પાવન કરનારી હોય છે, તો પણ તેની નિંદા કરીને તેના દોષ લોકોની આગળ પ્રકટ કરવાથી તે આપણા પતનનું કારણ બને છે; કિંવા શુર પાસેથી સંપાદન કરેલી ધ્વજવિદ્યા ભરબજારમાં પ્રકટ કરવામાં આવે તો તે આપણું હિત કરનારી હોવા છતાં પણ અહિતકારકજ નીવડે છે; પોતે મહાપૂરમાં વહી અન્યને સામે તીર લઈ જવાવાળી નાવ પણ જો તેને આપણે મસ્તક પર લઈએ તો તે આપણને ડુબાવીજ દે છે; જીવનું રક્ષણ કરનાર અન્નનું અધિક સેવન કરવામાં આવે તો તે વિષની પેઠે ઘાતક નીવડે છે; તે પ્રમાણે આ લોક-પરલોકના સખા જે ધર્મ અને સદાચાર, તેનું પાલન કરવા છતાં પણ જો તેને ભરબજારમાં પ્રકટ કરવામાં આવે, તો તેથી આપણે દોષનાજ ભાગી બનીએ છીએ. માટે હે વીર ! આપણે કરેલો ધર્મ જો આપણીજ વાણીથી ચારે દિશામાં પ્રસિદ્ધ કરીએ તો તે ધર્મજ અધર્મ બની જાય છે; અને તેનેજ 'દંભ' કહેવામાં આવે છે. (૨૨૩)

મૂર્ખ મનુષ્યને ચાર અક્ષરો આવડતાં તે જેમ બ્રહ્મદેવની સભાને પણ તુચ્છ માને છે; કિંવા મધપાન કરેલા મનુષ્યનો ઘોડો રાજની સવારીને પણ 'કુછ ખિસાત' માં નથી ગણતો; કાંટાવાળા વૃક્ષ પરનો કાકીડો વૃક્ષની ટીકી પર જઈ બેસે છે, એટલે સ્વર્ગને પણ હલકું માને છે, તણતું બળતણ મળે તો પણ અગ્નિજવાળા જે પ્રમાણે આકાશમાં જઈ પહોંચે છે, ખાઓચિ-

યામાંનાં મત્સ્ય તેમાં પાણી પહોંચે છે ત્યાં સુધી સમુદ્રને પણ તુચ્છ માને છે; અથવા જે પ્રમાણે એક દિવસ પરાન્ત મળતાંજ દરિદ્રી ઉન્મત્ત બની બચે છે; તે પ્રમાણે જે સ્ત્રી, ધન, વિદ્યા, સ્તુતિ તથા માન મળવાથી ઉન્મત્ત થાય છે; એકાદ દિવસ અબ્રજ્યાયા મળેલી જોઈ, હવે આપણે અન્ય છાયાની શી આવશ્યકતા છે એમ ધારી દૈવહીન મનુષ્ય જે પ્રમાણે પોતાનું ધર તોડી પાડે; કિંવા એકાદ મૂખ મનુષ્ય જેમ મૃગજળને જોઈને પોતાના ધરનું ટાંકું પૂરી નાખે; તેમ સંપત્તિના ચોગથી ઉન્મત્ત થવું તેનેજ 'દૃષ્' કહેવામાં આવે છે, એમ હું તને નિઃસંશય કહું છું.

જગતને વેદો પર શ્રદ્ધા છે; ઈશ્વરજ સર્વ કોઈને પૂજ્ય છે અને સૂર્યજ સર્વ જગતનો પ્રકાશક છે. સર્વ કોઈને સાર્વભૌમ પદની ઇચ્છા હોય છે, તથા સદાકાળ જીવતા રહેવું એ સર્વ કોઈને પ્રિય હોય છે. માટે ઉત્સાહથી તેનું વર્ણન કરીએ તો તે સાંભળીને જના મનમાં મત્સર તથા ખિન્નતા પેદા થાય છે અને એમ કહે છે કે, "ખાઈ જાઓ એ ઈશ્વરને અને વિષ આપો એ વેદોને!" પતંગિયું જેમ દીપકનો પ્રકાશ સહન કરી શકતું નથી, આગિયાને જેમ સૂર્યનો તિરસ્કાર આવે છે અને ટિટોડી સમુદ્રની સાથે વૈર બાંધે છે; તે પ્રમાણે આસુરી સંપત્તિવાળા મનુષ્યથી અભિમાનને લીધે ઈશ્વરનું નામ પણ સહન થઈ શકતું નથી; અને સગા બાપને પણ તે શોક્ય સમાન વેરી ગણે છે. આ પ્રમાણે જના અંગમાં પુષ્કળ અહંકાર ભરેલો હોય તેને 'અભિમાની' કહેવામાં આવે છે. આવો પુરુષ રૌરવ નરકનો રાજમાર્ગ છે. (૨૩૬)

અન્યનું સુખ જોતાંજ જને ક્રોધરૂપી અગ્નિનું વિષ ચડે છે; તપ્ત થયેલા તેલમાં શીતળ જળ નાખવામાં આવતાંજ તે ચડચડી ઊડે છે; કિંવા ચંદ્રને જોતાંજ જેમ શિયાળને બળાપો થાય છે; વિશ્વના પ્રકાશક સૂર્યને પણ ઉદિત થયેલો જોઈને જેમ ધ્રુવડના ડોળા મીંચાય છે; પોહ ફાટતાં સર્વ લોકોને સુખ થાય છે, ત્યારે ચોરોને તેથી મૃત્યુ કરતાં પણ અધિક દુઃખ થાય છે; અને સર્પને દૂધ પાવામાં આવે તો જેમ તેનું ભય-

કર વિપજ બને છે; અગાધ સમુદ્રના જળનું પ્રાશન કર્યા છતાંય વડવાનલ બિલટો અધિકજ પ્રદીપ્ત થાય છે અને તેને લેશ પણ શાંતિ થતી નથી; તેમજ અન્યની વિદ્યા, વિનોદ, વૈભવ કે સૌભાગ્યને જોઈ મનમાં જે તલપાપડ થવા લાગે છે, તેને 'ક્રોધ' કહે છે.

જનુ મન સર્પના દર જનુ અને દષ્ટિ બાણના અત્ર-સમાન તીક્ષ્ણ હોય છે, જનુ ભાષણ વીંછીના ડંખ જનુ તીક્ષ્ણ હોય છે, તથા જની ઈતર ક્રિયા પેલાદના કરવતની પેઠે અન્યને ત્રાસદાયક હોય છે; આમ જે અન્યના મનને છિન્નલિન્ન કરનારી ક્રિયાથી અંતર્બાહ્ય ભરેલો છે, તેને અધમ જાણજે. આ 'પારુષ્ય'નાં લક્ષણો છે. (૨૪૫)

હવે અજ્ઞાનનાં લક્ષણો કહું છું તે સાંભળ. જમ પાપાણુને શીત અને ઉષ્ણ વસ્તુના સ્પર્શની સમજ હોતી નથી, કિંવા જન્માંધ જમ રાત્રિ અને દિવસને જાણતો નથી, અગ્નિ જમ કઈ વસ્તુને બાળવી અને કઈ ને છોડવી તે જાણતો નથી, પારસમણિ જમ સુવર્ણ તથા લોખંડ વચ્ચેના લેદને જાણતો નથી, ચમચો જમ નાના પ્રકારના રસ કિંવા સ્નાદને જાણી શકતો નથી; અથવા પવન જમ સારાખોટા માર્ગને ન જોતાં સર્વત્ર વાય છે; તે પ્રમાણે જે સારાં કિંવા માઠાં કૃત્યો વિષે અંધ હોય છે; સારી કે માઠી વસ્તુ ન જોતાં નાનું બાળક જે કંઈ જુએ છે તેને જમ મુખમાં નાખે છે; તે પ્રમાણે પાપપુણ્યની ખીચડી કરી, તેને ખાતી વખત બુદ્ધિને કહુ કિંવા મિષ્ટ સ્નાદ ન લાગવો, આવી જે દશા તેને 'અજ્ઞાન' કહેવામાં આવે છે. (૨૫૧)

આ પ્રમાણે છયે દોષોનાં લક્ષણો તને કહી સંભળાવ્યાં. આ છયે દોષો અંગમાં હોવાથીજ આ આસુરી સંપત્તિ અતિ ખલાઠય થઈ છે. સર્પનું અંગ નાનું છતાં પણ તેમાં જમ વિષ ઘણું હોય છે; કિંવા પ્રલયાગ્નિ, વિદ્યુદગ્નિ અને વડવાગ્નિ, એ ત્રણ અગ્નિની સંખ્યા જોતાં ઘણી થોડી છે, પરંતુ તેની પ્રાણાહુતિ આપવાને આખું વિશ્વ પણ જમ પૂરું પડતું નથી; બ્રહ્મદેવને શરણે ગયા છતાં પણ ત્રિદોષથી અસ્ત થયેલા મનુષ્યનું મૃત્યુ નિવૃત્ત થતું નથી, તો ત્રણને બદલે છ દોષોથી જે

આસુરી સંપત્તિ ભરપૂર છે, તેનું પ્રાબલ્ય જીવંતેનું સમજીશ નહિ. દુષ્ટ ગ્રહોનો સમુદાય એકાદ વખત એકજ રાશિમાં આવે છે, કિંવા નિંદા કરનારને જ પ્રમાણે સર્વ પાતકો લાગે છે; મરણ સમીપ આવ્યું એવા મનુષ્યને જ પ્રમાણે સર્વ રોગો અસ્ત કરે છે, કિંવા કુમુદ્ધર્તકાળે જ પ્રમાણે દુયોગ એકત્રિત થાય છે; અન્ય પર વિશ્વાસ રાખનાર મનુષ્ય ચોરોની મંડ-લીમાં સપડાઈ જાય, કિંવા થાક્યોપાક્યો મનુષ્ય મહાપૂરમાં પડે, એટલે જમ તેનું પરિણામ અહિતકરજ આવે છે; તે પ્રમાણે આ છ દોષોથી મનુષ્યનું અત્યંત અનિષ્ઠ થાય છે. બકરીને મરણકાળે આંકડાવાળો વીંછી કરડે, તેની પેઠે આ છ દોષો મનુષ્યને ધાતક છે. મોક્ષમાર્ગે પ્રયાણ કરવાની ઇચ્છા ન હોવાથી તે સંસારમાં ફૂળી રહી બહારજ નીકળતો નથી; અને તેથી હે અર્જુન! અધમ યોગિની ભૂમિકાઓ ઊતરતાં ઊતરતાં તે સ્થાવર યોગિનાં તલપ્રદેશપર્યંત આવી પહોંચે છે; અસ્તુ. તેનામાં આ છયે દોષો એકત્રિત થઈ આસુરી સંપત્તિને વધારે છે. આમ જગતપ્રસિદ્ધ બે પ્રકારની સંપત્તિઓનાં લક્ષણો તને કહ્યાં.

દૈવીસંપદ્વિમોક્ષાય નિવંધાયાસુરી મતા ।

મા શુચઃ સંપદં દૈવીમભિજાતોઽસિ પાંડવ ॥ ૫ ॥

શ્લોકાર્થઃ—દૈવી સંપત્તિ વડે સંસારમાંથી મુક્તિ થાય છે અને આસુરી સંપત્તિના યોગથી સંસારબંધન પ્રાપ્ત થાય છે. હે અર્જુન! તું દૈવી સંપત્તિમાં જન્મ્યો છે, માટે તું શોક કરીશ મા.

ટીકા:—આ બે પૈકી પ્રથમ જ દૈવી સંપત્તિ તને કહી તે મોક્ષરૂપી સૂર્યનું પ્રભાતજ છે. (સૂર્યોદયની પૂર્વે જ પ્રમાણે પોહ ફાટે છે તે પ્રમાણે આ દૈવી સંપત્તિની પ્રાપ્તિ એ મોક્ષ પૂર્વેની સ્થિતિ છે.) બીજી જ આસુરી સંપત્તિ તે તો જીવને માટે મોહ-રૂપી લોખંડની બેડીજ છે; પરંતુ આ વાત સાંભળીને ધાસ્તી રાખીશ મા. સૂર્યે રાત્રિની ભીતિ શા માટે રાખવી જોઈએ? હે ધનંજય! ઉપલા છ ગુણોનું આશ્રયસ્થાન બનનારજ આ આસુરી સંપત્તિના સપાટામાં સપડાય છે. હે અર્જુન! તું તો એવો જન્મ પામ્યો છે કે જ ઉપર્યુક્ત દૈવી ગુણોનો સાગરજ

છે; માટે હે પાર્થ ! તું આ દેવી સંપત્તિનો સ્વામી થઈ મોક્ષ-
મુખ પામવાને આવ. (૨૭૦)

દ્વૌ ભૂતસર્ગો લોકેઽસ્મિન્દૈવ આસુર એવ ચ ।

દૈવો વિસ્તરશઃ પ્રોક્ત આસુરં પાર્થ મે મૃણુ ॥ ૬ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે અર્જુન ! આ લોકમાં દૈવ અને આસુર
એવા બે પ્રકારના મનુષ્યવર્ગ છે. તેમાંના દૈવ વર્ગ વિષે પૂર્વે તને
વિસ્તારપૂર્વક કહ્યું. હવે આસુરવર્ગનાં લક્ષણો કહું છું તે સાંભળ.

ટીકા:-અને આ દેવી તથા આસુરી સંપત્તિથી યુક્ત
એવા લોકોની વર્તણૂકના અનાદિસિદ્ધ માર્ગો આદ્યા આબ્યા
છે. જે પ્રમાણે રાત્રિએ નિશાથરોના નીચ વ્યાપાર ચાલુ થાય
છે અને દિવસે મનુષ્યાદિના હિતમ વ્યાપાર ચાલે છે; તે પ્રમાણે
હે અર્જુન ! આ સંસારમાં દેવી તથા આસુરી સંપત્તિના
વ્યવહાર પોતપોતાને માર્ગે ચાલે છે. પાછળ જ્ઞાન વિષે વિવે-
ચન કરતી વખતે દેવી સંપત્તિને વિસ્તારપૂર્વક વર્ણવવામાં
આવી છે. હવે આસુરી સંપત્તિયુક્ત લોકો વિષે તને કહું છું,
તે પ્રતિ પૂર્ણ લક્ષ આપ. નાદ જે પ્રમાણે વાદ્ય સિવાય સાંભ-
ળી શકાતો નથી, કિંવા પુષ્પ વિના જમ મકરંદની પ્રાપ્તિ થતી
નથી, તે પ્રમાણે એકાદ શરીરનો આશ્રય લીધા સિવાય આસુ-
રી સંપત્તિ પણ દેખાતી નથી. બળતા કાષ્ઠમાં જમ અગ્નિ
સ્પષ્ટ દેખાય છે, તેમજ એ આસુરી સંપત્તિ મનુષ્યના શરીર-
માં ઓતપ્રોત ભરેલી દેખાય છે. શેરડી વધતી જાય તેમ તેમ
તેમાં રસ પણ વધતો જાય છે, તેમજ જમ જમ પ્રાણીનું શરીર
વિકાસ પામતું જાય છે, તેમ તેમ એ સંપત્તિ પણ વધતી જાય
છે. હવે હે અર્જુન ! આસુરી સંપત્તિવાળાં જે પ્રાણીઓ
જન્મ્યાં છે, તેમનાં લક્ષણો તને કહી સંભળાવું છું. (૨૮૦)

પ્રવૃત્તિં ચ નિવૃત્તિં ચ જના ન વિદુરાસુરાઃ ।

ન શૌચં નાપિ ચાચારો ન સત્યં તેષુ વિચિત્રે ॥ ૭ ॥

શ્લોકાર્થ:-આસુરી સંપત્તિવાળા લોકો કયું કાર્ય કરવું
અને કયું ન કરવું એ સમજતા નથી; વળી તેમનામાં અંતર્બાહ્ય

પવિત્રતા, આચાર અને સત્ય પણ વિવિધમાન હોતાં નથી. (૭)

ટીકા:—પુણ્યાચરણ વિષે પ્રવૃત્તિ કિંવા પાપાચરણ વિષે નિષેધ, એ જ્ઞાનનો જના અંતઃકરણમાં અંધકાર વ્યાપેલો હોય છે; રેશમનો શીડો પોતાનું ઘર ખાંધવા મંડયો એટલે બહાર નીકળવાનો માર્ગ રહે છે કે નહિ એ પ્રતિ લક્ષ્ય આપતો નથી અને તેથીજ અંદર ગોંધાઈ જાય છે; અથવા મૂર્ખ મનુષ્ય જમ નાણું વસૂલ થઈ શકશે કે નહિ તેનો વિચાર ન કરતાં ચોરને પૈસા ધીરે છે, તે પ્રમાણે જ લોડા આસુરી સંપત્તિઓનો આશ્રય કરે છે તેઓ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ એ ઉભય માર્ગને જાણતા નથી અને પવિત્રતા કેવી હોય છે તેની તો તેમને સ્વપ્ને પણ ખબર હોતી નથી. કદાચિત્ કાલસા પણ પોતાની શ્યામતાનો પરિત્યાગ કરશે, કાગડો પણ ગોરો થશે અને રાક્ષસને પણ માંસલક્ષણનો કંટાળો આવશે; પરંતુ હે અર્જુન! જ પ્રમાણે મધના પાત્રમાં પાવિત્ર્ય આવતું નથી, તે પ્રમાણે આસુરી પ્રાણીઓમાં શુચિત્વ આવતું નથી. જુને શાસ્ત્રોક્ત કર્મની ઇચ્છા હોતી નથી, જ વડીલોની આજ્ઞાની વાંટ જેવા હિભારહેતા નથી અને જુને સદાચારની ઝાળખ નથી; બકરી જમ ફાવે તે આલોપાલો ખાય છે, કિંવા પવન ગમે ત્યાં વિચરે છે, અથવા અગ્નિ પ્રદીપ્ત થતાં ગમે તે પદાર્થને બાળીને ભસ્મ કરી દે છે; તે પ્રમાણે આસુરી સંપત્તિવાળા લોડા પોતાની ઇચ્છાનેજ આગળ રાખીને આચરણ કરે છે અને સત્યની સાથે તો તેમને સદા વૈરજ હોય છે. વીંછી જે પોતાનો આંકડો મારીને મુખ આપી શકે, તોજ તેમના બોલવામાં સત્યનો અંશ આવી શકે. ગુદાદ્વારમાંનો પવન જે સૌગંધ્ય-યુક્ત હોય તોજ આસુરી સંપત્તિવાળા લોડામાં સત્ય હોય; કેમકે તેઓ સ્વભાવથીજ દુષ્ટ હોય છે. હવે તેમના લાપણીની અપૂર્વતા તને સંભળાવું છું. જાટનાકાઈ પણ અંગમાં સીધાપણું હોય છે કે? આસુરી સંપત્તિના લોડાની સ્થિતિ એવીજ છે; તે પ્રસંગાનુસાર કહું છું તે સાંભળ. હવે ધુમાડિયાના મુખમાંથી ધુમાડાના ગોટેગોટા નીકળી આવે છે, તેની પેઠે તેમના મુખમાંથી અયોગ્ય શબ્દો બહાર પડે છે, એમ તું સમજ. (૨૬૪)

અસત્યમપ્રતિષ્ઠં તે જગદાહુરનીશ્વરમ્ ।

અપરસ્પરસંભૂતં કિમન્યત્કામદૈતુકમ્ ॥ ૮ ॥

શ્લોકાર્થઃ—આ જગત અસત્ય છે, પ્રતિષ્ઠારહિત છે, તેનો કર્તા કોઈ નથી, ઈશ્વર છે એમ બોલવું વ્યર્થ છે, સંયોગથી ઉત્પત્તિ થાય છે, કામજ તેનું કારણ છે; બીજું શું? એમ તેઓ કહે છે.

ટીકાઃ—જગત અનાદિ આદ્યું આવ્યું છે; ઈશ્વર તેનો નિર્ણયતા છે; ન્યાયઅન્યાયનો નિર્ણય વેદદ્વારા થાય છે; વેદ જને દૂષિત ઠરાવે છે તેને નરકલોગની શિક્ષા થાય છે; અને જને નિર્દોષ ઠરાવે તે સ્વર્ગલોગ લોગવે છે. હે પાર્થ! આવા પ્રકારની અનાદિકાળથી ચાલી આવેલી જ આ વિશ્વવ્યવસ્થા, તેને તે ખોટી માને છે. તેઓ એવું જ બકતા ફરે છે કે, જને ઘેલછા લાગી હોય તેજ યજ્ઞ કરવામાં ફસાય છે. જને ઉન્માદ લાગ્યો હોય તેજ મૂર્તિપૂજા કરે છે અને જ ભ્રમિત થયા હોય તેજ ભગવાં વસ્ત્ર ધારણ કરીને સંસારનો ત્યાગ કરી યોગી બને છે. આ જગતમાં આપણા સામર્થ્ય પ્રમાણે જ કંઈ ઉપલોગ લઈ શકાય તે લેવો, એથી વધારે પુણ્યકર્મ બીજું શું છે? નિર્બળતાના કારણે પ્રાપ્ત વિષયોનો ઉપલોગ ન લઈ શકાય તો તેજ પાપ છે. ધનવાનોના પ્રાણ લેવા એ જો પાપ હોય તો તેમનું સર્વ ધન હાથમાં આવે છે એ શું પુણ્ય નથી? બળવાનનિર્બળનો નાશ કરે, એથી જો પાપ લાગતું હોય તો મોટાં માછલાં નાનાં માછલાંને ખાઈ જાય છે, તેમનું સત્યાનાશ શા માટે વળી જતું નથી? અને જો વરકન્યાનો વિવાહ કરવાને સારા કુળની તથા સુમુક્તની આવશ્યકતા હોય, તો પશુપક્ષી વગેરેમાં જ અગાધિત પ્રજેત્પત્તિ ચાલી રહી છે, તેઓ ક્યારે કુળ કે મુક્ત જુએ છે? ચોરીને આણેલા ધનનો જો કોઈ ઉપલોગ કરે તો શું તે તેને કડવો લાગે છે કે? મનગમતો વ્યભિચાર કરવાથી શું કોઈને કાઢનો રોગ થયો છે કે? “જગતનો સ્વામી ઈશ્વર, ધર્મથી વર્તનારને સુખ અને અધર્માચારીને દુઃખરૂપે પોતાનાં કરેલાં કર્મોનાં ફળ પરલોકમાં પણ આપેજ છે.” એવાં શાસ્ત્રનાં વચનો અમે માન્યાં હોત. પરંતુ પરલોક અને ઈશ્વર

પવિત્રતા, આચાર અને સત્ય પણ વિદ્યમાન હોતાં નથી.
 ટીકા:-પુણ્યાચરણ વિષે પ્રવૃત્તિ કિંવા પાપાચર
 નિષેધ, એ જ્ઞાનનો જ ના અંતઃકરણમાં અંધકાર વ્યાપે
 છે; રેશમનો શ્રીડો પોતાનું ધર બાંધવા મંડયો એટ
 નીકળવાનો માર્ગ રહે છે કે નહિ એ પ્રતિ લક્ષ્ય અ
 અને તેથીજ અંદર ગોંધાઈ જાય છે; અથવા મૂર્ખ :
 નાણું વસૂલ થઈ શકશે કે નહિ તેનો વિચાર ન કરતાં
 ધીરે છે, તે પ્રમાણે જ લોડો આસુરી સંપત્તિઓનો
 છે તેઓ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ એ ઉભય માર્ગને
 અને પવિત્રતા કેવી હોય છે તેની તો તેમને સ્વ
 હોતી નથી. કદાચિત્ કાલસા પણ પોતાની સ્થામ
 કરશે, કાગડો પણ ગોરો થશે અને રાક્ષસને પણ
 કંટાળો આવશે; પરંતુ હે અર્જુન! જ પ્રમાણે
 પાવિત્ર્ય આવતું નથી, તે પ્રમાણે આસુરી પ્રા
 આવતું નથી. જેને શાસ્ત્રોક્ત કર્મની ધૃત્તિ હો
 લોની આજ્ઞાની વાંટ જોવા જીભા રહેતા નથી =
 ની ઝાળખ નથી; બકરી જમ ફાવે તે આ
 કિંવા પવન ગમે ત્યાં વિચરે છે, અથવા આ
 તે પદાર્થને બાળીને ભસ્મ કરી દે છે; તે પ્રમા
 વાળા લોડો પોતાની ઇચ્છાનેજ આગળ :
 છે અને સત્યની સાથે તો તેમને સદા વૈર
 પોતાનો આંકડો મારીને સુખ આપી શકે,
 માં સત્યનો અંશ આવી શકે. ગુદાદ્વારમાં
 યુક્ત હોય તોજ આસુરી સંપત્તિવાળા
 કેમકે તેઓ સ્વભાવથીજ દુષ્ટ હોય છે.
 અપૂર્વતા તને સાંભળાવું છું. હાંટના કાઈ
 હોય છે કે? આસુરી સંપત્તિના લોડોની
 પ્રસંગાનુસાર કહું છું તે સાંભળ. હવે
 ધુમાડાના ગોટેગોટા નીકળી આવે છે,
 થી અયોગ્ય શબ્દો બહાર પડે છે, એ

પર સંકટ આવવાનાં હોય ત્યારે આકાશમાં ધૂમકેતુ ભગે છે; તેમજ લોહાના નાશ માટેજ તે આસુરી લોહા જન્મે છે. જમ અશુભ બીજમાંથી અશુભજ અંકુરો ફૂટે છે, તેમજ આવા લોહા પાપના બોલતાચાલતા કીર્તિસ્તંભ હોય છે. જમ આસપાસની વસ્તુઓને બાળવા વિના અગ્નિને બીજી કર્તવ્ય હોતું નથી, તેમ તે લોહાની પાસે જનારા લોહા ઉત્તમ હો કે અધમ, પરંતુ તે તેમનો નાશજ કરે છે. હવે જ રીતે તેઓ પોતાનાં કર્મ કરે છે, તે સાંભળ, એમ શ્રીનિવાસ પાર્થ પ્રત્યે બોલ્યા. (૩૨૨)

કામમાશ્રિત્ય દુષ્પૂરં દંભમાનમદાન્વિતાઃ ।

મોહાદ્ગૃહીત્વાઽસદ્ગ્રાહાન્પ્રવર્તેન્નશુચિવ્રતાઃ ॥ ૧૦ ॥

શ્લોકાર્થઃ—કદી તૃપ્ત ન થાય એવા કામને આધીન બનીને તથા મોહથી અસત્ય માર્ગ ગ્રહણ કરીને તે દુરાચારી તથા દંભમાન અને મદથી ભરેલા લોહા કર્મ કરવાને ઉદ્યુક્ત થાય છે.

ટીકાઃ—ચાળણીમાં જમ પાણીનો સંચય કરી શકાતો નથી અને અગ્નિને જમ કાષથી તૃપ્તિ થતી નથી; તેમ જ નિરંતર બુલ્બુલિત રહે છે, એવા કામને જ પોતાના દ્વંદ્વમાં આશ્રય આપી, હે પાંડવ! તેમાં વળી માન અને દંભની પણ ભરતી કરે છે; ગાંડા હાથીને જમ દારૂ પાવાથી અધિક ઉન્મત્ત થાય છે, તેમ તેના અંગમાં મદ પરિપૂર્ણ ભરેલો હોય છે, એવા આસુરી સંપત્તિવાળા લોહા જમ જમ વૃદ્ધ થતા જાય છે, તેમ તેમ પોતાને દોષ્યતુર માનતા જાય છે; અને તે પોતાના કોઈ પણ કાર્યને સમાપ્ત કર્યા સિવાય છોડતા નથી. તેમાં વળી મૂર્ખતાની સહાયતા હોય ત્યાં પછી નિશ્ચયની દાદ કોણ સાંભળે? જના યોગથી અન્યને પીડા થાય કિંવા પ્રાણહાનિ થાય તે કર્મો કરવાને તે નિરંતર પ્રવૃત્ત થાય છે; તે પોતાનાં કરેલાં કર્મોને પોતાની જાતે દશે દિશામાં પ્રસિદ્ધ કરી મૂકે છે અને જગતને તુચ્છ માને છે. તેની ઇચ્છાની દોડ એટલી બધી હોય છે કે, તેને દશે દિશા પણ પૂરી પડતી નથી. જ પ્રમાણે એતરમાં છૂટી મૂઢી દીધી એટલે તે કાંવે ત્યાં ચરે છે, તે છૂટથી પાપાચરણની વૃદ્ધિ કરે છે. (૩૨૬)

દષ્ટિગોચર થતા નથી, માટે તેમને વિષે બોલવું વ્યર્થ છે. વળી પુણ્ય કિંવા પાપ કરનાર મરણ પામે છે ત્યારે તેનાં કૃણ ભોગ-વવાને કોણ બાકી રહે છે? જન્મ સ્વર્ગમાં ઉર્વશીના ઉપભોગથી ઈંદ્ર સુખી રહે છે, તે પ્રમાણે નરકના ક્રીડાને નરકમાંથી સુખ મળે છે; તો પછી નરક કિંવા સ્વર્ગ એ પાપ કિંવા પુણ્યનાં કૃણ નથી; કારણ કે ઉભય સ્થળે કામસુખનોજ ઉપભોગ મળે છે. માટે સકામ સ્ત્રીપુરુષનો સંયોગ થવાથીજ સર્વ જગતની ઉત્પત્તિ થાય છે; અને આપણા હિતને માટે ઇચ્છા કરી આપણે જ કાંઈ મેળવીએ છીએ તેનો આપણને કંટાળો આવવાથી તેનો નાશ આપણી ઇચ્છાજ કરે છે. આમ જગતની ઉત્પત્તિનું કારણ કામ સિવાય અન્ય કાંઈ નથી, એમ આસુરી લોકો કહે છે. હવે આ નિંદ્રા કથનનો વિચાર કરવાની જરૂર નથી; કારણ કે એને વિષે ચર્ચા કરવી વ્યર્થજ છે. (૩૩૧)

एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।

प्रभवंत्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥

પ્રલોકાર્થઃ—આ પૂર્વોક્ત દષ્ટિને આશ્રય કરીને, તે આત્મ-ધાતક, અદ્વિત્યુદ્ધિ, ભયંકર કર્મો કરનાર, સર્વના વૈરી એવા આસુરી સંપત્તિવાળાઓ જગતના નાશ માટેજ જન્મ્યા હોય છે.

ટીકા:—તેઓ ઈશ્વર વિષે ખાલી ગમ્પાંજ હાંક્યે જાય છે. તેમના ચિત્તમાં કોઈ પણ પ્રકારનો એક નિશ્ચય હોતો નથી. વધારે શું કહું? અમે ખુદ્દા નાસ્તિક છીએ એવી તેઓ શેખી કરે છે. જ પ્રમાણે ઢેડવાડાનું ચિહ્ન હાડકાંનો સંબુદ્ધાય હોય છે, તે પ્રમાણે પાપપુણ્યસંબંધે નીડરતા રાખતી એ નાસ્તિકતાનું જ લક્ષણ છે. આવી સ્થિતિમાં સ્વર્ગ વિષે શ્રદ્ધા કિંવા નરકની ભીતિ તેમનાં હૃદયમાં લેશ પણ હોતી નથી. હે વીર અબ્દુલ! આવા આસુરી લોકો દેહરૂપી ખાળમાં સપડાઈ અપવિત્ર જળના નાશવંત પર-પોટાની પેઠે વિખયરૂપી કાદવમાં ડૂબી જાય છે. જ વખતે જળ-ચરોનું મૃત્યુ આવી પહોંચે છે, ત્યારે માછી લોકો જળાશયના તટ પર એકત્ર થઈને પાણીમાં જળ નાખે છે; કિંવા શરીરપતનનો સમય આવતાં જન્મ રોગોની ઉત્પત્તિ થાય છે; કિંવા જન્મ પ્રજ

પર સંકટ આવવાનાં હોય ત્યારે આકાશમાં ધૂમકેતુ ભ્રમે છે; તેમજ લોકોના નાશ માટેજ તે આસુરી લોકો જન્મે છે. જમ અશુભ બીજમાંથી અશુભજ અંકુરો ફૂટે છે, તેમજ આવા લોકો પાપના બોલતાચાલતા ક્રીર્તિસ્તંભ હોય છે. જમ આસપાસની વસ્તુઓને બાળવા વિના અગ્નિને બીજી કર્તવ્ય હોતું નથી, તેમ તે લોકોની પાસે જનારા લોકો ઉત્તમ હો કે અધમ, પરંતુ તે તેમનો નાશજ કરે છે. હવે જ રીતે તેઓ પોતાનાં કર્મ કરે છે, તે સાંભળ, એમ શ્રીનિવાસ પાર્થ પ્રત્યે બોલ્યા. (૩૨૨)

કામમાશ્રિત્ય દુષ્પૂરં દંમમાનમદાન્વિતાઃ ।

મોહાદ્ગૃહીત્વાડસદ્ગ્રાહાન્પ્રવર્તેત્શુચિવ્રતાઃ ॥ ૧૦ ॥

શ્લોકાર્થઃ—કદી તુમ ન થાય એવા કામને આધીન બનીને તથા મોહથી અસત્ય માર્ગ ચાલુ કરીને તે દુરાચારી તથા દંભમાન અને મદ્યો ભરેલા લોકો કર્મ કરવાને ઉદ્યુક્ત થાય છે.

ટીકાઃ—ચાળણીમાં જમ પાણીનો સંચય કરી શકાતો નથી અને અગ્નિને જમ કાષ્ઠથી તૃપ્તિ થતી નથી; તેમ જ નિરંતર બુબુક્ષિત રહે છે, એવા કામને જ પોતાના હૃદયમાં આશ્રય આપી, હે પાંડવો! તેમાં વળી માન અને દંભની પણ ભરતી કરે છે; ગાંડા હાથીને જમ દારૂ પાવાથી અધિક ઉન્મત્ત થાય છે, તેમ તેના અંગમાં મદ પરિપૂર્ણ ભરેલો હોય છે, એવા આસુરી સંપત્તિવાળા લોકો જમ જમ વૃદ્ધ થતા જાય છે, તેમ તેમ પોતાને દોહ્યતુર માનતા જાય છે; અને તે પોતાના કોઈ પણ કાર્યને સમાપ્ત કર્યા સિવાય છોડતા નથી. તેમાં વળી મૂર્ખતાની સહાયતા હોય ત્યાં પછી નિશ્ચયની દાદ કોણ સાંભળે? જના યોગથી અન્યને પીડા થાય કિંવા પ્રાણહાનિ થાય તે કર્મો કરવાને તે નિરંતર પ્રવૃત્ત થાય છે; તે પોતાનાં કરેલાં કર્મોને પોતાની જાતે દશે દિશામાં પ્રસિદ્ધ કરી મૂકે છે અને જગતને તુચ્છ માને છે. તેની ઇચ્છાની દોડ એટલી બધી હોય છે કે, તેને દશે દિશા પણ પૂરી પડતી નથી. જ પ્રમાણે ગાયને ખેતરમાં છૂટી મૂકી દીધી એટલે તે ફાવે ત્યાં ચરે છે, તે પ્રમાણે તે છૂટી પાપાયરણની વૃદ્ધિ કરે છે. (૩૨૬)

દષ્ટિગોચર થતા નથી, માટે તેમને વિષે જોલણું વ્યર્થ છે. વળી પુણ્ય કિંવા પાપ કરનાર મરણ પામે છે ત્યારે તેનાં કૃણ ભોગ-વનાને કોણ ખાકી રહે છે? જમ સ્વર્ગમાં ઉર્વશીના ઉપભોગથી ઈંદ્ર સુખી રહે છે, તે પ્રમાણે નરકના શ્રીકાને નરકમાંથી સુખ મળે છે; તો પછી નરક કિંવા સ્વર્ગ એ પાપ કિંવા પુણ્યનાં કૃણ નથી; કારણ કે ઉભય સ્થળે કામસુખનોજ ઉપભોગ મળે છે. માટે સકામ શ્રીપુરુષનો સંયોગ થવાથીજ સર્વ જગતની ઉત્પત્તિ થાય છે; અને આપણા હિતને માટે ઇચ્છા કરી આપણે જ કાંઈ મેળવીએ છીએ તેનો આપણને કંટાળો આવવાથી તેનો નાશ આપણી ઇચ્છાજ કરે છે. આમ જગતની ઉત્પત્તિનું કારણ કામ સિવાય અન્ય કાંઈ નથી, એમ આસુરી લોકો કહે છે. હવે આ નિંદા કથનનો વિચાર કરવાની જરૂર નથી; કારણ કે એને વિષે ચર્ચા કરવી વ્યર્થજ છે. (૩૩૧)

एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।

प्रमदंस्तुप्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥

શ્લોકાર્થ:-આ પૂર્વોક્ત દષ્ટિનો આશ્રય કરીને, તે આત્મ-ધાતક, અલ્પબુદ્ધિ, ભયંકર કર્મો કરનાર, સર્વના વેરી એવા આસુરી સંપત્તિવાળાઓ જગતના નાશ માટેજ જન્મ્યા હોય છે.

ટીકા:-તેઓ ઈશ્વર વિષે ખાલી ગપ્પાંજ હાંકીએ જાય છે. તેમના ચિત્તમાં કાંઈ પણ પ્રકારનો એક નિશ્ચય હોતો નથી. વધારે શું કહું? અમે ખુલા નાસ્તિક છીએ એવી તેઓ શેખી કરે છે. જ પ્રમાણે દેડવાડાનું ચિહ્ન હાડકાંનો સંમુદાય હોય છે, તે પ્રમાણે પાપપુણ્યસંબંધે નીકરતા રાખવી એ નાસ્તિકતાનુંજ લક્ષણ છે. આવી સ્થિતિમાં સ્વર્ગ વિષે શ્રદ્ધા કિંવા નરકનો ભીતિ તેમનાં હૃદયમાં લેશ પણ હોતી નથી. જે વીર અર્જુન! આવા આસુરી લોકો દેહરૂપી ખાળમાં સપડાઈ અપવિત્ર જળના નાશવંત પર-પોટાની પેડે વિપયરૂપી કાદવમાં ડૂબી જાય છે. જે વખતે જળ-ચરોતું મૃત્યુ આવી પહોંચે છે, ત્યારે માછી લોકો જળાશયના તટ પર એકત્ર થઈને પાણીમાં જળ નાખે છે; કિંવા શરીરપતનનો સમય આવતાં જમ રોગોની ઉત્પત્તિ થાય છે; કિંવા જમ પ્રજ

પર સંકટ આવવાનાં હોય ત્યારે આકાશમાં ધૂમકેતુ જોગે છે; તેમજ લોહાના નાશ માટેજ તે આસુરી લોહા જન્મે છે. જમ અશુભ બીજમાંથી અશુભજ અંકુરે ફૂટે છે, તેમજ આવા લોહા પાપના બોલતાચાલતા કીર્તિસ્તંભ હોય છે. જમ આસપાસની વસ્તુઓને બાળવા વિના અગ્નિને બીજું કર્તવ્ય હોતું નથી, તેમ તે લોહાની પાસે જનારા લોહા ઉત્તમ હો કે અધમ, પરંતુ તે તેમનો નાશજ કરે છે. હવે જ રીતે તેઓ પોતાનાં કર્મ કરે છે, તે સાંભળ, એમ શ્રીનિવાસ પાર્થ પ્રત્યે બોલ્યા. (૩૨૨)

કામમાથિત્ય દુષ્પૂરં દંમમાનમદાન્વિતાઃ ।

મોહાદ્ગૃહીત્વાઽસદ્ગ્રાહાન્પ્રવર્તત્તેઽશુચિવ્રતાઃ ॥ ૧૦ ॥

શ્લોકાર્થઃ—કદી વૃક્ષ ન થાય એવા કામને આધીન બનીને તથા મોહથી અસત્ય માર્ગ અહણુ કરીને તે દુરાચારી તથા દંભમાન અને મદ્યો ભરેલા લોહા કર્મ કરવાને ઉદ્યુક્ત થાય છે.

ટીકાઃ—ચાળણીમાં જમ પાણીનો સંચય કરી શકાતો નથી અને અગ્નિને જમ કાષ્ઠથી વૃક્ષિ થતી નથી; તેમ જ નિરંતર બુદ્ધિહીન રહે છે, એવા કામને જ પોતાના દ્વંદ્વમાં આશ્રય આપી, હે પાંડવ! તેમાં વળી માન અને દંભની પણ ભરતી કરે છે; ગાંડા હાથીને જમ દારૂ પાવાથી અધિક ઉન્મત્ત થાય છે, તેમ તેના અંગમાં મદ પરિપૂર્ણ ભરેલો હોય છે, એવા આસુરી સંપત્તિવાળા લોહા જમ જમ વૃદ્ધ થતા જાય છે, તેમ તેમ પોતાને દોષદ્યતુર માનતા જાય છે; અને તે પોતાના કોઈ પણ કાર્યને સમાપ્ત કર્યા સિવાય છોડતા નથી. તેમાં વળી મૂર્ખતાની સહાયતા હોય ત્યાં પછી નિશ્ચયની દાદ દોણ સાંભળે? જના યોગથી અન્યને પીડા થાય કિંવા પ્રાણહાનિ થાય તે કર્મો કરવાને તે નિરંતર પ્રવૃત્ત થાય છે; તે પોતાનાં કરેલાં કર્મોને પોતાની બતે દશે દિશામાં પ્રસિદ્ધ કરી મૂકે છે અને જગતને તુચ્છ માને છે. તેની ઇચ્છાની દોડ એટલી બધી હોય છે કે, તેને દશે દિશા પણ પૂરી પડતી નથી. જ પ્રમાણે ગાયને ખેતરમાં છૂટી મૂછી દીધી એટલે તે ફાવે ત્યાં ચરે છે, તે પ્રમાણે તે છૂટથી પાપાચરણની વૃદ્ધિ કરે છે. (૩૨૬)

ચિંતામપરિમેયાં ચ પ્રલયાંતામુપાશ્રિતાઃ ।

કામોપમોગપરમા એતાવદિતિ નિશ્ચિતાઃ ॥ ૧૧ ॥

શ્લોકાર્થઃ—જનું માપ કરી ચકાય નહિ અને મરણપર્યંત જનો અંત આવે નહિ, એવી ચિંતાનો આશ્રય કરી કામોપ-ભોગમાં જ નિમગ્ન થયેલા પુરુષનો કામચાંતિ એજ માત્ર એક પુરુષાર્થ છે, એવો નિશ્ચય થયેલો હોય છે. (૧૧)

ટીકાઃ—આજ એક સાધનથી તે પોતાનાં કર્મો કરે છે અને મરણ પછીની પણ ચિંતા રાખે છે. જ ચિંતા પાતાળથી પણ હાડી અને ગગનથી પણ ઉચ્ચ છે અને જની તુલનામાં ત્રિભુ-વન પણ નાનું પડે છે; સંન્યાસીને માટે કહેલા સખ્ત નિયમો પ્રમાણે તે પોતાના સ્વાર્થ માટે અપાર (૧) ચિંતા ધારણ કરે છે; અને જમ પતિવ્રતા સ્ત્રી સંકટ સમયે પણ પોતાના પતિને છોડી જતી નથી, તેમ તે ચિંતાનો પરિત્યાગ કરતો નથી; તેમજ અસાર વિષયાદિક વિષે નિરંતર મનમાં ક્ષાણસા રાખી તેની પ્રાપ્તિને માટે અપાર ચિંતા કરે છે. સદૈવ સ્ત્રીઓનાં ગીત સાંભ-ળવાં, સ્ત્રીઓનું સ્વરૂપ નયનોથી જોવું, સર્વ ઈન્દ્રિયોને સ્ત્રીસ્પર્શ કરવાનેજ ઉદ્ધુક્ત કરવી અને સ્ત્રી દ્વારા ચતાંસુખ પરથી અમૃ-તને પણ ઓવારી નાખવું; આ પ્રકારે સ્ત્રીસુખ કરતાં અધિક સુખ છેજ નહિ એવો જનો નિશ્ચય હોય છે, તેવો પુરુષ તે સ્ત્રીભોગને માટે સ્વર્ગમાં તથા પાતાળમાં જવાને કિંવા સર્વ દિશાની મર્યાદા ઓળંગી જવાને પણ તત્પર હોય છે. (૩૩૬)

કરે છે; ઇચ્છિત વસ્તુ જો પ્રાપ્ત ન થાય તો સ્વભાવતઃજ દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે તે નિરંતર કામ તથા ક્રોધયુક્તજ રહે છે. હે અર્જુન ! જ પ્રમાણે થાણામાંના સવારને દિવસે ફરજ બજાવવાને ફરવું પડે છે અને રાત્રે રોન ફરવી પડે છે અર્થાત્ તેને રાત્રિદિવસ વિશ્રાંતિ મળતી નથી; તે પ્રમાણે કામના શિખર પરથી નીચે ફેંકાતાં તે ક્રોધરૂપી ટેકરી પર અથડાય છે; તો પણ તેનો કામક્રોધ પરનો પ્રેમ ન્યૂન થતો નથી. વળી મનમાં ઉત્પન્ન થયેલા વિષયોની ઇચ્છા દ્રવ્ય વિના તૃપ્ત શી રીતે કરી શકાય ? એટલા માટે તે પુષ્કળ દ્રવ્યની પ્રાપ્તિને અર્થે જગતના લોકોને ત્રાસ આપે છે. તે કાંઈને નિષિદ્ધ અરણ્યમાં ઘેરીને તેનો શિરચ્છેદ કરે છે, કાંઈનું સર્વસ્વ હરે છે અને કાંઈનો નાશ કરવાને માટે વિવિધ ઉપાયોની યોજના કરે છે. પારધી જમ શિકારે જતી વખતે પોતાની સાથે ધનુષ્ય, ખાણ, બળ, શિકારી ફતરા, ગોફણ, ગુમ્પી, ભાલા આદિ સાધનો લેતો જાય છે અને પોતાનાં હૃદય માટે પુષ્કળ પ્રાણીઓ મારી લાવે છે; તેમજ આ પણ આવાંજ દુષ્ટ કર્મો કરે છે. તે આવી ધાતકી રીતે અન્યનું દ્રવ્ય મેળવે છે અને તે મળતાં તે કેવો સંતોષ પામે છે તે સાંભળ.

इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् ।

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ ૧૩ ॥

શ્લોકાર્થઃ—આ મેં આજ મેળવ્યું, તે મનોરથ હું કાલે પૂર્ણ કરીશ, આ આટલું ધન મારી પાસે છે અને તેટલું વળી પુનઃ મળશે. (એવાં મનોરાજ્ય તે કરે છે.) (૧૩)

ટીકાઃ—આજ અનેક મનુષ્યોની સંપત્તિ મેં હસ્તગત કરી છે. તો હું મને ધન્યવાદ નથી ઘટતો ? આમ પોતાની બડાઈ હાંકવા સાથે તેના મનમાં એવી ઇચ્છા થાય છે કે, હું બીજા લોકોનું દ્રવ્ય પણ ક્યારે હરી લાવું ? આજ જટલું મેળવ્યું છે, તેટલા લંડોળથી ચરાચર પાસે જ કાંઈ હશે તે સર્વ હું તાણી લાવીશ. આમ આ જગતની સર્વ સંપત્તિનો સ્વામી હુંજ થઈશ; અને પછી જના પ્રતિ દૃષ્ટિ ફેંકીશ. તેનો નાશ કરીશ. (૩૫૧)

ચિંતામપરિમેયાં ચ પ્રલયાંતામુપાશ્રિતાઃ ।

કામોપમોગપરમા एतावदिति निश्चिताः ॥ ૧૧ ॥

શ્લોકાર્થઃ—જનું માપ કરી શકાય નહિ અને મરણપર્યંત જનો અંત આવે નહિ, એવી ચિંતાનો આશ્રય કરી કામોપ-લોગમાંજ નિમગ્ન થયેલા પુરુષનો કામશાંતિ એજ માત્ર એક પુરુષાર્થ છે, એવો નિશ્ચય થયેલો હોય છે. (૧૧)

ટીકાઃ—આજ એક સાધનથી તે પોતાનાં કર્મો કરે છે અને મરણ પછીની પણ ચિંતા રાખે છે. જ ચિંતા પાતાળથી પણ હાડી અને ગગનથી પણ ઉચ્ચ છે અને જની તુલનામાં ત્રિભુ-વન પણ નાનું પડે છે; સંન્યાસીને માટે કહેલા સખ્ત નિયમો પ્રમાણે તે પોતાના સ્વાર્થ માટે અપાર (૧) ચિંતા ધારણ કરે છે; અને જમ પતિવ્રતા સ્ત્રી સંકટ સમયે પણ પોતાના પતિને છોડી જતી નથી, તેમ તે ચિંતાનો પરિત્યાગ કરતો નથી; તેમજ અસાર વિષયાદિક વિષે નિરંતર મનમાં લાલસા રાખી તેની પ્રાપ્તિને માટે અપાર ચિંતા કરે છે. સદૈવ સ્ત્રીઓનાં ગીત સાંભ-ળવાં, સ્ત્રીઓનું સ્વરૂપ નયનોથી જોવું, સર્વ ઈન્દ્રિયોને સ્ત્રીસ્પર્શ કરવાનેજ ઉદ્ધુક્ત કરવી અને સ્ત્રી દ્વારા થતાં સુખ પરથી અમૃ-તને પણ એવારી નાખવું; આ પ્રકારે સ્ત્રીસુખ કરતાં અધિક સુખ એજ નહિ એવો જનો નિશ્ચય હોય છે, તેવો પુરુષ તે સ્ત્રીલોગને માટે સ્વર્ગમાં તથા પાતાળમાં જવાને કિંવા સર્વ દિશાની મર્યાદા ઓળંગી જવાને પણ તત્પર હોય છે. (૩૩૬)

આશાપાશશતૈર્વદ્ધાઃ કામક્રોધપરાયણાઃ ।

ઈહંતે કામમોગાર્થમન્યાયેનાર્થસંચયાન્ ॥ ૧૨ ॥

શ્લોકાર્થઃ—શતશઃ આશાપાશ વડે બદ્ધ થયેલા તથા કામ અને ક્રોધથી યુક્ત થયેલા તે લોકો પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે લોગ લોગવાને માટે અન્યાયથી પુષ્કળ દ્રવ્ય મેળવવાને ઇચ્છે છે.

ટીકાઃ—ગલને લગાડેલા માંસની લાલચમાં પડી જમ મત્સ્ય મરણ પામે છે, તેમ એવા માણસો વિષયની આશાથી મરણ પામે છે. ઈષ્ઠિત વસ્તુ પ્રાપ્ત ન થતાં તે નિરંતર શુષ્ક આશાજ ધારણ કરીને અંતે પોતાની જાતને રેશમના કીડાની પેઢે બંધન

કરે છે; ઇચ્છિત વસ્તુ જે પ્રાપ્ત ન થાય તો સ્વભાવતઃજ દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે તે નિરંતર કામ તથા ક્રોધયુક્તજ રહે છે. હે અર્જુન ! જે પ્રમાણે થાણામાંના સવારને દિવસે ફરજ બજાવવાને ફરવું પડે છે અને રાત્રે રોન ફરવી પડે છે અર્થાત્ તેને રાત્રિદિવસ વિશ્રાંતિ મળતી નથી; તે પ્રમાણે કામના શિખર પરથી નીચે ફેંકાતાં તે ક્રોધરૂપી ટેકરી પર અથડાય છે; તેા પણ તેના કામક્રોધ પરનો પ્રેમ ન્યૂન થતો નથી. વળી મનમાં ઉત્પન્ન થયેલા વિષયોની ઇચ્છા દ્રવ્ય વિના વૃક્ષ સી રીતે કરી શકાય ? એટલા માટે તે પુષ્કળ દ્રવ્યની પ્રાપ્તિને અર્થે જગતના લોકોને ત્રાસ આપે છે. તે કાંઈને નિષિડ અરણ્યમાં ઘેરીને તેના શિરચ્છેદ કરે છે, કાંઈનું સર્વસ્વ હરે છે અને કાંઈનો નાશ કરવાને માટે વિવિધ ઉપાયોની યોજના કરે છે. પારથી જમ શિકારે જતી વખતે પોતાની સાથે ધનુષ્ય, બાણ, બળ, શિકારી કૂતરા, ગોફળ, ગુપ્તી, ભાલા આદિ સાધનો લેતો જાય છે અને પોતાના ઉદર માટે પુષ્કળ પ્રાણીઓ મારી લાવે છે; તેમજ આ પણ આવાંજ દુષ્ટ કર્મો કરે છે. તે આવી ધાતકી રીતે અન્યનું દ્રવ્ય મેળવે છે અને તે મળતાં તે કેવો સંતોષ પામે છે તે સાંભળ.

इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् ।

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ ૧૩ ॥

શ્લોકાર્થઃ—આ મેં આજ મેળવ્યું, તે મનોરથ હું કાલે પૂર્ણ કરીશ, આ આટલું ધન મારી પાસે છે અને તેટલું વળી પુનઃ મળશે. (એવાં મનોરાજ્ય તે કરે છે.) (૧૩)

ટીકાઃ—આજ અનેક મનુષ્યોની સંપત્તિ મેં હસ્તગત કરી છે. તો શું મને ધન્યવાદ નથી ઘટતો ? આમ પોતાની બકાઈ હાંકવા સાથે તેના મનમાં એવી ઇચ્છા થાય છે કે, હું બીજા લોકોનું દ્રવ્ય પણ ક્યારે હરી લાવું ? આજ જેટલું મેળવ્યું છે, તેટલા બડોળથી ચરાચર પાસે જે કાંઈ હશે તે સર્વ હું તાણી લાવીશ. આમ આ જગતની સર્વ સંપત્તિનો સ્વામી હુંજ થઈશ; અને પછી જના પ્રતિ દષ્ટિ ફેંકીશ. તેનો નાશ કરીશ. (૩૫૧)

ચિંતામપરિમેયાં ચ પ્રલયાંતામુપાશ્રિતાઃ ।

કામોપમોગપરમા એતાવદિતિ નિશ્ચિતાઃ ॥ ૧૧ ॥

શ્લોકાર્થઃ—જનું માપ કરી શકાય નહિ અને મરણપર્યંત જનો અંત આવે નહિ, એવી ચિંતાનો આશ્રય કરી કામોપ-ભોગમાં જ નિમગ્ન થયેલા પુરુષનો કામચાંતિ એજ માત્ર એક પુરુષાર્થ છે, એવો નિશ્ચય થયેલો હોય છે. (૧૧)

ટીકાઃ—આજ એક સાધનથી તે પોતાનાં કર્મો કરે છે અને મરણ પછીની પણ ચિંતા રાખે છે. જ ચિંતા પાતાળથી પણ હાડી અને ગગનથી પણ ઉચ્ચ છે અને જની તુલનામાં ત્રિભુ-વન પણ નાનું પડે છે; સંન્યાસીને માટે કહેલા સખ્ત નિયમો પ્રમાણે તે પોતાના સ્વાર્થ માટે અપાર (I) ચિંતા ધારણ કરે છે; અને જમ પતિવ્રતા સ્ત્રી સંકટ સમયે પણ પોતાના પતિને છોડી જતી નથી, તેમ તે ચિંતાનો પરિત્યાગ કરતો નથી; તેમજ અસાર વિષયાદિક વિષે નિરંતર મનમાં ક્ષાલસા રાખી તેની પ્રાપ્તિને માટે અપાર ચિંતા કરે છે. સદૈવ સ્ત્રીઓનાં ગીત સાંભ-ળવાં, સ્ત્રીઓનું સ્વરૂપ નયનોથી જોવું, સર્વ ઈન્દ્રિયોને સ્ત્રીસ્પર્શ કરવાનેજ ઉદ્યુક્ત કરવી અને સ્ત્રી દ્વારા થતાં સુખ પરથી અમૃ-તને પણ ઓવારી નાખવું; આ પ્રકારે સ્ત્રીસુખ કરતાં અધિક સુખ છેજ નહિ એવો જનો નિશ્ચય હોય છે, તેવો પુરુષ તે સ્ત્રીભોગને માટે સ્વર્ગમાં તથા પાતાળમાં જવાને દિંવા સર્વ દિશાની મર્યાદા ઓળંગી જવાને પણ તત્પર હોય છે. (૩૩૬)

આશાપાશશતૈર્વદ્ધાઃ કામક્રોધપરાયણાઃ ।

ઈહંતે કામમોગાર્યમન્યાયેનાર્થસંચયાન્ ॥ ૧૨ ॥

શ્લોકાર્થઃ—ચતશઃ આશાપાશ વડે બદ્ધ થયેલા તથા કામ અને ક્રોધથી યુક્ત થયેલા તે લોકો પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ભોગ ભોગવવાને માટે અન્યાયથી પુષ્કળ દ્રવ્ય મેળવવાને ઇચ્છે છે.

ટીકાઃ—ગલને લગાડેલા માંસની લાલચમાં પડી જમ મત્સ્ય મરણ પામે છે, તેમ એવા માણસો વિષયની આશાથી મરણ પામે છે. ઈષ્તિત વસ્તુ પ્રાપ્ત ન થતાં તે નિરંતર શુષ્ક આશાજ ધારણ કરીને અંતે પોતાની જાતને રેશમના કીડાની પેઢે બાંધન

કરે છે; ઇચ્છિત વસ્તુ બે પ્રાપ્ત ન થાય તો સ્વભાવતઃ જ દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે તે નિરંતર કામ તથા ક્રોધયુક્તજ રહે છે. હે અર્જુન ! જ પ્રમાણે થાણામાંના સવારને દિવસે ફરજ બજાવવાને ફરવું પડે છે અને રાત્રે રોન ફરવી પડે છે અર્થાત્ તેને રાત્રિદિવસ વિશ્રાંતિ મળતી નથી; તે પ્રમાણે કામના શિખર પરથી નીચે ફેંકાતાં તે ક્રોધરૂપી ટેકરી પર અથડાય છે; તો પણ તેનો કામક્રોધ પરનો પ્રેમ ન્યૂન થતો નથી. વળી મનમાં ઉત્પન્ન થયેલા વિષયોની ઇચ્છા દ્રવ્ય વિના વૃક્ષ થી રીતે કરી શકાય એટલા માટે તે પુષ્કળ દ્રવ્યની પ્રાપ્તિને અર્થે જગતના લોકોને ત્રાસ આપે છે. તે કાઢને નિખિડ અરણ્યમાં ઘેરીને તેનો શિરચ્છેદ કરે છે, કાઢતું સર્વસ્વ હરે છે અને કાઢનો નાશ કરવાને માટે વિવિધ ઉપાયોની યોજના કરે છે. પારધી જમ શિકારે જતી વખતે પોતાની સાથે ધનુષ્ય, ખાણ, બળ, શિકારી કૂતરા, ગોફણ, શુભ્રી, ભાલા આદિ સાધનો લેતો જાય છે અને પોતાના ઉદર માટે પુષ્કળ પ્રાણીઓ મારી લાવે છે; તેમજ આ પણ આવાંજ દુષ્ટ કર્મો કરે છે. તે આવી ધાતકી રીતે અન્યતું દ્રવ્ય મેળવે છે અને તે મળતાં તે કેવો સંતોષ પામે છે તે સાંભળ.

इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् ।

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ ૧૩ ॥

પ્રલોકાર્થઃ—આ મેં આજ મેળવ્યું, તે મનોરથ હું કાલે પૂર્ણ કરીશ, આ આટલું ધન મારી પાસે છે અને તેટલું વળી પુનઃ મળશે. (એવાં મનોરાજ્ય તે કરે છે.) (૧૩)

ટીકાઃ—આજ અનેક મનુષ્યોની સંપત્તિ મેં હસ્તગત કરી છે. તો શું મને ધન્યવાદ નથી ઘટતો ? આમ પોતાની બકાઈ હાંકવા સાથે તેના મનમાં એવી ઇચ્છા થાય છે કે, હું બીજા લોકોનું દ્રવ્ય પણ ક્યારે હરી લાવું ? આજ જટલું મેળવ્યું છે, તેટલા ભડોળથી ચરાચર પાસે જ કાંઈ હશે તે સર્વ હું તાણી લાવીશ. આમ આ જગતની સર્વ સંપત્તિનો સ્વામી હુંજ થઈશ; અને પછી જના પ્રતિ દષ્ટિ ફેંકીશ, તેનો નાશ કરીશ. (૩૫૧)

ચિંતામપરિમેયાં ચ પ્રલયાંતામુપાશ્રિતાઃ ।

કામોપમોગપરમા એતાવદિતિ નિશ્ચિતાઃ ॥ ૧૧ ॥

શ્લોકાર્થઃ—જનું માપ કરી શકાય નહિ અને મરણપર્યંત જનો અંત આવે નહિ, એવી ચિંતાનો આશ્રય કરી કામોપ-ભોગમાં જ નિમગ્ન થયેલા પુરુષનો કામચાંતિ એજ માત્ર એક પુરુષાર્થ છે, એવો નિશ્ચય થયેલો હોય છે. (૧૧)

ટીકાઃ—આજ એક સાધનથી તે પોતાનાં કર્મો કરે છે અને મરણ પછીની પણ ચિંતા રાખે છે. જ ચિંતા પાતાળથી પણ ઊંડી અને ગગનથી પણ ઉચ્ચ છે અને જની તુલનામાં ત્રિશુ-વન પણ નાનું પડે છે; સંન્યાસીને માટે કહેલા સમ્પત્તિ નિયમો પ્રમાણે તે પોતાના સ્વાર્થ માટે અપાર (૧) ચિંતા ધારણ કરે છે; અને જમ પતિવ્રતા સ્ત્રી સંકટ સમયે પણ પોતાના પતિને છોડી જતી નથી, તેમ તે ચિંતાનો પરિત્યાગ કરતો નથી; તેમજ અસાર વિષયાદિક વિષે નિરંતર મનમાં લાલસા રાખી તેની પ્રાપ્તિને માટે અપાર ચિંતા કરે છે. સદૈવ સ્ત્રીઓનાં ગીત સાંભળવાં, સ્ત્રીઓનું સ્વરૂપ નયનાથી જોવું, સર્વ ઈન્દ્રિયોને સ્ત્રીસ્પર્શ કરવાનેજ ઉદ્યુક્ત કરવી અને સ્ત્રી દ્વારા થતાં સુખ પરથી અમૃતને પણ ઝાવારી નાખવું; આ પ્રકારે સ્ત્રીસુખ કરતાં અધિક સુખ છેજ નહિ એવો જનો નિશ્ચય હોય છે, તેવો પુરુષ તે સ્ત્રીભોગને માટે સ્વર્ગમાં તથા પાતાળમાં જવાને દિંવા સર્વ દિશાની મર્યાદા ઝાળંગી જવાને પણ તત્પર હોય છે. (૩૩૬)

આશાપાશશતૈર્વદ્ધાઃ કામક્રોધપરાયણાઃ ।

ઈહંતે કામમોગાર્થમન્યાયેનાર્થસંચયાન્ ॥ ૧૨ ॥

શ્લોકાર્થઃ—શતશઃ આશાપાશ વડે બદ્ધ થયેલા તથા કામ અને ક્રોધથી યુક્ત થયેલા તે લોકો પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ભોગ ભોગવવાને માટે અન્યાયથી પુષ્કળ દ્રવ્ય મેળવવાને ઇચ્છે છે.

ટીકાઃ—ગલને લગાડેલા માંસની લાલચમાં પડી જમ મત્સ્ય મરણ પામે છે, તેમ એવા માણસો વિષયની આશાથી મરણ પામે છે. ઈષ્ટિત વસ્તુ પ્રાપ્ત ન થતાં તે નિરંતર શુષ્ક આશાજ ધારણ કરીને અંતે પોતાની જાતને રેશમના કીડાની પેઠે બંધન

કરે છે; ઇચ્છિત વસ્તુ જે પ્રાપ્ત ન થાય તો સ્વભાવતઃજ દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે તે નિરંતર કામ તથા ક્રોધયુક્તજ રહે છે. હે અર્જુન ! જે પ્રમાણે થાણામાંના સવારને દિવસે ફરજ બળવવાને ફરવું પડે છે અને રાત્રે રોન ફરવી પડે છે અર્થાત્ તેને રાત્રિદિવસ વિશ્રાંતિ મળતી નથી; તે પ્રમાણે કામના શિખર પરથી નીચે ફેંકાતાં તે ક્રોધરૂપી ટેકરી પર અથડાય છે; તો પણ તેનો કામક્રોધ પરનો પ્રેમ ન્યૂન થતો નથી. વળી મનમાં ઉત્પન્ન થયેલા વિષયોની ઇચ્છા દ્રવ્ય વિના તૃપ્ત શી રીતે કરી શકાય ? એટલા માટે તે પુષ્કળ દ્રવ્યની પ્રાપ્તિને અર્થે જગતના લોકોને ત્રાસ આપે છે. તે ક્રોધને નિખિડ અરણ્યમાં ઘેરીને તેનો શિરચ્છેદ કરે છે, ક્રોધનું સર્વસ્વ હરે છે અને ક્રોધનો નાશ કરવાને માટે વિવિધ ઉપાયોની યોજના કરે છે. પારથી જન્મ શિકારે જતી વખતે પોતાની સાથે ધનુષ્ય, ખાણ, બળ, શિકારી કૂતરા, ગોફણ, શુભ્રી, બાલા આદિ સાધનો લેતો જાય છે અને પોતાના હૃદય માટે પુષ્કળ પ્રાણીઓ મારી લાવે છે; તેમજ આ પણ આવાંજ દુષ્ટ કર્મો કરે છે. તે આવી ધાતકી રીતે અન્યનું દ્રવ્ય મેળવે છે અને તે મળતાં તે કેવો સંતોષ પામે છે તે સાંભળ.

इदमद्य मया लब्धमिमं ग्राप्स्ये मनोरथम् ।

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ ૧૩ ॥

શ્લોકાર્થઃ—આ મેં આજ મેળવ્યું, તે મનોરથ હું કાલે પૂર્ણ કરીશ, આ આટલું ધન મારી પાસે છે અને તેટલું વળી પુનઃ મળશે. (એવાં મનોરાજ્ય તે કરે છે.) (૧૩)

ટીકાઃ—આજ અનેક મનુષ્યોની સંપત્તિ મેં હસ્તગત કરી છે. તો શું મને ધન્યવાદ નથી થતો ? આમ પોતાની બકાઈ હાંકવા સાથે તેના મનમાં એવી ઇચ્છા થાય છે કે, હું બીજા લોકોનું દ્રવ્ય પણ ક્યારે હરી લાવું ? આજ જેટલું મેળવ્યું છે, તેટલા ભંડોળથી ચરાચર પાસે જ કાંઈ હશે તે સર્વ હું તાણી લાવીશ. આમ આ જગતની સર્વ સંપત્તિનો સ્વામી હુંજ થઈશ; અને પછી જના પ્રતિ દષ્ટિ ફેંકીશ. તેનો નાશ કરીશ. (૩૫૧)

કરે છે; ઇચ્છિત વસ્તુ જો પ્રાપ્ત ન થાય તો સ્વભાવતઃજ દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે તે નિરંતર કામ તથા ક્રોધયુક્તજ રહે છે. હે અર્જુન ! જ પ્રમાણે થાણામાંના સવારને દિવસે ફરજ બજાવવાને ફરવું પડે છે અને રાત્રે રોન ફરવી પડે છે અર્થાત્ તેને રાત્રિદિવસ વિશ્રાંતિ મળતી નથી; તે પ્રમાણે કામના શિખર પરથી નીચે ફેંકાતાં તે ક્રોધરૂપી ટેકરી પર અથડાય છે; તો પણ તેનો કામક્રોધ પરનો પ્રેમ ન્યૂન થતો નથી. વળી મનમાં ઉત્પન્ન થયેલા વિષયોની ઇચ્છા દ્રવ્ય વિના વૃક્ષ સી રીતે કરી શકાય ? એટલા માટે તે પુષ્કળ દ્રવ્યની પ્રાપ્તિને અર્થે જગતના લોકોને નાસ આપે છે. તે કાઢને નિખિડ અરણ્યમાં ઘેરીને તેનો શિર-ચ્છેદ કરે છે, કાઢતું સર્વસ્વ હરે છે અને કાઢનો નાશ કરવાને માટે વિવિધ ઉપાયોની યોજના કરે છે. પારધી જમ શિકારે જતી વખતે પોતાની સાથે ધનુષ્ય, આણ, બળ, શિકારી ક્તરા, ગોદણ, ગુપ્તી, ભાલા આદિ સાધનો લેતો જાય છે અને પોતાના ઉદર માટે પુષ્કળ પ્રાણીઓ મારી લાવે છે; તેમજ આ પણ આવાંજ દુષ્ટ કર્મો કરે છે. તે આવી ધાતણી રીતે અન્યનું દ્રવ્ય મેળવે છે અને તે મળતાં તે કેવો સંતોષ પામે છે તે સાંભળ.

इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् ।

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ ૧૩ ॥

પ્રલોકાર્થઃ—આ મેં આજ મેળવ્યું, તે મનોરથ હું કાલે પૂર્ણ કરીશ, આ આટલું ધન મારી પાસે છે અને તેટલું વળી પુનઃ મળશે. (એવાં મનોરાજ્ય તે કરે છે.) (૧૩)

ટીકાઃ—આજ અનેક મનુષ્યોની સંપત્તિ મેં હસ્તગત કરી છે. તો શું મને ધન્યવાદ નથી ઘટતો ? આમ પોતાની બકાઈ હાંકવા સાથે તેના મનમાં એવી ઇચ્છા થાય છે કે, હું બીજા લોકોનું દ્રવ્ય પણ ક્યારે હરી લાવું ? આજ જટલું મેળવ્યું છે, તેટલા ભડોળથી ચરાચર પાસે જ કાંઈ હશે તે સર્વ હું તાણી લાવીશ. આમ આ જગતની સર્વ સંપત્તિનો સ્વામી હુંજ થઈશ; અને પછી જના પ્રતિ દષ્ટિ ફેંકીશ, તેનો નાશ કરીશ. (૩૫૧)

અસૌ મયા હતઃ શત્રુર્હનિષ્યે ચાપરાનપિ ।

ઈશ્વરોઽહમહં ભોગી સિદ્ધોઽહં ચલચાન્સુખી ॥ ૧૪ ॥

શ્લોકાર્થઃ—આ શત્રુને મેં માર્યો અને બીજાને પણ મારીશ.

હું અતિ સમર્થ છું, હું વિષયભોગ લેનાર છું, હું સંપન્ન છું, હું બળવાન છું અને હું સુખી છું. (એમ તે માને છે.) (૧૪)

ટીકાઃ—મેં આજપર્યં ત કટલાક શત્રુનું નિકંદન કાઢ્યું છે, પરંતુ અન્ય જે બલાઢ્ય શત્રુઓ રહ્યા છે, તેમને પણ હું જીતીશ અને પછી હું એકલોજ મહાન કીર્તિ સંપાદન કરીને વિહરીશ; પછી જે મારા દાસ બનશે તે સિવાય સર્વનો સંહાર કરીશ. આ સર્વ જગતનો ઈશ્વર હું છું. હું ભોગપી રાજ્યનો રાજા છું, સર્વ સુખોપભોગનો રાશિ પણ હું છું. મારા ઐશ્વર્ય આગળ ઈંદ્ર પણ તુચ્છ છે. હું કાયા, વાયા અને મન દ્વારા જે જે કરવા ધારું તે શા માટે સિદ્ધ ન થાય? અને મારા સિવાય આજ્ઞા કરનાર બીજો કોણ છે? મને મહાબળવાનને જોયો નથી ત્યાં સુધીજ કાળના બળની પ્રતિષ્ઠા છે અને હું તો સુખનો ભંડારજ છું. (૩૬૯)

આઢ્યોઽમિજનવાનસ્મિ કોઽન્યોઽસ્તિ સદૃશો મયા ।

યક્ષ્યે દાસ્યામિ મોદિષ્ય્ય ઇત્યજ્ઞાનવિમોહિતાઃ ॥ ૧૫ ॥

શ્લોકાર્થઃ—ધનાઢ્ય હું છું, કુલીન પણ હું છું, આ જગતમાં મારા જેવો કોણ છે? હું યજ્ઞ કરનારાઓનાં કર્મોમાં સર્વનો અગ્રણી બનીશ, નટાદિ લોકોને વિશેષ ધન આપીશ અને આનંદ પામીશ. આ પ્રકારે તે વિશેષ મૂઠ થઈને બડબડ કર્યા કરે છે. (૧૫)

ટીકાઃ—કુળેર દ્રવ્યસંપન્ન છે ખરો, પરંતુ તે મારી ખરો ખરી કરી શકનાર નથી; અને મારી સંપત્તિના જટલી શ્રીવિંછુની પણ સંપત્તિ નથી. મારા કુળની કીર્તિ અને આત્મવર્ગોના સમુદાયની તુલનામાં બ્રહ્મદેવ પણ ઓછોજ છે, માટે લોકો ઈશ્વરાદિકની સ્તુતિ વ્યર્થજ ગાય છે. મારી ખરોખરી કરનાર તો કોઈ પણ નથીજ. હવે જે બરણમારણાદિકનો લોપ થયો છે તેનો જીર્ણોદ્ધાર કરીશ અને શત્રુપીડક જે યજ્ઞયાગ તે પણ

ચાલુ કરીશ. મારા ઐશ્વર્યનું જે વર્ણન કરશે કિંવા જે મારી સ્તુતિ કરશે અને નાચ-તમાશા કરીને જે મને સંતુષ્ટ કરશે, તેને તે માગશે તે વસ્તુ હું આપીશ. મઘાદિ માદક પદાર્થોનું સેવન કરી સ્ત્રીઓને આલિંગન દેવામાં મારા જવો કુશળ કોઈ પણ મનુષ્ય આ ત્રિલુવનમાં મળનાર નથી. એવી એવી બીજી ઢટલી વાતો કહુ ? જને આસુરી પ્રકૃતિનો ઉન્માદ લાગ્યો છે, તે આ રીતે અપરિમિત મનોરથને વશ થઈને આકાશપુષ્પને સૂંધવાની ચેષ્ટા કરે છે. (૩૬૩)

अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः ।

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ ૧૬ ॥

શ્લોકાર્થઃ—આ પ્રકારે અનેક મનોરથથી જતું ચિત્ત વિક્ષિપ્ત થયું છે, જે મોહજાળથી ઘેરાઈ ગયા છે અને કામભોગમાં જે અત્યંત આસક્ત થયેલા છે, તેવા પુરુષો અપવિત્ર નરકમાં જ પડે છે. (૧૬)

ટીકાઃ—જમ સન્નિપાતના આવેશમાંજ રોગી ફાવે તેમ બંકે છે, તેમ તે આસુરી સંપત્તિવાળા લોકો ફાવે તેવો બકવાદ કરે છે. તેમના અજ્ઞાનરૂપી ધૂળ આશારૂપી વાવાઝોડામાં સપડાઈને મનોરથરૂપી આકાશમાં ઊડ્યા કરે છે. જમ આપાઠ માસમાં એક ઉપર એક અશ્વો ચડી આવે છે; કિંવા સમુદ્રમાં તરંગો ઉપર તરંગો આવે, તે પ્રમાણે તે એક પછી એક મનોરથની ઇચ્છા કર્યા કરે છે. આ પ્રમાણે મનોરથરૂપી વહ્નરી મનમાં વિસ્તાર પામવાથી જે પ્રમાણે કમળોને કાંટાનો સ્પર્શ થતાં તે ફાટી જાય છે; કિંવા હે પાર્થ ! જે પ્રમાણે પાપાણ પર હાંડલીને અદ્રાણવાથી તે ફૂટી જાય છે, તે પ્રમાણે તેના મનોરથો છિન્નવિચ્છિન્ન થઈ જાય છે. જમ જમ રાત્રિ વધતી જાય છે, તેમ તેમ અંધકાર પણ વૃદ્ધિગત થતો જાય છે; તેમ (જમ જમ જ્ઞાન વધતું જાય તેમ તેમ) તેના અંતઃકરણમાં મોહની વૃદ્ધિ થતી જાય છે. અને જમ જમ મોહ વધતો જાય છે, તેમ તેમ વિષયવાસનાની પણ વૃદ્ધિ થતી જાય છે અને વિષય તો પાતકનું કારણ જ હોય છે. પાપો બલાઢય થઈને જમ જમ વધે છે, તેમ તેમ જીવંત અવસ્થામાંજ નરક-

યાતના ભોગવવી પડે છે. માટે હે સુબુદ્ધિમંત ! જે ખરાબ વાસના ધારણ કરે છે તેનો નરકમાંજ વાસ થાય છે, જે જ્યાં તલવારની ધાર જ્યાં તીક્ષ્ણ પાંદડાંવાળાં વૃક્ષો હોય છે; ખેરના ધગધગતા અંગારના કુંગરો હોય છે, જ્યાં શિકળતા તેલના સમુદ્ર ભભરાય છે; જ્યાં યાતનાની હારની હાર આવી-રહેલી હોય છે તથા જ્યાં યમની નિત્ય તપાસ જરીજ હોય છે; આવા ઘોર નરકમાં તેઓ પડે છે. આવા નરકના મુખ્ય ભાગમાં જે જન્મ ધારણ કરે છે તેઓ પણ યજ્ઞયાગાદિ કર્મો કરવામાં નિમગ્ન થાય છે; પરંતુ હે અર્જુન ! તેમની યજ્ઞાદિક ક્રિયાઓ નાટકી મનુષ્યોના જેવી માત્ર દેખાડવાની હોવાથી તે નિષ્ફળ થાય છે.

आत्मसंभावितः स्वप्ना धनमानमदान्विताः ।

यजंते नामयज्ञैस्ते दंभेनाविधिपूर्वकम् ॥ ૧૭ ॥

શ્લોકાર્થ:-પોતેજ પોતાની પ્રશંસા કરનારા, અકુડ થઈને વર્તનારા તથા ધન અને મતાના ગર્વથી ઉન્મત્ત થયેલા આ લોકો શાસ્ત્રવિધિને છોડી દંભથી કેવળ નામનાજ યજ્ઞ કરે છે.

ટીકા:-વેરયા જેમ પોતાના યજ્ઞમાનના આશ્રયથી પોતાને સૌભાગ્યવતી માની સંતોષ પામે છે, તેમ હું સર્વમાં શ્રેષ્ઠ છું એમ માની તેનું અંગ ગર્વથી છલકાઈ જાય છે. પછી ખીડના સ્તંભ પ્રમાણે તે જરા પણ નમતો નથી; કિંવા જોયે આસમાનમાં નીકળી ગયેલો પર્વત જેમ નમીને નીચે આવતો નથી, તેમ પોતાના ઐશ્વર્યના ગર્વ આડે તે ઇતર જનોને તુલ્યથી પણ હલકા ગણે છે. હે અર્જુન ! સંપત્તિના મદથી ઉન્મત્ત થઈ તે યોગ્યા-યોગ્ય વિચારને દેશવટો આપે છે. અરે, જેના મનમાં આવો ગર્વ ભરેલો હોય છે તેના યજ્ઞની કિંમત શી હોઈ શકે? પરંતુ મૂખ લોકો શું નથી કરતા? માટે કોઈ વાર મૂખતાપી મધના નશામાં ચક્રવર થઈને યજ્ઞની મશ્કરી કરવાને પણ તત્પર થાય છે. તેમને કુંડ, મંડપ, વેદી કિંવા તદ્વિષયક સામગ્રીની આવશ્યકતા હોતી નથી અને વિધિ સાથે તો તેમને સદા આદેવેરજ હોય છે. દેવ-બ્રાહ્મણનાં નામ તો પવનની લહેર સાથે તણાઈ આવીને પણ ને પડે તો તે તેમને ગમતાં નથી. આવી જ્યાં સ્થિતિ

હોય ત્યાં દેવ—બ્રાહ્મણ આવે પણ શા માટે? પરંતુ જ પ્રમાણે શાણા લોકો ખનાવટી વાછરડો ગાયની સન્નિધિ જિભો રાખીને તેનું દૂધ દોહી લે છે, તેમજ તે આસુરી સ્વભાવના લોકો યજ્ઞના વિષે સર્વ લોકોને તેડાવી વ્યવહારને બહાને તેમને લૂંટે છે. આમ યજ્ઞની દાંભિકતા દ્વારા તેઓ પ્રાણીઓના નાશને ઇચ્છે છે.

अहंकारं बलं दुर्षं कामं क्रोधं च संश्रिताः ।

मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषंतोऽम्यसूयकाः ॥ ૧૮ ॥

શ્લોકાર્થઃ—અહંતા, બળ, ગર્વ, કામ તથા ક્રોધનો આશ્રય કરી, તેમના તથા અન્યના શરીરમાં રહેલો જ હું (ઈશ્વર) તેનો તેઓ દ્વેષ કરે છે, અને અન્યનો (સાધુનો) ઉત્કર્ષ સહન કરી શકતા નથી. (એવા તે લોકો હોય છે.) (૧૮)

ટીકાઃ—અને પછી તેઓ પોતાની યજ્ઞદીક્ષાનાં વાજાં વગડાવી સંસારમાં વૃથા દાંડી પિટાવે છે. આવા અધર્મેને આવા દીક્ષિતપણાના મહત્ત્વથી અધિકજ ગર્વ ચડે છે. જમ અંધકારને કાળજીનું લેપન કરવામાં આવે, તેમ તેમની ભૂખતા બળવત્તર થઈ તેમનું ઉદ્ધતપણું, અહંકાર અને અજ્ઞાન પણ વધી જાય છે. પછી જગતમાં મારા કરતાં બીજાકોઈ બળવાન નથી, એમ તેમને લાગે છે. આ પ્રમાણે અહંકાર અને બળની એકતા થવાથી તેમનામાં દર્પરૂપી સાગર પણ મર્યાદા ઉલ્લંઘીને વહેવા લાગે છે અને દર્પ વધ્યો એટલે કામનો પિત્તો જીછળી આવીને તેની ઉષ્ણતાથી ક્રોધાગ્નિ પણ ખૂબ પ્રદીપ્ત થાય છે. પછી ઉનાળાના દહાડામાં તેલ—ધીના લંડારને પ્રખર અગ્નિ લાગે અને તેમાં પવનનાં વાવાઝોડાં લળે તે પ્રમાણે જનામાં અહંકારનું પ્રાપ્ત્ય થાય અને તે દર્પ તથા કામક્રોધની સાથે લળી જાય, એટલે પછી તે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કંઈ કંઈ હિંસા ન કરે અને ક્યાં ક્યાં પ્રાણીનો સંહાર ન કરે? હે ધનુર્ધર! પ્રથમ એ દીક્ષિત જરણુમારણને નાદે લાગી પોતાના રક્ત-માંસનો વ્યય કરે છે. તેઓ પોતાના દેહને જ ત્રાસ આપે છે તેના ધાવ, તે દેહમાં વાસ કરનારો જ હું આત્મા તેને સહન કરવા પડે છે; અને પછી જને જને પણ પીડા કરે છે તેના

શરીરમાં રહેનાર જે જીવ-ચૈતન્ય છે તેને પણ ત્રાસ થાય છે. કદાચિત્ તેના બરણના સપાટામાંથી કાઠં સુભાગ્યયોગે બગે તો તેના પર તેઓ દુષ્ટતાના પાપાણો ફેંકે છે. સતી, સત્પુરુષ, દાનશીલ, યજ્ઞ કરનાર, તપસ્વી, સંન્યાસી કિંવા ભક્ત, મહાત્મા તથા જનતાં ધરે શ્રૌતાદિક હોમ-ધર્મો વડે પવિત્ર થયાં છે એવા પુરુષો જોયા મને પ્રિય છે અને જનતાં અંતરમાં મારે વાસો છે, તેમને તેઓ દ્વેષરૂપી હળાહળ વિષ પાઈને તીક્ષ્ણ દુઃશબ્દરૂપી મજ્જ્યૂત ખાણો મારે છે. (૪૦૪)

તાનહં દ્વિપતઃ કૂરાન્ સંસારેષુ નરાધમાન્ ।

ક્ષિપામ્યજસ્રમશુમાનાસુરીષ્વેવ યોનિષુ ॥ ૧૯ ॥

શ્લોકાર્થઃ—તે સાધુદ્વેષી, કૂર તથા પાપી નરાધમનેહું નિરંતર સંસારમાંની (અતિ દુઃખદાયક) આસુરી યોનિમાં જ નાખું છું.

ટીકાઃ—આ પ્રમાણે સર્વ પ્રકારે જે મારી સાથે વૈર કરવાને પ્રવૃત્ત થાય છે તે પાપીઓને હું કેવી શિક્ષા કરું છું તે સાંભળ. જે મનુષ્યદેહ ધારણ કરી આ જગતમાં આપણાં કર્તવ્યો શું છે એ વીસરી બળ્ય છે, તેની મનુષ્યદેહરૂપી પદવી હરણ કરી હું તેને એવી સ્થિતિમાં મૂકું છું કે, જે કલેશરૂપી આમનેા ઉકરડો અને સંસારપુરીનેા ધાટજ હોય! આવી જે તમેયોનિ તેનો તે મૂખને હું વતનદાર બનાવું છું. પછી ક્ષુધા લાગી હોય ત્યારે જે ધાસ પણ ખાઈ શકતાં નથી એવાં વ્યાઘ્ર, વીંછી ઈત્યાદિ અરણ્યનિવાસ-યોનિમાં તેમને હું જન્મ આપું છું. આ યોનિમાં પ્રાણીઓ મૂખ્યાં થઈને તેઓ પોતાનાં અંગમાંથી માંસના લોચા ખેંચી કાઢે છે અને તે ખાઈને મરણ પામે છે, તથા પુનઃ તેજ યોનિમાં કેટલીક વાર જન્મે છે; કિંવા પોતાના વિષનેા સ્પર્શ થતાં પોતાનાજ શરીરને દાહ થાય એવી સર્પ-યોનિમાં હું તેને ઉત્પન્ન કરીને દરમાં ગોંધી મૂકું છું. આ દુર્જનને શ્વાસ ખહાર કાઢી શકે એટલા અલ્પ સમયપર્યંત પણ વિશ્રાંતિ મગતી નથી. આ રીતે અપરિમિત કલ્પો સુધી હું તેને કલેશદાયક યોનિમાં રાખું છું; પરંતુ એવા નરાધમો માટે તેમના અતિ દુઃખદાયક લક્ષ્યસ્થાન પર પહોંચવામાં તો આ

પહેલોજ મુકામ છે. તે લક્ષ્યસ્થાને પહોંચ્યા પછી તો તેને આથી પણ ભયંકર યાતનાઓ ભોગવવી પડે છે. (૪૧૩)

આસુરીં યોનિમાપન્ના મૂઢા જન્મનિ જન્મનિ ।

મામપ્રાપ્યૈવ કૌતેય તત્તો યાન્ત્યષ્ઠમાં ગતિમ્ ॥ ૨૦ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે અર્જુન! આસુરી યોનિને પ્રાપ્ત થયેલા તે પુરુષો જન્મોજન્મ (અધિકાધિક) મૂઢ થતા થતા મને ન પામતાં ઉત્તરોત્તર અધમ ગતિને પ્રાપ્ત થતા જાય છે. (૨૦)

ટીકા:-આ આસુરી સંપત્તિ એવી ઘોર છે કે, તેના યોગથી અધોગતિજ પ્રાપ્ત થાય છે. પછી વ્યાધ્રાદિ તમામ યોનિમાં દેહધારણાથી જે થોડી સ્વસ્થતા પ્રાપ્ત થાય છે, તે સ્વસ્થતા પણ હરાઈ જઈને જ્યાં જતાં અંધકારને પણ વ્યાધુજતા પ્રાપ્ત થાય છે એવી તમની યોનિમાં હું તેને પૂરું છું. જે તમ પ્રતિ પાપને પણ ધૂણા ઉત્પન્ન થાય છે, નરક પણ જતાથી ડરે છે અને જની આગળના શ્રમથી શ્રમ મૂર્ચ્છિત થાય છે; જના યોગથી મળ પણ મલિન થાય છે, તાપને પણ તાપ પેદા થાય છે અને જનું નામ સાંભળતાં મહાભયને પણ ભીતિ ઉત્પન્ન થાય છે; જે તમને પાપને પણ કંટાળો આવે છે, જના સ્પર્શથી અમંગળ વસ્તુને પણ અમાંગલિકતા લાગે છે અને આલડછેટને પણ અલડાવાની ભીતિ લાગે છે; હે ધનંજય! આવી જે આ સમસ્ત જગતમાં સર્વથા નિકૃષ્ટ અવસ્થા, તેનાં સંકટો સહન કરીને તે અધમ તામસયોનિમાં જન્મ લે છે. અરે! આ યોનિનું વર્ણન કરતાં વાણીને પણ અશ્રુ આવે છે અને તેની સ્મૃતિ થતાં મન પાછળ હટે છે. અરે! અરે! તે મૂર્ખે શા માટે આ નરકવાસની પ્રાપ્તિ કરી! જે આસુરી સંપત્તિથી તેઓ આવા ઘોર પતનને પ્રાપ્ત થાય છે, તેને તેઓ વ્યર્થ શા માટે વધારતા હશે? હે અર્જુન! આસુરી સંપત્તિવાળા લોકોને આવો નરકવાસ ભોગવવો પડે છે, માટે તું તે રસ્તે જતો નહિ અને જે આસુરી સંપત્તિમાં દંભાદિક છ દોષો ભરેલા છે, તેનાથી દૂર રહેજે, એ તને કહેવાની શું આવશ્યકતા છે? (૪૨૪)

ત્રિવિધં નરકસ્યેદં દ્વારં નાશનમાત્મનઃ ।

કામઃ ક્રોધસ્તથા લોભસ્તસ્માદેતત્ત્રયં ત્યજેત્ ॥ ૨૧

શ્લોકાર્થઃ—કામ, ક્રોધ અને લોભ, એ જીવને કાર્ય પણ પ્રકારના પુરુષાર્થની પ્રાપ્તિ કરવા નહિ દેનારાં નરકનાં ત્રણ દ્વારો છે; માટે એ ત્રણનો ત્યાગ કર. (૨૧)

ટીકા:—કામ, ક્રોધ અને લોભ, એ ત્રણેનું ખળ જ્યાં વધ્યું હોય ત્યાં અશુભનોજ પાક પાક્યો છે એમ સમજવું. હે ધન-જય ! સર્વ દુઃખનો અનુભવ કરાવી અપાવનારા દુઃખમાર્ગ-ના એ લોભિયાજ છે; કિંવા પાપી લોકને નરકભોગની પ્રાપ્તિ કરાવી આપનારાં પાતકોની એ મોટી સભાજ છે. પુરાણોમાં શૈશવ નરકને નામે જની અતિખ્યાતિ છે, તેની પ્રતિષ્ઠા તો માત્ર ત્યાંસુધીજ રહેશે જ્યાં સુધી આ ત્રણે દોષો અંતરમાં ઉદ્ભવ્યા ન હોય ! એના યોગથી અપાય ત્વરાથી થઈ શકે છે; યાતના સસ્તી થઈ જાય છે; અને જને હાનિ કહેવામાં આવે છે તે હાનિ નથી; પરંતુ આ ત્રણે દોષોજ હાનિરૂપ છે. હે અશુભ ! એની જ અતિ નિકૃષ્ટ સ્થિતિ વર્ણવાઈ છે, તેથી વિશેષ તે એનું વિવેચન હું શું કરું ? આ ત્રિદોષસમુદાય નરકના દરવાજાનો જામરોજ છે. કામ, ક્રોધ અને લોભ, એ ત્રણેને જ આધીન થઈ જાય છે તેને અહીંજ નરકપુરીની પ્રાપ્તિ થઈ રહે છે. માટે હે કિરીટી ! તને વારંવાર કહું છું કે કામ, ક્રોધ અને લોભની ત્રિપુટી જ સર્વ વિષયોમાં અતિ ખરાબ છે, તેનો ત્યાગ કર.

एतैर्विमुक्तः कौंतेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः ।

आचारत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम् ॥ ૨૨॥

શ્લોકાર્થઃ—હે કૌંતેય ! નરકનાં આ ત્રણે દ્વારમાંથી જ મનુષ્ય મુક્ત થાય છે, તેજ પોતાનું કલ્યાણ કરવાના માર્ગે લાગે છે અને પછી ઉત્તમ ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે. (૨૨)

ટીકા:—ધર્મ, અર્થ કામ અને મોક્ષ, એ ચારે પુરુષાર્થ ત્યારેજ સિદ્ધ થઈ શકશે કે જ્યારે એ ત્રણનો પરિત્યાગ થશે. કામ, ક્રોધ અને લોભ, એ ત્રણ જ્યાંસુધી અંતરમાં વાસ કરે છે ત્યાં સુધી મનુષ્યનું કલ્યાણ થાય, એ વાત મારા કર્ણ તો સાં

ભળી શકતા નથી. જને પોતાના કદ્યાણની ઇચ્છા હોય કિંવા જને પોતાના નાશની ભીતિ હોય, તેણે સાવધ થઈ આ ત્રણનો સંસર્ગ કરવો નહિ. પેટ સાથે પાપાણ બાંધી બાહુ વડે સમુદ્ર તરી જવો, કિંવા જીવવાને માટે હળાહળ વિષનું સેવન કરવું એ જમ અશક્ય છે, તે પ્રમાણે આ કામ, ક્રોધ અને લોભ વડે ઈષ્ટ કાર્ય સિદ્ધિ કરવી અસંભવિત છે. માટે મનમાંથી એના ના-મનિશાનનો પણ નાશ કરી નાખ. જે વખતે આ ત્રણ કડીની સાંકળી પગમાંથી સહજ તૂટી જશે, ત્યારે આપણે સુખપૂર્વક હિતને માર્ગે ચાલી શકીશું. વાત, પિત્ત અને ક્રોધ એ ત્રણે દોષોનો પ્રકાપ શરીરમાંથી નીકળી જાય; કિંવા એકાદ સહેર ચાડીચારી અને વ્યભિચારથી મુક્ત થાય; અથવા આધ્યાત્મિક, આધિદૈવિક તથા આધિભૌતિક તાપથી અંત કરણ મુક્ત થાય છે, ત્યારે જવું સુખ થાય છે, તેવુંજ સુખ કામ, ક્રોધ અને લોભ એ ત્રણ દોષોનો ત્યાગ કરવાથી આ સંસારમાં પ્રાપ્ત થાય છે; અને સજ્જનોની સંગતિ કરવા તરફ વલણ જાગે છે. પછી તે મનુષ્ય સત્સંગના બળથી તથા સત્શાસ્ત્રોના યોગથી જન્મમૃત્યુના ફેરાને ઓળંગી જાય છે. તે વખતે તેને શુરુકૃપાથી જ્યાં નિરંતર આત્માનંદ વાસ કરે છે એવું સ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે; ત્યાં પ્રેમની પરમસીમારૂપ જે આત્મારૂપી માતા, તેનો ભેટો થાય છે; અને તેનું આલિંગન થતાંજ સંસારના તાપ આપોઆપજ નષ્ટ થાય છે. આ પ્રમાણે જે કામ, ક્રોધ અને લોભનો ત્યાગ કરી મુક્ત થાય છે તેજ એ આત્માની પ્રાપ્તિ કરવાને સમર્થ થાય છે.

યઃ શાસ્ત્રવિધિમુત્સૃજ્ય વર્તતે કામકારતઃ ।

ન સ સિદ્ધિમવાપ્નોતિ ન સુખં ન પરાં ગતિમ્ ॥ ૨૩ ॥

શ્લોકાર્થઃ—જે શાસ્ત્રોક્ત વિધિને છોડી, પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તે છે, તેને સિદ્ધિ, સુખ અને ઉત્તમ ગતિ પ્રાપ્ત થતી નથી.

ટીકાઃ—આવા આત્મપ્રાપ્તિના લાભ પર પ્રીતિ ન રાખી જે કામાદિકમાંજ રચ્યોપચ્યો રહે છે, તે આત્મવિધાંતક છે. આ જગતમાં સર્વને સમાન અને સર્વ પર સરખી કૃપા કરનાર તથા મનુષ્યોના હિત કિંવા અહિતને દર્શાવનાર કેવળ દીપકરૂપ

એવા જ સર્વના ગુરુ વેદ, તેમની જ આજ્ઞા પાળતા નથી; જ શાસ્ત્રમાં નિર્દિષ્ટ કરેલા વિધિવિધેનો પ્રતિબંધ ગણતા નથી અને જ પોતાના સત્ય હિત તરફ દુર્લક્ષ કરી ઈંદ્રિયોની જ લાલ્સ સા વધાર્યે બળ છે; કામ દ્વેષ અને લોભનો પલ્લવ છોડતા નથી અને તેના લીધેલા શપથ તોડતા નથી; તથા વિષયોના નિબિડ અરણ્યમાં યથેચ્છ વિહાર કરે છે; તેમને કદી પણ મુક્તિરૂપી નદીનું પાણી પીવા મળતું નથી. સુખની વાત તો સ્વપ્નમાં પણ તેમનાથી દૂરજ હોય છે અને સ્વર્ગથી તો તે વેગળાજ રહે છે પરંતુ આ લોકના ભોગો પણ તેમને મળતા નથી. એકાદ પ્રાણુ માછલીના લોભથી માછીઓમાં મળી બળ તો ત્યાં પણ નાસ્તિકમાં ખપે છે; તેમ જ વિષયને નાદિ લાગી પરલોકને લાત મારે છે, તે આ લોકમાં પણ મૃત્યુપાશમાં સપડાય છે. તે આ લોક અને પરલોક બન્નેમાં સુખી થતો નથી; ત્યાં પછી મોક્ષપ્રાપ્તિ તો ક્યાંથીજ થાય ? મારે જ કામને આધીન થઈ વિષયોનું સેવન કરવા લાગે છે તેને નથી વિષયો મળતા અને નથી સ્વર્ગ મળતું; તેમજ તે ઉદ્ધાર પણ પામતો નથી. (૪૫૪)

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।

જ્ઞાત્વા શાસ્ત્રવિધાનોક્તં કર્મ કર્તુમિહાર્હસિ ॥ ૨૪ ॥

શ્લોકાર્થ:-એટલા મારે કાર્ય અને અકાર્યનો નિર્ણય કરવામાં તારે મારે શાસ્ત્ર એજ પ્રમાણ છે. શાસ્ત્રમાં કહેલાં કર્મો સમજી લઈ આ લોકમાં તેનું આચરણ કરવું એજ તને ઉચિત છે.

ટીકા:-એટલા મારે હે અબુન ! જને પોતાનું કલ્યાણ કરવાની ઇચ્છા હોય, તેણે વેદાક્ત માર્ગની અવજા કરવી નહિ. પતિની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તી પતિવ્રતા સ્ત્રી જમ અનાયાસે પોતાનું હિત સાધી લે છે; કિંવા શ્રીગુરુની આજ્ઞા શિરસાવંધ કરીને જમ શિષ્ય આત્મપ્રાપ્તિ કરે છે; જ પ્રમાણે આપણે પોતેજ મૂંડેલી વસ્તુ શોધવા મારે આપણે દીપક પ્રકટાવવો પડે છે; તે પ્રમાણે હે પાર્થ ! સર્વ પુરુષાર્થોનો સ્વામી થવાની જને ઇચ્છા હોય, તેણે શ્રુતિ અને સ્મૃતિને માનવાંજ જોઈએ. જ

શાસ્ત્ર રાજ્યનેા પણ લાગ કરવાની આજ્ઞા કરે, તો રાજ્યને પણ તણવત્ સમજવું બેઠએ; અને વિદ્યાતક વિષનું પણ સેવન કરવાની આજ્ઞા કરે તો તેમ અવશ્ય કરવું. હે સુભટ ! જ આ પ્રમાણે વેદોની આજ્ઞા પાળે છે, તેનું અનિષ્ટ કદી પણ થઈ શકશે નહિ. અહિંતમાંથી મુક્ત કરનારી અને હિંતની વૃદ્ધિ કરનારી શ્રુતિના જવી જગતમાં અન્ય કોઈ માતા નથી; માટે જના યોગથી બ્રહ્મપ્રાપ્તિ થાય છે, તેવી આ શ્રુતિની કોઈએ પણ અવજ્ઞા કરવી નહિ; અને વિશેષ કરીને તું તો અવશ્ય આ શ્રુતિની આજ્ઞા પાળ. હે અર્જુન ! ગત જન્મોમાં ધર્માચરણ કરવાને લીધે તું આ જન્મમાં સત્શાસ્ત્રોને સાર્થક કરવાને માટે ઉત્પન્ન થયો છે. વળી ધર્મ-રાજનો તું બંધુ હોવાથી તને ધર્માનુજ નામ પણ સહજ પ્રાપ્ત થયું છે; માટે તું વેદબાહ્ય વર્તન કરીશ નહિ. આ કાર્ય છે કિંવા અકાર્ય છે, તેની તપાસ શાસ્ત્રદૃષ્ટિથીજ કરવી. શાસ્ત્રોએ જને અકાર્ય—અર્થાત્ નિષિદ્ધ કર્મ ઠરાવ્યાં હોય, તેને અહિંતકારક સમજીને તેનો પરિત્યાગ કરવો અને જ ખરેખરાં ઉત્તમ કર્તવ્યો હોય તેને અવશ્ય આચરવાં. હે સુબુદ્ધિમંત ! આજ તારા હાથમાં જગતે પ્રમાણ માનવા યોગ્ય સિકો હોવાથી, ખરેખર લોકો તારા આચરણનું અનુકરણ કરે એવી તારી યોગ્યતા છે. (૪૬૮)

જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે:—આ પ્રમાણે આસુરીવર્ગનાં સર્વ લક્ષણો કહીને દેવે તેમાંથી છૂટવાનો માર્ગ પણ કહી સંભળાવ્યો. હવે અર્જુન જ અંતરનો ભાવ પૂછે તે સાવધાન ચિત્તે શ્રવણ કરે. શ્રીવ્યાસની આજ્ઞા પ્રમાણે સંજયે ધૃતરાષ્ટ્ર રાજનો કાળ વ્યતીત કર્યો; તેમ નિવૃત્તિ મહારાજની કૃપાથી હું પણ નિવેદન કરું છું. આપ સંતમંડળ જે મારા પર કૃપાદૃષ્ટિ કરશે, તો હું પણ ઇચ્છીશ તેવી યોગ્યતા મેળવી શકીશ. માટે હું જ્ઞાનેશ્વર કહું છું કે, આપનું અવધાન મને પ્રસાદરૂપે આપવા કૃપા કરો, એટલે હું કૃતકૃત્ય થઈશ. (૪૭૩)

इति श्रीज्ञानदेवविरचितायां भावार्थदीपिकायां षोडशोऽध्यायः ॥ १६

અધ્યાય ૧૭ મો—શ્રદ્ધાત્રયવિભાગયોગ

અહો શ્રીગુરુરાય! હે ગણેશ! જની યોગસમાધિ દ્વારા જગતનું વિકસિત સ્વરૂપ લોપ પામી જાય છે, એવા આપને મારા નમસ્કાર હો! ત્રિપુરવધ કરતી વેળાએ શંકરે પુષ્કળ પરિશ્રમ ઉઠાવ્યો; પરંતુ ગણપતિનું સ્મરણ ન કર્યું તેથી તેમને યશ પ્રાપ્ત થયો નહિ. પછી જ્યારે ગણપતિનું સ્મરણ કર્યું ત્યારેજ તેમને યશની પ્રાપ્તિ થઈ. તેમ ત્રિગુણરૂપી ત્રિપુરાસુરે જીવત્વરૂપી કિલ્લામાં બંધ કરેલા આત્મારૂપી શંકરે, હે ગણપતિસ્વરૂપ શ્રીગુરો! આપનાજ સ્મરણ વડે પોતાને સંકટમાંથી મુક્ત કર્યો છે. માટે શ્રીશંકર કરતાં પણ આપની યોગ્યતા વિશેષ છે; તથાપિ માયારૂપી સમુદ્રમાંથી મુમુક્ષુને તારી લેવાના સંબંધમાં આપ નાવ જવા હલકા છો. જ તમારે વિષે અજ્ઞાત છે, તેને માટેજ તમે વદતુંડ (વાંછી સૂંઢવાળા) છો; પરંતુ જ્યો તમારું સ્વરૂપ જાણે છે, તેમને માટે તો તમે સીધાજ છો. હે ગણપતિરૂપ શ્રીગુરુરાય! આપની આંખો નાની દેખાય છે; પરંતુ આપ તેની સહજ ઉઘાડઢાંક કરવા માત્રથી પણ જગતની ઉત્પત્તિ અને નાશ કરી શકો છો. આપનો પ્રવૃત્તિરૂપી કર્ણ હાલતાંજ સંસારરૂપી વૃત્તિ ઉત્પન્ન થઈને મદનો મુગંધી વાયુ છૂટે છે; અને તેમાં લુબ્ધ થયેલા જીવરૂપી ભ્રમર ગંડસ્થલ પર આવી બેસવાથી નીલ કમળ વડે જાણે તમારી પૂજા થતી ન હોય તે પ્રમાણે તમારું ગંડસ્થલ શોભે છે, પછી નિવૃત્તિરૂપી કર્ણ હલાવવાથી અંતર્મુખવૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે, પૂજનું વિસર્જન થાય છે અને આપનું શુદ્ધ સ્વરૂપ અતિ માધુર્યયુક્ત દેખાય છે. તમારી ડાબી બાજુ પર બેઠેલી સરસ્વતીની (શક્તિની) નિત્ય ક્રીડા

જ જગતની ઉત્પત્તિ કરે છે; અને આપ નૃત્યના મિષથી સર્વ જગતનો વ્યવહાર ચલાવો છો. અસ્તુ. હે ગુરુરાય ! આપ જના સગા થાઓ છો તે સગપણના વ્યવહારથી મુક્ત બની રહે છે, (તેનો દ્વૈતભાવ નષ્ટ થઈ તે તમારા સ્વરૂપમાં એકત્ર થઈ જાય છે) એ કેવી વિસ્મયકારક વાર્તા છે ! તમે જગતનાં બંધનોનું નિક્ક-દન કાઢો છો; માટે આપ જગદ્ગ્રંથુ છો, એવો ભાવ ધારણ કરીને જ મોટા ઉત્સાહથી આત્મભાવે આપને શરણે આવે છે; તેનું શરીર સુધ્ધાં દ્વૈતભાવથી મુક્ત થઈ જાય છે. કારણ કે હે દેવરાય ! આપ તેને સ્વસ્વરૂપ જ બનાવી દો છો. જ તમને પૃથક્ સમજીને તમારી પ્રાપ્તિ કરવાને માટે દોડાદોડ કરે છે, તેનાથી તમે અલિપ્ત જ રહો છો. જ ધ્યાન દ્વારા આપને મનમાં રાખવા માગે તો ત્યાં આપ સદાકાળ નથી રહેતા, પણ જ આપને તેમ પોતાને પણ ભૂલી જાય છે તે આપને અતિ પ્રિય થઈ પડે છે. જ સિદ્ધ સર્વજ્ઞ બની શકે તેઓ પણ આપને જાણતા નથી; અને વેદોની વાણી આપના સુધી પહોંચતી નથી. તમારી રાશિ જેતાં 'મૌન' નામ નિષ્પન્ન થાય છે; તો પછી આપની સ્તુતિ કરવાની હિંમત મારે ક્યાં સુધી રાખવી ? આ સર્વ ભાસમાન જગત તો આપની જ માયા છે. માટે તમારું લજન શી રીતે થઈ શકશે ? મને તમારો કહું તો દ્વૈતરૂપી દ્રોહ મારો પક્ષવ ગ્રહણ કરે છે; માટે હું તો હવે આપનો કંઈ જ બનવા નથી માગતો. જ્યારે હું તમારો 'કોઈ' (આત્મ, શિષ્ય વગેરે) નથી એમ થશે, ત્યારે જ તમારા અને મારામાં અદ્વૈત થશે. માટે હે આરાધ્ય ગુરુરાય ! તમારો આ મર્મ મને જ્ઞાત છે. મીહું જ પ્રમાણે પાણીમાં લળી જાય છે, તેજ પ્રકારે દ્વૈતભાવથી હું તમને નમસ્કાર કરું છું. વિશેષ શું કહેવું ? ખાલી ગાગર સમુદ્રમાં ડુળાવવાથી જ પ્રમાણે તે પાણીથી ભરાઈને બહાર નીકળે છે; કિંવા જ પ્રમાણે દીપકના સંસર્ગથી વાટ દીપકસ્વરૂપ જ બને છે; તે પ્રમાણે હે ગુરુરાય નિવૃત્તિનાથ ! આપને નમસ્કાર કરવાથી હું કૃતકૃત્ય થયો. હવે હું ગીત્ત્વે અર્થ સ્પષ્ટ કહીશ. સોળમા અધ્યાયના અંતિમ શ્લોક

એવો નિશ્ચિત સિદ્ધાંત કહ્યો કે, હે પાર્થ ! સત્કર્મ વા દુષ્કર્મ કરવાના સંબંધમાં તારે શાસ્ત્રનેજ સર્વથેવ પ્રમાણભૂત માનવાં જોઈએ. આ સાંભળી અર્જુન મનમાં જોત્યો:—કર્મ કરવામાં શાસ્ત્રનિર્ણય વિના ખીજી ગતિ નથી એમ કેમ ? સર્પની પાસે જઈ તેની ફેણમાંથી મણિ શી રીતે કાઢવો ? અને સિંહના નાકમાંના દેશને શી રીતે મેળવવો ? તે હાલય મળ્યા પછીજ દેશમાં મણિને પરાવવો અને ગળામાં ધારણ કરવો; નહિતર ગળાને નક્કજ રાખવું કે ? તે પ્રમાણે જુદાં જુદાં શાસ્ત્રોને એકત્ર કાણ કરશે ? અને તેમની એકવાક્યતા કરી તેનો વિનિમય કાણ કરશે ? કોઈએ કદાચ તેની એકવાક્યતા કરી તો પણ તદનુસાર આચરણ કરવાને વખત ક્યાંથી મળશે ? એટલું આયુષ્ય કાતું હોય ? શાસ્ત્ર, અર્થ, દેશ તથા કાળ, એ સર્વની પ્રાપ્તિ થાય એવો ઉપાય સર્વને ક્યાંથી મળે ? માટે મૂર્ખ મુમુક્ષુને માટે કયે તરણોપાય છે ? આ અભિપ્રાય પૂછવાને અર્જુને જે પ્રસ્તાવના કરી તે આ સત્તરમા અધ્યાયની ભૂમિકા છે. સર્વ વિષયો પ્રત્યે નિરિચ્છ, સકળ કલામાં પ્રવીણ અને અર્જુનસ્વરૂપે શ્રીકૃષ્ણને આનંદ આપનાર ખીજી શ્રીકૃષ્ણરૂપ અર્જુન* તે શૌર્યનો આધારસ્તંભ અને સોમવંશતું ભૂપણ છે. તેની લીલાથી દેવને મહા આનંદ પ્રકટે છે; જે બુદ્ધિનો પ્રિયતમ, બ્રહ્મવિદ્યાનું વિશ્રાંતિસ્થાન અને જે સદૈવ શ્રીકૃષ્ણના અંતઃકરણમાં વસેલો છે.

॥ અર્જુન ઉવાચ ॥ અર્જુન જોત્યો:—

ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजंते श्रद्धयान्विताः ।

तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहો रजस्तमः ॥ ૧ ॥

પ્લોકાર્થ:—હે શ્રીકૃષ્ણ ! જે કોઈ શાસ્ત્રવિધિનો પરિત્યાગ કરી સાચી શ્રદ્ધાથી યુક્ત થઈને તમને ભજે, તેની ભક્તિ કયા પ્રકારની સમજવી ? સાત્ત્વિક, રાજસ કે તામસ ? (૧)

* અર્જુનનાં દશ નામો પ્રસિદ્ધ છે અને તેમાં કૃષ્ણ એ પણ એક નામ છે. વળી અર્જુન એ શ્રીકૃષ્ણસ્વરૂપ હોય, એમ ઠેકઠેકાણે કહેવામાં આવ્યું છે.

ટીકા:—અર્જુન બોલ્યો:—હે નીલ વર્ણવાળા શ્રીકૃષ્ણ! હે સર્વ ઈંદ્રિયોને પ્રત્યક્ષ પ્રતીત થનારા પરશ્વત્સ! આપનું ભાષણ મને સંશયયુક્ત લાગે છે. પ્રાણીમાત્રને શાસ્ત્રજ્ઞાન સિવાય મોક્ષપ્રાપ્તિ થતીજ નથી, એવું જ એકપક્ષી આપ બોલ્યા, તેનો હેતુ શો છે? જ દેશમાં શાસ્ત્રાભ્યાસ કરવાની સગવડ ન હોય, તેમજ અભ્યાસમાં ગાળવા જટલું આયુષ્ય પણ ન હોય અને જ ગુરુ પાસેથી શાસ્ત્રનું જ્ઞાન સંપાદન કરવું હોય તે ગુરુ પણ દૂરપ્રદેશમાં હોય; અભ્યાસને સહાય કરનારી અન્ય સામગ્રી પણ ન હોય અને પૂર્વકર્મ અનુકૂળ ન હોવાથી બુદ્ધિની પણ સહાય ન હોય; આ પ્રકારે જ શાસ્ત્રરહિત રહે અથવા સર્વ શાસ્ત્રોની એકવાક્યતા કરવાનું સામર્થ્ય ન હોવાથી જણે વાદવિવાદનો પરિત્યાગ કર્યો હોય; છતાં ખીજ જણો શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરી તેમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે યથાવિધિ અનુષ્ઠાન કરી, આનંદથી વિચરતા હોય તેમના જવા થવાની ઇચ્છા ધરીને જ તેમના માર્ગનું અનુકરણ કરતા હોય; તેમને હે પ્રભો! જમ ખીજએ લખી આપેલા અક્ષરો પ્રમાણે નાનાં છોકરાં નાના અક્ષરો નીચે કાઢે છે; કિંવા જમ દેખતા મનુષ્યની પાછળ અંધ મનુષ્ય ચાલે છે; તે પ્રમાણે જ સર્વ શાસ્ત્રોમાં પારંગત હોય તેમનાં આચરણોને પ્રમાણભૂત માની તેમના પર જ શ્રદ્ધા રાખતા હોય અને શંકરાદિ દેવોનું પૂજન, ભૂમિ વગેરેનાં મહાદાન તથા અગ્નિહોત્રાદિ યજ્ઞો કરતા હોય, તેમને હે પુરુષોત્તમ! સત્ત્વ, રજ અને તમ, એમાંની કઈ ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે, તે કથન કરો. (૪૫)

ત્યારે વૈદ્યુંઠપીઠના અધિ દૈવત, વેદંત્રપી કમલમાંના પરાગ, જની સત્તાથી આ સર્વ વિશ્વ જીવે છે, જ લોકોત્તર પ્રૌઢ, સ્વાભાવિકજ મહાન કાળ, અદ્વિતીય, ગૂઢ અને આનંદધન છે અને જ શક્તિના આધારથી સર્વ ગુણોનું વર્ણન થઈ શકે છે; તે શક્તિ જના અંગમાં રહેલી છે; એવા શ્રીકૃષ્ણ સ્વમુખે બોલ્યા. (૪૮)

॥ શ્રીમદગ્નિવાચ ॥ શ્રીભગવાન બોલ્યા —

ત્રિવિધા મવતિ શ્રદ્ધા દેહિનાં સા સ્વભાવજા ।

સાત્ત્વિકી રાજસી ચૈવ તામસી ચેતિ તાં શૃણુ ॥ ૨ ॥

પ્રલોકાર્થઃ—મનુષ્યની જે સ્વાભાવિક શ્રદ્ધા તે સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ, એમ ત્રણ પ્રકારની હોય છે, તે સાંભળ. (૨)

ટીકાઃ—શ્રીભગવાન કહે છેઃ—હે પાર્થ ! શાસ્ત્રાભ્યાસ એ એક પ્રતિબંધ છે, એવો તારા અંતરનો ભાવ હું જાણું છું. તું માત્ર શ્રદ્ધાથીજ મોક્ષપ્રાપ્તિ કરી લેવાને ચાહે છે; પરંતુ હે પ્રભુશ્રી ! તું કહે છે તેટલું એ કાર્ય સહજ નથી. હે.અર્જુન ! કેવળ શ્રદ્ધા પરજ અવલંબી રહીશ નહિ. અંત્યજના સમાગમથી બ્રાહ્મણ પણ અંત્યજ અર્થાત્ શ્રદ્ધ થતો નથી કે ? મંગાળળ પણ તેને મધના પાત્રમાં નાખવામાં આવે તો તેનો અંગીકાર કરવો ન જોઈએ. ચંદન સીતળ છે તો પણ અગ્નિના સંબંધથી દગ્ધકરે કે નહિ ? કિંવા હે અર્જુન ! હલકા સોનામાં ઉત્તમ સુવર્ણ ભેળવેલું હોય, તેવું સોનું ઉત્તમ સોનાના ભાવે ખરીદવામાં આવે તો તેથી ખરીદનાર લૂંટારો નહિ કે ? તે પ્રમાણે શ્રદ્ધાતું સ્વરૂપ મૂળમાં તો ખરેખર સુંદર છે; પરંતુ જ્યારે તે મનુષ્યને હિસ્સે આવે છે, ત્યારે પ્રાણી સ્વભાવતઃજ અનાદિ માયાની શક્તિથી ત્રણ ગુણોનાંજ બનેલાં છે. (તેથી શ્રદ્ધા ત્રણ પ્રકારની થઈ જાય છે.) બે ગુણ ક્ષીણ થઈને ત્રીજો જ્યારે વૃદ્ધિગત થાય છે, ત્યારે તે મુખ્ય ગુણને અનુસરીનેજ જીવની વૃત્તિઓ રચાય છે, વાસના ધારણ કરે છે, વાસના પ્રમાણેજ તે ક્રિયા કરે છે અને કર્મો પ્રમાણેજ પ્રુનઃ જન્મ ધારણ કરે છે. જન્મ બીજ નહ થતાં વૃક્ષ થાય છે તથા વૃક્ષ નહ થઈને બીજમાં સમાવિષ્ટ થઈ જાય છે; અને આ પ્રમાણે કલ્પોના કલ્પો સુધી પણ મૂળ વૃક્ષની જાત નહ થતી નથી; તે પ્રમાણે જીવના પુષ્કળજન્મોંતર થાય તો પણ પ્રાણીઓમાંથી ત્રણ ગુણ મટતા નથી. માટે જે પ્રાણીને હિસ્સે જે શ્રદ્ધા આવે છે, તે પણ ગુણના અનુરોધથી ત્રણ પ્રકારની હોય છે. જે શુદ્ધ સત્ત્વગુણ વધે તો તે જ્ઞાનને હાંક મારે છે. પરંતુ રજ અને તમ એ બે ગુણ તેના વિરોધી છે. સત્ત્વગુણના બળને લીધે શ્રદ્ધા મોક્ષ તરફ આગળ વધે છે; પરંતુ રજ અને તમ ગુણો પણ શું સ્વસ્થ બેસી રહે કે ? સત્ત્વગુણનો આધાર નહ કરી જે વખતે રજગુણ વૃદ્ધિ પામે છે, તે વખતે તેજ શ્રદ્ધા

કર્મમાં પ્રવર્તે છે; અને તમોગુણનું પ્રાણલય વધે છે, ત્યારે તે શ્રદ્ધા લિપ્ત પ્રકારની થઈને અનેક ભોગોની ઇચ્છા કરે છે. (૬૫)

સત્ત્વાનુરૂપા સર્વસ્ય શ્રદ્ધા ભવતિ ભારત ।

શ્રદ્ધામયોઽયં પુરુષો યો યચ્છ્રદ્ધઃ સ એવ સઃ ॥ ૩ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે ભારત ! સર્વને પોતપોતાના પૂર્વસંસ્કાર

રાનુસાર શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય છે; કારણ કે આ જીવ શ્રદ્ધામય છે. જે મનુષ્ય જે પ્રકારની શ્રદ્ધાથી યુક્ત હોય છે, તે તેવીજ રીતનો થાય છે. (૩)

ટીકાઃ—આ પ્રમાણે હે સુજ્ઞ ! આ જીવસમુદાયમાં શ્રદ્ધા સત્ત્વ, રજઃ અને તમ, એ ગુણોવિનાની નથી હોઈ શકતી. સ્વભાવથીજ તે સત્ત્વ, રજઃ અને તમ, એવા ત્રણ ગુણવાવાળી હોય છે. જેમ પાણી જીવનરૂપ છે; પરંતુ વછનાગને સિંચવાથી તે વિષમય બને છે; મરચીને સિંચવાથી તીખું થાય છે અને શેરડીને સિંચવામાં આવે તો મિષ્ટ બને છે; તે પ્રમાણે તમોગુણની વૃદ્ધિસહિત જે પ્રાણી મૃત્યુ અને જન્મ પામે છે, તેનામાં શ્રદ્ધા પણ તમોગુણાત્મકજ હોય છે; પછી કાળજી અને મેશમાં જે પ્રમાણે ભેદ-માલૂમ પડતો નથી, તે પ્રમાણે આ તામસી શ્રદ્ધા રૂપજ બની રહે છે; તેજ પ્રમાણે રાજસ પ્રાણીઓમાં શ્રદ્ધા રજોગુણમય તથા સાત્ત્વિક મનુષ્યમાં સત્ત્વમયજ હોય છે. આ પ્રમાણે આ સર્વ જગત ખરેખર શ્રદ્ધાથીજ બનેલું છે; પરંતુ ત્રિગુણને આધીન હોવાથી તે શ્રદ્ધાને જે ત્રણ પ્રકારનાં ચિહ્ન પામ્મ થાય છે, તેને તું જાણખ. જેમ પુષ્પ અને કળી પરથી ફળતું અનુમાન કરી શકાય છે, કિંવા બોલ ઉપરથી સ્વભાવ સમજાય છે અને મનુષ્યની વર્તમાન સ્થિતિ પરથી તેનાં પૂર્વ-કર્મો જાણી શકાય છે; તેમજ જે ચિહ્નોથી શ્રદ્ધાનાં ત્રણે સ્વરૂપો જાણખી શકાય તે ચિહ્નો સાંભળ. (૭૫)

યજંતે સાત્ત્વિકા દેવાન્યક્ષરક્ષાંસિ રાજસાઃ ।

પ્રેતાન્મૃતગણાંશ્ચાન્યે યજંતે તામસા જનાઃ ॥ ૪ ॥

શ્લોકાર્થઃ—જેઓ સાત્ત્વિક હોય છે, તેઓ દેવોનું પૂજન કરે છે. જેઓ રાજસ હોય છે તેઓ યક્ષ-રાક્ષસોનાં પૂજન કરે

છે; અને શેષ તામસજનો પ્રેત અને ભૂતગણોનું પૂજન કરે છે.

ટીકા:-જમની દેહરચના સાત્ત્વિક શ્રદ્ધાયુક્ત અનેલી હોય છે, તેમની બુદ્ધિ બહુધા સ્વર્ગપ્રાપ્તિ વિષેજ રહે છે. તે સર્વ વિધા શીખે છે; ઉત્તમ યજ્ઞ કરે છે; વધારે શું કહું ? તે દેવલોકને પ્રાપ્ત થાય છે; અને હે વીરશિરોમણિ ! જનાં શરીરો રજ્જેગુણાત્મક શ્રદ્ધાનાં અનેલાં હોય છે, તે રાક્ષસ અને પિશાચને પૂજે છે. જનાં શરીરો તમોગુણાત્મક શ્રદ્ધાનાં અનેલાં હોય છે તેમને વિષે હું તને કહું છું કે, તે કેવળ પાપરાશિ હોઈ અતિ કઠોર અને દયાહીન હોય છે. તે જીવોનો વધ કરી બલિ આપે છે અને રમશાનમાં સંધ્યાકાળે ભૂતપ્રેતાદિની પૂજા કરે છે. આવાં માણસો તમોગુણનો અર્ક કાઢીને નિર્માણ કરેલા તથા તામસ શ્રદ્ધાના સાગર હોય છે, એમ હું સમજ. આ પ્રમાણે સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ એવી ત્રણ પ્રકારની શ્રદ્ધા જગતમાં છે; પરંતુ હું એને એટલા માટે વર્ણવું છું કે, તારે આ ત્રણ પૈકી સાત્ત્વિક શ્રદ્ધાનોજ સ્વીકાર કરવો; અને હે બુદ્ધિમંત ! બીજી જ રાજસ અને તામસ છે તેનો ત્યાગ કરવો. હે ધનંજય ! આ સાત્ત્વિક શ્રદ્ધાને જ આચરણમાં મૂકે છે તેને મોક્ષપ્રાપ્તિ કઠિન નથી. તે મનુષ્ય વેદનું પઠન ન કરે, શાસ્ત્રાધ્યયન ન કરે અને શાસ્ત્રોની એકવાક્યતા કરી ઠાઈ પણ પ્રકારના સિદ્ધાંત નિશ્ચિત ન કરે; પરંતુ જગ્નો શ્રુતિ-સ્મૃતિનું અધ્યયન કરીને મૂર્તિમંત વેદરૂપ બન્યા હોય છે; અને તેને અનુસરતાં જ આચરણથી તેમાંના સિદ્ધાંતો જનસમાજ સમક્ષ સાદર રજૂ કરે, તેના આચરણનું અનુકરણ કરી તે સાત્ત્વિક શ્રદ્ધાથી વર્તે તો તેને પણ એ સાત્ત્વિક શ્રદ્ધાનુંજ દળ પ્રાપ્ત થાય છે. એકાદ માણસ મહાપરિશ્રમ કરીને દીપક પ્રદીપ્ત કરે અને બીજો મનુષ્ય તે દીપક વડે પોતાનો દીપક સજગાવે તો શું તે દીપક તેના ઘરમાં પ્રકાશ નહિ પાડે કે ? કિંવા એકાદ મનુષ્ય અપાર દ્રવ્ય ખર્ચીને ઘર બાંધે તો તે ઘરમાં રહેતાં અન્ય મનુષ્યોને શું તેથી સુખ નહિ થશે ? વળી શું જગ્નો જળાશય ખંધાવે છે તેનીજ તૃષા તેમાંના જળથી નિવૃત્ત થાય છે અને બીજાની નથી ચત્તી ? અથવા ઘરમાં રસોઈ કરનારનીજ માત્ર

તે અન્નથી શુધા શાંત થાય છે અને અન્યની નથી થતી? શું ગીતમ ઋષિએ આણેલી ગંગા માત્ર તેમનેજ પવિત્ર કરે છે અને જગતમાંના ઈતર મનુષ્યોને નથી કરતી? માટે પોતાના કરતાં જ દક્ષતાથી શાસ્ત્રોનું અનુષ્ઠાન કરતો હોય તેનાં આચરણનું જ અનુકરણ કરે છે, તે મૂર્ખ હોય તો પણ આ સંસારને તરી જાય છે. (૯૨)

अशास्त्रविहितं घोरं तप्यंते ये तपो जनाः ।

दंभाहंकारसंयुक्ताः कामरागद्वलान्विताः ॥ ५ ॥

શ્લોકાર્થ:-દંભ અને અહંકાર તેમજ કામ અને પ્રીતિનાખળથી યુક્ત એવા જ જનો શાસ્ત્રવિરુદ્ધ ધોર તપ કરે છે; (૫)

ટીકા:-જને શાસ્ત્ર એટલે શું તેની કલ્પના પણ હોતી નથી અને જ કોઈ શાસ્ત્રજ્ઞને પોતાની દેવડીએ પણ આવવા દેતો નથી; તથા વડીલોનાં સ્નાનસંધ્યાદિ કર્મો જોઈ તેમને જ ગાંડા ઠરાવે છે અને પંડિતોનો સંવાદ સાંભળીને હાથના ટચાકા ફેડે છે તથા તેમના શબ્દ કાને સુધ્ધાં પડવા દેતા નથી; ઊલટા પોતાના ડહાપણ અને દ્રવ્યના મદથી જ પોતાનાજ તોરમાં ફરે છે, તે ખરેખર પાખંડીઓના તપનુંજ આચરણ કરે છે. તેઓ પોતાની સમક્ષ આણેલા પ્રાણી પર શસ્ત્રના પ્રહાર કરી તેમના રક્તમાંસથી ઊભરાતાં પાત્રોથી પ્રદીપ્ત અશ્નિકુંડમાં મેલડી માતાને આહુતિ આપે છે; અને માનતા માનીને તેમને બાળકોનો બલિ આપે છે. ક્ષુદ્ર દેવતાઓની પાસેથી વરપ્રાપ્તિ કરી લેવાને માટે દુરાચરના આવેશમાં સાત સાત દિવસ સુધી અન્નપ્રાશન ન કરીને અનુષ્ઠાને કરે છે. હે સુજ્ઞ ! આ રીતે તે પોતાને અને અન્યને પીડા કરવાનું બીજ તમોડપી જમીનમાં વાવે છે અને તેથી લવિષ્યમાં તમનોજ પાક લણે છે. હે અહુર્ન ! તરતાં ન આવડતું હોય એવો મનુષ્ય નાવનો આશ્રય લીધા વિના સમુદ્રમાં જાય તો તેની જ સ્થિતિ થાય છે; ડિંવા જ વૈઘનો દ્વેષ કરી લાત મારીને ઔષધને ઢોળી નાખે છે, તે રોગી જમ દુઃખીજ રહે છે; તેમજ જ આંખોના રોગનો ઉપાય ન કરતાં આંખોજ કાઢી નાખે તેવાની અંધની જેવી અવસ્થા થાય છે, તેવીજ સ્થિતિ તે અમુરની થાય છે. કારણ

કે શાસ્ત્રોક્ત માર્ગની તે નિંદા કરે છે અને મોહરૂપી અરણ્ય-
માંજ અથડાય છે. કામને આધીન થઈ તેના અનુરોધ મુજબ
આચરણ કરે છે; ક્રોધને આધીન થઈ તે જનો વધ કરવાની
ઇચ્છા કરે, તેને સંહારે છે; કિંવા તે મારી છાતી પર દુઃખનો
પહાડ મૂકે છે. (૧૪૦)

કર્પયંતઃ શરીરસ્થં ભૂતગ્રામમચેતસઃ ।

માં ચૈવાંતઃ શરીરસ્થં તાન્વિદ્વદ્યાસુરનિશ્ચયાન્ ॥ ૬ ॥

શ્લોકાર્થઃ—અને જે અવિવેકી જન શરીરમાંના ઇન્દ્રિય-
સમુદાયને અને શરીરની અંદર રહેતા મને પણ ત્રાસ આપે
છે; તે આસુરી નિષાવાળા લોકો છે, એમ તું સમજ. (૬)

ટીકાઃ—તે પોતાના અને અન્યના શરીરને જે જે દુઃખો દે
છે, તેથી સર્વનાં અંતરમાં રહેલો હુંજ ત્રાસ પામું છું; માટે આવા
પાપીઓના નામનો હિચાર સુધ્ધાં તું કરીશ નહિ. પરંતુ તેમના
ત્યાગને માટે તેમનાં લક્ષણો વર્ણવવાની જરૂર પડી. ધર-
માંથી પ્રેતને બહાર કાઢવું પડે છે અને અંત્યજની સાથે વધારે
સંભાળણ નહિ કરતાં બે શબ્દ બોલીને તેનો ત્યાગ કરવામાં આવે
છે; તેમ વિદ્યાને હાથ વડે ઘોઈ નાખવી પડે છે. આ ઘટનામાં
માત્ર શુદ્ધિના નિમિત્તથીજ તેનો સ્પર્શ કરવો પડતો હોવાથી તે
સ્પર્શનો દોષ માનવામાં આવતો નથી; તેજ પ્રમાણે આ પાપી
લોકોનો ત્યાગ કરવા માટેજ તેમનાં લક્ષણો કહી સંભળાવ્યાં.
માટે હે અર્જુન ! આવા પુરુષોને જોતાંની સાથેજ તું મારું સ્મ-
રણ કરજે. કારણ કે તે દર્શનદોષનું એ સિવાય અન્ય પ્રાયશ્ચિત્ત
નથી. સારાંશ કે, સર્વ પ્રકારે સાત્ત્વિક શ્રદ્ધાનુંજ વારંવાર જાતન
કરવું; વળી જેના યોગથી સાત્ત્વિક શ્રદ્ધા વૃદ્ધિ પામે તેનોજ
સંગ કરવો; જે અગ્નના સેવનથી સાત્ત્વિકતા વિકાસ પામે તેવોજ
આહાર કરવો; સ્વભાવવૃદ્ધિને માટે અગ્ન જેવું અન્ય કોઈ પ્રબળ
સાધન નથી. હે વીર અર્જુન ! પ્રત્યક્ષ જો કે, જે પૂરેપૂરા સાવધ
હોવા છતાં પણ મંદનું સેવન કરે છે, તે તત્ક્ષણેજ ઉન્મત્ત બની
જાય છે; કિંવા જે મનુષ્ય વધારે અગ્ન ખાય છે તેને સ્વભા-
વતઃજ વાત અને કફની વિકૃતિ થાય છે. જ્યાર આવે તો શું

તે દૂધ વગેરેથી મટશે કે? જમ અમૃતનું સેવન કરવાથી મૃત્યુની નિવૃત્તિ થાય છે, કિંવા વિપનું સેવન કરવાથી મૃત્યુ પ્રાપ્ત થાય છે તે પ્રમાણે જવું અન્ન ભક્ષણ કરવામાં આવે છે, તેવીજ ધાતુ ઉત્પન્ન થાય છે અને ધાતુ પ્રમાણે અંતર્ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. જમ પાત્ર તપાવવાથી અંદરનું પાણી પણ તપ્ત થાય છે, તે પ્રમાણે ધાતુને અનુસરીનેજ ચિત્તવૃત્તિ બંધાય છે; માટે સાત્ત્વિક અન્નનું સેવન કરવાથી સાત્ત્વિક ભાવજ ઉત્પન્ન થાય છે; અને રાજસ તથા તામસ ભાવની ઉત્પત્તિ પણ તેવાં તેવાં અન્નના રસથી થાય છે. માટે હવે સાત્ત્વિક આહાર કયા કયા છે અને રાજસ તથા તામસ આહાર શું શું છે, તે હું તને કહું છું, તે આદરપૂર્વક શ્રવણ કર. (૧૧૯)

આહારસ્ત્વપિ સર્વસ્ય ત્રિવિધો ભવતિ પ્રિયઃ ।

યજ્ઞસ્તપસ્તથા દાનં તેષાં મેદમિમં ધૃણુ ॥ ૭ ॥

શ્લોકાર્થઃ—પ્રત્યેકને મનગમતો આહાર ત્રણ પ્રકારનો હોય છે; તેમજ યજ્ઞ, તપ અને દાન, એ ત્રણ ત્રણ પ્રકારનાં છે; તેના પણ ભેદ તને કહું છું, તે સાંભળ. (૭)

ટીકાઃ—અને હે અર્જુન ! એકજ આહારના ત્રણ પ્રકાર કેવી રીતે થયા છે, તે તને સ્પષ્ટ કહી સંભળાવું છું. જમનારની રુચિ પ્રમાણે અન્ન તૈયાર કરવું જોઈએ અને જમનાર તો શુણ્ણનો દાસ છે. જે જીવ કર્તા અને ભોક્તા છે, તે સ્વભાવતઃજ શુણ્ણના કારણથી ત્રણ પ્રકારની ચિત્તવૃત્તિ ધારણ કરીને આચરણ કરે છે; માટે આહાર પણ ત્રણ પ્રકારનો છે; યજ્ઞ, તપ અને દાન, એ વ્યાપાર પણ ત્રણ પ્રકારનાજ છે. પરંતુ પ્રથમતઃ તને જે આહારનાં લક્ષણો કહેવાનું કહું હતું, તે સ્પષ્ટ કરીને વર્ણવું છું, તે સાંભળ. (૧૨૪)

આયુઃસત્ત્વચ્ચલારોગ્યસુખપ્રીતિવિવર્ધનાઃ ।

રસ્યાઃસિન્ધ્વાઃ સ્થિરા હૃદ્યા આહારાઃ સાત્ત્વિકપ્રિયાઃ ॥

શ્લોકાર્થઃ—આયુષ્ય, હિત્સાહ, બળ, આરોગ્ય, સુખ અને પ્રીતિની વૃદ્ધિ કરનાર તથા રસભરિત, સ્નિગ્ધ, પૌષ્ટિક અને મનને આનંદ આપનાર એવા આહાર સાત્ત્વિકાને પ્રિય હોય છે.

ટીકા:-સુદૈવયોગે જીવ સત્ત્વગુણ તરફ આકર્ષાય છે તો મધુર અન્નના સેવન પર તેને વિશેષ પ્રીતિ થાય છે. જે પદાર્થ સ્વભાવથીજ રસયુક્ત, મિષ્ટ, સ્નિગ્ધ અને પકવ હોય; જે કદ-માં બહુ મોટા ન હોય, સ્પર્શમાં મૃદુ, ખાવામાં આર્દ્ર અને સ્વાદિષ્ટ હોય, જે રસથી પરિપૂર્ણ હોય, રસ કાઢવામાં કઠિન પ્રયાસ કરવો પડતો ન હોય અને પાણીદાર હોય તથા જતા પર અગ્નિની આંચથી સ્થળે સ્થળે કાળાં ધાબાં પડેલાં હોય; અને જે પ્રમાણે શ્રીગુરુના મુખમાંથી બહાર પડતા શબ્દો થોડા હોય તો પણ તેનું પરિણામ ઉત્તમ આવે છે; તે પ્રમાણે જે પદાર્થ થોડો ખાવા છતાં પણ તૃપ્તિ અપાર થાય અને જે ખાતી વખતે જિહ્વાને મિષ્ટ લાગે તથા પરિણામે દૃષ્ટજ નીવડે; આવા પદાર્થ પર સાત્ત્વિકાની વિશેષ પ્રીતિ હોય છે. સાત્ત્વિક મનુષ્યોને ગમતા પદાર્થોનાં લક્ષણો આવાં હોય છે. આવા પદાર્થના સેવનથી આયુષ્ય અને બળ નિત્ય વૃદ્ધિગત થાય છે. આવા સાત્ત્વિક રસરૂપી મેઘની વૃષ્ટિ જમ જમ અંગ પર થાય છે, તેમ તેમ દિવસાનુદિવસ દેહમાં આયુષ્યરૂપી નદીનું પૂર આવે છે. હે સુબુદ્ધિમંત ! જે પ્રમાણે દિવસની ઉત્તતિ થવાનું કારણ સૂર્ય છે, તે પ્રમાણે સત્ત્વનું રક્ષણ કરવાને માટે આહાર યોગ્ય છે; અને શરીર તથા મનના બળની વૃદ્ધિ આવાજ આહારથી થાય છે; અટલે ત્યાં રોગનો તો પ્રવેશજ શી રીતે થઈ શકે ? આ સાત્ત્વિક અન્નનું સેવન કરવાથી શરીરને આરોગ્ય લોગવવાનું ભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે અને તેના સર્વ વ્યાપાર સુખમય થાય છે. વધારે શું કહું ? તેને આનંદની સાથે મૈત્રી થાય છે. આ પ્રમાણે આ સાત્ત્વિક આહારનું પરિણામ ઉત્તમ આવે છે અને તે શરીરને અંતર્બાહ્ય સુખકર નીવડે છે. હવે રાજસ ગુણવાળા મનુષ્યની જે અન્ન પર રુચિ હોય છે, તે પણ હું તને પ્રસંગાનુસાર કહી સંભળાવું છું. (૧૩૮)

કદ્વલ્લલંબણાત્યુગ્ણતીક્ષ્ણરુચિદાહિનઃ ।

આહારા રાજસસ્યષ્ટો દુઃસ્વશોકામયપ્રદાઃ ॥ ૧ ॥

ટીકાકાર્થ:-અતિશય કદુ, ખાટા, ખારા, ઉષ્ણ, તીખા,

રૂક્ષ, દાહક અને દુઃખ, શોક તથા રોગને ઉત્પન્ન કરે એવા આહાર રાજસોને પ્રિય હોય છે. (૯)

ટીકા:—માત્ર તાત્કાલિક મૃત્યુ નિપજવે, એટલીજ ખામી-વાળા (૧) ખાટી હળાહળ વિપના પિત્તાદ્ય એવા જ કદુ, સૂના કરતાં પણ વિશેષ દાહક, ખાટા, ઘઉંની કણક પલાળવાને જટલું પાણી બેઘએ તેટલું મીઠું અને ઘત્તર ખારા પદાર્થો જમાં મેળવવામાં આવ્યા હોય; આવા પદાર્થો રાજસ પ્રકૃતિના મનુષ્યને પ્રિય લાગે છે. વળી તે એટલું તો ભિન્ન અન્ન ખાય છે કે, જાણે મુખમાં અગ્નિના ભડકાજ ભડે! તેમાંથી એવી ઉષ્ણ વરાળ નીકળે છે કે, તે વડે દીપક પણ સળગાવી શકાય. આવા પદાર્થો ખાવામાં રાજસ ગુણવાળા માણસો મોજ માને છે! વંટાળિયાને પણ પાછળ હઠાવી દે એવા ઉઝ અને ભાલાની અણીના જેવી તીવ્ર તીખાશ ધરાવનાર પદાર્થ તે ખાય છે. આવા પદાર્થોથી જખમ તો પડતા નથી, પરંતુ શસ્ત્રપ્રહારના જેવી વેદના થાય છે. રાખોડી કરતાં પણ રૂક્ષ અને અંતર્બાહ્ય શુષ્ક એવા પદાર્થો ખાવા તેને બહુ ગમે છે. જને ખાતાં દાંત સાથે દાંત અથડાય એવા કઠણ પદાર્થોના ભક્ષણથી તેને આનંદ ઉત્પન્ન થાય છે. મૂળેજ તમતમા પદાર્થ હોય અને વળી તેમાં રાઈ ભેળવવામાં આવે એટલે પછી ખાટીજ શું રહે! તેનું સેવન કરતાંની સાથેજ નાકમાં અને મોંમાં ઝણઝણાટી વછૂટે છે. હવે આ વાત રહેવાજ દો; પરંતુ અગ્નિને પણ પાછળ હઠાવે એવું રાધતું તો રાજસ પ્રકૃતિના મનુષ્યને પ્રાણ કરતાં પણ અધિક પ્રિય લાગે છે. આ પ્રકારે ગમે તેટલું ખાવાથી જની તૃપ્તિ થતી નથી, એવો મુખને હાથમાં લઈને ફરતો અકરાંતિયો મનુષ્ય જીલને વથ થઈને જાણે કે અગ્નિના બળતા અંગારાજ પેટમાં નાખતો હોય તેમ લવંગ, સૂંઠ આદિ ઉષ્ણ પ્રકૃતિના પદાર્થો ખાઈને ભોંય પર આળોટે; અને તેના મુખ પાસેથી પાણીનો પ્યાલો તો કદી ખસતોજ નથી. માટે તેનો આહાર તે અન્ન નથી; પરંતુ એ નિદ્રિત થયેલા વ્યાધિરૂપ સર્પને જાગ્રત કરવાને માટે ઉદરમાં નાખેલું મદન છે. આ

રચિતું ફળ પણ તેને તત્કાલુજ મળે છે. કારણ કે અપવિત્ર પદાર્થોનું સેવન કરે છે, તેજ વખતે તે પાપનો ભાગી થાય છે. તે જ ભોજન લે છે તે વસ્તુતઃ ભોજન નથી; પરંતુ તે પેટમાં યાતનાઓનો ભંડારજ ભરે છે, જેમ સમજવું. શિરઁએ કયા પછી શું થાય છે, કિંવા અગ્નિમાં જુસ્કેા માર્યા પછી શું પરિણામ આવે છે, એ જાણવાને એનો શું પ્રત્યક્ષ અનુભવ લેવાની જરૂર છે? એવાં પરિણામો પણ તે સહન કરે છે. માટે શ્રીકૃષ્ણ કહે છે:-હે અર્જુન! તામસ અત્રતું પરિણામ પૃથક્ કરી બતાવવાની જરૂર નથી. હવે આહારની પેઠે યજ્ઞ પણ ત્રણ પ્રકારના છે. માટે હે અર્જુન! આ ત્રણમાંના સાત્ત્વિક યજ્ઞનું વર્ણન પ્રથમ કરું છું, તે હવે સાંભળ. (૧૭૦)

અફલાકાંક્ષિભિર્યજ્ઞો વિધિદૃષ્ટો ય જ્ઞપ્યતે ।

યદ્યવ્યમેવેતિ મનઃ સમાધાય સ સાત્ત્વિકઃ ॥ ૧૧ ॥

શ્લોકાર્થ:-ફળની ઇચ્છા ન રાખનાર પુરુષના હાથે, કર્તાવ્ય તરીકે કરવોજ જોઈએ એવા મનના નિરધારસહિત, જ શાસ્ત્રોક્ત યજ્ઞ કરવામાં આવે છે, તે સાત્ત્વિક યજ્ઞ કહેવાય છે.

ટીકા:-જેમ પતિવ્રતા સ્ત્રીના મનમાં પતિ સિવાય અન્ય પ્રતિ કામની ઉત્પત્તિ થતી નથી; ગંગા સમુદ્રને મળ્યા પછી આગળ જતી નથી અથવા આત્મસ્વરૂપની પ્રતીતિ થતાંજ વેદ જેમ ચૂપ થઈ રહે છે; તેજ પ્રમાણે જ્યો પોતાના હિતને માટે સંપૂર્ણ ચિત્ત લગાવીને ફળની આશા તથા અહંકાર રાખતા નથી; વૃક્ષના મૂળમાં પહોંચ્યા પછી પાણી ત્યાંથી પાછું ફરતું નથી; પરંતુ તેમાં મળી જઈને તેનું પોષણ કરે છે; તેમ જ મન અને દેહથી નિશ્ચય કરી યજ્ઞ કરવામાં નિમગ્ન થાય છે,

તેથી કોઈ પણ પ્રકારનું ફળ મેળવવાની ઇચ્છા રાખતા નથી. સ્વધર્મ સિવાય ઈતર કૃત્યો પ્રત્યે વિરક્તિ ધારણ કરના ત્યાગપૂર્વક સર્વાંગસુંદર યજ્ઞ કરે છે. હાથમાં જોઈ શકાય છે, કિંવા હથેળી પ્રકાશથી સ્પષ્ટ દેખાય છે;

અનના સેવનની સાથેજ સર્વ રોગો એકગીઝની સાથે સ્પર્ધા કરતા એકદમ ઊંડે છે. આ પ્રમાણે રાજસ અનથી કેળવ દુઃખ-રૂપીજ ક્ષણ મળે છે. હે ધનુર્ધર! આ પ્રમાણે રાજસ અનનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું અને તેનું પરિણામ પણ તને જણાવ્યું.

યાતયામં ગતરસં પૂતિ પર્યુપિતં ચ યત્ ।

ઉચ્છિષ્ટમપિ ચામેષ્યં મોજનં તામસપ્રિયમ્ ॥ ૧૦ ॥

શ્લોકાર્થઃ—અર્ધપક્વ, ઊતરી ગયેલું, દુર્ગંધવાળું, વાશી અને ઉચ્છિષ્ટ તથા અપવિત્ર અન્ન તામસી પ્રકૃતિના મનુષ્યને પ્રિય લાગે છે. (૧૦)

ટીકાઃ—હવે તમોગુણવાળા મનુષ્યને જે આહાર ગમે છે તે તને કહું છું; પરંતુ કદાચિત્ તને તે પ્રત્યે ધૂણા પણ આવશે. એમાં અને વાસી અનથી અહિત થાય છે, એવી કલ્પના સુધ્ધાં તેના મનમાં આવતી નથી. જે પ્રમાણે ભેંસ ઉચ્છિષ્ટ ખાય ખાય છે, તે પ્રમાણે જૂઠું અને દુર્ગંધવાળું અન્ન ખાવા પર તામસી મનુષ્યોને અતિ પ્રીતિ હોય છે; તેમજ અધુનું કાચું કિંવા ખળીને કેવળ ભરમ થઈ ગયેલું; તેમજ તેમાંથી સ્વાદ નીકળી ગયો હોય એવું અન્ન પણ તે ખાય છે. જે અન્ન પૂર્ણ પક્વ તથા રસભરિત હોય તે તામસી મનુષ્યને ગમતું નથી. કદાચિત્ આવું ઉત્તમ અન્ન ખાવાનો પ્રસંગ આવે તો વ્યાધની પેઠે તેને દૂર રાખી મૂછીને તેમાંથી દુર્ગંધ છૂટતાં સુધી તેને તે ખાતો નથી. જે અન્નને બહુ દિવસ થઈ ગયા હોય, જેમાંથી સ્વાદ નીકળી ગયો હોય, જે રૂક્ષ કિંવા સડી ગયેલું હોય, અથવા જેમાં જંતુ પડી ગયાં હોય અને જે ખાળકોએ કાદવની પેઠે ચૂંથી નાખ્યું હોય, તેવાંજ અન્નને સ્ત્રીપુત્રાદિકને સાથે લઈને તે ખાય છે. આવું અશુદ્ધ અન્ન ખાય ત્યારેજ તેને આનંદથી જમ્યા જેવું સુખ થાય છે; પરંતુ આટલાથીજ તે પાપીની વૃત્તિ થતી નથી! ચમત્કાર તો જુઓ કે, જે ખરાખ પદાર્થો નિષિદ્ધ અને ત્યાજ્ય ઠર્યા છે, તેવા અલક્ષ્યનોજ ભક્ષ કરવાની અને તેવા અપેયનુંજ પાન કરવાની તામસને પ્રતિષ્ઠા ઇત્યન્ન થાય છે. હે વીર અર્જુન! આવી

રચિતું કૃળ પણ તેને તત્ક્ષણ જ મળે છે. કારણ કે અપવિત્ર પદાર્થોનું સેવન કરે છે, તેજ વખતે તે પાપનો ભાગી થાય છે. તે જ ભોજન લે છે તે વસ્તુતઃ ભોજન નથી; પરંતુ તે પેટમાં ચાતનાઓનો ભંડાર જ ભરે છે, એમ સમજવું. શિરચ્છેદ કર્યા પછી શું થાય છે, કિંવા અગ્નિમાં છુસેકા માર્યા પછી શું પરિણામ આવે છે, એ જાણવાને એનો શું પ્રત્યક્ષ અનુભવ લેવાની જરૂર છે? એવાં પરિણામો પણ તે સહન કરે છે. માટે શ્રીકૃષ્ણ કહે છે:—હે અર્જુન! તામસ અજ્ઞાનું પરિણામ પૃથક્ કરી બતાવવાની જરૂર નથી. હવે આહારની પેઠે યજ્ઞ પણ ત્રણ પ્રકારના છે. માટે હે અર્જુન! આ ત્રણમાંના સાત્ત્વિક યજ્ઞનું વર્ણન પ્રથમ કરું છું; તે હવે સાંભળ. (૧૭૦)

અફલાકાંક્ષિભિર્યજ્ઞો વિધિદ્વષ્ટો ય ઇજ્યતે ।

યદવ્યમેવેતિ મનઃ સમાધાય સ સાત્ત્વિકઃ ॥ ૧૧ ॥

શ્લોકાર્થ:—કૃળની ઇચ્છા ન રાખનાર પુરુષના હાથે, કર્તાવ્ય તરીકે કરવોજ જોઈએ એવા મનના નિરધારસહિત, જે શાસ્ત્રોક્ત યજ્ઞ કરવામાં આવે છે, તે સાત્ત્વિક યજ્ઞ કહેવાય છે.

ટીકા:—જેમ પતિવ્રતા સ્ત્રીના મનમાં પતિ સિવાય અન્ય પ્રતિ કામની ઉત્પત્તિ થતી નથી; ગંગા સમુદ્રને મળ્યા પછી આગળ જતી નથી અથવા આત્મસ્વરૂપની પ્રતીતિ થતાંજ વેદ જેમ ચૂપ થઈ રહે છે; તેજ પ્રમાણે જ્યોત્ષ્ણાના હિતને માટે સંપૂર્ણ ચિત્ત લગાવીને કૃળની આશા તથા અહંકાર રાખતા નથી; વૃક્ષના મૂળમાં પહોંચ્યા પછી પાણી ત્યાંથી પાછું ફરતું નથી; પરંતુ તેમાં મળી જઈને તેનું ધોધણું કરે છે; તેમ જે મન અને દેહથી નિશ્ચય કરી યજ્ઞ કરવામાં નિમગ્ન થાય છે, પરંતુ તેથી દોષ પણ પ્રકારતું કૃળ મેળવવાની ઇચ્છા રાખતા નથી; તેજો સ્વધર્મ સિવાય ઈતર કૃત્યો પ્રત્યે વિરક્તિ ધારણ કરીને કૃજેચ્છાના ત્યાગપૂર્વક સર્વાંગસુંદર યજ્ઞ કરે છે. હાથમાં દર્પણ લેવાથી જેમ આપણું મુખ જોઈ શકાય છે, કિંવા હથેળી પરતું રત્ન જે પ્રમાણે દીપકના પ્રકાશથી સ્પષ્ટ દેખાય છે; અથવા સૂર્યોદય થવાથી જે પ્રમાણે માર્ગ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય

છે; તે પ્રમાણે વેદોમાં નિર્દિષ્ટ કરેલા માર્ગો પર વિશ્વાસ રાખી તેજ પ્રમાણે તે આચરણુ કરે છે. તે કુંડો, મંડપ, વેદી વગેરે યજ્ઞની સર્વ સામગ્રી એવી રીતે તૈયાર કરે છે કે, જાણે વેદોએ સ્વતઃજ આવીને તે તૈયારી કરી ન હોય! સર્વ અવયવોને શોભતા અલંકારો પહેરાવ્યા હોય, તેમ તે યજ્ઞના સર્વ પદાર્થોને યોગ્ય સ્થાને વ્યવસ્થાપૂર્વક ગોઠવે છે. રાજ્દથી દેટલુક વર્ણન કરું? તે યજ્ઞમંડપ જોતાંજ એમ લાગે છે કે, જાણે પ્રત્યક્ષ યજ્ઞ-વિધાન યજ્ઞના મિપથી આ સ્થળે આવી છે! આ પ્રમાણે જ યજ્ઞ સાંગોપાંગ કરવામાં આવે છે અને પ્રતિષ્ઠાની ઇચ્છા વિનાજ જ યજ્ઞ કરવામાં આવે છે; તથા જવી રીતે તુલસીના છોકરી કુંળ, પુષ્પ અને છાયાની પ્રાપ્તિ થતી નથી, તો પણ લોકો જલ-સિંચન કરીને તેનું પાલન કરે છે; તેવી રીતે કુંળાશા સિવાય જ યથાવિધિ યજ્ઞ કરવામાં આવે છે, તેનેજ સાન્નિક યજ્ઞ કહેવામાં આવે છે. (૧૮૪)

અમિસંઘાય તુ ફલં દંભાર્યમપિ ચૈવ યત્ ।

इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् ॥ १२ ॥

પ્રત્લોકાર્થ:-હે ભરતશ્રેષ્ઠ! કુંળની ઇચ્છા રાખીને અને આડંબરને માટે જ યજ્ઞ કરવામાં આવે છે, તેને રાજસ યજ્ઞ કહેવામાં આવે છે, એમ તું સમજ. (૧૨)

ટીકા:-હવે, હે વીરશ્રેષ્ઠ! બીજા પ્રકારનો જ રાજસ યજ્ઞ તે પણ સર્વ રીતે આના જોવાજ હોય છે; પરંતુ જમ શ્રાદ્ધ-તિથિને દિવસે રાત્રને એવી ઇચ્છાથી લોજન કરવાને નિમંત્રણ કરવામાં આવે કે તેથી આપણને ધણો ફાયદો થશે, આપણી ધીર્તિ પણ વધશે અને શ્રાદ્ધ પણ થશે-અર્થાત્ એક પંથ જોર દો કાજ જોવો લાભ થશે; તે પ્રમાણે જ એવી ફલાશા રાખે છે કે, સ્વર્ગપ્રાપ્તિ થશે, લોકો દીક્ષિત કહીને આપણને માન આપશે; આ પ્રકારે કેવળ કુંળની આશા રાખી તથા જગતમાં ધીર્તિ ફેલાવવાના હેતુથી જ યજ્ઞ કરવામાં આવે છે, તે રાજસ યજ્ઞ કહેવાય છે. (૧૮૮)

વિધિહીનમસૃષ્ટાન્નં મંત્રહીનમદક્ષિણમ્ ।

શ્રદ્ધાવિરહિતં યજ્ઞં તામસં પરિચક્ષતે ॥ ૧૩ ॥

૧લોકાર્થઃ—શાસ્ત્રવિધિરહિત, અન્નદાનરહિત, મંત્રરહિત, દક્ષિણરહિત અને શ્રદ્ધારહિત જે યજ્ઞ કરવામાં આવે છે, તેને વિદ્વાન લોકો તામસ યજ્ઞ કહે છે. (૧૩)

ટીકાઃ—પશુપક્ષીના વિવાહમાં જેમ કામ સિવાય ઈતર જોશી હોતો નથી, તેમ તામસ યજ્ઞતું કારણ માત્ર આગ્રહજ હોય છે. પવનને વાતાં વાર લાગતી નથી, કિંવા મરણને મુદ્ગર્ત હોતું નથી અને અગ્નિને અમુક પદાર્થ બાળવાનો વિધિનિષેધ હોતો નથી, તેજ પ્રમાણે તામસ યજ્ઞને વિધિમર્યાદા હોતી નથી. માટે હે ધનુર્ધર ! તે અમર્યાદ છે, તેને વિધિનો બાધ નથી, મંત્રોની આવશ્યકતા નથી અને તેના મંડપમાં મક્ષિકાને પણ અન્ન મળતું નથી. જ્યાં બ્રાહ્મણોની સાથે પૂર્ણ વૈરજ હોય છે, ત્યાં દક્ષિણાની તો વાતજ શી ? અગ્નિ જેમ પવનથી ભડકી જાય, કિંવા અપુત્રના મરણ પછી તેતું ધર કાંવે તે માણસ લૂંટે; તે પ્રમાણે તે યજ્ઞમાં વ્યર્થ ખર્ચ પુષ્કળ થઈ જાય છે; પરંતુ તેમાં શ્રદ્ધાતું તો નામ પણ હોતું નથી. શ્રીનિવાસ શ્રીકૃષ્ણ કહે છે:—જે યજ્ઞમાં ઉપર ઉપરનો આવો ડોળ કરવામાં આવે છે, તેને તામસ યજ્ઞ કહેવામાં આવે છે; સમજ્યો ! હવે જે પ્રમાણે ગંગાના પાણીનો જુદી જુદી રીતે ઉપયોગ કરવાથી તે શુદ્ધતા તેમજ ભક્તિનતાના કારણરૂપ બની રહે છે, તે પ્રમાણે સત્ત્વ, રજ અને તમ, આ ત્રણ ગુણોના યોગથી તપ ત્રણ પ્રકારનું હોઈને તેના એક પ્રકારથી મોક્ષ અને બીજાથી અધોગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે હે અર્જુન ! આ તપના ત્રણ ભેદો કેવી રીતે થાય છે એ જો તું સમજવા માગતો હોય તો પ્રથમ તપ એટલે શું એ સમજ લે. પ્રથમ તપનું સ્વરૂપ તને કહું છું. તત્પત્રાત્ ગુણના યોગે ભેદ શી રીતે પડે છે તે કહીશ. હે અર્જુન ! ઉત્તમ તપના પણ આવા ત્રણ પ્રકાર છે—કાયિક, વાયિક અને માનસિક. (૨૦૦)

દેવદ્વિજગુરુપ્રાજ્ઞપૂજનં શૌચમાર્જવમ્ ।

બ્રહ્મચર્યમર્હિસા ચ શારીરં તપ ઉચ્યતે ॥ ૧૪ ॥

શ્લોકાર્થ:—દેવ, બ્રાહ્મણ, ગુરુ તથા વિદ્વાનનું પૂજન, પવિત્રતા, સરળતા, બ્રહ્મચર્ય અને અહિંસા, એને કાયિક તપ કહેવામાં આવે છે. (૧૪)

ટીકા:—હવે આ ત્રણમાં કાયિક તપ કયું તે સાંભળ. શંકર અથવા વિષ્ણુ એ બેમાંથી એક પર પણ જની ભક્તિ હોય, તે પ્રિય દેવતાના મંદિરમાં જઈ તેનું દર્શન કરવા કિંવા, યાત્રાદિ કરવાને લીધે આઠે પ્રહર જના પગને વિશ્રાંતિ મળતી નથી; દેવમંદિરનું આંગણું સુશોભિત કરવાથી, પૂજાસાહિત્ય પૂરાં પાડવાથી અને દેવસેવા કરવાથી જના હસ્તો શોભે છે; શંકરનું લિંગ અથવા વિષ્ણુની મૂર્તિ દષ્ટિગોચર થતાંની સાથે જ ભૂમિ પર ઢંડવત્ પડી સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરે છે; વિધાવિનયાદિ ગુણોવાળા પૂજ્ય બ્રાહ્મણોની જ સેવા કરે છે; પ્રવાસથી શ્રમિત થયેલા કિંવા સંકટમાં પડેલા જીવોની શુશ્રૂષા કરીને તેને જ સુખ આપે છે; સર્વ તીર્થોથી શ્રેષ્ઠ એવાં માતાપિતાની સેવા કરવામાં જ દેહ સમર્પણ કરે છે; અને સંસારરૂપી અસાધ્ય વ્યાધિમાંથી મુક્ત કરનાર તથા જ્ઞાનામૃતનું પાન કરાવનાર એવા જ ગુરુ, તેમની સેવામાં જ સદૈવ તત્પર રહે છે; અને હે અર્જુન! દેહાલિમાનરૂપી કાટને દૂર કરવા માટે તેને સ્વધર્મરૂપી અગ્નિમાં રાખી વેદાધ્યયનરૂપી પુટો આપે છે; પ્રાણીમાત્રમાં ઈશ્વર સમજી જ તેને નમસ્કાર કરે છે; પરાપકાર દ્વારા જ તેનું ભજન કરે છે; સ્ત્રીવિપયમાં જ ઈંદ્રિયોનું પૂર્ણ નિયમન કરે છે; જન્મતી વખતે સ્ત્રીસ્પર્શ (માતાનો સ્પર્શ) થયેલો, પછી આખો જન્મ જને સ્ત્રીસ્પર્શ થયો હોતો નથી; ધાસમાં પણ જીવ છે એમ સમજી જ તેને પાદાક્ષાંત કરતો નથી; જ કોઈને પણ માફ લાગે એવાં તથા મર્મલેદક વેણુ કહેતો નથી; આવા આવા શુદ્ધ વ્યાપાર શરીરથી થાય એટલે શારીર (કાયિક) તપ પૂર્ણતાએ પહોંચ્યું છે, એમ તું સમજ. હે પાર્થ! આ સર્વ કાર્યો દેહના આધારથી થાય છે; માટે હું એને શારીર તપ કહું છું. આ પ્રકારે કાયિક તપનાં લક્ષણો તને કહ્યાં. હવે નિષ્પાપ એવા વાયિક તપનાં લક્ષણો સાંભળ. (૨૧૫)

અનુકેશનં વક્ત્યં સત્ત્વં ત્રિવિધં ચ ચત્ ।

સ્વાધ્યાયાન્યતનં ચૈવ વાક્ત્વયં તત્ત્વત્ત્વે ॥ ૧૫ ॥

શ્લોકાર્થ:-કેહના પશુ મનને ન હસાવે એવું તથા સત્ત્વ

અને મધુર હોવા સાથે પરિણામે હિતકારક થાય એવું સ્વાધ્યાસ કરવું; અને વેદોત્તમ અધ્યયન કરવું એને વાક્ત્વ તપ કહેવાનાં આવે છે. (૧૫)

ટીકા:-પાત્રમણિ લોખંડનું કદ અને વજન એણું ન કરતાં જે પ્રમાણે તેનું સુવર્ણ બતાવી દે છે. તેજ પ્રમાણે જ્ઞાના મહુચ્ચનું મન ન હસવનાં તેને સુષ હિતકારક થાય એવું નિષ્ઠ લાપણ કરવાની જે શક્તિ છે; વૃક્ષને પાણી પાવા સાથે તેની નિષ્ઠ રહેલું ધાતુ સુધ્યાં વૃદ્ધિગત થાય છે, તે પ્રમાણે એકની સાથે બોધવાથીજ સર્વને સુષ હિતકારક થાય એવી જે મધુરતા છે; અમૃતની ગંગા હસ્તગત થતાં જે પ્રમાણે તે પ્રાથમથી અમર કરે છે. સ્નાનથી પાપ નષ્ટ કરીને સંસાર-તાપમાંથી મુક્ત કરે છે અને નિષ્ઠતાનો આસ્વાદ પણ આપે છે; તે પ્રમાણે જે લાપણથી અજ્ઞાન નષ્ટ થાય છે અને આત્મ-સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને અનેક વખત સાંભળવા છતાં પણ જ્ઞાના પરની રચિ એાછી થતી નથી; પૂછવામાં આવે ત્યારેજ જે લાપણ બોધવામાં આવે, નહિતર વેદાધ્યયન અને હરિસ્મરણની ધૂન આવે; તથા ઋગ્વેદાદિ ત્રણે વેદોની વારા-રૂપી મંદિરમાં પ્રતિષ્ઠા કરી જે પોતાના વદનનીજ વેદશાળા બનાવે છે. કિંવા જે શિવ અથવા વિષ્ણુના નામનો જાપ કર્યા કરે છે; વાણીના આવા ઉપયોગને વાચિક તપ કહે છે, એમ જાણવું. હવે માનસિક તપનાં લક્ષણો કહું છું, તે સાંભળ એમ લોકનાથના નાયક શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા બોલ્યા. (૨૨૪)

મનઃપ્રસાદઃ સૌમ્યત્વં મૌનમાત્માવિનિગ્રહઃ ।

માવસંશુદ્ધિરિત્યેતત્ત્વપો માનસમુચ્યતે ॥ ૧૬ ॥

શ્લોકાર્થ:-મનની પ્રસન્નતા, સૌજન્ય, મૌન, આત્મ-સંયમ અને અંતઃકરણશુદ્ધિને માનસિક તપ કહેવામાં આવે છે.

ટીકા:-જમ તરંગો વિનાનું સરોવર, અગ્રસંદિત

કાશ, સર્પરહિત ચંદનનો ખાગ, સર્વ કળાથી સંપૂર્ણ ચંદ્ર, ચિંતારહિત રાજ તથા મંદરાચળ વિનાનો ક્ષીરસમુદ્ર હોય; તે પ્રમાણે અનેક વિકલ્પોની જાળ ટળી ગયા પછી મન જ્યારે શુદ્ધ સ્વરૂપમાં નિમગ્ન થઈને રહે છે; અથવા ઉપશુતારહિત પ્રકાશ, ધૃતતા વિનાનો રસ તથા પોલાણરહિત અવકાશ જે પ્રમાણે હોય; તે પ્રમાણે મન જ્યારે પોતાનું સ્વરૂપ સમજીને પોતાના અપજ સ્વભાવનો એવે પ્રકારે ત્યાગ કરે છે કે જેમ હિમ ઉપર ઠંડીની અસર થતી નથી; વળી જવી રીતે પૂર્ણિમાના ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ કલંકરહિત દેખાય તે પ્રમાણે જે આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર થયો હોય છે; જ્યાં વૈરાગ્યનો ક્લેશ બંધ થયો છે અને મનની અપજતા તથા ભય નષ્ટ થયાં છે; ત્યાં મન બોધસ્વરૂપ બની રહે છે. મારે જે મુખથી શાસ્ત્રનું પ્રવચન કરવાનું તે મુખ ભાષણરહિત-મૌનસંપન્ન બની રહે છે. મનને આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થતાં, જે પ્રમાણે મીઠું પોતાના મૂળસ્વરૂપ પાણીમાં મળતાં તદ્રૂપ બની જાય છે, તે પ્રમાણે તે (મન) આત્મારૂપ બની રહે છે. આવી સ્થિતિમાં મનને ઇચ્છાજ ક્રિયાથી ઉત્પન્ન થાય કે, તે તે ઈંદ્રિયો તરફ દોડીને વિષયોના ગ્રામમાં પહોંચે! તેથી હથેળી પર જે પ્રમાણે વાળ હોતા નથી, તેમજ મનમાં મળવિશ્લેષનો અભાવ હોય છે. હે અણુના વિશેષ શું કહું? જ્યારે મનને આવી યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય; ત્યારે તેને માનસતપની સંજ્ઞા મળે છે. દેવ કહે છે:—અસ્તુ. માનસ તપનાં સર્વ લક્ષણો મેં તને કહી સંભળાવ્યાં. આ પ્રમાણે દેહ, વાચા અને ચિત્તના યોગથી જે ત્રણ પ્રકારનું તપ થયું છે તે સામાન્ય તપ તને કહી સંભળાવ્યું. હવે ત્રણ ગુણના સંગથી આજ તપ ત્રણ પ્રકારનું થાય છે, તે તું ઉત્તમ રીતે સાંભળ.

શ્રદ્ધયા પરયા તપ્તં તપસ્તત્ત્રિવિધં નરૈઃ ।

અફલાકાંક્ષિમિર્યુક્તૈઃ સાત્ત્વિકં પરિચક્ષતે ॥ ૧૭ ॥

શ્લોકાર્થ:—જ્ઞની આશારહિત તથા યુક્ત ચિત્તવાળા પુરુષે અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલા ઉપરોક્ત ત્રણ પ્રકારના તપને ‘સાત્ત્વિક તપ’ કહેવામાં આવે છે. (૧૭)

ટીકા:-હે પ્રબુદ્ધ ! આ જ મેં તને ત્રણ પ્રકારનું તપ કહ્યું તેનુંજ પૂર્ણ શ્રદ્ધાપૂર્વક આચરણ કર; પરંતુ ફળની આશા રાખીશ મા. અરે, જે વખતે મનને પૂર્ણ રીતે શુદ્ધ રાખીને શ્રદ્ધાપૂર્વક આ તપનું આચરણ કરવામાં આવે છે; તે વખતે એજ તપને જ્ઞાતાજનો સાત્ત્વિક તપ કહે છે. (૨૪૧)

સત્કારમાનપૂજાર્થ તપો દંમેન ચૈવ યત્ ।

ક્રિયતે તદિદ્ પ્રોક્તં રાજસં ચલમધુવમ્ ॥ ૧૮ ॥

શ્લોકાર્થ:-સ્તુતિ, માન તથા પૂજના હેતુથી અને કવળ દાંભિકતાથી જે તપ કરવામાં આવે છે, તેને રાજસ, ચંચલ અને અસ્થિર તપ કહેવામાં આવે છે. (૧૮)

ટીકા:-અથવા તપ કરવાના હેતુથી જગતમાં દ્વૈત ઉત્પન્ન કરી મોટાઈના શિખર પર બેસવાની જે ઇચ્છા કરે છે; ત્રિભુવનમાં સન્માન મારા વિના અન્યકોઈને મળે નહિ, સભામાં તથા લોજનસમયે મુખ્ય માન મનેજ મળે; એવી જે આકાંક્ષા રાખે છે; સમસ્ત જગતના લોકો મારી સ્તુતિ કરે એવો હું પ્રશંસાને પાત્ર થાઉં અને લોકો મારું દર્શન કરવા આવે; લોકો મારીજ વિશેષ પૂજા કરે અને સર્વ મહત્ત્વના લોગો મનેજ લોગવવા માટે મળે; આવી આવી કામતા કરે છે અને આ પ્રકારે જન્મ એકાદ વૃદ્ધ વેશ્યા પોતાની વય ઢાંકવા માટે ઉપરથી શૃંગાર કરીને ઠાઠમાઠથી બેસે છે, તેમ તપનો ઢોંગ કરી જે પોતાનું સ્વરૂપ લોકોને વેચે છે; વધારે શું કહું? દ્રવ્ય અને માનની પ્રાપ્તિની ઇચ્છા મનમાં ધરીને તપનું કષ્ટ કરવામાં આવે તેને રાજસ તપ કહે છે. જુઓ, પહુરણી નામનો ક્ષીડો ગાયના જે આંચળ પર કરડે છે તે આંચળમાંથી, ગાય વિચાય તો પણ દૂધ નીકળતું નથી; કિંવા જિભા ખેતરે ઢોર ચરી જવાથી જન્મ તેમાં પાક જીતરતો નથી, તેમ પોતાની પ્રસિદ્ધિના હેતુથી તપ કરનારનું તપ અતે વૃથાજ થાય છે. આ પ્રમાણે હે અર્જુન ! તપથી કાંઈ ફળસિદ્ધિ થતી નથી, એમ જાણીને વચમાંજ તે તપને ત્યાગે છે; માટે તે તપમાં સ્થિરતા હોતી નથી. અકાળે આકાશમાં અબ્રોની પુષ્કળ ઘટ્ટા છવાઈ જાય છે અને ગર્જના પણ

પુષ્કળ થાય છે; પરંતુ તે એક ધડીભર પણ ટકે છે કે? તે પ્રમાણે રાજસ તપનું કૃણ વંધ્યાપુત્રવત્ મિથ્યા હોય છે, એટલું જ નહિ પરંતુ તેનું આચરણ પણ ધૂળ પર લીંપણ જેવું જ ટકે છે ! તામસ તપનો પણ આજ પ્રકાર છે. ફેર માત્ર એ છે કે, રાજસ તપમાં તો એક ક્ષીર્તિ પણ મળવાનો સંભવ છે; પરંતુ તામસ તપથી તો ક્ષીર્તિ અને સ્વર્ગ એ ઉભયની હાનિ થાય છે. (૨૫૩)

મૃદગ્રાહેણાત્મનો યત્પીડયા ક્રિયતે તપઃ ।

પરસ્યોત્સાદનાથં વાં તત્તામસમુદાહતમ્ ॥ ૧૯ ॥

શ્લોકાર્થ:-ઉન્મત્ત થઈ દુરાચલ ધરી પોતાના શરીરને દુઃખ દઇને અથવા ખીજનો નાશ કરવાની ઇચ્છા ધારણ કરીને, જે તપ કરવામાં આવે છે તે તામસ તપ કહેવાય છે. (૧૯)

ટીકા:-હે ધનુર્ધર ! મૂર્ખતાથી અભિમાન ધરી જે પોતાના શરીરને સુધ્ધાં વેરી ગણે છે અને તેની ચોતરફ પંચાશ્નિ વડે જ તેને સજગાવે છે; અથવા શરીરને ઈંધન બનાવી તેને અશ્નિમાં બાળે છે; પોતાના મસ્તક પર બળતી સઘડી મૂછી તેમાં ગગળ બાળે છે; પીઠમાં સોથા ઘોંચે છે અને પોતાની ચારે તરફ અશ્નિ પ્રજ્વલિત કરી તેની વચ્ચે પોતાના શરીરને શેકે છે; શ્વાસોચ્છ્વાસ બંધ કરે છે, વ્યર્થ ઉપવાસ કરે છે અથવા જાંઘે મસ્તકે લટકી ધૂમ્રપાન કરે છે; શીતઋતુમાં નદીમાં ગળા જટલાં પાણીમાં ઊભા રહે છે અને ખડક પર કિંવા સરિતાતટ પર બેસીને પોતાના અંગમાંથી જીવતા માંસના લોથા ખેંચી કાઢે છે ! હે ધનંજય ! આ પ્રમાણે પોતાના શરીરને નાનાવિધ કષ્ટ આપી અન્નનો નાશ કરવાને માટે તપશ્ચરણ કરે છે. દુંગર પરનો પાપાણુ પોતાની સૂક્ષ્મતાને લીધે છૂટા પડીને નીચે પડે છે, એટલે તેના પોતાના પણ ટુકડેટુકડા થઈ જાય છે અને તેના સપાટામાં એકાદ વસ્તુ આવી પડે તો જમ તેના પણ ચૂરેચૂરા કરી નાખે છે; તે પ્રમાણે જે પોતાના શરીરને કષ્ટ આપી અન્ય સુખી જીવોને કિંવા પ્રમુખ મનુષ્યોને દુઃખી કરી જીતવાને માટે તપનું આચરણ કરે છે; હે અર્જુન ! વધારે શું કહું? આવા ખરાબ અને કલેશદાયક પ્રકારે જે તપ કરવામાં આવે છે તે તામસ તપ કહેવાય છે.

આ પ્રમાણે સત્ત્વ, રજ અને તમના અનુરોધથી તપના જ ત્રણ ભાગ થયા તે તને સ્પષ્ટ રીતે કહી સંભળાવ્યા. હવે બોલવાનો આધ છૂટ્યો છે તેથી દાનના ત્રણ પ્રકાર કેવા છે, તેનાં લક્ષણે પણ તને કહું છું. ગુણના અનુરોધથી દાનના પણ ત્રણ પ્રકાર થયા છે, તે પૈકી પ્રથમ સાત્ત્વિક દાનનું વર્ણન સાંભળ. (૨૬૫)

દાતવ્યમિતિ યદાનં દીયતેન્નુપકારિણે ।

દેશે કાલે ચ પાત્રે ચ તદાનં સાત્ત્વિકં સ્મૃતમ્ ॥ ૨૦ ॥

શ્લોકાર્થ:-દાન કરવું એ આપણું કર્તવ્ય છે, એવા હેતુથી જ દાન પ્રત્યુપકાર નહિ કરી શકનાર સત્પાત્રને, પુણ્યક્ષેત્રમાં અને પર્વકાળે આપવામાં આવે છે, તે સાત્ત્વિક દાન કહેલું છે

ટીકા:-સ્વધર્મથી અને સન્માર્ગે પ્રાપ્ત કરેલું ધન અતિ આદરપૂર્વક દાન કરવું જોઈએ. ઉત્તમ ખીજ મળે પણ ઉત્તમ જમીન અને ઉષ્ણતાની બિણપ રહી જાય છે; તે પ્રમાણે દાન આપવાની ઇચ્છા હોય તો પણ દાન દેવાને પાત્ર મનુષ્ય, દેશ અને કાળની ખામી હોય છે. અમૂલ્ય રત્ન પ્રાપ્ત થાય ત્યારે તેને કુંદન કરવાને માટે તેને સુવર્ણની ન્યૂનતા માલૂમ પડે છે અને કદાચિત્ સુવર્ણ મળે તો અલંકાર ધારણ કરવા યોગ્ય શરીર નથી હોતું; માટે દિવાળી જેવું પર્વ, આત્મવર્ગ અને સંપત્તિ, એ ત્રણ યોગ એકત્ર મળવા એ જમ સુદૈવ પરજ આવ લાંબી રહ્યું છે; તેમ જ આપણે હાથે દાન આપવાનો ઈશ્વરી સંકેત હોય છે, તેજ સત્ત્વગુણની સહાયતા મળી દેશ, કાળ સત્પાત્ર પ્રાપ્ત થયા દ્રવ્ય, એ સર્વ યોગ અનુકૂળ થાય છે પ્રથમ તો છૂટથી દાન કરવાને કુરુક્ષેત્ર, કાશીક્ષેત્ર અથવા તેર્ન બરાબરીનું અન્ય કોઈ ક્ષેત્ર હોવું જોઈએ. તે પુણ્યક્ષેત્રમ સૂર્યગ્રહણ જેવો પુણ્યકાળ અથવા તેની તુલનાનો અન્ય કોઈ કાળ પ્રાપ્ત થવો જોઈએ. તે દેશમાં તથા તે પર્વકાળે એવો સુપાત્ર મનુષ્ય પ્રાપ્ત થવો જોઈએ, કે જે મૂર્તિમંત પવિત્રતાજ હોય. તે દિવસ કેવળ સદાચારનું સ્થાન તથા વેદો વસતિસ્થાન એવી યોગ્યતાથી યુક્ત હોવો જોઈએ. એવા દિવસે

લઈ તેને તે અર્પણ કરવું જોઈએ. જીવી રીતે શ્રી પોતાના પતિની પાસે સ્વસંતોષ માટે જ નય છે, કિંવા આપણી પાસે કાઈ કાંઈ મૂડી મૂકી નય તો આપણે સ્વસંતોષ માટે જ તેની પાસે જઈને તેને તે આપીને ઋણમુક્ત થઈએ છીએ; અથવા જિદ્દમતગાર જમ ખીડું રાજને અર્પણ કરે છે, તે પ્રમાણે નિષ્કામ શુદ્ધિથી ભૂમિ આદિનું દાન કરવું અને તે દાન વિષે કાંઈ પણ પ્રકારની ફલાશા રાખવી નહિ. વળી જને દાન આપવામાં આવે તે એવો મનુષ્ય હોવો જોઈએ કે, તેની પાસેથી કાંઈ પણ પ્રકારનો પ્રત્યુપકાર આપણને મળે નહિ. આકાશમાં પુષ્કળ બૂમો પાડવામાં આવે તો પણ તેનો પ્રતિધ્વનિ તેમાંથી મળતો નથી, કિંવા આરસીની પાછળના ભાગમાં જોવાથી જ પ્રમાણે તેમાં આપણું પ્રતિબિંબ દેખાતું નથી; અથવા ઉદક પર દડો અડાળવામાં આવે તો તે જ પ્રમાણે પાછો ઊછળીને આપણા હાથમાં આવતો નથી; કિંવા આપણા ને આરો નીરવાથી જ પ્રમાણે તે ઉપકાર માનતો નથી; કિંવા જ પ્રમાણે કૃતમ્ન મનુષ્ય પર કરેલા ઉપકારનો ખલો તે વાળતો નથી; તે પ્રમાણે જની પાસેથી પ્રત્યુપકાર મળે તેમ ન હોય તેને દાન આપવું અને દાન આપવા વિષે અભિમાન ધારણ કરવું નહિ. હે વીરોત્તમ અર્જુન! આ પ્રકારનું જ દાન, તેજ સર્વ દાનોમાં ઉત્તમ એવું સાત્ત્વિક દાન છે; તેમજ દેશ, કાળ અને પાત્રનો સંબંધ પણ સાત્ત્વિક પ્રકારનો જ હોવો જોઈએ અને દ્રવ્ય પણ ન્યાયથી પ્રાપ્ત કરેલું હોવું જોઈએ. (૨૮૪)

यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः ।

दीयते च परिक्रियं तद्दानं राजसं स्मृतम् ॥ २१ ॥

શ્લોકાર્થ:-પ્રત્યુપકાર માટે કિંવા ફળની આશાથી અથવા પરાણે આપેલું દાન તે રાજસ દાન કહેલું છે. (૨૧)

ટીકા:-પરંતુ જમ દૂધની ઇચ્છાથી ગાયને ચરાવવામાં આવે છે, અથવા કાઠીમાં દાણા ભરવાને માટે ખેતરમાં ધાન્ય વાવવામાં આવે છે; જમ ચાંદીની આશાથી સગાંવહાલાને નિમંત્રણ આપવામાં આવે છે; પ્રત્યુપકારની આશાથી ભેટ-સોગાદ

માંસાઓજ આવી ખડાંથયા કરે છે; અને તેમના કાંતમાં નિત્ય આવાં છોકલ ગાયનોનોજ ગણગણાટ થયાં કરે છે. પછી જ્યારે તેઓ પુષ્પો અથવા સુગંધી દ્રવ્યોની સુવાસ લે છે, ત્યારે તો તેઓ તેમાં તક્ષીનતાપૂર્વક ઉન્મત્ત થઈને ભ્રમના મૂર્તિમંત વૈતાળજ ખની જાય છે। પછી તેઓ અન્યને લૂંટીને આણેલા દ્રવ્ય વડે લિષ્ઠુકાદિ લોકોને માટે સદાવ્રતો ઉઘાડે છે. આ પ્રકારના દાનને હું તામસ દાન કહું છું. વળી દૈવવશાત્ અન્ય પણ એક પ્રકાર બને છે તે સાંલળ. (૩૦૦)

કદાચિત્ ભ્રમર કાષ્ઠને કાતરી નાંખે તે વખતે તે કાષ્ઠમાં રામનામના અક્ષરોનો આકાર કાતરાઈ જાય, અથવા તાળી વગાડવા જતાં બે હાથની વચ્ચે કાગડો સપડાઈ જાય; તે પ્રમાણે તામસ મનુષ્યને પુણ્યક્ષેત્રમાં કદાચ પર્વણીનો લાલ પ્રાપ્ત થાય, અને તે સ્થળે તેનું ઐશ્વર્ય જોઈ એકાદ સત્પાત્ર પુરુષ આવી ચડે, તથા તેને જોઈને અભિમાનમાં આવી જઈને તેને કાંઈ આપું એવો વિચાર પણ આવે; છતાં પણ તેના પ્રત્યે તે પૂજ્યપુદ્ધિ રાખતો નથી, તેને નમસ્કાર કરતો નથી અને અર્ધાદિક સમર્પણ કરતો કે કરાવતો નથી; તેને બેસવાને માટે આસન પણ આપતો નથી; તો પછી ગંધાંક્ષતથી પૂજા કરવાની તો વાતજ શી? આ પ્રમાણે તામસી મનુષ્ય સત્પુરુષની અપ્રતિષ્ઠા કરે છે; પરંતુ ઋણદારની જે પ્રમાણે અપ્રતિષ્ઠા થાય છે, તે પ્રમાણે દાન ગ્રહણ કરનારના હાથમાં દ્રવ્ય મૂકી તુંકારાથી તેનું અપમાન કરે છે; અને હે અર્જુન! તેને દાન આપું છું, તેટલીજ તેની કિંમત છે એમ કહીને તેની અવહેલના કરે છે; અને ખરાબ શબ્દો કહીને તથા ધક્કા મરાવીને તેની અમર્યાદા કરે છે. હવે ઝાઝું વર્ણન રહેવા દઈશું. આવા દાનને જગતમાં તામસ દાન કહે છે. (૩૦૮)

આ પ્રમાણે સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ દાનનાં લક્ષણો તને સ્પષ્ટ કહી સંલળાવ્યાં. હે અર્જુન! મને એમ લાગે છે કે, કદાચિત્ તું એવી શંકા કરશે કે, સંસારબંધનમાંથી મુક્ત કરનાર જો એ સાત્ત્વિક કર્મજ હોય તો તે સિવાયનાં જ દાપ-

યુક્ત કર્મો તેનું વર્ણન શા માટે કરવું જોઈએ ? પરંતુ ભૂતને કાઢ્યા વિનાં દ્રવ્યનો દોટેલો લંડાર જમ હસ્તગત થતો નથી; અથવા ધુમાડો સહન કર્યા સિવાય જમ અંશિ પ્રદીપ્ત કરી શકાતો નથી; તે પ્રમાણે શુદ્ધ સત્ત્વગુણની આડે જ રજ્જેગુણ અને તમોગુણનો પડદો છે, તેને તોડી નાખવાનો પ્રયત્ન અનિષ્ટ શા માટે ગણવો ? મેં શ્રદ્ધાથી દાનપર્યંત બૃટલી ક્રિયા કહી બતાવી, તે સર્વ ત્રણ ગુણોથી યુક્ત છે. આ ત્રણે ગુણો વિષે વિવેચન કરવાની મારી ઇચ્છા નહોતી; પરંતુ સત્ત્વગુણ સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવવાને માટેજ બીજા બે ગુણોનું વર્ણન કર્યું. જમ દિવસ અને રાત્રિનો ત્યાગ કરવાથી સંધ્યાકાળ પ્રાપ્ત થાય છે, તે પ્રમાણે રજ અને તમનો નાશ થયા પછીજ સત્ત્વગુણ પ્રાપ્ત થાય છે; માટે તેનો ત્યાગ કરી સત્ત્વગુણના યોગે તું તારા કાર્યની સિદ્ધિ કરી લે. આ શુદ્ધ સત્ત્વગુણ વડેજ તું યજ્ઞાદિ સર્વ કર્મોનું આચરણ કર; એટલે તું સ્વસ્વરૂપને સહજ પ્રાપ્ત થશે. સ્વતઃ સૂચ્યજ ને કોઈ વસ્તુ દર્શાવવા માગે તો શું તે નહિ દેખાય ? તેજ પ્રમાણે સત્ત્વગુણનું આચરણ કરવાથી કયા ફળની પ્રાપ્તિ ન થાય ? સત્ત્વગુણમાં આવી સર્વોપરી શક્તિ છે ખરી, પરંતુ જના વડે મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે, તે તો નિરાળીજ વસ્તુ છે; અને સત્ત્વગુણને જ્યારે એ વસ્તુની સહાય મળે છે ત્યારેજ મોક્ષપ્રાપ્તિ થાય છે. ઉત્તમોત્તમ સુવર્ણ હોય તો પણ તેના પર રાજનો સિક્કો ન પડે ત્યાં સુધી તેનો મહેર તરીકે પ્રચાર થઈ શકતો નથી; અનેક સ્થાનોનાં પાણી સ્વચ્છ, શીતળ, સૌગંધ્ય-યુક્ત તથા સુખદાયક હોય છે, પરંતુ જ્યાં સુધી તે તીર્થોનાં પાણીમાં ભળતાં નથી ત્યાં સુધી તેમાં પવિત્રતા આવતી નથી. નાની નદીમાં ગમે તેવી યોગ્યતા હોય તો પણ જ્યાં સુધી ગંગા કે બીજી મોટી નદી તેનો સ્વીકાર કરતી નથી, ત્યાં સુધી સમુદ્રમાં તેનો પ્રવેશ થઈ શકતો નથી; તે પ્રમાણે હે અર્જુન ! સાત્ત્વિક કર્મ દ્વારા મોક્ષનો સ્પર્શ કરતાં જના યોગથી વચમાં વિદ્ર નહતું નથી તે કોઈ નિરાળીજ વસ્તુ છે. આ ભાષણ સાંભળતાંજ અર્જુનના મનમાં અત્યંત ઉત્કંઠા ઉત્પન્ન થઈ અને તે

બોલ્યો કે, હે દેવ ! કૃપા કરીને તે મને કહેા. ત્યારે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યાઃ—જેના યોગથી સાત્ત્વિક ગુણને મોક્ષરૂપી રત્નનો લાભ મળે છે, તે વસ્તુનાં લક્ષણ સાંભળ. (૩૨૭)

ઔત્સદિતિ નિર્દેશો બ્રહ્મણસ્ત્રિવિધઃ સ્મૃતઃ ।

બ્રાહ્મણાસ્તેન વેદાશ્ચ યજ્ઞાશ્ચ વિદિતાઃ પુરા ॥ ૨૩ ॥

શ્લોકાર્થઃ—ઔ; તત્ અને સત્, એવાં ત્રણ પ્રકારનાં બ્રહ્મનાં નામો છે. તેના યોગથી બ્રાહ્મણ, વેદ અને યજ્ઞ, એમને પૂર્વે ઉત્પન્ન કરવામાં આવ્યા છે. (૨૩)

ટીકા—અનાદિ જે પરબ્રહ્મ છે અને જે જગત વગેરે સર્વતું વિશ્રાંતિસ્થાન છે; તેનું એકજ નામ ત્રણ પ્રકારનું છે. તે બ્રહ્મ ખરેખર નામ અને જાતથી રહિત છે, પરંતુ અજ્ઞાનરૂપી રાત્રિમાં બ્રાહ્મણવાને માટે વેદોએ તેને નામ આપ્યું છે. છોકરું જન્મે છે ત્યારે નામ હોતું નથી, પરંતુ તેનું નામ પાડ્યા પછી તેને તે નામથી બોલાવીએ તોજ બોલે છે; તે પ્રમાણે સંસારતાપથી તપ થયેલા જીવો ઈશ્વરની આગળ પોતાના દુઃખનાં શોધણાં રડવા આવે અને તેને જે નામથી હાંક મારે એટલે તે તેમને હોકારો આપે છે; તેજ નામથી અમારો અભિપ્રાય છે. બ્રહ્મની અનિર્વાચ્યતા મટી એકચર્યે પ્રાપ્તિ થાય, એટલા માટે વેદોએ કૃપાવંત થઈએ કાર્યની સિદ્ધિ કરી આપે એવો એક મંત્ર શોધી કાઢ્યો છે. તે બ્રહ્મને હાંક મારવામાં આવતાં તે લીલાથી આગળ આવીને બિલો રહે છે. પરંતુ વેદરૂપી પર્વતના શિખર પર ઉપનિષદના અર્થરૂપી નગરમાં રહી જે બ્રહ્મની પંક્તિના થયા હોય છે, તેજ તેને બ્રાહ્મણી શબ્દ છે. વધારે શું કહું ? પરંતુ સૃષ્ટિઉત્પન્ન કરવાની બ્રહ્મદેવને જે શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ, તે પણ જે એક નામના અનુષ્ઠાનથી મળી છે; હે બીરોત્તમ ! સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ પૂર્વે બ્રહ્મદેવ ઉત્પન્ન થયા ત્યારે તે ગાંડાજ બની ગયા ! જે મારામાંથી તેમની ઉત્પત્તિ થઈ તે ઈશ્વરને પણ તેમણે બ્રાહ્મણ્યો નહિ અને સૃષ્ટિ પણ ઉત્પન્ન કરી શક્યા નહિ; પરંતુ તે યોગ્યતા તેમને એક નામ દ્વારાજ પ્રાપ્ત થઈ. જે નામનો અર્થ મનમાં બરાબર સમજતાં તથા જે ત્રણ અક્ષરોનો

૫ કરતાંજ તેમનામાં સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ આવી,
 ૨૨૯ તેમણે બ્રાહ્મણોને નિર્માણ કરી, તેમને વેદોનો ઉપદેશ
 ૨૩૦ તે પ્રમાણે આચરણ કરવાની આજ્ઞા આપી; અને તેમના
 ૨૩૧ વાંહ માટે યજ્ઞાદિ કરવાનો તેમને બોધ આપ્યો. પછી
 ૨૩૨ પાર લોકો ઉત્પન્ન કર્યા જની ગણના થઈ શકતી નથી. અને
 ૨૩૩ એ ભુવનો બ્રહ્મદેવે બ્રાહ્મણોને ધનામરૂપે આપ્યાં. (૩૪૦)

શ્રીલક્ષ્મીપતિ કહે છે:—આ પ્રકારે જ નામમંત્રના યોગથી
 ૨૩૪ ક્ષેત્રે શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત કર્યું, તેનાં લક્ષણો સાંભળ. સર્વ મંત્રોમાં
 ૨૩૫ જ ઐક્ય તે એ નામનો પ્રથમ અક્ષર છે એમ સમજ; અને
 ૨૩૬ કાર બીજો તથા સત્કાર ત્રીજો અક્ષર છે. આ પ્રમાણે ઐત્તસ્ય
 ૨૩૭ વા ત્રણ શબ્દનું બ્રહ્મનું નામ છે. ઉપનિષદો એ નામરૂપી
 ૨૩૮ દર પુષ્પની સુગંધ લે છે. એ નામ સહિત જો સાત્ત્વિક કર્મનું
 ૨૩૯ આચરણ કરવામાં આવે છે તો મોક્ષ આપણા ઘરનો દાસ બને
 ૨૪૦ ; પરંતુ દૈવયોગે કપૂરના અલંકારો પ્રાપ્ત થાય તો તેનો
 ૨૪૧ પયોગ શી રીતે કરવો, એ સમજવાનીજ પ્રથમ અડચણ હોય
 ૨૪૨ ; તેજ પ્રમાણે સત્કર્મનું આચરણ કરીને બ્રહ્મ નામનો ઉચ્ચાર
 ૨૪૩ કરવામાં આવે તો પણ જો તેની વ્યવસ્થાનો મર્મ જ્ઞાત ન હોય,
 ૨૪૪ ૧ જમ સાધુવૃંદ ઘેર પધારતાં તેનું અપમાન કરવાથી પુણ્ય-
 ૨૪૫ ૧ નાશ થાય છે; અથવા સુંદર અલંકાર પહેરવાની ઇચ્છાથી
 ૨૪૬ ૧ડા અલંકાર અને થોડું સોનું એકત્ર કરી ગળે બાંધવામાં
 ૨૪૭ આવે; તેમ મુખ દ્વારા બ્રહ્મના નામનો ઉચ્ચાર કરવામાં આવે
 ૨૪૮ ૧ને હસ્તથી સાત્ત્વિક કર્મનું આચરણ કરવામાં આવે, પરંતુ
 ૨૪૯ ૧ની વ્યવસ્થા જ્ઞાત ન હોય તો તે સર્વ કર્મ બ્યર્થ થાય છે.
 ૨૫૦ ૧રે! અન્ન પણ સમીપ હોય અને ક્ષુધા પણ લાગી હોય, પરંતુ
 ૨૫૧ ૧ના બાળકને તેને હાથ વડે લઈને મુખમાં મુકવાની વ્યવસ્થા
 ૨૫૨ ૧જ્ઞાત ન હોવાથી લંઘનજ કરવું પડે છે; અથવા હે અબુન! તેલ,
 ૨૫૩ ૧૮ અને અગ્નિ તૈયાર હોય, પરંતુ તે વડે દીપક કેવી રીતે
 ૨૫૪ ૧દીપ્ત કરવો એ જો વિદિત ન હોય તો પ્રકાશ થઈ શકતો નથી.
 ૨૫૫ ૧ પ્રમાણે પર્વકાળ પ્રાપ્ત થાય, કર્મ કરવાની ઇચ્છા હોય અને
 ૨૫૬ ૧ વખતનો મંત્ર પણ સ્મૃતિમાં હોય; પરંતુ તેની વ્યવસ્થાની

માહિતી ન હોય તો તે સર્વ યોગ વ્યર્થ થાય છે. માટે ત્રણ અક્ષરનું જે આ બ્રહ્મનું નામ તેની વ્યવસ્થા શી રીતે કરવી તે કહું છું, તે સાંભળ. (૩૫૩)

તસ્માદોમિત્યુદાહૃત્ય યજ્ઞદાનતપઃક્રિયાઃ ।

‘પ્રવર્તંતે વિધાનોક્તાઃ સતતં બ્રહ્મવાદિનામ્ ॥ ૨૪ ॥

શ્લોકાર્થઃ—માટે, વેદવેતાઓની યથાવિધિ યજ્ઞ, તપ અને દાનની ક્રિયાઓ ‘ૐ’ ઉચ્ચારસહિત નિરંતર ચાલુ હોય છે.

ટીકાઃ—આ નામના જે ત્રણ અક્ષરો છે તે ત્રણેની યોજના કર્મના આદિ, મધ્ય અને અંતમાં કરવી. હે કિરીટિ ! એજ યુક્તિની સહાયથી બ્રહ્મજ્ઞાનીઓને બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થઈ છે. જણે શાસ્ત્રનું જ્ઞાન મેળવ્યું છે, તે બ્રહ્મની સાથે ઐક્ય કરવાને માટે યજ્ઞાદિ ક્રિયાઓનો ત્યાગ કરતા નથી; પરંતુ પ્રથમ ધ્યાન દ્વારા ૐકારને પ્રત્યક્ષ કરી, પછીજ વાચાથી તેનો ઉચ્ચાર કરે છે. આ પ્રકારે ધ્યાન ધર્યા પછીજ સ્પષ્ટ પ્રણવોચ્ચાર કરીને ક્રિયાનો આરંભ કરે છે. અંધારામાં ઓલવાઈ ન જતા દીપકની પેઠે, કિંવા અરણ્યમાં સાથે રહેલા બળવાન સોખતીની પેઠે કર્મારંભનો પ્રણવોચ્ચાર કર્મ કરતી વખતે તેની સંગે રહે છે, એમ તું સમજ. તે બ્રહ્મજ્ઞાની ધર્મ વડે પ્રાપ્ત કરેલું પુષ્કળ દ્રવ્ય યોગ્ય દેવતાને અર્પણ કરવાના હેતુથી બ્રાહ્મણ દ્વારા અગ્નિનું યજન કરે છે. આહવનીય, ગાર્હપત્ય અને દક્ષિણ, એ ત્રણ અગ્નિમાં તે યથાવિધિ હવન કરે છે. વધુ શું કહું ? તે નાના પ્રકારના યજ્ઞો કરીને અપ્રિય ઉપાધિનો ત્યાગ કરે છે; કિંવા ન્યાયથી મેળવેલાં પવિત્ર દ્રવ્ય તથા ભૂમિ આદિકનું દેશકાળ જોઈ સુપાત્રને દાન આપે છે; અથવા એક દિવસને અંતરે કિંવા એક મહિનાને અંતરે કૃત્ત્ર આંદ્રાયણવ્રતનું આચરણ કરી, મહિનાના મહિના સુધી ઉપવાસ કરીને, શરીરમાંની સમ્પદાતુનું શોધન કરી તપ કરે છે. આ પ્રકારે યજ્ઞ, તપ અને દાન, એ જે બંધનરૂપે પ્રસિદ્ધ છે; તેજ કર્મોના યોગે બ્રહ્મજ્ઞાનીઓને મોક્ષ સુલભ થાય છે. નદીના તટ ઉપરથી નાવ પાણીમાં હડસેલતી વખતે ભારે લાગે છે, પરંતુ તેનાજ યોગે પાછળથી નદી તરી જઈ શકાય છે; તે

પ્રમાણે સંસારમાં નાખનાર કર્મોમાંથી આ નામના યોગથી મનુષ્ય મુક્ત થઈ શકે છે. પરંતુ હવે આ વાત રહેવા દો. આ યજ્ઞ, દાન વગેરે જે ક્રિયાઓ ઐકારની સહાયતાથી આચરવાથી તે જ્યારે ફલિત થતી દેખાય છે, ત્યારે ‘તત્’ શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. (૩૬૮)

તદિત્યનમિસંઘાય ફલં યજ્ઞતપાક્રિયાઃ ।

દાનક્રિયાશ્ચવિવિધાઃ ક્રિયંતે મોક્ષકાંક્ષિભિઃ ॥ ૨૫ ॥

શ્લોકાર્થઃ—મુમુક્ષુ બ્રહ્મનું ‘તત્’ નામ ઉચ્ચારી ફળની આશા ન ધરતાં યજ્ઞ, તપ અને દાનની વિવિધ ક્રિયાઓ કરે છે.

ટીકાઃ—જે એક પરબ્રહ્મ સર્વ જગતથી પર છે અને સર્વનો સાક્ષી છે, તેને ‘તત્’ શબ્દથી ઉચ્ચારવામાં આવે છે. હે અજ્ઞાન ! તે સર્વની પૂર્વેનો છે એમ લક્ષમાં આણી, તેના સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરી, પછી તે મુમુક્ષુ તેનો ‘તત્’ નામથી ઉચ્ચાર કરે છે; અને કહે છે કે, તદ્રૂપ બ્રહ્મને ફળ સહવર્તમાન સર્વ ક્રિયાઓ અર્પણ થાઓ ! અમારા ભોગને માટે કંઈ અવશિષ્ટ ન રહે ! આ પ્રમાણે તેઓ તત્સ્વરૂપ બ્રહ્મને કર્મો અર્પણ કરી, તે મારાં નથી એમ કહીને કર્મોથી મુક્ત થાય છે. હવે ઐકારનો ઉચ્ચાર કરી જનો આરંભ કર્યો અને તતનો ઉચ્ચાર કરી જનાં ફળ સમર્પિત કરવામાં આવ્યાં અને એ રીતે જને બ્રહ્મત્વ પ્રાપ્ત થયું, તે કર્મ પણ બ્રહ્મસ્વરૂપ જ્યાં; પરંતુ એટલાથીજ કંઈ ખરી કાર્યસિદ્ધિ થયેલી કહેવાય નહિ. કર્મ કરનારનું હજી બ્રહ્મની સાથે ઐક્ય થયું નથી. મીઠાને પાણીમાં નાખતાં તે પીગળી જાય છે, પરંતુ તેની ખારાચ તો જુદીજ જણાઈ રહે છે; તે પ્રમાણે તે કર્મ બ્રહ્માકાર જ્યાં એમ સમજવું તે પણ દ્વૈતજ છે; અને જ્યાં સુધી એ દ્વૈત રહે છે, ત્યાં સુધી સંસારભય પણ રહે છેજ. આ પ્રમાણે દેવ પોતાના શ્રીમુખ દ્વારા બોલે છે; એટલુંજ નહિ, પણ વેદો પણ તેમજ કહે છે. માટે એ દ્વૈતનું પર્યવસાન આત્મસ્વરૂપમાં કરવા સર્વ ‘સત્’ શબ્દની યોજના કરવામાં આવી છે. માટે ઐકાર તત્કારના ઉચ્ચાર દ્વારા કદેશાં કર્મો બ્રહ્મસ્વરૂપ

અને તેને પ્રશસ્ત કર્મો કહે છે. પ્રશસ્ત કર્મમાં 'સત્' શબ્દનો જ ઉપયોગ કરાય છે તે સાંભળવા યોગ્ય છે, તે કહું છું. (૩૭૬)

સદ્ભાવે સાધુભાવે ચ સદિત્યેતત્પ્રયુજ્યતે ।

પ્રશસ્તે કર્મણિ તથા સચ્છદ્રઃ પાર્થ યુજ્યતે ॥ ૨૬ ॥

શ્લોકાર્થઃ—જ્ઞાનીઓ બ્રહ્મના 'સત્' નામની યોજના અસ્તિત્વ અને ઉત્તમતા દર્શાવવાને માટે કરે છે; તેમજ હે પાર્થ ! શુભ કર્મ દર્શાવવાને માટે પણ તેઓ 'સત્' શબ્દને યોજે છે.

ટીકાઃ—આ સત્ શબ્દ દ્વારા અસત્યતા ગળાઈ જઈને નિર્મળ સત્યજ અવશેષ રહે છે. તે સત્ય વસ્તુને દેશ કિંવા કાળથી ભિન્નરૂપ પ્રાપ્ત થતું નથી. તે તો પોતાના સ્થાનમાં જવી ને તેવીજ રહે છે. આ જ સર્વ દેશ્ય જગત છે, તે અનિત્ય હોવાથી સત્ય નથી; એવું જ્ઞાન થવાથીજ આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે સત્તા સાથે ઐક્યબોધથી કર્મ પણ બ્રહ્મરૂપ બને છે. હવે ઈંકાર અને તત્કારથી કર્મ બ્રહ્મરૂપ થાય છે; એમ પૂર્વેજ જણાવ્યું છે, તો પછી સત્ શબ્દનો ઉપયોગ શો ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, કર્મ બ્રહ્મરૂપ થયાં છે એવો પણ સંસ્કાર રહે નહિ, એટલા માટે સત્ શબ્દનો વિનિયોગ છે. આ સત્ શબ્દની આવી અંતર્ગત વ્યવસ્થા સમજો, એમ શ્રીરંગ બોલ્યા. મહારાજ કહે છે, હું કહેતો નથી હો ! હુંજ કહું છું અને દેવ કહેતા નથી, એમ જો કહું તો શ્રીરંગના સ્વરૂપમાં દ્વૈતની ઉત્પત્તિ થઈ ન્યૂનતા આવે છે, માટે હું જ કહું છું તે દેવનીજ વાણી છે.

હવે 'સત્' શબ્દ એક બીજી રીતે સાત્ત્વિક કર્મ પર ઉપકાર કરે છે તે સાંભળો. સત્કર્મો યથાવિધિ ઉત્તમ પ્રકારે ચાલુ હોય ત્યારે તેમાં એકાદ બાબતુથી પણ ન્યૂનતા આવે; તો શરીરનો એકાદ અવયવ ન્યૂન થવાથી જમ શરીરના વ્યાપારોમાં સ્ખલન થાય છે, કિંવા રથનો એકાદ ભાગ ખામી ભરેલો હોવાથી જમ તેની ગતિ કમી થાય છે; તે પ્રમાણે કર્મ ઉત્તમ ખરાં, પરંતુ જ્યારે એકાદ ગુણનાજ અભાવે તે પણ અસત્ બને છે, ત્યારે ઈંકાર અને તત્કારની સહાયથી 'સત્' શબ્દ તે વ્યંગ કર્મનો ઉત્તમ પ્રકારે જીર્ણોદ્ધાર કરે છે; અને પોતાના

તેજનાજ જોરથી કર્મનો વ્યંગ નહ કરી, તેને સદ્ભાવની યોગ્ય-
તાએ લાવે છે. જ પ્રમાણે દિવ્ય ઔષધિ રોગીને સાજો કરે છે,
કિંવા હારેલાને સહાય મળવાથી દ્વિગુણ બળ આવે છે; તે
પ્રમાણે ‘સત્’ શબ્દ કર્મની ન્યૂનતા નહ કરે છે, એમ તું સમજ.
કાંઈ દોષથી કર્મ પોતાની મર્યાદા છોડીને નિષિદ્ધ માર્ગે ચાલ્યું
જાય, કેમકે ચાલનારજ માર્ગ ચૂકે છે અને પરીક્ષકજ ભ્રમમાં
પડે છે; માટે વ્યવહારમાં શું શું નથી થતું? તેથી કર્મની મર્યાદા
તૂટી તેને નિષિદ્ધપણું પ્રાપ્ત થાય, તો તે ઉભયના કરતાં જ્ઞાતા
એવો જ આ ‘સત્’ શબ્દ તેની યોજના કરવામાં આવે, તો તે
અધમ કર્મને પણ ઉત્તમ કર્મ બનાવે છે. લોખંડને જમ પાર-
સમણિતું ધર્ષણ, ખાખોચિયાને જમ ગંગા નદીનો મેળાપ
અથવા મૃત મનુષ્યને જમ અમૃતની વૃદ્ધિ, તેવો હે વીરેશ!
અસત્કર્મને આ ‘સત્’ શબ્દનો પ્રયોગ ઉપયુક્ત છે. વધારે શું
કહું? ‘સત્’ નામનો મહિમાજ એવો છે. આ રીતે ‘સત્’
શબ્દનું રહસ્ય સમજી લઈ જ્યારે તું તે નામનો ઉચ્ચાર કરશે,
ત્યારે તેજ કેવળ બ્રહ્મ છે એમ તને સમજશે. “ૐ તત્ સત્”
એ અક્ષરો મુમુક્ષુને તે સ્થળે લઈ જાય છે, કે જ્યાંથી દેખાતા
સર્વ પદાર્થો પ્રકાશને પામે છે. તે પરબ્રહ્મ શુદ્ધ હોઈ અપરિ-
ચ્છિન્ન છે અને “ૐ તત્ સત્” એ તેને દર્શાવનારું અંતર્ગત
નામ છે, તથાપિ આકાશને જમ આકાશનોજ આશ્રય છે, તેમજ
“ૐ તત્ સત્” એ અક્ષરોને નામરહિત બ્રહ્મનોજ આશ્રય છે.
આકાશમાં સૂર્યજ સૂર્યને પ્રકાશિત કરે છે, તેમજ આ નામના
ઉચ્ચારની સાથેજ યોગ્ય અધિકારીનેજ બ્રહ્મપ્રાપ્તિ થાય છે.

यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ।

कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ ૨૭ ॥

શ્લોકાર્થ:-યજ્ઞ, દાન તથા તપમાં તત્પર રહેવું તેને
‘સત્’ કહેવામાં આવે છે, અને એને માટે જ કર્મો કરવામાં
આવે છે તેને પણ ‘સત્’જ કહેવામાં આવે છે. (૨૭)

ટીકા:-માટે એ ત્રણ અક્ષરનું નામ નહિ પરંતુ કેવળ
બ્રહ્મજ છે, એમ તું સમજ; અને તેટલા માટે જ જ કર્મો તું કરે,

તે યજ્ઞ હોય, દાન હોય અથવા તપ ઇત્યાદિ હોય; તે પૂર્ણ થયાં હોય કે અપૂર્ણ હોય; પરંતુ પારસમણિના સ્પર્શથી થયેલા સુવર્ણમાં જમ ઉત્તમ કિંવા હલકું એવો ભેદ હોતો નથી, તેમ કરેલાં કર્મો બ્રહ્માર્પણ કરવાથી તે બ્રહ્મરૂપજ બની જાય છે; અને જ પ્રમાણે સમુદ્રમાં મળ્યા પછી નદીઓને છૂટી પાડી શકાતી નથી, તે પ્રમાણે તે કર્મમાં પૂર્ણાપૂર્ણનો ભેદ અવશિષ્ટ રહેતો નથી. આ પ્રમાણે હે જ્ઞાનવંત અર્જુન! બ્રહ્મ નામની શક્તિ તને દૃષ્ટાંતપૂર્વક સ્પષ્ટ કરીને કહી સંભળાવી; અને હે વીર! બ્રહ્મ નામના એક એક અક્ષરની પૃથક્ પૃથક્ વ્યવસ્થા પણ તને કહી સંભળાવી. હે અર્જુન! બ્રહ્મ નામની આવી મહત્તા છે, એ મર્મ તું સમજ્યો ને? માટે હવેથી નિરંતર આજ નામ પર શ્રદ્ધા વધારવાથી તું જન્મબંધનથી મુક્ત થશે. જ કર્મ કરતાં આ નામનો ઉત્તમ રીતે વિનિયોગ કરવામાં આવશે તે કર્મ પૂર્ણ અને વેદાનુરૂપજ બની જશે. (૪૧૩)

अथद्वया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् ।

असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ ૨૮ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે પાર્થ! શ્રદ્ધા વિનાનાં હવન (યજ્ઞ), દાન, તપ અને કાર્ધ પણ કર્મને ‘અસત્’ કહે છે. તે કર્મ પરલોકમાં પણ ફલપ્રદ થતાં નથી અને આ લોકમાં નિષ્ફળજ થાય છે.

ટીકા:-અન્યથા આ માર્ગ છોડી, શ્રદ્ધાનો આશ્રય ત્યજીને અને દુરાગ્રહનું પ્રાણલય વધારીને, પછી ઢાટ્યવધિ અશ્વમેધ યજ્ઞ કરવામાં આવે; સર્વ પૃથ્વીને રત્નોથી ભરી, તેનું દાન આપવામાં આવે; એક અંગૂઠા પર ઊભા રહી સહસ્રાવધિ વર્ષોપર્યંત તપશ્ચર્યા કરવામાં આવે; અને જળાશયને બદલે મીઠા પાણીનો સમુદ્ર બાંધવામાં આવે; તો પણ તે સર્વ વ્યર્થ છે. ખડક પર વૃષ્ટિ થાય, ભસ્મમાં આહુતિ અપાય, પડછાયાને આલિંગન અપાય કિંવા હે અર્જુન! આકાશને બાથ લેવામાં આવે, તેની પેઠે આ સર્વ સમારંભ વૃથા જાય છે. ઘાણીમાં પાણીને પીલવાથી તેલ-બોળની પ્રાપ્તિ થનાર નથી, તેમ એવાં કર્મથી દારિદ્ર્યનીજ પ્રાપ્તિ થશે. પશ્ચિમે કાંકરા બાંધીને દેશપરદેશ જઈએ તો તે જમ ઉપવાસ કરાવે છે; તે પ્રમાણે તેવાં કર્મથી આ

લોકના ભોગ પણ મળતા નથી અને પરલોકનું સુખ પણ મળતું નથી. માટે બ્રહ્મમાં શ્રદ્ધા નરાળી જે કર્મો કરવામાં આવે છે, તેમાં કંઈ અર્થ નથી. તે આ લોક-પરલોકમાં કેવળ જોબરૂપ જ થઈ પડે છે. પાતકરૂપી જગનો નાશ કરનાર સિંહ, ત્રિવિધતાપરૂપી* અધિકારનો નાશ કરનાર સૂર્ય, લક્ષ્મીપતિ અને સર્વમાં શ્રેષ્ઠ એવા શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા આ પ્રમાણે બોલ્યા, ત્યારે અર્જુન, પૂર્ણિમાના ચંદ્રપ્રકાશથી જે પ્રમાણે ચંદ્ર આવૃત થઈ જાય છે, તે પ્રમાણે આત્માનંદમાં ડૂબી ગયો. અહો! સંશ્રામનો તો વ્યાપાર ચાલી રહ્યો છે અને બાણોની અણીઓ તે તેનાં માપે છે; અને તે અણીઓ વડે જીવસહવર્તમાન માંસનું માપ લેવાનું કામ ચાલે છે. એવા દુર્ધટ પ્રસંગમાં અર્જુન આત્માનંદમાં કેવો નિમગ્ન થઈ રહ્યો છે! આજ અર્જુનના જેવો અન્ય કોઈનો ભાગ્યોદય નથી. સંજય કહે છે:-હે કૌરવેશ્વર ધૃતરાષ્ટ્ર! શત્રુના પણ ગુણ જોઈને પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે અને આ સમયે તો એ આનંદનું કારણ એ અર્જુન જ થયો છે. જો તેણે આ વાત પૂછી ન હોત તો દેવે પોતાનું હૃદયગત કેવી રીતે પ્રકટ કર્યું હોત! અને આપણને પરમાર્થની પ્રાપ્તિ શી રીતે થઈ હોત! અજ્ઞાનરૂપી અધિકારમાં જન્મમરણના ચક્રમાં હું પડ્યો હતો ત્યાંથી તેણે મને આત્મપ્રકાશરૂપી મંદિરમાં લાવી મૂક્યો. તેણે મારા પર અને તારા પર આવડો મોટો ઉપકાર કર્યો છે, માટે તે પણ વ્યાસની પેઠે આપણો ગુરુ થયો છે. એટલામાં સંજય પોતાના મનમાં બોલ્યો કે, મેં જે અર્જુનની અતિશય સ્તુતિ કરી તે ધૃતરાષ્ટ્રથી સહન થઈ શકનાર નથી; માટે હવે વધારે જોલવાની આવશ્યકતા નથી. આ પ્રમાણે સંજયે પ્રસ્તુત વાત છોડી, અર્જુને શ્રીકૃષ્ણને જે બીજી વાત પૂછી તે કહેવાનો આરંભ કર્યો. નિવૃત્તિદાસ જ્ઞાનદેવ કહે છે કે:-તેણે જમ વાતનો પ્રવાહ બદલ્યો તેમ હું પણ બદલીને હવે તે વાત તમને કહી સંભળાવું છું તે સાંભળો. (૪૩૩)

इति श्रीज्ञानदेवविरचितायां भावार्थदीपिकायां सप्तदशोऽध्यायः १७

અધ્યાય ૧૮ મો—મોક્ષસંન્યાસયોગ

હે દેવ! હે નિર્મળ! હે લક્તોનું મંગળ કરનારા! હે જન્મ તથા વૃદ્ધાવસ્થા૩પી મેધોનો નાશ કરનારા વાયુ! આપનો જયજયકાર હો. હે દેવ! હે જળવાન! હે દુઃખનો સમૂળ નાશ કરનારા! હે વેદ અને શાસ્ત્ર૩પી વૃક્ષના ક્ષણ! હે લાલ-દાયક! આપનો જયજયકાર થાઓ. હે દેવ! હે સંપૂર્ણ! આપ જણે વિપયોનો ત્યાગ કર્યો છે તેના પર કૃપા કરનારા છો અને લીલાથી કાળની કીડાના હેતુ૩પ હોવા છતાં, કાળથી અતીત અને સંપૂર્ણ છો. આપનો જયજયકાર થાઓ. હે દેવ! આપ અચળ છો; લક્તોના ચિત્તની અચળતાનું પાન કરવાથી આપનું ઉદર વધ્યું છે અને જગતનો પ્રકાશ કરીને તેમાં નિરંતર કીડા કરી રહેલા એવા આપનો જયજયકાર થાઓ. હે નિષ્કલ્પ! હે આનંદને સ્ફૂર્તિ આપનારા! હે સર્વદા સર્વ પાપોને દૂર કરનારા! હે મૂલકારણ! આપનો જયજયકાર હો. હે દેવ! હે સ્વયંપ્રકાશ! હે જગદ્રૂપ મેધને ધારણ કરનાર આકાશ! હે જગદ્રૂપ ઉત્પત્તિના મૂળ સ્તંભ! હે સંસારનો નાશ કરનારા! આપનો જયજયકાર થાઓ. હે દેવ! હે ઉપાધિરહિત! હે અવિદ્યા૩પી જંગલનો નાશ કરનારા હાથી! હે શમદમ વડે કામમદનો નાશ કરનારા! હે દયાના સાગર! આપનો જયજયકાર થાઓ. હે દેવ! હે એક૩પ! હે કામ૩પી સર્પના ગર્વનો તિરસ્કાર કરનારા! હે લાવિક લક્તોનાં ચિત્ત૩પી મંદિરમાંના લીપક! હે સંસારતાપનો નાશ કરનારા! આપનો જયજયકાર થાઓ. હે દેવ! આપનું ૩પ અદ્વિતીય છે અને આપ પૂર્ણ નમ્ર થયેલા મનુષ્ય પર પ્રેમ કરનારા છો. તેમજ

લક્ષ્મીનાદીન હોઈ લજનને યોગ્ય અને માયાને અગમ્ય છે, એવા
આપનો જય જયકાર થાઓ. હે દેવ ! હે શ્રીગુરુરાય ! હે કલ્પનાતીત
વસ્તુના કલ્પવૃક્ષ ! હે જ્ઞાનવૃક્ષના ઉત્પત્તિસ્થાન ! આપનો જય-
જયકાર થાઓ. આમ અનેક પ્રકારનાં વિશેષણો લગાડીને સર્વ
વિશેષભાવથી રહિત એવા આપની સ્તુતિ હું કેટલીક કરું ! જ જ
વિશેષણો વડે આપની સ્તુતિ કરવામાં આવે તે આપનું સ્પષ્ટ રૂપ
નથી, એ હું જાણું છું ; માટેજ આપનું આવું વર્ણન કરવાની મને
લજ્જા આવે છે. ત્યારે તું વર્ણન શા માટે કરે છે ? એવો કોઈ પ્રશ્ન
પૂછે તો તેનો ઉત્તર એ છે કે, મારાથી રહી શકાતું નથી, માટેજ હું
થોડે અંશે સમાધાન થાય એવું વર્ણન દર્શાવવાનું કરું છું.
સમુદ્રની મર્યાદા જ્યાં સુધી ચંદ્ર જાયો નથી ત્યાં સુધીજ રહે છે,
સોમકાંતમણિ તેના પોતાના ઉદકથી ચંદ્રને અર્ધ આપતો નથી,
પરંતુ ચંદ્ર સ્વતઃજ તેની પાસે તે કાર્ય કરાવે છે અને વસંત-
ઋતુનો પ્રારંભ થતાંની સાથે વૃક્ષોને પલ્લવો આપોઆપજ ફૂટી
નીકળે છે. કમલિની સૂર્યકિરણ પડતાંની સાથેજ લજ્જા છોડી
પ્રકુલિત થાય છે; કિંવા મીઠું પાણીમાં નાખતાંની સાથેજ તદ્રૂપ
થાય છે; તે પ્રમાણે હું જ્યારે આપનું સ્મરણ કરું છું, ત્યારે
મારું પોતાનું સ્વરૂપ વીસરી જાઉં છું ; અને પછી ભોજનથી તૃપ્ત
થયેલો મનુષ્ય જે પ્રમાણે ઇચ્છા સિવાય એક પછી એક ઓડ-
કાર ખાધા કરે છે, તેમ હે શ્રીગુરુરાય ! મારી અહંતા દેશાંતરમાં
રખાડીને મૃત્યુ પામી છે અને મારી વાચાને આપની સ્તુતિની
ઘેસણ લાગી છે. હે પ્રભો ! મારી આવી સ્થિતિ આપેજ કરો છે.
કિંવા જો મારી સ્મૃતિ પ્રમાણે બરાબર આપની સ્તુતિ કરવી
હોય તો આપના ગુણો અને આપની વચ્ચે ભેદ પાડવો જોઈએ;
પરંતુ હે પ્રભો ! આપ અને આપના ગુણો બંને એક રસનાજ
બનેલા છે, તો આપના વિભાગ શી રીતે કરું ? મોતીને લાંગી
નાખી તેને પુનઃ સાંધવાની કડાફટ કરવા કરતાં તેનું મૂળનુંજ
સ્વરૂપ ઉત્તમ નથી કે ? અને આપજ માતાપિતા છે એમ કહે-
વાથી પણ આપની સ્તુતિ થવાની નથી; કેમકે એમાં બાળકપણા-
ની ઉપાધિનો દોષ આવે છે. હું આપનો દાસ છું એમ જો કહું

તો આપને સ્વામી તે શા અધારે કહ્યું ? અને આવી રીતે ઉપા-
ધિના યોગથી ઉચ્છિદ્ર થયેલા રૂપનું શું વર્ણન કરું ? હે પ્રભો !
આપ જગદાત્મા છો એમ જો કહ્યું તો મારા અંતરમાં વાસ
કરનાર એવા જ તમે તેને બહાર કાઢ્યા જવું થાય; માટે વાસ્ત-
વિક રીતે જોતાં આ જગતમાં આપની સ્તુતિ થઈજ શકતી નથી;
અને મૌન સિવાય ઘટર દાગીના આપના અંગ પર ચડાવી
શકાય એમજ નથી. માટે કાંઈજ ન જોલવું એજ આપની સ્તુતિ
છે, કાંઈજ ન કરવું એજ આપની પૂજા છે અને કાંઈ પણ વસ્તુ-
માં ચિત્ત ન રહેવું એજ આપમાં રહેવું છે. છતાં એકાદ માણસ
બ્રાંતિયુક્ત થઈ, ઉન્મત્તતાથી બડબડ કરે તેવીજ મારી સ્થિતિ
હોવાથી હે ગુરુસ્વરૂપ માતા ! તે તું સહન કર. હવે તું મારી
વાણી દ્વારા ગીતાર્થ સ્પષ્ટ થાય એવો સિક્કો માર કે જથી મારો
નિર્દિષ્ટ કરેલો અર્થ આ સજ્જનોની સલામાં માન્ય થાય. ત્યારે
શ્રીનિવૃત્તિનાથ મહારાજ જોલ્યા કે, તું આ પ્રકારે વારંવાર
અમારી પ્રાર્થના કર મા. અરે, લોખંડનું સુવર્ણ કરવાને માટે
શું વારંવાર તેના પર પારસમણિને ઘસવો પડે છે ? (૨૮)

આ સાંભળી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ જોલ્યા:—મહારાજ ! આપ-
નો એટલોજ પ્રસાદ મારે જોઈએ છે. હવે અંથ પ્રતિ આપ દેવ
લક્ષ આપો. ગીતાઅંથ એ રત્નખચિત દેવાલય છે અને આ
અદ્વારમા અધ્યાયરૂપી તેનો કળશ અર્થરૂપી ચિંતામણિનો
બનેલો હોઈ, તેના દર્શનથી ગીતાના દર્શનનું ક્ષણ મળે છે.
જગતમાં પણ એવીજ રૂઢિ પ્રચલિત છે કે, દૂરથી કળશનું દર્શન
કરતાં દેવાલયમાંનાં દેવોનાં દર્શનનુંજ ક્ષણ મળે છે. એજ સ્થિતિ
આ અધ્યાયની છે. કારણ કે ગીતાનો આ એકજ ૧૮ મો અધ્યા-
ય વાંચવાથી સમગ્રગીતાશાસ્ત્ર અવગત થઈ તેના વાચનનું શ્રેય
પ્રાપ્ત થાય છે. આજ કારણથી અદ્વારમા અધ્યાયને વેદવ્યાસે
ગીતારૂપી દેવાલય પર ચડાવેલા કળશની ઉપમા આપી છે.
દેવાલય પર કળશ ચડાવ્યા પછી કાંઈ પણ કાર્ય અવશિષ્ટ રહેતું
નથી, તેજ પ્રમાણે આ અદ્વારમા અધ્યાય ગીતા સંમાપ્ત થઈ એમ
મચવે છે.

સૂત્રોની રચના કુશળતાથી કરી છે તથા વેદરૂપી રત્નોના પર્વત પર ઉપનિષદના અર્થરૂપી જમીનમાં ખાણ ખોદી અને તેમાંથી ધર્મ, અર્થ અને કામરૂપી પુષ્કળ માટી નીકળી. એ માટી વડે મહાભારતરૂપી દેવાલયની આસપાસ દીવાલ બાંધી. પછી આત્મજ્ઞાનરૂપી એકસરખાં ચોસલાં શ્રીકૃષ્ણભૂતનસંવાદરૂપી ચાતુર્થથી કાપી કાઢવામાં આવ્યાં; પછી નિવૃત્તિરૂપી દોરીથી આંકણી આંટીને, સર્વ શાસ્ત્રોનો કાલ પૂરીને મોક્ષ-મર્યાદાનો આકાર રચવામાં આવ્યો. આ પ્રમાણે આ દેવાલયની રચના કરતાં કરતાં પંદરમા અધ્યાયપર્યંત પંદર થર થયા અને અંદરની ભીંતો ધુમ્મટ ધુધી આવી પહોંચી. પછી સોળમો અધ્યાય ધુમ્મટના આકારનો થયો અને સત્તરમો અધ્યાય કળશની બેઠકને માટે કામમાં આવ્યો. તે બેઠક પર આ અઠારમા અધ્યાયરૂપી કળશ ઉત્તમ રીતે બેસાડી તેના પર શ્રીવ્યાસ ભગવાને ગીતા નામની ધ્વજ ઊભી કરી છે; માટે પાછળના અધ્યાયો એક પર એક મૂકવામાં આવેલા થર છે અને આ અઠારમા અધ્યાયના યોગથી તેને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થઈ છે, એમ આ અંતિમ અધ્યાય પરથી સ્પષ્ટ રીતે સમજાય છે. કળશના યોગથી કોઈ પણ પૂર્ણ થયેલું કામ શુભ રહેતું નથી, પરંતુ સ્પષ્ટ દષ્ટિગોચર થાય છે; તે પ્રમાણે આ અષ્ટાદશ અધ્યાયમાં ગીતાનું સાધન વર્ણન છે. આ રીતે વ્યાસે કુશળતાથી ગીતારૂપી દેવાલય તૈયાર કરી પ્રાણીમાત્રની પુષ્કળ રક્ષા કરી છે. કોઈ તેનો બહાર રહીને પાઠ કરે છે; (ગીતાનો પાઠ કરે છે;) કોઈ દેવાલયની ભીંતે અઢેલી શ્રવણરૂપી છાયાનું સેવન કરે છે; કોઈ અવધાનરૂપી બીડું અને દક્ષિણા લઈને દેવાલયના અર્થજ્ઞાનરૂપી અંતર્ભાગમાં પ્રવેશ કરે છે; તે આત્મજ્ઞાનના યોગથી જગદાત્મા શ્રીહરિની સત્વર પ્રાપ્તિ કરે છે. પરંતુ મોક્ષરૂપી દેવાલયનાં આ સર્વ સાધનોની યોગ્યતાં સરખીજ છે. સમર્થ મનુષ્યને ઘેર જ મત્રા જતાં જ પ્રમાણે મેડાની ઉપલી અને નીચલી પંક્તિની પત્રાળીમાં એકસરખાંજ પકવાનો હોય છે (પંક્તિબેદ હોતો નથી), તે પ્રમાણે ગીતાશ્રવણ કરનારને, અર્થ જાણનારને અને પઠન

કરનારને એકસરખી રીતેજ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. અસ્તુ. ગીતા-
ગ્રંથ એ વિષ્ણુનું દેવાલય છે અને અદ્વારમો અધ્યાય એ તેના
પર ચડાવેલો પ્રકટ કળશ છે. આવો ભેદ મેં જાણીધૂં અને
કર્યો છે. હવે સત્તરમા અધ્યાય સુધી સર્વ અધ્યાયોની ઠેવી
રીતે ગોઠવણ કરવામાં આવી છે તે મને જાણું સમજાય છે,
એવી રીતે કહું છું. (૫૦)

પ્રયાગમાં ગંગા અને યમુનાના સંગમ આગળનું પાણી
આધના બળથી પૃથક્ દેખાય છે તો પણ તે પાણીના અર્થમાં
તો એકજ છે. અર્ધનારીનદેશ્વરના રૂપમાં જ પ્રમાણે સ્ત્રી અને
પુરુષના આકાર કાયમ રહી એકજ શરીર દેખાય છે; શુક્લ
પક્ષમાં જમ ચંદ્રની કલા નિત્ય વૃદ્ધિંગત થતી દેખાય છે, પરંતુ
ચંદ્રની દૃષ્ટિથી જોવા જતાં તે પૂર્ણજ છે, તેના પર કાંઈ પૃથક્
થરો નથી; તે પ્રમાણે શ્લોક ચાર ચરણો વડે પૃથક્ પૃથક્ દે-
ખાય છે અને અધ્યાય અધ્યાય વડે લિન્ન લિન્ન લાસે છે;
પરંતુ અર્થની દૃષ્ટિથી તેમાં ભેદ નથી. જ પ્રમાણે અનેક રત્નોને
ધારણ કરનારી રજ્જુ એકજ હોય છે તથા પુષ્કળ સુક્રતાક્ષો
મળીને એકાવલિ હાર તૈયાર થાય છે, પરંતુ સર્વ મોતીની
કાંતિ એકજ હોય છે; હારમાં પુષ્પ પરાવવા લાગતાં પુષ્પની
સંખ્યા વધે છે, પરંતુ સુગંધી તો એકસરખીજ હોય છે; તેજ
પ્રમાણે શ્લોક અને અધ્યાય પુષ્કળ છે, તો પણ તેમાંનો અર્થ
તો એકજ છે. ગીતાના શ્લોકસાતસો છે અને અધ્યાય અદ્વાર
છે; પરંતુ દેવે સર્વમાં જ તત્ત્વનું વિવેચન કર્યું છે તે એકજ
છે, લિન્ન નથી; અને મેં પણ દેવનો માર્ગ ન છોડતાં ગ્રંથનું
સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે. એજ પ્રણાલીને અનુસરીને અદ્વારમો
અધ્યાય હું કહું છું તે સાંભળો. (૫૬)

સત્તરમા અધ્યાયના અંતિમ શ્લોકમાં દેવ એમ બોલ્યા
હતા કે, હે અર્જુન! બ્રહ્મ નામ પરતી-શ્રદ્ધાનો પરિત્યાગ
કરીને જટલાં કર્મો કરશે, તેટલાં વ્યર્થ જશે. આવાં દેવનાં વચન
સાંભળીને અર્જુનને અતિ આનંદ થયો; અને તે મન સાથે
બોલ્યો કે, દેવે કર્મનિષ્ઠ લોકોને દોષ આપ્યો. પરંતુ તે

ખિયારા અજ્ઞાનને લીધે અંધ થયેલા હોવાથી સર્વ જગતમાં ઈશ્વર ભરેલો છે એ તત્ત્વ તેઓ સમજી શકતા નથી; તો પછી તેઓને નામની શ્રેષ્ઠતા તો કયાંથી સમજાય? ૨૭ અને તમનેા નારા થયા સિવાય જે અલ્પ શ્રદ્ધા મનુષ્યના હૃદયમાં હોય છે, તે શ્રદ્ધાશ્રદ્ધાના નામને પાત્ર થતી નથી. શક્તિને આલિંગન દેવું અથવા ભીંચે રજીજી ખાંધીને તે પર દોડવું અને નાગણુની ફેણને હાથમાં ઝાલીને તેને ખવરાવવા બેસવું, આ ક્રિયાઓ જેમ મરણનું કારણ બને છે, તે પ્રમાણે કર્મો કઠિન હોઈને તે જન્મમરણ આપવાના કારણભૂત બને છે, એવો એ કર્મોને દુષ્ટ ધર્મ છે. યથાવિધિ કર્મ કરવામાં આવે તો જ જ્ઞાનની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે અને તે જ કર્મો જે યથાવિધિ કરવામાં ન આવે તો તે નરકની પ્રાપ્તિમાં કારણભૂત થાય છે. કર્મ કરનારને આ પ્રકારની અડચણો પુષ્કળ આવે છે, માટે કર્મઠોને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થી રીતે થાય. એવો પ્રશ્ન અબ્બુને કર્યો; તો (તેનો ઉત્તર એ છે કે) કર્મનું વિમ્મજ દૂર કરી નાખવું અને કર્મનો સર્વાંશે ત્યાગ કરી અવ્યંગ એવો જે કર્મસંન્યાસ તેનો આદર કરવો, કે જના યોગથી કર્મના બાધની ભીતિ નિવૃત્ત થઈ બચ અને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય. અને જે કર્મસંન્યાસ તથા કર્મત્યાગ એ જ્ઞાનને આમંત્રણ કરનાર મંત્ર અથવા જ્ઞાનપરિપાકનાં ક્ષેત્ર, અથવા જ્ઞાનને આકર્ષણ કરનાર સૂત્રના તાંત્રુ છે, તે સંન્યાસ અને ત્યાગનું અનુષ્ઠાન કરવાથી સંસારથી મુક્ત થવાય છે. પરંતુ "હવે એજ મને સ્પષ્ટ રીતે સમજાવો એવી દેવને પૃચ્છા કરવી" એવો પાથે મનમાં વિચાર કરી, ત્યાગ અને સંન્યાસનું સ્પષ્ટીકરણ કરવાને માટે પ્રશ્ન કર્યો; ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે અબ્બુનના પ્રશ્નનો જે ઉત્તર આપ્યો તે જ આ અઠારમા અધ્યાયમાં ભરેલો છે. (૭૪)

આ પ્રમાણે કાર્યકારણભાવથી એક અધ્યાય ખીજ અધ્યાયને કારણભૂત થાય છે; માટે હવે અબ્બુને શું પ્રશ્ન કર્યો તે સાંભળો. સત્તરમા અધ્યાયમાં દેવે જે અંતિમ શ્લોક કહ્યો તેથી જ અબ્બુને આવી શંકા કરી. તે દેવે કહેલું તત્ત્વ પૂર્ણ રીતે સમજ્યો હતો; પરંતુ દેવ કાંઈ ન બોલતાં સ્વસ્થ બેઠા તે તેને

કરવામાં આવે છે, તે પ્રમાણે ત્યાગ અને સંન્યાસ એ ઉભય શબ્દોથી ત્યાગનોજ બોધ થાય છે, એમ મારા મનને લાગે છે. પછી જો તેના અર્થમાં કોઈ ભેદ હોય તો તે દેવે સ્પષ્ટ કરીને કહી સંભળાવવો. ત્યારે શ્રીમુકુંદ બોલ્યા:—અરે! એ બન્ને શબ્દો ભિન્નજ છે; તથાપિ હે અર્જુન! ત્યાગ અને સંન્યાસ એ બન્ને શબ્દો એકાર્થીજ છે, એમ જ તારા મનને લાગ્યું તે ખરેખર છે, એમ હું પણ કહું. ખરેખર, આ બન્ને શબ્દો વડે એક ત્યાગનોજ નિર્દેશ થાય છે; પરંતુ ભેદ એટલોજ છે કે, સર્વથેવ કર્મત્યાગને સંન્યાસ કહેવામાં આવે છે; અને હે અર્જુન! કર્મકર્તૃત્વનું અભિમાન તથા ક્ષણનો જ ત્યાગ કરવામાં આવે છે તેને ત્યાગ કહેવામાં આવે છે. માટે કયાં કર્મોનાં ક્ષણનો ત્યાગ કરવો અને કયાં કર્મોને મૂળમાંજ છોડી દેવાં તે પણ સ્પષ્ટ કરીને કહું છું તે સાંભળ. જ પ્રમાણે અરણ્યમાં તથા પર્વત પર પુષ્કળ વૃક્ષો આપોઆપ જીગે છે, તે પ્રમાણે સુઅવેલનો ભાત અને બાગમાંનાં વૃક્ષો આપોઆપ જીગતાં નથી. જમ વાળ્યા સિવાય ઘાસ પુષ્કળ જીગે છે, તેમ ખેતરમાં ખાતર પૂર્યા સિવાય ડાંગરનો પાક જીતરતો નથી. શરીર તો સહજ પ્રાપ્ત થયું છે તો પણ દાગીના તો ઉઘોગ કરીનેજ ઉત્પન્ન કરવા પડે છે; કિંવા નદીનું પાણી સહજ પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ દૂધ તો ખોદવોજ પડે છે; તે પ્રમાણે નિત્યનૈમિત્તિક કર્મો તો સ્વાભાવિક છે, પરંતુ કામ્ય કર્મ ઇચ્છા સિવાય ઉત્પન્ન થતાં નથી. (૯૭)

॥ શ્રીમ્મહાનુવાચ ॥ શ્રીભગવાન બોલ્યા:—

કામ્યાનાં કર્મણાં ન્યાસં સંન્યાસં કવપો વિદુઃ ।

સર્વકર્મફલત્યાગં ગ્રાહુસ્ત્યાગં વિચક્ષણાઃ ॥ ૨ ॥

શ્લોકાર્થ:—કેટલાક પંડિતો—(યજ્ઞયાગાદિ)કામ્યકર્મોના ત્યાગને સંન્યાસ કહે છે, અને કેટલાક વિદ્વાન સર્વ (નિત્ય-નૈમિત્તિકાદિ) કર્મોનાં ક્ષણનો ત્યાગ કરવો એને ત્યાગ કહે છે.

ટીકા:—કિંવા, કામનાનો બળથી ઉત્પન્ન થનારા સાંગો-

÷ એટલે તેરમા અધ્યાયમા જણાવેલાં જ્ઞાનીનાં ૨૪ લક્ષણો આચરણમાં નહિ મૂકનારા શુદ્ધ જ્ઞાનીઓ અથવા પુસ્તકિયા જ્ઞાની અને કવિઓ.

રુચું નહિ. વાછરડાનું પેટ ભરાઈ ગયા છતાં પણ ગાય તેનાથી દૂર થતી નથી એવું એકનિષ્ઠ પ્રેમનું લક્ષણ છે. આપણને જે મનુષ્ય પરમપ્રિય હોય છે, તેની સાથે આપણે કાંઈ પ્રયોજન વિના પણ બોલીએ છીએ અને એક વાર બોલ્યા છતાં પણ પુનઃ પુનઃ તેને બોધએ છીએ, એવું પ્રીતિનું લક્ષણ છે. પ્રેમનો સ્વભાવજ એવો છે અને તેમાં વળી અર્જુન તો શ્રીકૃષ્ણના પ્રેમની મૂર્તિજ છે; તેથી શ્રીકૃષ્ણને સ્વસ્થ બેઠેલા બેઠે અર્જુનના મનને રુચું નહિ અને સંવાદના યોગથી, પારમાર્થિક વસ્તુ જે 'બ્રહ્મ' તેની પ્રતીતિ, આરસીમાં બેવાથી જેમ આપણું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ દેખાય છે તેમ સ્પષ્ટ રીતે થઈ શકે છે. પછી સંવાદ બંધ થતાં બ્રહ્મપ્રાપ્તિ પણ બંધ થાય છે. એ ઘટના સુખપ્રાપ્તિના લાલચુ અર્જુનથી શી રીતે સહન થઈ શકે? માટે ત્યાગ અને સંન્યાસ એટલે શું એવો પ્રશ્ન પૂછવાના નિમિત્તથી અર્જુને ગીતા૩૫ વચ્ચની પુનઃ ગડી ઉઠેલી; માટે આ અઠારમો અધ્યાય નથી, પરંતુ એકાધ્યાયી ગીતાજ છે. જ્યારે વાછરડું ગાયને પાનો આણે છે, ત્યારે તે ગાય વેળાકેળાનો વિચાર કરે છે કે? તેમજ ગીતાની સમાપ્તિ વખતે પુનઃ અર્જુન ગીતાના પૂર્વપદ પર આવ્યો, ત્યારે શું સેવકના પ્રશ્નનો સ્વામી ઉત્તર ન આપે? એ વાત આપણે અહીંજ છોડીશું. અર્જુન શ્રીકૃષ્ણની પ્રાર્થના કરીને બોલ્યો:—ભગવાને હવે મારી વિનંતિ પ્રત્યે લક્ષ આપવા કૃપા કરવી. (૮૬)

॥ અર્જુન ઉવાચ ॥ અર્જુન બોલ્યો:—

સંન્યાસમ્ય મહાબાહો તત્ત્વમિચ્છામિ વેદિતુમ્ ।

ત્યાગસ્ય ચ હૃષીકેશ પૃથક્કેશિનિષ્પદન ॥ ૧ ॥

પ્રલોકાર્થ:—હે મહાબાહો! હે હૃષીકેશ! હે કેશિદૈત્યાંતક! હું 'સંન્યાસ' શબ્દનો ખરો અર્થ અને 'ત્યાગ' શબ્દનો પણ અર્થ પૃથક્ બાણવા ઇચ્છું છું. (૧)

ટીકા:—હે પ્રભો! સંન્યાસ અને ત્યાગ એ બન્નેનો એકજ અર્થની સાથે સંબંધ છે. જે પ્રમાણે 'સંઘાત' અને 'સંધ' એ ઉભય શબ્દોનો નિર્દેશ માત્ર 'સંઘાત' એ શબ્દ વડેજ

કરવામાં આવે છે, તે પ્રમાણે ત્યાગ અને સંન્યાસ એ ઉભય શબ્દોથી ત્યાગનો જ બોધ થાય છે, એમ મારા મનને લાગે છે. પછી જો તેના અર્થમાં કોઈ ભેદ હોય તો તે દેવે સ્પષ્ટ કરીને કહી સંભળાવે. ત્યારે શ્રીમુકુંદ બોલ્યા:—અરે! એ બન્ને શબ્દો ભિન્ન જ છે; તથાપિ હે અર્જુન! ત્યાગ અને સંન્યાસ એ બન્ને શબ્દો એકાર્થી જ છે, એમ જ તારા મનને લાગ્યું તે ખરેખર છે, એમ હું પણ કહું. ખરેખર, આ બન્ને શબ્દો વડે એક ત્યાગનો જ નિર્દેશ થાય છે; પરંતુ ભેદ એટલો જ છે કે, સર્વ-થેવ કર્મ-ત્યાગને સંન્યાસ કહેવામાં આવે છે; અને હે અર્જુન! કર્મ-કર્તૃત્વનું અભિમાન તથા ક્ષણનો જ ત્યાગ કરવામાં આવે છે તેને ત્યાગ કહેવામાં આવે છે. માટે ક્યાં કર્મોનાં ક્ષણનો ત્યાગ કરવો અને ક્યાં કર્મોને ભૂળમાં જ છોડી દેવાં તે પણ સ્પષ્ટ કરીને કહું છું તે સંભળ. જ પ્રમાણે અરણ્યમાં તથા પર્વત પર પુષ્કળ વૃક્ષો આપોઆપ જીગે છે, તે પ્રમાણે સુખવેલનો ભાત અને ખાગમાંનાં વૃક્ષો આપોઆપ જીગતાં નથી. જમ વાળ્યા સિવાય ધાસ પુષ્કળ જીગે છે, તેમ ખેતરમાં ખાતર પૂર્યા સિવાય ડાંગરનો પાક જીતરતો નથી. શરીર તો સહજ પ્રાપ્ત થયું છે તો પણ દાગીના તો ઉઘોગ કરીને જ ઉત્પન્ન કરવા પડે છે; કિંવા નદીનું પાણી સહજ પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ કૃપ તો ખોદવો જ પડે છે; તે પ્રમાણે નિત્ય-નૈમિત્તિક કર્મો તો સ્વાભાવિક છે, પરંતુ કામ્ય કર્મ ઇચ્છા સિવાય ઉત્પન્ન થતાં નથી. (૯૭)

॥ શ્રીમદ્ભગવાનુવાચ ॥ શ્રીભગવાન બોલ્યા:—

કામ્યાનાં કર્મણાં ન્યાસં સંન્યાસં કવયો વિદુઃ ।

સર્વકર્મફલત્યાગં પ્રાહુસ્ત્યાગં વિચક્ષણાઃ ॥ ૨ ॥

શ્લોકાર્થ:—કેટલાક પાંડિતો—(યજ્ઞયાગાદિ)કામ્યકર્મોના ત્યાગને સંન્યાસ કહે છે, અને કેટલાક વિદ્વાન સર્વ (નિત્ય-નૈમિત્તિકાદિ) કર્મોનાં ક્ષણનો ત્યાગ કરવો એને ત્યાગ કહે છે.

ટીકા:—કિંવા, કામનાનો બળથી ઉત્પન્ન થનારા સંગો-

÷ એટલે તેરમા અધ્યાયમાં જણાવેલાં જ્ઞાનીનાં ૨૪ લક્ષણો આચરણમાં નહિ મૂકનારા શુદ્ધ જ્ઞાનીઓ અથવા પુસ્તકિયા જ્ઞાની અને કવિઓ.

પાંગ અશ્વમેધાદિ યાગ, વાવ-કૃષ ઈત્યાદિ ખંધાવવાં, ઉપવનો રચાવવાં, ગ્રાહણોના કુટુંબમોપણ માટે મોટી મોટી જગીરોનાં દાન દેવાં, નગર વસાવવાં તથા ઇતર પુષ્કળ પ્રકારનાં વ્રતો આચરવાં; આવાં જે સર્વ ઇષ્ટાપૂર્ત કર્મ—જેનું કામના એજ મૂળ કારણ છે, તેનું આચરણ કરવાથી તે કરનારને બદ્ધ કરી તેની પાસે ફળ ભોગવાવે છે. હે અર્જુન! દેહરૂપી આમમાં આવ્યા પછી જન્મમૃત્યુનો સંસ્કાર દૂર કરી શકતો નથી; કિંવા ભાગ્યમાં લખેલું હોય તે મિથ્યા થતું નથી; અથવા સ્નાન કરવાથી શરીરની રચામતા કિંવા ગૌરતા નિવૃત્ત થતી નથી; તે પ્રમાણે કામ્ય કર્મ કરવાથી, જમ જાણ વાળ્યા વિના છૂટકો નથી, તેમ તેનાં ફળ ભોગવ્યા સિવાય અન્ય ગતિ નથી. અથવા હે અર્જુન! ઇચ્છા ન છતાં અકસ્માત્ પણ કામ્ય કર્મ થઈ જાય તો પણ, જમ ગમ્મતને ખાતર ધનુષખાણ વડે ખેલતાં પણ અકસ્માત્ મર્મસ્થળે શર લાગી જાય, તો તે મર્મસ્થળને ભેદીને પ્રાણ લીધા સિવાય રહેતું નથી; કિંવા વિનાસમજ્યે મોંમાં ગોળનો કાંકરો નાખવામાં આવે તે જમ મિષ્ટજ લાગે છે; અથવા અગ્નિને ભસ્મ સમજી તેના પર પગ મૂકવામાં આવે તો પણ તે દગાડે છેજ; તે પ્રમાણે કામ્ય કર્મમાં પરાણે પણ ફળ ભોગવવાનું સ્વાભાવિક સામર્થ્ય છે, માટે મુમુક્ષુજને કૌતુકને ખાતર પણ તેનું આચરણ કરવું નહિ. કિંબહુના, હે પાર્થ! ઉદરમાં વિષ ગંથા પછી જમ તેને ઝાકી નાખવામાં આવે છે, તે પ્રમાણે આવું જે કામ્ય કર્મ છે તેનો ત્યાગ કરવો. હે સર્વજ્ઞાની! આવા ત્યાગને સંસારમાં આંતરદષ્ટિનો સંન્યાસ કહેવામાં આવે છે. પાસેનું દ્રવ્ય ફેંકી દેવું એ જમ તેથી ઉત્પન્ન થનાર ભયને ફેંકી દેવા ખરાખર છે, તેમ આ કામ્ય કર્મનો ત્યાગ તે મનમાંની વાસનાનો સમૂળ નાશ છે. (૧૦૯)

અંદ્રગ્રહણ કિંવા સૂર્યગ્રહણસમયે કિંવા શ્રાદ્ધતિથિને દિવસે દાન કરવું, માતાપિતાની મરણતિથિ પાળવી અથવા અતિથિ આવવાથી જે જે કર્મો કરવાં પડે છે, તે તે નૈમિત્તિક કર્મો કહેવાય છે. વર્ષાઋતુમાં મેઘગર્જના થાય છે, વસંતમાં વનની શોભા

વધી જાય છે, યૌવનમાં શરીર સુંદર દેખાય છે, સૌમકાંતમણિ ચંદ્રકિરણોથી દ્રવે છે અને સૂર્યનાં કિરણોથી સૂર્યવિકાસિની કમલિની પ્રકુલિત થાય છે; એ સર્વ એમાં રહેલા ગુણનોજ વિસ્તાર છે, કાઈ નવીન ઉત્પન્ન થતું નથી; તેજ પ્રમાણે જ નિત્ય-કર્મ છે તેજ પ્રસંગે કરાતાં તેને નૈમિત્તિક એવું નામ પ્રાપ્ત થાય છે; અને જ કર્મ પ્રતિદિન પ્રભાતમાં, મધ્યાહ્નકાળે તથા સંધ્યા-કાળે કર્તાવ્યરૂપજ છે; પરંતુ જ પ્રમાણે નેત્રોમાં દષ્ટિ, પગમાં ગતિ, હીપકમાં તેજ અને ચંદનમાં સુગંધ, એ સર્વ સ્વાભાવથીજ રહેલાં હોય છે; તેજ પ્રમાણે જ કર્મ સ્વાભાવિક અને અધિકારને દર્શાવનારું છે, તે કર્મને હે પાથ ! જગતમાં નિત્યકર્મ કહેવામાં આવે છે, એમ તું સમજ. આ પ્રમાણે મેં તને નિત્ય અને નૈમિત્તિક એ ઉભય કર્મો દર્શાવ્યાં. એ નિત્યનૈમિત્તિક કર્મો અવશ્ય કરવાં જોઈએ, એટલા માટે કટલાકાં એને નિષ્ક્રમ કર્મો કહેવાને ઉદ્ધત થાય છે; પરંતુ જ પ્રમાણે ભોજનથી ક્ષુધાની નિવૃત્તિ અને દુદ્ધની વૃદ્ધિ થાય છે, તે પ્રમાણે નિત્યનૈમિત્તિક કર્મો સર્વ પ્રકારે ફલદાયક છે. જમ હલકું સોનું અગ્નિમાં નાખ્યા પછી તેની હીનતા નિવૃત્ત થઈ કસની વૃદ્ધિ થાય છે; તે પ્રમાણે નિત્યનૈમિત્તિક કર્મના આચરણથી ચિત્તનું સંશોધન થઈ દોષનો નાશ તથા સદ્ગુણની વૃદ્ધિ થાય છે અને આપણા અધિકાર વધે છે. અને એમ થતાં પ્રત્યક્ષ સદ્ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. નિત્ય-નૈમિત્તિક કર્મો દ્વારા એવડી મોટી ફલપ્રાપ્તિ થાય છે, તેા પણ મૂળનક્ષત્રમાં જન્મેલા બાળકની પેઠે તેનો ત્યાગ કરવો ઇષ્ટ છે. વસંતઋતુમાં સર્વ વૃક્ષરીઝા વૃદ્ધિંગત થાય છે અને આન્ન-વૃક્ષોને પલ્લવો ફૂટ છે; પણ વસંતકાળ જ પ્રમાણે તેને વળગી ન રહેતાં તેને છોડીને ચાલ્યો જાય છે, તે પ્રમાણે નિત્યનૈમિત્તિક કર્મોનું યથાવિધિ આચરણ કરવું; પરંતુ તે દ્વારા નિષ્પન્ન થતા ફળનો વમન કરેલા અન્ન પ્રમાણે ત્યાગ કરવો. આ રીતે નિત્ય-નૈમિત્તિક કર્મોનાં ફળનો અનાદર કરવો એનેજ જ્ઞાતા પુરુષો ત્યાગ કહે છે. આ પ્રમાણે 'ત્યાગ અને સંન્યાસ' નું પ્રથમ અર્થ કરીને તને સમજાવ્યું. (૧૨૬)

આ પ્રમાણે જ્યારે 'સંન્યાસ' પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે કામ્ય કર્મ દ્વારા બાધા થઈ શકતી નથી અને નિષિદ્ધ કર્મ તો નિષેધના યોગે સ્વભાવતઃજ છૂટેલાં હોય છે; અને જે પ્રમાણે શિરઃછેદ કરવામાં આવતાં થક આપોઆપ નિર્જીવ થઈને નીચે પડે છે, તે પ્રમાણે નિત્યનૈમિત્તિક કર્મોનાં ફળનો ત્યાગ કરવાથી તે દ્વારા બાધા થતી નથી. વળી કણસલાં પાક્યા પછી જેમ ધાન્ય હોય આવે છે, તેમ સર્વ કર્મોનો ફલ થવાથી આત્મજ્ઞાન સ્વયં આપણને શોધતું આવે છે. આવી યુક્તિથી નિત્યનૈમિત્તિક કર્મોનાં ફળનો ત્યાગ અને કામ્ય કર્મોનો સંન્યાસ જે સાધ્ય કરે છે, તે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિને યોગ્ય થાય છે; અને આ યુક્તિ ચૂકીને જે કોઈ માત્ર અટકળથીજ કર્મ ત્યાગ કરવાનો પ્રયત્ન કરે, તો તે કર્મનો ત્યાગ કરી શકતો નથી, પરંતુ અધિક ગોટાળામાં પડે છે. રાગની ચિકિત્સા કર્યા વિના અહણુ કરેલું ભજનુંજ ઔષધ વિપતુદ્ય બની જાય છે; અથવા અન્નનો ત્યાગ કરવાથી મનુષ્ય મરશે નહિ કે! માટે, જે કર્મનો ત્યાગ કરવાની ના કહી હોય તેનો ત્યાગ કરવો નહિ અને જો ત્યાગ કરવાનું કહ્યું છે, તેનું આચરણ કરવાનો લોભ કરવો નહિ. આ પ્રકારે વિધિપૂર્વક જે કર્મ ત્યાગ કરવામાં ન આવે તો ત્યાગ કરવા છતાં પણ મનુષ્ય કર્મબંધનમાં સપડાય છે. માટે જ્યો વૈરાગ્યસંપન્ન હોય છે, તેજો સદા નિષિદ્ધ કર્મોનોજ નાશ કરવામાં પ્રવૃત્ત રહે છે.

ત્યાજ્યં દોષવદિત્યેકે કર્મ પ્રાદુર્મનીપિણઃ ।

યજ્ઞદાનતપઃકર્મ ન ત્યાજ્યમિતિ ચાપરે ॥ ૩ ॥

શ્લોકાર્થઃ—કેટલાક પાંડિતો એમ કહે છે કે, કર્મમાત્ર દોષયુક્ત હોવાથી તેનો ત્યાગ કરવો; ઇતર પાંડિતો એમ કહે છે કે, યજ્ઞ, દાન તથા તપ એ કર્મોનો ત્યાગ કરવો નહિ. (૩)

ટીકાઃ—કેટલાકો ફલાલિલાષા છાડી શકતા નથી માટેજ તેઓ કર્મ બંધનકર્તાજ છે એમ કહે છે. જે પ્રમાણે એકાદ નાગો મનુષ્ય જગતને નિંદાખેર કરે; કિંતુ જે ધનંજય ! બિહવાને આધીન થયેલો રાંગી ફાવે તે પદાર્થ આય અને તે પાચન ન થાય તો જેમ અંનને દૂષિત ગણે; કિંવા કુષ્ઠરાંગી

પોતાના શરીર પર ક્રોધિત થવાને બદલે તે પર જેસતી મશિકા પર ગુસ્સે થાય; તે પ્રમાણે જ કર્મકળત્યાગ કરવાને અશક્ત હોય છે, તે એટલા માટે ખુદ કર્મનેજ અનિષ્ટ ગણે છે અને પછી કર્મનો ત્યાગ કરવો એવોજ સિદ્ધાંત કરાવે છે. કેટલાક એમ કહે છે કે, શુભ કર્મ અવશ્ય કરવાંજ જોઈએ; કારણ કે તે સિદ્ધાંત ચિત્તશુદ્ધિ કરવાનો ઇતર ઉપાયજ નથી. જે ચિત્તશુદ્ધિ શીઘ્ર કરવાની ઇચ્છા હોય, તો તો કર્મ-સત્કર્મરૂપી શાસ્ત્રને ધારણ કરવામાં પ્રમાદ સેવશો નહિ; સુવર્ણને શુદ્ધ કરવું હોય તો તેને અગ્નિમાં નાખવાનો કંટાળો ધરશો નહિ; આરસીમાં મુખ જેવાની ઇચ્છા હોય તો ચૂનો લગાડીને તેને સ્વચ્છ કરવામાં વાર લગાડશો નહિ; વસ્ત્રો અત્યંત શુભ્ર કરવાં હોય તો તેને ખારાના મેલા વાસણમાં નાખતાં શંકા ધરશો નહિ; ઉત્તમ અન્ન જમવું હોય તો શ્રમથી નહિ બીતાં તેને રાંધવા માંડવુંજ જોઈએ; તેમ કર્મ કલેશદાયક હોય છે તેટલાજ માટે તેનો ત્યાગ કરશો નહિ. આવા સિદ્ધાંત નિયત કરી કેટલાક કર્મ કરવાને તૈયાર થાય છે; તો કેટલાક તેનો ત્યાગ કરવાને કહે છે. આ પ્રમાણે કર્મત્યાગ વિષે વાદવિવાદ ચાલે છે. આ વાદનો નિર્ણય કરી, કર્મનો ત્યાગ કેવી રીતે કરવો તે તને ઉત્તમ પ્રકારે કહું છું, તે પ્રતિ લક્ષ આપ. (૧૪૪)

નિશ્ચયં શૃણુ મે તત્ર ત્યાગે ભરતસત્તમ ।

ત્યાગો હિ પુરુષવ્યાઘ્ર ત્રિવિધઃ સંપ્રકીર્તિતઃ ॥ ૪ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-હે ભરતસત્તમ ! તે ત્યાગ વિષે (ત્યાગ અને સંન્યાસ વિષે) મારો નિશ્ચિત મત શું છે, તે તને કહું છું તે સાંભળ. હે પુરુષશ્રેષ્ઠ ! ત્યાગ ત્રણ પ્રકારનો કહ્યો છે. (૪)

ટીકા:-હે અર્જુન ! સંસારમાં ત્યાગ ત્રણ પ્રકારનો છે, તે હવે યથાસ્થિત વર્ણવું છું તે સાંભળ. ત્યાગના ત્રણ પ્રકાર છે, તો પણ તેનું તાત્પર્ય તો ઉપર કહ્યું તેજ છે. મને સર્વજ્ઞને બુદ્ધિથી જ સત્ય લાગે છે અને જ વિષે મારા મનમાં નિશ્ચિત અભિપ્રાય થયો છે, તે હવે તું સાંભળ. જ મુમુક્ષુ સંસારથી મુક્ત થવા ઇચ્છે તો હોય તે ત્યાગનું અરું સ્વરૂપ જો નેજ તેને માર્ગ કરવો

યજ્ઞદાનતપઃ કર્મ ન ત્યાજ્યં કાર્યમેવ તત્ ।

યજ્ઞો દાનં તપચૈવ પાવનાનિ મનીષિણામ્ ॥ ૫ ॥

શ્લોકાર્થઃ—યજ્ઞ, દાન અને તપ, આ કર્મોનો ત્યાગ કરવો નહિ; એ કર્મો તો કરવાંજ જોઈએ. કારણ કે યજ્ઞ, દાન અને તપ, એ નિષ્કામભાવે કરવાથી ચિત્તની શુદ્ધિ કરનારાં છે. (૫)

ટીકા:—પ્રવાસીએ જન્મ રસ્તો કાપવાનું છોડવું જોઈએ નહિ, તે પ્રમાણે યજ્ઞ, દાન અને તપ, એ આવશ્યક કર્મોનો ત્યાગ ઇષ્ટ નથી. ખોવાઈ ગયેલી વસ્તુ પુનઃ પ્રાપ્ત થાય નહિ ત્યાં સુધી જન્મ તેની શોધ કરવાનું છોડી શકાતું નથી; ઉદર ભરાયા સિવાય જન્મ પતરાળી દૂર કરી શકાતી નથી; નૌકાને જન્મ નદીના મધ્ય-ભાગમાં છોડી શકાતી નથી, કેળાં આવ્યા સિવાય જન્મ કેળ કાપી નાખી શકાતી નથી; કિંવા મૂકેલી વસ્તુ જડે નહિ ત્યાં-સુધી દીપક બુઝાવી શકાતો નથી; તે પ્રમાણે આત્મજ્ઞાન વિષે દૃઢ નિશ્ચય થયા સિવાય યાગાદિક કર્મો પ્રત્યે ઉદાસીન થવું નહિ. સર્વ મનુષ્યે પોતપોતાના અધિકાર પ્રમાણે યજ્ઞ, દાન તથા તપનું આચરણ યથાવિધિ વારંવાર કરવુંજ જોઈએ. ચાલવામાં ત્વરા કરનારને વિશ્રાંતિ પણ સત્વર મળે છે; રોગી મનુષ્ય ઔષધ લેવાને અધિકાધિક તત્પર રહે છે તેમ તે રોગથી વહેલો મુક્ત થાય છે; તે પ્રમાણે કર્મો જન્મ જન્મ વિધિપૂર્વક અને ત્વરિત કરવામાં આવે છે, તેમ તેમ રજ અને તમ, એ ગુણો ત્વરાથી નષ્ટ થાય છે. અથવા સુવર્ણને એક પછી એક ક્ષારના પુટા દેવાથી તેમાંનો ભેગ નીકળી જઈ તે શુદ્ધ બને છે; તેમ નિષ્ઠાપૂર્વક કર્મોચરણ કરવાથી રજ અને તમનો નાશ થઈ સત્ત્વશુદ્ધિનું દર્શન થાય છે. માટે હે અર્જુન! સત્ત્વશુદ્ધિની પ્રાપ્તિમાં સત્કર્મો તો તીર્થની ગરજ સારે છે. જન્મ તીર્થના જળ વડે બાહ્ય મળતું ક્ષાલન થાય છે, તેમ કર્મનો આંતરમળ નષ્ટ થાય છે; માટે સત્કર્મો એજ ચિત્તશુદ્ધિનાં તીર્થો છે. તૃપ્તાચરત મનુષ્યને મરુભૂમિમાં જ પ્રમાણે એકાદ ઝરાની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે; કિંવા અંધ મનુષ્યોનાં નયનોમાં સૂર્યનું-તેજ આવી જાય; બૂડનારને તારવા માટે નદી પોતેજ સ્થાન ખાંદેલે; પડનારને

જમ પૃથ્વીજ ઝીલી લે અથવા મરનારને મૃત્યુ પોતેજ આર્યુ-
ધ્યવૃદ્ધિ આપે; તે પ્રમાણે હે અર્જુન! કર્મજ મનુષ્યને કર્મ-
બંધનોથી મુક્ત કરે છે. રસાયનની યુક્તિ પ્રમાણે અપાયેલું
વિષ પણ મૃત્યુશય્યા પર પડેલા મનુષ્યનું સંરક્ષણ કરે છે; તે
પ્રમાણે હે ધનંજય ! યુક્તિપૂર્વક કરેલાં કર્મો પણ કર્મબંધનનો
નાશ કરી મુક્તિમાં કારણભૂત થાય છે. માટે હે અર્જુન! જના
યોગથી કર્મદ્વારાજ કર્મનો નાશ થાય છે, તે યુક્તિ શી છે તે
તને ઉત્તમ પ્રકારે કહું છું. (૧૬૫)

एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च ।

कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥ ૬ ॥

પ્રલોકાર્થ:-પરંતુ હે પાર્થ ! આ કર્મો કર્તૃત્વાલિમાન
અને ફલેચ્છાનો ત્યાગ કરીનેજ કરવાં, જોઈએ એવો મારો
નિશ્ચિત અને ઉત્તમ મત છે. (૬)

ટીકા:-પંચમહાયજ્ઞાદિ પ્રમુખ કર્મો યથાવિધિ કરવા છતાં
જ કર્તૃત્વાલિમાન રાખતો નથી; તેણે જમ અન્ય પાસેથી
પૈસા લઈને તીર્થયાત્રા કરનારને મહત્તાનો હર્ષ થતો નથી,
કિંવા હે રાજા ! બાલાઢ્ય રાજના મહારબંધ લેખી હુકમથી
જ એકલો જઈને કોઈ પણ મનુષ્યને પકડી આણે છે, તેને ‘હું
આ માણસને જીતી લાવ્યો છું’ એવો ગર્વ થતો નથી; જ
અન્ય માણસના આધારથી નદીને પેલે તીર બધ છે તેને ‘હું
તરનાર છું’ એવો ગર્વ થતો નથી; કિંવા જ પ્રમાણે રાજના
ઉપાધ્યાયને રાજની વતી આપેલા દાન વિષે અલિમાન થતું
નથી; તે પ્રમાણે કર્તૃત્વાલિમાનનો ત્યાગ કરીને જ જ વખતે
જ જ કર્મો કરવાનાં હોય તે તે વખતે તે તે કર્મો યથાવિધિ
કરવાંજ જોઈએ અને કરેલાં કર્મના ફળ તરફ ચિત્તને જતું
અટકાવતું જોઈએ. પ્રથમથીજ ફળની ઇચ્છાનો ત્યાગ કરીને
એવી રીતે કર્મ કરવાં જોઈએ કે જ પ્રમાણે અન્યના બાળકને
જોઈને તેના પર પ્રીતિ ન થતાં માત્ર સંતોષ થાય છે. જ પ્રમાણે
પીપળાના વૃક્ષને કોઈ તેના ફળની આશાથી પાણી સિંચતું
નથી; અથવા જ પ્રમાણે ગોવાળિયો દૂધની આશા છોડીને

આપા ગામની ગાયો ચારે છે; આવી યુક્તિથી જ કર્મનું આચરણ કરે છે, તેને પોતાની પાસેજ રહેલા આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે; માટે કૃષ્ણની આજ્ઞા ત્યાગી તથા કર્તૃત્વાભિમાનને તિલાંજલિ આપીનેજ કર્મો કરવાં એવી મારી ઉત્તમ આજ્ઞા છે. જ જન્મમૃત્યુના ચક્રમાં પડીને ફરતાં ફરતાં ત્રાસી ગયો હોય, તથા જ તેમાંથી પોતાની મુક્તિ કરવાની યોજનામાં હોય, તેને હું કહું છું કે, તેણે આ આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કદી પણ કરવું નહિ.

નિયતસ્ય તુ સંન્યાસઃ કર્મણો નોપપદ્યતે ।

મોહાત્તસ્ય પરિત્યાગસ્તામસઃ પરિકીર્તિતઃ ॥ ૭ ॥

શ્લોકાર્થઃ—નિત્યનેમિત્તિક કર્મો ત્યજવા યોગ્ય નથી; છતાં અજ્ઞાનથી જો એ ત્યજવામાં આવે તો તેને તામસ ત્યાગ કહે છે.

ટીકાઃ—એકાદ મનુષ્ય તિમિરમાં ચાલતો હોય અને તેના અંગને ધક્કો વાગે તો તે પોતાનો ક્રોધ આંખ પર ખાલી કરે અને આંખોને નખો વતી દૂધે; તે પ્રમાણે કર્મો પર વૃથા દ્વેષ લાવી જ તેનો પરિત્યાગ કરે છે, તેના તે ત્યાગને હું તામસ ત્યાગ કહું છું. જમકે આદાશીશીનું દદં થવાથી કોઈ માણસ પોતાના શિરનોજ છેદ કરે તેવો એ ત્યાગ છે. વાટ ખરાબ હોય તો પગે ચાલીનેજ તેને છોડે પહોંચવું જોઈએ કે તેના ખરાબ-પણાને માટે પગને કાપી નાખવા? ક્ષુધાતુર મનુષ્યની સમક્ષ ઉધણુ અન્ન મૂકવામાં આવે અને તેનાથી તેની ઉધણુતા સહન ન થવાથી જો તે તેને લાત મારીને ફેંછી દે, તો તેને ભૂખેજ ઠોકાવું પડે ને? તે પ્રમાણે કર્મનું યુક્તિપૂર્વક આચરણ કરવાથીજ કર્મનાં બંધન નષ્ટ થાય છે, એ મર્મ તામસ પ્રકૃતિનો ભ્રમિત મનુષ્ય સમજી શકતો નથી; તેથીજ તે વિહિત કર્મોનો ત્યાગ કરે છે. માટે હે અર્જુન! તું તામસ મનુષ્યની યેડે કર્મ-ત્યાગની વૃત્તિને સ્વાધીન થઈશ નહિ. (૧૮૩)

દુઃખમિત્યેવ ચત્કર્મ કાયકલેશમયાચ્યજેત્ ।

સ કૃત્વા રાજસં ત્યાગં નૈવ ત્યાગફલં લભેત્ ॥ ૮ ॥

શ્લોકાર્થઃ—જ કોઈ કર્મને દુઃખકારક માનીને શરીરને ક્લેશ થવાની ભીતિથી તેનો ત્યાગ કરે છે, તે રાજસ ત્યાગ

હોવાથી ખરા ત્યાગનું ક્ષણ તેને પ્રાપ્ત થતુંજ નથી. (૮)

ટીકા:—કેટલાકે પોતાનો અધિકાર પણ જાણે છે અને વિહિત કર્મોને પણ જાણે છે; પરંતુ કર્મ કરવાથી ઉત્પન્ન થતા ક્લેશની લીલિથી તેઓ તેનાથી કંટાળે છે. જ પ્રમાણે અન્ન જાંચકીને લઈ જતી વખતે ભારે લાગે છે; જમ લીમડાનાં પાંદડાં ખાતી વખતે કટુ લાગે છે અને હરડે તૂરી લાગે છે, જમ ગાય દોહવા પૂર્વે શિગડાનો ભય લાગે છે; સેવતીનું પુષ્પ તોડવામાં જમ કાંટાનો ભય લાગે છે, અને ભોજન રાંધવા અગાઉ જમ કંટાળો આવે છે, તે પ્રમાણે કર્મ આરંભતી વખતે અતિ કઠિન લાગે છે તેથીજ તે કર્મને અતિશ્રમદાયક માને છે. કદાચ તે કર્મનો આરભ યથાવિધિ કરે છે, પરંતુ ઉણુ વસ્તુ હાથમાં લેતાંજ નાખી દેવી પડે છે, તે પ્રમાણે તે કર્માચરણથી શ્રમિત થાય છે ત્યારે મધ્યમાંજ તે કર્મને છોડી દે છે, અને કહે છે કે, મહાલાગ્યથી મને દેહ જવી ઉત્તમ વસ્તુનો લાભ મળ્યો છે, તો પછી પાપીની પેઠે કર્માચરણ કરીને હું મારી જતને ત્રાસ શા માટે આપુ ? કર્માચરણથી મળનારા ક્ષણની મને લોભુપતા નથી; માટે સાંપ્રતમાં મારી પાસે જ એશ્વર્ય છે તેનોજ ઉપયોગ શા માટે ન કરું ? આ પ્રકારે હે અર્જુન ! શરીરને ક્લેશ થશે એવી લીલિથી કર્મનોજ ત્યાગ કરવામાં આવે છે તેને રાજસ ત્યાગ કહેવામાં આવે છે. તેને કર્મત્યાગ તો કહેવાય છે, પરંતુ તેથી કર્મત્યાગના ક્ષણની પ્રાપ્તિ થતી નથી. ગરમ કરવા મૂંઝેલું ધી જાંભરાઈને અગ્નિમાં પડે તેથી તેને હોમની ચોગ્યતા પ્રાપ્ત થતી નથી; કિંવા મનુષ્ય અકસ્માત્ પાણીમાં ડૂબીને મરણ પામે તો તેણે જલસમાધિ લીધી એમ કહી શકાતું નથી, તે પ્રમાણે જણે દેહ પર પ્રીતિ રાખીને કર્મ પર પાણી છોડ્યું છે, તેને ત્યાગનું ક્ષણ મળતુંજ નથી. કિંબહુના, જ્યારે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, ત્યારે જમ સૂર્યોદય થતાં થતાં નક્ષત્રોનાં તેજનો લોપ થાય છે, તે પ્રમાણે હે અર્જુન ! જ પ્રકારના કર્મત્યાગથી અજ્ઞાન સહવર્તમાન ક્રિયા અદૃશ્ય થઈને મોક્ષપ્રાપ્તિ થાય છે, તે મોક્ષ-

પ્રાપ્તિ અજ્ઞાનપૂર્વક કર્મનો ત્યાગ કરવાથી થતી નથી. માટે તે ખરો કર્મત્યાગ નથી, પરંતુ રાજસ ત્યાગ છે. હવે કેવા પ્રકારના ત્યાગથી મોક્ષપ્રાપ્તિ થાય છે તે પણ પ્રસંગાનુરોધે તને કહું છું, તે સાંભળ. (૧૯૯)

કાર્યમિત્યેવ યત્કર્મ નિયતં ક્રિયતેઽર્જુન ।

સંગં ત્યક્ત્વા ફલં ચૈવ સ ત્યાગઃ સાત્ત્વિકો મતઃ ॥ ૧ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે અર્જુન! માત્ર કર્તવ્ય સમજીને જ નિત્ય-
નૈમિત્તિક કર્મો દ્વારા તથા કર્તૃત્વાભિમાનના ત્યાગપૂર્વક કરવા-
માં આવે છે, તે ત્યાગને સાત્ત્વિક ત્યાગ કહેવામાં આવે છે. (૯)

ટીકાઃ—પોતપોતાના અધિકારાનુરૂપ સહજપ્રાપ્ત કર્મોનું
યથાવિધિ જ આચરણ કરે છે, પરંતુ એ કર્મો હું કરું છું એવું
અભિમાન રાખતો નથી; તેમજ દ્વારા પર પણ પાણી છોડે છે,
માતાની અવજ્ઞા કરે અથવા તેના વિષે પોતાના મનમાં કામ-
વાસના ઉત્પન્ન થવા દે, તો તે બંને કાર્ય અધોગતિનાં કારણ થાય
છે; માટે એ બંને કાર્યને વર્જ્ય કરીને માતાની સેવા કરવી જોઈએ.
ગાયનું મુખ અપવિત્ર હોય તેથી શું તેનું સર્વાંગ ત્યજી દેવું કે?
આપણા પ્રિય આમ્રદ્વળની છાલ અને ગોટલીમાં રસ હોતો નથી
તેથી શું કાઈ તેને ફેંટી દેશે કે? તેજ પ્રમાણે કર્તાપણાનું અભિ-
માન અને કર્મદ્વળની ઇચ્છા એ ઉભય બંધનકારક છે. માટે
પિતા જ પ્રમાણે પોતાની કન્યા વિષે કાઈ પણ પ્રકારની કામના
રાખતો નથી, તે પ્રમાણે વિહિત કર્મોનું આચરણ કરી જ
પ્રસ્તુત ઉભય વસ્તુની ઇચ્છા કરતો નથી, તેને કાઈ પણ
પ્રકારનું દુઃખ થઈ શકતું નથી. આ ત્યાગરૂપી શ્રેષ્ઠ વૃક્ષનેજ
મોક્ષરૂપી મહાન દ્વળ આવે છે; માટે એજ ત્યાગ સર્વ જગતમાં
સાત્ત્વિક ત્યાગને નામે પ્રસિદ્ધ છે. હવે વૃક્ષના બીજને બાળી
નાખીને જ પ્રમાણે તેને નિર્વંશ કરવામાં આવે, તે પ્રમાણે
દ્વળનો ત્યાગ કરીને જ કર્મને તિલાંજલિ આપે છે, તે જ પ્રમા-
ણે પારસમણિનો સ્પર્શ થતવિંતજ લોખંડનાં કલંક અને
રંગ બદલાઈ જાય છે; તે પ્રમાણે કર્મનું કર્તૃત્વાભિમાન અને
કર્મફલેચ્છા આ બંને વસ્તુનો ત્યાગ કરવાથી રાજસ અને

તામસ એ ઉભય ત્યાગ નહ થાય છે. પછી શુદ્ધ સત્ત્વથી આત્મ-
બોધનો પ્રકાશ થઈ જમ સંધ્યાકાળે મૃગજળ આપોઆપ વિલય
પામે છે કિંવા આકાશ જમ કોઈ દિશામાં દેખાતું નથી; તે
પ્રમાણે જ્ઞાનની સમક્ષ જગતનો પ્રચંડ દેખાવ પણ મિથ્યા
બની અદૃશ્ય થાય છે. (૨૧૧)

न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुपज्जते ।

ત્યાગી સત્ત્વસમાવિષ્ટો મેઘાવી છિન્નસંશયઃ ॥ ૧૦ ॥

શ્લોકાર્થઃ—જ કામ્ય કર્મનો દ્વેષ કરતો નથી અને પુણ્ય-
કર્મમાં આસક્ત થતો નથી, તે શુદ્ધ ચિત્તનો બુદ્ધિમાન ત્યાગી
સંશયરહિત થઈને મુક્ત થાય છે. (૧૦)

ટીકાઃ—માટે પૂર્વકર્માનુરોધે કાંઈ સારાંમાઠાં કર્મો પ્રાપ્ત
થાય તે જમ આકાશમાં અબ્રો ઉત્પન્ન થઈને લય પામે છે, તે
પ્રમાણે હે અર્જુન ! સાત્ત્વિક મનુષ્યની સૃષ્ટિમાં નિર્મળ થઈ
જાય છે; અને તેથીજ તે, તે દ્વારા ઉત્પન્ન થતાં સુખદુઃખ પ્રત્યે
તટસ્થ હોય છે. શુભ કર્મોથી તેને હર્ષ થતો નથી અને અશુભ
કર્મો પ્રત્યે તેને ઘૃણા થતી નથી. જ પ્રમાણે જગત યંયા પછી
સ્વપ્નમાં જોયેલી વસ્તુ વિષે કોઈ સુખદુઃખ માનતું નથી, તે
પ્રમાણે આ શુભ કિંવા આ અશુભ એવો ભેદ તેના મનમાં
હોતોજ નથી. માટે હે અર્જુન ! જના યોગથી આ કર્મ અને
હું એનો કર્તા એવો દ્વૈતભાવ અવશિષ્ટ રહેતો નથી, તેને સા-
ત્ત્વિક ત્યાગ કહેવામાં આવે છે. હે પાર્થ ! આ પ્રકારે કર્મનો
ત્યાગ કરવામાં આવે તોજ ખરાખર કર્મનો ત્યાગ છે; અને
અન્ય પ્રકારે કર્મનો ત્યાગ કરવામાં આવે તો ઊલટું વિશેષ
બંધનજ થાય છે. (૨૧૭)

न हि देहमृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ।

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ૧૧ ॥

શ્લોકાર્થઃ—જ જ દેહધારી છે, તેનાથી સર્વથા કર્મનો
ત્યાગ થવો તો અશક્યજ છે; માટે જ માત્ર કર્મના કૃણનોજ
ત્યાગ કરે છે તેનેજ ખરો ત્યાગી કહેવામાં આવે છે. (૧૧)

ટીકાઃ—માટે હે અર્જુન ! જ દેહધારી હોવા છતાં પણ

કર્મ કરવામાં કંટાળો માને છે તે મૂર્ખ છે. મૃત્તિકાથી કંટાળ-
વાથી ઘટની સ્થિતિ શું થશે? અને વજ્રથી તંતુનો સંબંધ શી
રીતે તોડી શકાશે? પ્રકટેલો અગ્નિ ઉષ્ણતાનો ત્યાગ કરી શકશે
કે? દીપક પોતાની પ્રભાનો ત્યાગ કરી શકશે કે? હિંગને તેની
ઉચ્ચ ગંધનો તિરસ્કાર આવે તો તે ઉત્તમ સુગંધ કયાંથી આણશે?
જળપાણું છોડી દઈને પાણી કયાં રહેશે? તે પ્રમાણે મનુષ્ય
જ્યાં સુધી શરીરની અવસ્થામાં વિહાર કરે છે, ત્યાં સુધી તેને
કર્મત્યાગની ઘેલછા વૃથાજ છે. કપાળ ઉપરના તિલકને ભૂંસી
પણ શકાશે અને બનાવી પણ શકાશે; પરંતુ કપાળને કંઈ બના-
વી કે મટાડી શકાશે? તે પ્રમાણે જ વિહિત કર્મોનો આપણે
આરંભ કર્યો છે, તેનો પણ જો ત્યાગ કરવા ધારીશું તો કરી
શકીશું; પરંતુ જો કર્મ શરીરરૂપજ બની રહ્યું છે, તે કર્મનું અહ-
ણ કે ત્યાગ કેવી રીતે કરી શકાશે? મનુષ્ય જાંઘતો હોય છે ત્યારે
પણ શ્વાસોચ્છ્વાસરૂપે કર્મ તો થાય છે—અર્થાત્ આપણે પ્રયાસ
ન કરીએ તો પણ કર્મ તો આપોઆપ થયાજ કરે છે. આ શરી-
રના નિમિત્તથી (શરીરસ્વરૂપે) કર્મ તો આગણી પૂંકે લાગ્યાં
છેજ; અને જીવંત કિંવા મૃતદશામાં પણ તેમનાથી છૂટકો
થનાર નથીજ. આ કર્મોનો ત્યાગ કરવાનો માત્ર એકજ માર્ગ
છે કે, કર્મ કરવા છતાં ફલેચ્છાને આધીન થવુંજ નહિ. કર્મનાં
ફળ ઈશ્વરને અર્પણ કરવામાં આવ્યાં એટલે તેના પ્રસાદથી
જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે; અને રજ્જુનું યથાર્થ જ્ઞાન મળવાથી
જમ સર્પની શંકા દૂર થાય છે; તે પ્રમાણે આત્મજોષથી
અજ્ઞાન સહવર્તમાન કર્મનો નાશ થાય છે. હે પાર્થ! જ્યારે
કર્મનો આ રીતે ત્યાગ કરવામાં આવે છે, ત્યારેજ તે ખરો
ત્યાગ કહેવાય છે. માટે જગતમાં જ સાત્ત્વિક ત્યાગરૂપી કૌશલ્ય-
પૂર્વક કર્મ કરે છે તેનેજ હું કર્મત્યાગી માનું છું. બાદી રોગીને
મૂર્છા આવે તો તેને વિશ્રાંતિ મળી એમ લોક સમજે છે અને
જ્યેષ્ઠિકાપ્રહારને બદલે જમ કોઈ મુક્રીનો માર સહન કરવા
તત્પર થાય છે; તેમ જ કર્મ કરતાં કંટાળે છે, તે વિશ્રાંતિને
તમે અન્ય કર્મનોજ આરંભ કરે છે. અસ્તુ. ત્રણે લોકમાં

ત્યાગી તેજ છે, કે જણે કર્મફળના ત્યાગદ્વારા કર્મને નિષ્કર્મ-
તાની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરાવી છે. (૨૩૨)

અનિષ્ટમિદં મિશ્રં ચ ત્રિવિધં કર્મણઃ ફલમ્ ।

भवत्यत्यागिनां त्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित् ॥ १२ ॥

શ્લોકાર્થઃ—અનિષ્ટ, ઇષ્ટ અને કર્મફળ, એ કર્મફળનો
ત્યાગ ન કરનારને મરણ પશ્ચાત્ પ્રાપ્ત થાય છે; પરંતુ કર્મફળનો
ત્યાગ કરનાર સંન્યાસીને આ ત્રણે ફળની પ્રાપ્તિ કદી થતી નથી.

ટીકા:—હે અર્જુન ! કર્મફળ ત્રણ પ્રકારનાં છે; અને જ
ફળની આશા છોડતા નથી તેમને તે ભોગવવાં પડે છે. પોતે
કન્યાના જન્મનું કારણ હોવા છતાં પણ ‘તે ભારી નથી’ એમ
બોલી પિતા જ્યારે કન્યાદાનનું પાણી મૂકે છે, ત્યારે તેની તે
કન્યા પરની માયા છૂટી જાય છે અને તેનો જમાઈ પેલી કન્યાના
પાશમાં સપડાય છે. જ્યો વિષનો (વચ્છનાગ વગેરેનો) વ્યા-
પાર કરે છે; તે તેને વેચી તેના પર નફો મેળવી આનંદથી કાળ-
ક્રમણ કરે છે અને જ તેનું સેવન કરે છે તે મરણ પામે છે; તેમ
બલે કર્તૃત્વાભિમાન ધરીને કર્મ કરે, કિંવા હું કર્તા નથી એમ
સમજી ક્ષણે ત્યજીને કર્મ કરે, પરંતુ કર્મ તો છૂટતાં નથીજ.
માર્ગમાં મળનારાં વૃક્ષનાં પરિપક્વ ફળની જ ઇચ્છા કરે છે
તેને તે મળી શકે છે; તે પ્રમાણે કર્મફળની જ કોઈ ઇચ્છા કરતો
નથી, તે જન્મમૃત્યુના સપાટામાં સપડાતો નથી; કારણ કે આ
ત્રણ પ્રકારનું જગત કર્મનુંજ ફળ છે. દેવ મનુષ્ય અને સ્થાવર
એનેજ જગત કહેવામાં આવે છે અને આ ત્રણે પ્રકાર કર્મફળ-
નાજ છે. તેજ કર્મના એક અનિષ્ટ, એક કેવળ ઇષ્ટ અને એક
મિશ્ર, એવા ત્રણ પ્રકાર છે. વિષયાસક્ત મનુષ્ય વિધિનો ત્યાગ
કરીને નિષિદ્ધ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થતો હોવાથી કૃમિ, ઘીટ અથવા
મૃત્તિકા એવા અધમ કોટિના દેહને પ્રાપ્ત થાય છે; તેને ‘અનિષ્ટ’
કર્મફળ કહેવામાં આવે છે. સ્વધર્મને માન આપી પોતાના
અધિકારાનુરૂપ વેદમાં નિર્દિષ્ટ કરેલાં સુકૃતનું જ્યારે આચરણ
કરે છે, ત્યારે હે અર્જુન ! તેને ઇન્દ્રાદિક દેવતાનો દેહ પ્રાપ્ત
થાય છે; તે કર્મફળને ‘ઇષ્ટ’ કહેવામાં આવે છે; અને મિદ્ર

તથા ખાટા રસને એકત્રિત કરવાથી જ પ્રમાણે એ ઉભયથી શ્રેષ્ઠ એવા ભિન્ન આસ્વાદનો મધુર રસ ઉત્પન્ન થાય છે, દિવસ યોગા-
ભ્યાસથી રચકજ કુંભકનો હેતુ થાય છે; તે પ્રમાણે સત્ય અને
અસત્યનું ઐશ્વર્ય થતાં તે તે ઉભય જિતાય છે. માટે શુભ અને અ-
શુભ કર્મો સમભાગે મળી જ કાર્ય ધડાય છે, તેનું મિશ્ર ફળ
મનુષ્યદેહની પ્રાપ્તિ છે. આવું આ જગતમાં ત્રણ પ્રકારનું કર્મ-
ફળ છે અને જ આ કર્મફળની આશા ત્યજતા નથી, તે જન્મ-
મૃત્યુના ચક્રમાં સપડાય છે. જિહ્વાને ગમી જાય એવા પદાર્થ
વારંવાર ખાવામાં તો સારા લાગે છે, પરંતુ તેના યોગથી પરિ-
ણામે જન્મ મરણજ થાય છે; જ્યાં સુધી અરણ્ય આબ્ધું નથી
ત્યાં સુધીજ શાહુ ચારની મૈત્રી રૂડી હોય છે; અથવા વેશ્યાની
સાથે જ્યાં સુધી સમાગમ થયો નથી ત્યાં સુધીજ તેની સાથેની
મૈત્રી સારી લાગે છે; તે પ્રમાણે મનુષ્ય દેહમાં હોય ત્યાં સુધી
કર્મો કરીને કર્તાપણાનું અભિમાન વધારે છે, પરંતુ અંતે મરણ
પશ્ચાત્ તેનાં ફળ લોગવવાંજ પડે છે. જ પ્રમાણે શ્રીમંતની
પાસેથી કરજ લીધેલાં નાણાં તે પાછાં માગે તો ના કહી શકાતું
નથી, તે પ્રમાણે પ્રાણીમાત્રને કર્મનાં ફળ લોગવવાંજ પડે છે.
કણસલામાંથી દાણા નીચે પડીને જીગે તો પુનઃ તેને કણસલાં
આવે છે અને તેના દાણા ખૂમિ પર પડે તો પુનઃ તે દાણામાંથી
પણ કણસલાં અને તે કણસલાંમાંથી દાણા, એ પ્રમાણે ક્રમ
આવે છે; તે પ્રમાણે કર્મલોગથી જ ફળ થાય છે, તેમાંથી પાછાં
કર્મ અને કર્મમાંથી પાછાં ફળ, એમ પરંપરા ચાલ્યાજ કરે
છે. જ પ્રમાણે માર્ગ ચાલનાર મનુષ્ય એક પછી એક પગથું
ભરીને વાટને જીતી લે છે; ભાડાની નોકા ગમે તે કિનારે પડી
હોય પણ તેને વારંવાર એકથી બીજા કિનારે જવું આવવુંજ
પડે છે; તે પ્રમાણે કર્મ અને તેના ફળના ઉપલોગનો અંત
નથી, સાધ્ય અને સાધન આ ક્રમથી ફળ અને ફલોપલોગની
વૃદ્ધિ થયાજ કરે છે અને ફલેચ્છાનો ત્યાગ ન કરનાર આ પ્રમાણે
સંસારમાં ગૂંથાઈ જાય છે. (૨૫૬)

જૂઠું પુષ્પ જ પ્રમાણે પ્રફુલ્લિત થતાંની સાથેજ સુકાઈ

જાંચ છે, તે પ્રમાણે કર્મનો પ્રારંભ કર્યા છતાં પણ કર્તૃત્વાભિમાન નહિ રાખવાથી ન કર્યા પ્રમાણેજ કર્તા અભિપ્ત થાય છે. બીજને માટે રાખેલું ધાન્ય જે નિત્યવ્યયમાં વાપરી નાખવામાં આવે, તો પછી જેમ વાવવાનું કાર્ય બંધ પડે છે; તે પ્રમાણે ક્ષણના ત્યાગથી કર્મ દ્વારા પ્રાપ્ત થનારાં જન્મમૃત્યુ અટકી પડે છે. શુદ્ધ સત્ત્વની સહાયથી ગુરુકૃપાસ્પી અમૃતના તુપાર વડે દ્વૈતનું દૈન્ય નષ્ટ થાય છે; એટલે પછી જે ત્રણ પ્રકારનાં ક્ષણ દ્વારા સર્વ જગતની ઉત્પત્તિ થાય છે, તે આપોઆપજ નાશ પામી, ભોક્તા અને ભોજ્ય વસ્તુ પણ એની મેળેજ લય પામે છે. હે વીરેશ ! જે આ પ્રકારના કર્મનો જ્ઞાનપ્રમુખ સંન્યાસ સાધ્ય કરે છે, તે ક્ષણોપભોગ દ્વારા થતા દુઃખથી મુક્ત થાય છે; અને જ્યારે ખરેખર આ સંન્યાસના યોગથી આત્મસ્વરૂપમાં દૃષ્ટિ પહોંચે છે ત્યારે તેને કર્મ લિપ્ત દેખાતુંજ નથી. જે ભીંત પર ચિત્રો આલેખવામાં આવ્યાં હોય, તે ભીંત પડી જાય ત્યારે ચિત્રો પણ તેની સાથે માટીમાં મળી જાય છે; અથવા પ્રાતઃકાળ થતાં અંધારું આપોઆપજ લય પામે છે. જે આકૃતિજ ન હોય તો પડછાયો શાનો પડે ? આરસીજ ન હોય તો પ્રતિબિંબ ક્યાં પડશે ? નિદ્રાની સમાપ્તિ થતાં સ્વપ્નની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થશે ? અને પછી તેને સત્ય વા અસત્ય કાણ કહેશે ? તે પ્રમાણે કર્મક્ષણનો સંન્યાસ કરવાથી મૂળે અવિધાનેજ સ્થાન મળતું નથી, તો પછી તેનાથી ઉત્પન્ન થનારાં ક્ષણનો ઉપભોગ આપશે કાણ અને લેશે કાણ ? માટે સંન્યાસપ્રાપ્તિ થતાં કર્મનો લયજ થાય છે; પરંતુ જ્યાં સુધી દેહમાં અજ્ઞાન હોય, જ્યાં સુધી કર્તૃત્વાભિમાનથી આત્મા સારાંમાઠાં કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને દૃષ્ટિ પણ જ્યાં સુધી ભેદના પ્રાબલ્યવાળી હોય; જ્યાં સુધી હે સુજ્ઞ અર્જુન ! આત્મા અને કર્મ, પૂર્વ અને પશ્ચિમની પેટે જુદાં હોય છે; અથવા જેમ આકાશ અને અન્ન, સૂર્ય અને મૃગજળ, પૃથ્વી અને વાયુ, એમની વચ્ચે સંબંધ દેખાય છે તો પણ તે એકબીજાથી અતિ દૂર હોય છે; જેમ નદીમાંનો ખડક નદીના પાણીમાં હોય છે, તો પણ પાણી અને તેની વચ્ચે મોટા ભેદ

હાય છે, જમ પાણી પર રહેલી શેવાળ પાણીની સાથેજ રહેવા છતાં પાણીથી લિપ્તજ હાય છે; કાજળને દીપકની સાથે સંબંધ છે તેથી શું કાજળને દીપક કહી શકાશે કે? ચંદ્રને કલંક લાગેલું છે તો પણ તેને ચંદ્રની સાથે જમ ઐક્ય નથી; તેજ પ્રમાણે દષ્ટિ અને નયનની વચ્ચે જટલો ભેદ છે; અથવા વાટ અને વટેમાર્ગ, ઓધ અને પાણી, આરસી અને આરસીમાં બેનારામાં જટલો ભેદ છે, તેટલાજ પ્રમાણમાં આત્માથી કર્મ લિપ્ત છે; છતાં હે અર્જુન! અજ્ઞાનને લીધે તે એકજ છે એમ લાગે છે. જમ સરોવરમાંનાં કર્મણો પોતાની પ્રકૃત્વતાથી સૂર્યોદય થયો છે એમ દર્શાવે છે અને પોતાનામાં રહેલા મહારંદનો ભ્રમરો પાસે ઉપભોગ લેવાવે છે; તેમજ આત્મામાં રહેલાં કર્મો અન્ય કારણોથી વારંવાર ઉત્પન્ન થાય છે. તે કારણો પાંચ છે, તેનાં લક્ષણો તને કહું છું. (૨૭૭)

પंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे ।

સાંખ્યે કૃતાંતે પ્રોક્તાનિ સિદ્ધયે સર્વકર્મણામ્ ॥ ૧૩ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે મહાબાહો અર્જુન ! સર્વ કર્મોની સિદ્ધિને

માટે કર્મની જમાં સમાપ્તિ થાય છે તે વેદાંતશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતમાં આ પાંચ કારણો કહેલાં છે, તે હું કહું છું, તે સમજ લે. (૧૩)

ટીકા:-તે પાંચ કારણો તું પણ કદાચ જાણતો હશે; કારણ કે તેનું શાસ્ત્રોએ મુક્તાકે વર્ણન કર્યું છે. તે વેદરૂપી રાજની રાજધાનીમાં સાંખ્યવેદાંતરૂપ મંદિરમાં નિરૂપણરૂપી નાખતથી પ્રસિદ્ધ છે; કારણ કે સર્વ કર્મોની સિદ્ધિ થવાને માટે આ જગતમાં એજ મુખ્ય અને આવશ્યક છે. તેમાં આત્મા કારણભૂત નથી. હે અર્જુન ! આવી દાંડી પીટવાથી ચારે તરફ તેની પ્રસિદ્ધિ થયેલી છે; માટે તું પણ તેને સ્મરણમાં રાખ. કાઈક કાળે તે ક્ષણકાયક થઈ પડશે અને મારા જુવું જ્ઞાનરૂપી રત્ન તારા હાથમાં આવ્યું છે, તો અન્યના મુખથી તારે એ વાત સાંભળવી પડે એવી અડચણ તારે શા માટે વેઠવી જોઈએ? આપણી સન્મુખ આરસી હાય તો પછી, ‘મારું મુખ કેવું દેખાય છે તે કહે તો !’ એવી વિનંતી બીજને શા માટે કરવી

જેઈએ ? ભક્ત જે ભાવથી જે સ્થળે મને જોવા ઇચ્છે, ત્યાં તે વસ્તુ હું ખની જઈ છું. આજે હું તારું રમકડું ખની ગયો છું. આવા પ્રેમના આવેશમાં બોલતાં બોલતાં દેવ સર્વ ભાન ભૂલી ગયા અને આ તરફ અર્જુન પણ આનંદમાં નિમગ્ન થઈ ગયો. પૂર્ણિમાના ચંદ્રપ્રકાશમાં સોમકાંતમણિનો ડુંગર હોય તો તે પીગળીને સરોવર બનાવે છે; તે પ્રમાણે સુખ અને તેનો અનુભવ એવા લેહલાવનો પડદો તૂટી ગયો અને સાક્ષાત્ સુખજ અર્જુનની આકૃતિરૂપે દેખાવા લાગ્યું; ત્યારે દેવ સમર્થ હોવાથી તેમને ભાન આવ્યું અને તેમણે સુખના સમુદ્રમાં ડૂબી જતા અર્જુનને હાથ ઝાલીને બહાર ખેંચી કાઢ્યો. અર્જુન જોયો મહાન પુરુષ પણ બુદ્ધિસહિત ડૂબવા લાગ્યો, એવી મોટી પ્રેમની ભરતી આવવાથી તેને બાળુએ ખસેડી દેવ બોલ્યા:—‘હે પાર્થ ! તું તારું પોતાનું સ્વરૂપ જેઈને શુદ્ધિમાં આવ’ ત્યારે નિઃશ્વાસ નાખીને અર્જુને ડોકું હલાવ્યું અને તે બોલ્યો કે:—હે પ્રભો ! જે હું તમારા સાન્નિધ્યથી ત્રાસ પામીને તમારામાં એકય પામવાની આકાંક્ષા રાખું છું, તે મારું જે તમે પ્રેમથી કૌતુક કરતા હો તો પછી મને જીવદશામાં શા માટે આણો છો ? (૨૯૨)

ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા:—અરે ગાંડા ! ખરેખર, હજી તું એટલું જાણતો નથી કે, ચંદ્ર અને પ્રભાનો કદી વિયોગ થાય છે કે ? એમ બોલીને હું જે તને ભીતિ દર્શાવું છું, તેથી તું રિસાય છે; એટલે મારી પ્રીતિને વધુ બળ મળે છે, એવી એ પ્રીતિ છે; આ સ્થળે એકબીજાના સંકેતથી જે પરસ્પર બોલવું થાય છે, તેજ આપણા સંરક્ષણનું કારણ છે; માટે આ વિષેનો વાદવિવાદ પૂરો થયો. પછી હે અર્જુન ! વારુ, આપણે શું બોલતા હતા ? સર્વ વસ્તુઓ આત્માથી ભિન્ન છે એમજ ને ? ત્યારે અર્જુન બોલ્યો:—હે દેવ ! મારા મનનો અભિપ્રાય દર્શાવવાનો આપે સ્વતાઃજ આરંભ કર્યો છે. સર્વ કર્મને કારણભૂત એવાં પાંચ કારણો તને કહીશ, એવી જે આપે પ્રતિજ્ઞા કરી હતી અને કર્મની સાથે આત્માને કાંઈ સંબંધ નથી એમ જે આપ બોલ્યા

હતા; તે મારી પ્રિય વસ્તુઓ મને કહી સંભળાવો. અર્જુનનાં આ વચનો સાંભળી ભગવાન અતિ સંતુષ્ટ થઈ બોલ્યા:—આ વિષે તું આગ્રહનું સેવન કરે છે, માટે આવો પૃથ્વક મને ખીજે ક્યાં મળે છે? માટે હે અર્જુન! તને ખરેખરો સિદ્ધાંત કહી સંભળાવું છું. કારણ કે હું તારો ઋણી છું તેથી તારી આગળ સર્વદા અવનત મસ્તકેજ આહું છું. ત્યારે અર્જુન બોલ્યા:—હે દેવ! તમે પાછલી વાત ભૂલી ગયા કે શું? આપ હું અને તું એવો દ્વૈતભાવ આપના ભાષણમાં શા માટે આણો છો?

ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા:—ઠીક, ત્યારે હવે મેં તને જે વાત કહેવાનો પ્રારંભ કર્યો હતો તે કહું છું, તે સાવધાન ચિત્તે સાંભળ. હે ધર્મધર! ખરેખર, સર્વ કર્મની ઉત્પત્તિ પરસ્પર આ પાંચ સાધનો દ્વારા થાય છે; અને જે આ પાંચ કારણના યોગે કર્મનો વિસ્તાર તે પાંચ કારણોજ તે કર્મના હેતુ હોય છે. એ વિષયમાં આત્મા તો ઉદાસીનજ હોઈને કર્મનું નિમિત્તકારણ વા ઉપાદાનકારણ તે હોતો નથી; અથવા તો તે કર્મનો સહાયક પણ બનતો નથી. તેના વડે શુભ કિંવા અશુભ કર્મો એવી રીતે થાય છે કે, જમ રાત્રિ અને દિવસ આકાશમાં ઉત્પન્ન થાય છે, પરંતુ આકાશ તો તેથી અલિપ્તજ હોય છે; પાણી અને તેજ દ્વારા ઉત્પન્ન થતી વરાળનો વાયુની સાથે સંબંધ થાય છે એટલે તે આકાશમાં બળ્ય છે અને તેનાં અત્રો બને છે; પરંતુ આકાશ તો એ વાત બણતું પણ નથી. પુષ્કળ કાષ્ટ એકઠાં કરીને તૈયાર કરવામાં આવેલી નૌકાને નાવિક વાયુના જોરથી પાણી પર ચલાવે છે, પરંતુ તે સ્થાને ઉઠક કાંઈ ક્રિયા નહિ કરતાં માત્ર સાક્ષીભૂતજ રહે છે; કિંવા મૃત્તિકાનો પિંડો ચક્ર પર મૂકી દાંડાવતી ચક્ર ફેરવવામાં આવતાં તે ગોળાનું મૃત્તિકાપણું જઈ વડો તૈયાર થાય છે; તેમાં કર્તવ્ય કુંભારનું છે અને પૃથ્વીનો આધાર છે તે સિત્રાય ખીજું કાંઈ છે કે નહિ તે વિચારી જુઓ. જગતમાં લોકોના સર્વ વ્યાપાર સૂર્યપ્રકાશથી ચાલતા હોવા છતાં પણ જમ સૂર્ય તેથી અલિપ્ત હોય છે, તેમજ પાંચ હેતુઓથી જીવજતાં પાંચ કારણો દ્વારા સર્વ કર્મરૂપી લતાઓનું

મૂળ રચાય છે અને આત્મા તો તટસ્થજ હોય છે. હવે તેજ પાંચ કારણોનું પૃથક્ વર્ણન ઉત્તમ રીતે કરું છું. મુક્તાક્રોને જન્મ વળન કરીને લેવાં પડે છે; (૩૧૪)

અધિષ્ઠાનં તથા કર્તા કરણં ચ પૃથગ્વિધમ્ ।

વિવિધાશ્ચ પૃથક્કેષ્ટા દૈવં ચૈવાત્ર પંચમમ્ ॥ ૧૪ ॥

શ્લોકાર્થઃ—અધિષ્ઠાન (શરીર) તેમજ કર્તા એટલે જીવ પૃથક્ પૃથક્ ઈંદ્રિયો, પ્રાણાપાનાદિ વાયુના નાના પ્રકારના વ્યાપાર અને દૈવ અર્થાત્ ઈંદ્રિયોના દેવતા, આ પાંચ કારણો છે.

ટીકાઃ—તે પ્રમાણે કર્મનાં પાંચ કારણો સાંભળ. દેહ એ પ્રથમ કારણ છે. આ દેહને અધિષ્ઠાન કહેવાનું પ્રયોજન એજ છે કે, ભોગ્ય ન વિપય તે સહવર્તમાન ભોક્તા એમાં રહે છે. ઈંદ્રિયોરૂપી દશ હાથો વડે રાત્રિદિવસ કષ્ટ સહન કરી પ્રકૃતિના યોગથી ન સુખદુઃખો ઉત્પન્ન થાય છે, તે ભોગવવાને માટે મનુષ્યને અન્ય સ્થળજ નહિ હોવાને લીધે દેહનેજ અધિષ્ઠાન કહેવામાં આવે છે. એ દેહ એ ચોવીસ તત્ત્વોનું વસતિસ્થાન હોઈ બંધન અને મોક્ષની વાટાઘાટ પણ એમાંજ થાય છે. વધારે શું કરું ? એજ જગૃતિ, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિનું મુખ્ય ગૃહ છે. માટે હે ધનંજય ! આ દેહને “અધિષ્ઠાન” એ નામ યોગ્યજ છે.

હવે કર્મનું બીજું કારણ કર્તા છે, અને એને ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ—અર્થાત્ જીવ કહેવામાં આવે છે. આકાશમાંથી મેઘ-વૃદ્ધિ થયા પશ્ચાત્ પૃથ્વી પર તેનાં ખાળોચિયાં થાય છે અને પછી તેમાં આકાશનુંજ પ્રતિબિંબ પડતાં જ પ્રમાણે તે પ્રતિબિંબ તેનાજ આકારનું હોય છે; કિંવા જન્મ નિદ્રાના પ્રાપ્ત્યથી રાજ પોતાનું ઐશ્વર્ય વીસરી જઈ સ્વપ્નમાં પોતે લિશ્તુક થયો છે એવી પ્રતીતિ કરે છે; તેજ પ્રમાણે ચૈતન્ય પોતાનું સ્વરૂપ વીસરી જઈ “દેહજ હું છું” એમ માની દેહરૂપે પ્રકટ થાય છે. ન દેહમાં આત્મસ્વરૂપ વિસારે પડે છે, ત્યાં ચૈતન્ય “જીવ”ના નામથી પ્રસિદ્ધ છે અને તે જીવે દેહને અભયવચન આપેલું હોય છે. દેહ દ્વારા ન જ કર્મો થાય છે તે હુંજ કરું, એમ એ જીવ ભ્રમથી કહે છે તેથી જીવને કર્તા કહેવામાં આવે છે.

પછી દૃષ્ટિ એકજ દેવા છતાં તે પાંપણના દેશને લીધે ચમ્મરના પાળોની પેઠે ભિન્ન દેખાય છે; અથવા પરમાં રહેલો એકજ દીપક ઝરખામાંથી જોતાં જ પ્રમાણે અનેકરૂપે દેખાય છે, કિંવા એકજ પુરુષ શૃંગાર, વીર, ક્રૂરણા ઇત્યાદિ નવ રસોના આધિર્ભાવ દર્શાવવા સાગે એટલે જ પ્રમાણે તે નવ પ્રકારનો દેખાવા સાગે છે; તે પ્રમાણે બુદ્ધિનું એકજ જ્ઞાન નેત્રાદિ ઈંદ્રિયો દ્વારા ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે બહાર આવે છે. તે નૃપનંદન! તે પૃથક્ પૃથક્ ઈંદ્રિયો ઈર્ષોતું ત્રીજું કારણ છે. (૩૩૧)

પૂર્વ દે પશ્ચિમ તરફ વહેતાં નાળાં, નદીને જઈ મળ્યા પશ્ચાત્ જમ તેમનું પાણી એકજ થાય છે; તેજ પ્રમાણે પ્રાણ-વાયુમાં જ દિયાશક્તિ છે તે પૃથક્ પૃથક્ અવયવોમાં પૃથક્ પૃથક્ ભારે છે. ન્યારે તે વાયા દ્વારા બહાર પડે છે ત્યારે તેને આપણે ભાષણ કહીએ છીએ અને દરત દ્વારા બહાર પડે છે ત્યારે તેને આપણે આપવા-લેવાનો વ્યાપાર કહીએ છીએ; તે પગ દ્વારા બહાર આવે ત્યારે તેને ગતિ કહીએ છીએ અને મળ-મૂત્ર દ્વારા બહાર પડે છે ત્યારે ક્ષાલન કહીએ છીએ. નાભિથી દ્વદ્વપર્યંત તે શરીરમાં ઝંકારની વૃદ્ધિ કરે છે ત્યારે તેને પ્રાણ કહીએ છીએ. પછી ઉપરના ભાગ તરફ જ શ્વાસોચ્છ્વાસ જાય છે, તેજ શક્તિને ઉદાન (કંઠસ્થ વાયુ) એવું નામ પ્રાપ્ત થાય છે; અને તેજ શક્તિ ન્યારે ગુદા દ્વારા બહાર પડે છે, ત્યારે તેને અપાન (ગુદસ્થ વાયુ) એ નામ પ્રાપ્ત થાય છે અને તે ન્યારે સર્વ શરીરમાં વ્યાપી જાય છે ત્યારે ત્યારે તેને વ્યાન (શરીરસ્થ વાયુ) કહેવામાં આવે છે. બક્ષણ કરેલાં અન્નનો રસ સર્વ શરીરમાં પ્રસરી ન્યારે સર્વ સાંધાઓમાં ભરાઈ જાય છે; તે અન્તુન! આ પ્રમાણેની દિયાઓ કરનાર શક્તિનેજ સમાન અર્થાત્ નાભિસ્થ વાયુ કહેવામાં આવે છે; અને જુગાસાં, છોંક, ઝોડકાર વગેરે વાયુના જ વ્યાપાર થાય છે. કૃત્તલ ઇત્યાદિ ઉપપ્રાણના વ્યાપાર છે. તે ? એ સર્વ વ્યાપાર વાયુના જ પરંતુ સૌ

તેનાં નામ બદલાય છે. આ પ્રમાણે પોતપોતાના વ્યાપારથી જે વાયુની શક્તિ લિપ્ત લિપ્ત થાય છે, તે કર્મનું ચોથું કારણ છે, એમ તું સમજ. (૩૪૩)

શરદઋતુ સમાન ઉત્તમ ઋતુમાં ચંદ્રોદય થાય અને તેવામાં પૂર્ણિમાનો યોગ મળે; અથવા જેમ વસંતઋતુ હોય અને બાગ પણ હોય તથા પ્રિય મનુષ્ય અને સાહિત્યનો સંબંધ પણ હોય; અથવા હે અર્જુન! કમળ હોય અને તે પ્રફુલ્લ થાય અને પછી તેમાં પુષ્પરેણુનો ઉદ્ભવ થાય; એકાદ મનુષ્યની વાણીમાં કવિત્વ હોય અને વળી તેની કવિતામાં રસિકતા હોય તથા તે રસિકતામાં આત્મતત્ત્વની પૂર્ણતા આવે, તેજ પ્રમાણે સર્વ વૃત્તિના ઐશ્વર્યથી યુક્ત જે બુદ્ધિ તે ઉત્તમ પ્રકારની હોય; તેને સર્વ ઇંદ્રિયો અનુકૂળ હોય અને સર્વ ઇંદ્રિયોને ભૂપણ દેનાર તેના દેવતાનો સમુદાય પણ તેમને અનુકૂળ હોય; અર્થાત્ ચક્રુરાદિ દશે ઇંદ્રિયો પ્રત્યે સૂર્યાદિ દેવમંડળની અનુકૂળતા હોય, તે દેવોના સમુદાય આ કર્મનું પાંચમું કારણ છે. દેવ કહે છે:-હે અર્જુન! સમજ્યો કે! આ પ્રમાણે તારી બુદ્ધિ અહણ કરી શકે એવી રીતે કર્મનાં પાંચ પ્રકારનાં કારણો તને કહ્યાં. હવે જે પાંચ હેતુના યોગથી એ કર્મો થાય છે તે તને પ્રકટ કરીને કહી સંભળાવું છું. (૩૫૩)

શરીરવાદ્મનોભિર્યત્કર્મ પ્રારમ્ભતે નરઃ ।

ન્યાય્યં વા વિપરીતં વા પંચૈતે તસ્ય હેતવઃ ॥ ૧૫ ॥

શ્લોકાર્થ:-મનુષ્ય શરીર, વાણી અને મન દ્વારા, સશસ્ત્ર કિંવા અશસ્ત્ર કર્મો કરે છે, તેના અધિષ્ઠાનાદિ પાંચ હેતુઓ છે.

ટીકા:-વસંતઋતુની પ્રાપ્તિ થતાં તેના યોગથી વૃક્ષોને નવપક્ષ્વ ફૂટે છે, પક્ષ્વો ફૂટ્યા પછી પુષ્પસમુદાયનો ઉદ્ભવ થાય છે અને પુષ્પોમાંથી ફળો નિર્માણ થાય છે; અથવા વર્ષા-ઋતુમાં પ્રથમ મેઘ ઉત્પન્ન થાય છે, મેઘમાંથી પર્જન્યવૃષ્ટિ થાય છે અને પર્જન્યવૃષ્ટિ દ્વારા ધાન્યની ઉત્પત્તિ થાય છે; કિંવા પૂર્વદિશામાં અરુણોદય થાય છે, પછી સૂર્યોદય થાય છે અને સૂર્યનો પૂર્ણ પ્રકાશ થાય છે; તે પ્રમાણે હે અર્જુન! મન

પછી દષ્ટિ એકજ હોવા છતાં તે પાંપણના ડશને લીધે ચમ્મરના પાળોની પેઠે લિપ્ત દેખાય છે; અથવા ધરમાં રહેલો એકજ દીપક ઝડપામાંથી બેતાં જ પ્રમાણે અનેકરૂપે દેખાય છે, કિંવા એકજ પુરુષ સંગાર, વીર, કરુણા ઇત્યાદિ નવ રસોના આવિર્ભાવ દર્શાવવા સાગે એટલે જ પ્રમાણે તે નવ પ્રકારનો દેખાવા સાગે છે; તે પ્રમાણે બુદ્ધિનું એકજ જ્ઞાન નેત્રાદિ ઈન્દ્રિયો દ્વારા લિપ્ત લિપ્ત પ્રકારે બહાર આવે છે. હે નૃપનંદન! તે પૃથક્ પૃથક્ ઈન્દ્રિયો કર્મોનું ત્રીજું કારણ છે. (૩૩૧)

પૂર્વ ઠે પશ્ચિમ તરફ વહેતાં નાળાં, નદીને બધે મળ્યા પશ્ચાત્ જમ તેમનું પાણી એકજ થાય છે; તેજ પ્રમાણે પ્રાણ-વાયુમાં જ ક્રિયાશક્તિ છે તે પૃથક્ પૃથક્ અવયવોમાં પૃથક્ પૃથક્ ભાસે છે. જ્યારે તે વાયા દ્વારા બહાર પડે છે ત્યારે તેને આપણે ભાષણ કહીએ છીએ અને હસ્ત દ્વારા બહાર પડે છે ત્યારે તેને આપણે આપવા-લેવાનો વ્યાપાર કહીએ છીએ; તે પગ દ્વારા બહાર આવે ત્યારે તેને ગતિ કહીએ છીએ અને મળ-મૂત્ર દ્વારા બહાર પડે છે ત્યારે ક્ષાલન કહીએ છીએ. નાભિથી હૃદયપર્યંત તે શરીરમાં ઐક્યની વૃદ્ધિ કરે છે ત્યારે તેને પ્રાણ કહીએ છીએ. પછી ઉપરના ભાગ તરફ જ શ્વાસોર્ચ્વાસ જાય છે, તેજ શક્તિને ઉદાન (કંઠસ્થ વાયુ) એવું નામ પ્રાપ્ત થાય છે; અને તેજ શક્તિ જ્યારે ગુદા દ્વારા બહાર પડે છે, ત્યારે તેને અપાન (ગુદસ્થ વાયુ) એ નામ પ્રાપ્ત થાય છે અને તે જ્યારે સર્વ શરીરમાં વ્યાપી જાય છે ત્યારે ત્યારે તેને વ્યાન (શરીરસ્થ વાયુ) કહેવામાં આવે છે. બક્ષણ કરેલાં અન્નનો રસ સર્વ શરીરમાં પ્રસરી જ્યારે સર્વ સાંધાઓમાં ભરાઈ જાય છે; હે અન્બુનંદન! આ પ્રમાણેની ક્રિયાઓ કરનાર શક્તિનેજ સમાન અર્થાત્ નાભિસ્થ વાયુ કહેવામાં આવે છે; અને બગાસાં, છીંક, જોડકાર વગેરે વાયુના જ વ્યાપાર થાય છે તે નાગ, કૂર્મ, કૂકલ ઇત્યાદિ ઉપપ્રાણના વ્યાપાર છે. હે સુભટ! આ પ્રમાણે એ સર્વ વ્યાપાર વાયુનાજ છે; પરંતુ સૌ સૌના વર્તન પ્રમાણે

તેનાં નામ બદલાય છે. આ પ્રમાણે પોતપોતાના વ્યાપારથી જ વાયુની શક્તિ લિપ્ત લિપ્ત થાય છે, તે કર્મનું ચોથું કારણ છે, એમ તું સમજ. (૩૪૩)

શરદઋતુ સમાન ઉત્તમ ઋતુમાં ચંદ્રોદય થાય અને તેવામાં પૂર્ણિમાનો યોગ મળે; અથવા જમ વસંતઋતુ હોય અને ખાગ પણ હોય તથા પ્રિય મનુષ્ય અને સાહિત્યનો સંબંધ પણ હોય; અથવા હે અન્તુન! કમળ હોય અને તે પ્રકુલ થાય અને પછી તેમાં પુષ્પરેણુનો ઉદ્ભવ થાય; એકાદ મનુષ્યની વાણીમાં કવિત્વ હોય અને વળી તેની કવિતામાં રસિકતા હોય તથા તે રસિકતામાં આત્મતત્ત્વની પૂર્ણતા આવે, તેજ પ્રમાણે સર્વ વૃત્તિના ઐશ્વર્યથી યુક્ત જ બુદ્ધિ તે ઉત્તમ પ્રકારની હોય; તેને સર્વ ઇન્દ્રિયો અનુકૂળ હોય અને સર્વ ઇન્દ્રિયોને ભૂપણ દેનાર તેના દેવતાનો સમુદાય પણ તેમને અનુકૂળ હોય; અર્થાત્ ચક્ષુરાદિ દશે ઇન્દ્રિયો પ્રત્યે સૂર્યોદિ દેવમંડળની અનુકૂળતા હોય, તે દેવોના સમુદાય આ કર્મનું પાંચમું કારણ છે. દેવ કહે છે:—હે અન્તુન! સમજ્યો કે? આ પ્રમાણે તારી બુદ્ધિ ગ્રહણ કરી શકે એવી રીતે કર્મનાં પાંચ પ્રકારનાં કારણો તને કહ્યાં. હવે જ પાંચ હેતુના યોગથી એ કર્મો થાય છે તે તને પ્રકટ કરીને કહી સંભળાવું છું. (૩૫૩)

શરીરવાદ્મનોભિર્યત્કર્મ પ્રારમ્ભતે નરઃ ।

ન્યાય્યં વા વિપરીતં વા પંચૈતે તસ્ય હેતવઃ ॥ ૧૫ ॥

શ્લોકાર્થઃ—મનુષ્ય શરીર, વાણી અને મન દ્વારા, સશસ્ત્ર કિંવા અશસ્ત્ર કર્મો કરે છે, તેના અધિષ્ઠાનાદિ પાંચ હેતુઓ છે.

ટીકાઃ—વસંતઋતુની પ્રાપ્તિ થતાં તેના યોગથી વૃક્ષોને નવપક્ષવ ફૂટે છે, પક્ષવો ફૂટ્યા પછી પુષ્પસમુદાયનો ઉદ્ભવ થાય છે અને પુષ્પોમાંથી ફળો નિર્માણ થાય છે; અથવા વર્ષાઋતુમાં પ્રથમ મેઘ ઉત્પન્ન થાય છે, મેઘમાંથી પર્જન્યવૃષ્ટિ થાય છે અને પર્જન્યવૃષ્ટિ દ્વારા ધાન્યની ઉત્પત્તિ થાય છે; કિંવા પૂર્વદિશામાં અરુણોદય થાય છે, પછી સૂર્યોદય થાય છે અને સૂર્યનો પૂર્ણ પ્રકાશ થાય છે; તે પ્રમાણે હે અન્તુન! મન

પછી દૃષ્ટિ એકજ હોવા છતાં તે પાંપણના કેશને લીધે ચમ્મરના પાળોની પેઠે લિપ્ત દેખાય છે; અથવા ધરમાં રહેલો એકજ દીપક ઝડપામાંથી બેતાં જ પ્રમાણે અનેકરૂપે દેખાય છે, કિંવા એકજ પુરુષ સુંગાર, વીર, કરુણા ઇત્યાદિ નવ રસોના આવિર્ભાવ દર્શાવવા લાગે એટલે જ પ્રમાણે તે નવ પ્રકારનો દેખાવા લાગે છે; તે પ્રમાણે બુદ્ધિનું એકજ જ્ઞાન નેત્રાદિ ઈન્દ્રિયો દ્વારા લિપ્ત લિપ્ત પ્રકારે બહાર આવે છે. હે નૃપનંદન! તે પૃથક્ પૃથક્ ઈન્દ્રિયો કર્મોનું ત્રીજું કારણ છે. (૩૩૧)

પૂર્વ કે પશ્ચિમ તરફ વહેતાં નાળાં, નદીને જઈ મળ્યા પશ્ચાત્ જમ તેમનું પાણી એકત્ર થાય છે; તેજ પ્રમાણે પ્રાણ-વાયુમાં જ ક્રિયાશક્તિ છે તે પૃથક્ પૃથક્ અવયવોમાં પૃથક્ પૃથક્ ભાસે છે. જ્યારે તે વાયા દ્વારા બહાર પડે છે ત્યારે તેને આપણે ભાષણ કહીએ છીએ અને હસ્ત દ્વારા બહાર પડે છે ત્યારે તેને આપણે આપવા-લેવાનો વ્યાપાર કહીએ છીએ; તે પગ દ્વારા બહાર આવે ત્યારે તેને ગતિ કહીએ છીએ અને મળ-મૂત્ર દ્વારા બહાર પડે છે ત્યારે ક્ષાલન કહીએ છીએ. નાભિથી હૃદયપર્યંત તે શરીરમાં ઝંકારની વૃદ્ધિ કરે છે ત્યારે તેને પ્રાણ કહીએ છીએ. પછી ઉપરના ભાગ તરફ જ શ્વાસોચ્છ્વાસ જાય છે, તેજ શક્તિને ઉદાન (કંઠસ્થ વાયુ) એવું નામ પ્રાપ્ત થાય છે; અને તેજ શક્તિ જ્યારે ગુદા દ્વારા બહાર પડે છે, ત્યારે તેને અપાન (ગુદસ્થ વાયુ) એ નામ પ્રાપ્ત થાય છે અને તે જ્યારે સર્વ શરીરમાં વ્યાપી જાય છે ત્યારે ત્યારે તેને વ્યંહ (શરીરસ્થ વાયુ) કહેવામાં આવે છે. લક્ષણ કરેલાં અન્તરે સર્વ શરીરમાં પ્રસરી જ્યારે સર્વ સાંધાઓમાં ભરાઈ હે અર્જુન! આ પ્રકારે ક્રિયાઓ કરનાર શક્તિનેજ અર્થાત્ નાભિસ્થ વાયુ આવે
ઓહકાર વગેરે વાયુ હાર
કૃત્સ ઇત્યાદિ ઉપપ્ર. છે. હે
એ સર્વ વ્યાપાર વાહુ નું સૌ

તેનાં નામ બદલાય છે. આ પ્રમાણે પોતપોતાના વ્યાપારથી જ વાયુની શક્તિ ભિન્ન ભિન્ન થાય છે, તે કર્મનું ચાથું કારણ છે, એમ તું સમજ. (૩૪૩)

શરદઋતુ સમાન ઉત્તમ ઋતુમાં ચંદ્રોદય થાય અને તેવામાં પૂર્ણિમાનો યોગ મળે; અથવા જમ વસંતઋતુ હોય અને બાગ પણ હોય તથા પ્રિય મનુષ્ય અને સાહિત્યનો સંબંધ પણ હોય; અથવા હે અર્જુન! કમળ હોય અને તે પ્રફુલ્લિત થાય અને પછી તેમાં પુષ્પરેણુનો ઉદ્ભવ થાય; એકાદ મનુષ્યની વાણીમાં કવિત્વ હોય અને વળી તેની કવિતામાં રસિકતા હોય તથા તે રસિકતામાં આત્મતત્ત્વની પૂર્ણતા આવે, તેજ પ્રમાણે સર્વ વૃત્તિના ઐશ્વર્યથી યુક્ત જ બુદ્ધિ તે ઉત્તમ પ્રકારની હોય; તેને સર્વ ઇન્દ્રિયો અનુકૂળ હોય અને સર્વ ઇન્દ્રિયોને ભૂષણ દેનાર તેના દેવતાનો સમુદાય પણ તેમને અનુકૂળ હોય; અર્થાત્ ચક્ષુરાદિ દશે ઇન્દ્રિયો પ્રત્યે સૂર્યોદિ દેવમંડળની અનુકૂળતા હોય, તે દેવોના સમુદાય આ કર્મનું પાંચમું કારણ છે. દેવ કહે છે:-હે અર્જુન! સમજ્યો કે? આ પ્રમાણે તારી બુદ્ધિ ચઢણ કરી શકે એવી રીતે કર્મનાં પાંચ પ્રકારનાં કારણો તને કહ્યાં. હવે જ પાંચ હેતુના યોગથી એ કર્મો થાય છે તે તને પ્રકટ કરીને કહી સંભળાવું છું. (૩૪૩)

શરીરવાદ્મનોભિર્યત્કર્મ પ્રારમ્ભતે નરઃ ।

ન્યાયયં વા વિપરીતં વા પંચૈતે તસ્ય હેતવઃ ॥ ૧૫ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-મનુષ્ય શરીર, વાણી અને મન દ્વારા, સશસ્ત્ર કિંવા અશસ્ત્ર કર્મો કરે છે, તેના અધિષ્ઠાનાદિ પાંચ હેતુઓ છે.

ટીકા:-વસંતઋતુની પ્રાપ્તિ થતાં તેના યોગથી વૃક્ષોને નવપક્ષિવ કૂટે છે, પક્ષિવો કૂટયા પછી પુષ્પસમુદાયનો ઉદ્ભવ થાય છે અને પુષ્પોમાંથી ફળો નિર્માણ થાય છે; અથવા વર્ષા-ઋતુમાં પ્રથમ મેઘ ઉત્પન્ન થાય છે, મેઘમાંથી પર્જન્યવૃષ્ટિ થાય છે અને પર્જન્યવૃષ્ટિ દ્વારા ધાન્યની ઉત્પત્તિ થાય છે; કિંવા પૂર્વદિશામાં અરુણોદય થાય છે, પછી સૂર્યોદય થાય છે અને સૂર્યનો પૂર્ણ પ્રકાશ થાય છે; તે પ્રમાણે હે અર્જુન! મન

એ કર્મના સંકલ્પનો હેતુ છે અને સંકલ્પ વડે વાણીરૂપી દીપક પ્રકટે છે. પછી વાણીના પ્રકાશથી કર્મની વાટ સ્પષ્ટ દેખાવા લાગે છે ત્યારે કર્તા કર્મ કરવાને પ્રવૃત્ત થાય છે. શરીરાદિક સર્વ સમુદાયનું કારણ શરીરજ બને છે. અથવા જન્મ લોહાનું સર્વ કંઈ લોહા વડેજ થાય છે, અથવા તંતુ વડેજ જન્મ કપડું બને છે, જન્મ હીરાને હીરા વડેજ પહેલ પાડી શકાય છે, તે પ્રમાણે મન, વાચા અને દેહનાં કર્મનું કારણ મન ઇત્યાદિજ છે. આ સ્થળે કર્મનાં શરીરાદિક કારણો તેજ તેના હેતુ શી રીતે થઈ શકે, એવી કદાચ કોઈ શંકા ધરે તો તેનું નિવારણ સાંભળ. જ પ્રમાણે સૂર્યના પ્રકાશનો હેતુ અને તેનું કારણ સૂર્યજ છે, કિંવા શેરડીનો સહિ એજ શેરડીની પ્રવૃદ્ધિનું કારણ છે, અથવા સરસ્વતીની સ્તુતિ કરવાને માટે વાણીનેજ (સરસ્વતીનેજ) શ્રમ આપવો પડે છે; કિંવા વેદનું મહત્ત્વ વર્ણવવું હોય તો તે વેદજ વર્ણવી શકે છે, તેમજ કર્મનું કારણ શરીરાદિ છે, એ તો સર્વને વિદિતજ છે; પરંતુ તેઓ કર્મના હેતુ પણ છે, એ પણ નિઃસંશય છે. (૩૬૫)

દેહાદિક કારણોનો દેહાદિક હેતુઓ સાથે યોગ થતાંજ કર્મની ઉત્પત્તિ થાય છે. તે કર્મ જે શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી કરવામાં આવે તો હે ધનંજય! તે પુણ્યકર્મ કહેવાય છે અને તેનેજ ન્યાયકર્મ કહેવામાં આવે છે તથા તેનો હેતુ પણ ન્યાયજ છે. જ પ્રમાણે પર્જન્યનું પાણી કાંગર પર સંચિત થાય તો તે જમીનમાં શોષાઈ જાય છેજ, અને તેથી જન્મ ઉત્તમ લાભ થાય છે; અથવા કોઈ એક મનુષ્ય એકદમ દ્વારકાની વાટે પડે તો તેને ચાલવાનો શ્રમ તો થાય છે ખરો, પરંતુ તેનું એક પગલું પણ વ્યર્થ જતું નથી; તે પ્રમાણે હેતુ અને કારણના યોગથી કોઈ અધકર્મ થાય છે તો પણ તે જે સશાસ્ત્ર હોય તો તે પુણ્યકર્મ કહેવાય છે. એક પાત્રમાંનું દૂધ આપોઆપ ઊભરાઈ જાય તેથી કોઈ તેનો સદુપયોગ થયો કહેવાશે નહિ; તે પ્રમાણે શાસ્ત્રવિધિથી રહિત કર્મ કરવામાં આવે છતાં તેને વ્યર્થ ગણેલું ન માનવામાં આવે, તો પછી ધાડમાં ગયેલા દ્રવ્યને પણ દાન

કેમ ન કહી શકાય ? હે અર્જુન ! જાવન અક્ષરરહિત કયો મંત્ર છે ? અથવા જાવન વર્ણ પૈકી એકનો પણ ઉચ્ચાર ન કરે એવો કયો પ્રાણી મળી આવશે ? પરંતુ હે અર્જુન ! જ્યાં સુધી મંત્રની યુક્તિ સમજાઈ નથી, ત્યાં સુધી વાચાને જાવન અક્ષરના ઉચ્ચારથી મંત્રોચ્ચારની કળપ્રાપ્તિ થતીજ નથી; તેમ કારણ અને હેતુના યોગથી જ અનિયમિત કર્મ થાય છે, તે શાસ્ત્રાનુકૂળ નથી હોતું તો પણ તે કર્મ તો કહેવાયજ છે, પરંતુ બાઈ રે ! તે અન્યાય છે અને અન્યાયનોજ હેતુ થાય છે. (૩૭૬)

तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः ।

पश्यत्यकृतबुद्धित्वाच्च स पश्यति दुर्मतिः ॥ ૧૬ ॥

પ્રલોકાર્થઃ—આ પ્રમાણે સર્વ કર્મના આ પાંચ હેતુ હોય છે, એટલા માટે જ મનુષ્ય કેવળ આત્માનેજ કર્તા જુએ છે, તે અજ્ઞાની વેદાંતના સંસ્કારથી શૂન્ય હોવાને લીધે કાંઈજ જાણતો નથી.

ટીકા:—હે સુકીર્તે ! આ પ્રકારે કર્મનાં પાંચ કારણના પાંચ હેતુઓ હોય છે. તો હવે એમાં આત્મા એ કર્મનું જરા પણ કારણ છે કે ? જ પ્રમાણે સૂર્ય સ્વતઃ વિષય ન બનતાં નેત્રાદિ પાંચ ઈન્દ્રિયોના વિષયનેજ પ્રકટ કરે છે, તે પ્રમાણે આત્મા કર્મરૂપ ન હોઈને કર્મને તેના કર્તા પાસે કરાવે છે. હે અર્જુન ! આરસી અને પ્રતિબિંબ એ બન્ને પોતે ન બની જતાં જ પ્રમાણે દ્રષ્ટા તે ઉભયને પકાશિત કરે છે, કિંવા હે પાંડુસુતા ! સૂર્ય જમ રાત્રિ કે દિવસ નહિ હોવા છતાં પણ દિવસ અને રાત્રિને પ્રકટ કરે છે, તે પ્રમાણે આત્મા કર્મ કે કર્તારૂપ નહિ હોઈને તે બન્નેનો પ્રકાશજ છે. પરંતુ અહંતાના જિમથી જની બુદ્ધિ “દેહ તેજ હું” એવી માન્યતાથી ઘટ્ટ બની ગઈ છે, તેને આત્મસ્વરૂપ વિષે તો મધ્યરાત્રિજ ચાલે છે. જણે ચૈતન્ય, ઈશ્વર અને બ્રહ્મ એ સર્વે દેહનેજ માન્યાં છે, તેને “હુંજ કર્તા” એવો નિશ્ચય પણ પાંડા હોતો નથી. તે તો એમજ સમજે છે કે, હું દેહ છું અને તે હું—તે દેહજ કર્મનો કર્તા છે; કારણ કે હું આત્મા કર્માતીત હોઈ સર્વ કર્મોનો સાક્ષી છું, એવી સ્વસ્વરૂપની વાત તો તે કદી કાનથી પણ સાંભળતો નથી. માટે મને—સર્વવ્યાપક આત્માને તે દેહ

જેટલોજ માને છે. ચમત્કાર તો જો, કે ધ્રુવડની પોતાનીજ આંખ
 આંખ ભારતી હોવાથી તે દિવસનેજ રાત્રિ કહે છે ! જણે વ્યો-
 મમાંના ખરા સૂર્યને કદી પણ જોયો નથી તે ખાળોચિયાના
 પાણીમાં પડેલા પ્રતિબિંબનેજ સૂર્ય નથી કહેતો કે ! ખાળો-
 ચિયામાં પાણી સંચિત થાય એટલે સૂર્યનો જન્મ થયો એમ
 તે કહે છે, અને તેજ પાણી પવનથી હાલે એટલે સૂર્ય કંપિત
 થયો એમ તે જણાવે છે; અને ખાળોચિયું સુકાઈ જાય એટલે
 સૂર્યનો નાશ થયો એમ તે સમજે છે. નિદ્રાચસ્ત મનુષ્ય જ્યાં
 સુધી જાગ્રત નથી ત્યાં સુધી તેને સ્વપ્નજ સત્ય લાસે છે. જ આ
 રજજી છે એમ જાણતો નથી, તે તેને સર્પ સમજીને ભીતિ પામે
 એમાં આશ્ચર્ય શું ? જ્યાં સુધી આંખમાં કમળો હોય છે ત્યાં
 સુધી ચંદ્રનો રંગ પીળોજ લાસે છે. અરે ! મૃગો જો મૃગજળથી
 ભ્રમિત ન થાય તો પછી કાણ થશે ? તે પ્રમાણે તે શાસ્ત્ર અને
 ગુરુના નામના ઉચ્ચારનો સ્પર્શ પણ થવા દેતો નથી. કારણ
 કે તે મૂર્ખતાથીજ જીવે છે. અશ્રો ચાલતાં હોય છે તે જોઈને
 શિયાળ ચંદ્ર પર ચાલવાનો આરોપ મૂકે છે; તે પ્રમાણે દેહજ
 આત્મા છે એવી દૃષ્ટિથી તે આત્મા પર દેહરૂપ જાળ આરોપે
 છે. પછી હે અજ્ઞાન ! તેની આવી સમજથી દેહરૂપી કેદખા-
 નામાં કર્મની મજબૂત સાંકળથી બંધાય છે. બિચારો પોપટ
 નલિકા પર બેઠેલો હોય છે, તે “હું બંધાઈ ગયો છું” એવી
 દૃઢ કલ્પનાથી પોતાના પગ મુક્ત હોય છે છતાં પણ પોતાના
 પંજ વડે નલિકાને પકડી રાખે છે; તેમ નિર્મળ આત્મસ્વરૂપ
 પર જ દેહે કરેલા કર્મનો આરોપ કરે છે, તે કાટ્યવધિ કલ્પો-
 પર્થત કર્મમાંજ ગૂંથાય રહે છે. (૩૬૪)

હવે કર્મ કરવા છતાં પણ જને કર્મનો સ્પર્શ થતો નથી;
 અને જમ વડવાનલ સમુદ્રમાં હોવા છતાં પણ તેને સમુદ્ર સ્પર્શ
 કરી શકતો નથી; તે પ્રમાણે જ અલિપ્તતાપૂર્વક કર્મ કરે છે,
 તેને કેવી રીતે જાણખવો તે કહું છું. મુક્તના સ્વરૂપ વિષે વિચાર
 કરતાં આપણનેજ મુક્તપણું પ્રાપ્ત થાય છે; દીપકના પ્રકાશ વડે
 જોતાં આપણીજ વસ્તુ આપણને દૃષ્ટિગોચર થાય છે; અથવા

આરસી સ્વચ્છ કરવાથી આપણું સ્વરૂપ તેમાં દેખાય છે; કિંવા મીઠું પાણીમાં નાખતાં જમ તેનું પાણી થઈ જાય છે; અને આરસીમાંના પ્રતિબિંબ તરફ જોવાથી જમ આપણું સ્વરૂપ આપોઆપ દૃષ્ટિગોચર થાય છે; તે પ્રમાણે સંતોની સ્થિતિનો વિચાર કરવાથી આપણું હરાર્થગયેલું આત્મસ્વરૂપ પણ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. માટે સદૈવ સંતોનુંજ વર્ણન કરવું અને તેનાજ ગુણો નિરંતર શ્રવણ કરવા. પરંતુ કર્મ કરવા છતાં જ સુખદુઃખને વશ થતો નથી, ચર્મચક્ષુના ચર્મથી જમ દૃષ્ટિ હ્રુત થતી નથી, તે પ્રમાણે જ કર્માતીત અને મુક્ત હોય છે, તેનાં લક્ષણો તને મુક્તિના બાહુ પ્રસારીને કહું છું. (૪૦૨)

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।

हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निमद्ध्यते ॥ ૧૭ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-હું અમુક કર્મ કરું છું એવું જને અભિમાન નથી અને જની બુદ્ધિમાં કર્મથી વિકાર ઉત્પન્ન થતો નથી, તે જો આ સર્વ લોકનો વધ કરે, તો પણ તે વધ કરતો નથી અને તે વધના દોષથી લિપ્ત થતો નથી. (૧૭)

ટીકા:-હે પ્રમુદ્ધ અર્જુન! જો અનાદિકાળથી અજ્ઞાનરૂપી નિદ્રામાં વિશ્વરૂપી સ્વપ્નનો અનુલવ વર્ષો થયાં લેતો હતો, તેને 'તત્ત્વમસિ' એ મહાવાક્યથી અને શુરુકૃપાના બળથી, માત્ર મસ્તક પર હાથ મૂકવાથી નહિ પરંતુ પીઠ થાળડીને જાત તકરો હોય, તો તે તરતજ હે અર્જુન! જગદ્રૂપી સ્વપ્ન અને અજ્ઞાનરૂપી નિદ્રાનો ત્યાગ કરી નિજસ્વરૂપનાં દર્શનથી સહજ જાત થઈ જાય છે. ચંદ્ર જિગતાંની સાથે મુંગંગળતું પૂર આપોઆપ નષ્ટ થાય છે, કિંવા બાહ્યદશા સમાપ્ત થયા પછી બાહ્યથી કાઈ કરતું નથી, કિંવા કાષ્ટ બળીને લસ્મ થયા પછી જમ તેમાં કાષ્ટપણું રહેતું નથી; અથવા જાત તકરો થયા પછી જમ સ્વપ્ન દૃષ્ટિગોચર થતું નથી; તેમ હે અર્જુન! તેને હું અને મારું એવું અભિમાન રહેતું નથી. પછી તિમિરનું દર્શન કરવાને માટે સૂર્ય ગમે તેવા ભોંયરામાં પ્રવેશ કરે તો પણ તે ત્યાં તેનું દર્શન કરી શકતો નથી; તે પ્રમાણે હું આત્મા છું

એવો જને દૃઢ નિશ્ચય થયો છે, તે જ વસ્તુ તરફ જુએ છે તે વસ્તુ દ્રષ્ટા અને દૃષ્ટિસહિત તેને આત્મસ્વરૂપજ લાગશે. જ પદાર્થને અગ્નિ સ્પર્શ કરે છે તે પદાર્થ પોતે જમ અગ્નિરૂપ બની જાય છે, અને પછી જમ દાઘ અને દાઢક એવો ભેદ રહેતો નથી; તેજ પ્રમાણે કર્મને ભિન્ન માનીને આત્મા પર જ કર્તાપણુતો આરોપ મૂકવામાં આવેલો, તેનો જ્યારે નાશ થાય છે ત્યારે જ કંઈ અવશિષ્ટ રહે છે, તે આત્મસ્થિતિ છે. એ આત્મસ્થિતિમાં રહેનાર જ શ્રેષ્ઠ પુરુષ, તે શું આ દેહને કોઈ જુદી વસ્તુ માનશે કે? પ્રલયકાળનો પ્રચંડ જલસમુદાય કોઈ બીજા પ્રવાહનું અસ્તિત્વ રહેવા દેતો નથી; તેમ હે અર્જુન! અનંત બ્રહ્મસ્વરૂપમાં અહંતા ઉત્પન્ન થયા પછી તે બ્રહ્મરૂપ થયેલો અહંકાર દેહને લીધે ખંડિત થઈ શકતો નથી. સૂર્યના પ્રતિબિંબથી સૂર્યને પકડી શકાય છે કે? છાશ વલોવી માખણ કાઢી લીધા પછી પુનઃ તેને છાશમાં નાખવાથી શું તે તેની સાથે ભળી જાય છે કે? અથવા હે વીરેશ! કાષ્ટ બાળીને અગ્નિ તૈયાર કર્યા પછી તેને કાષ્ટની પેટીમાં રાખીએ તો તેમાં તે ગોંધાયેલો રહી શકે છે કે? કિંવા રાત્રિના ઉદરમાંથી સૂર્ય બહાર નીકળ્યા પછી 'રાત્રિ' રહેશે ખરી કે? તેજ પ્રમાણે જ્ઞેય અને જ્ઞાતા એ બન્ને જનાં વિલીન થયાં છે, તેને તેજ હું દેહ છું, અથવા દેહજ આત્મા છે એવો ગર્વ ક્યાંથી હોય? આકાશ જ્યાં જાય ત્યાં પણ તે પોતેજ ભરેલું હોવાથી સ્વભાવથીજ તે સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે; તે પ્રમાણે તે જ જ કર્મ કરે છે તે આત્મસ્વરૂપજ છે, તો પછી તે ક્યાં કર્મથી કર્તૃત્વ ગ્રહણ કરશે? ગગન સિવાય ગગનને રહેવાનું અન્ય સ્થાન નથી, સમુદ્રને પ્રવાહ હોતો નથી અને ધ્રુવને ગતિ નથી, તેવી તે પુરુષની સ્થિતિ હોય છે. (૪૨૧)

આ પ્રકારે જણે આત્મજ્ઞાનના યોગથી કર્મના કર્તાપણાનું અભિમાન ત્યજી દીધું છે, તે પણ દેહ છે ત્યાં સુધી કર્મ તો કરે છેજ. પવન વાતો બંધ થાય છે; તો પણ વૃક્ષનું હાલવું તો આલુજ રહે છે; અથવા કર્પૂર સમાપ્ત થાય છે તો પણ કરંડિયામાં વાસ તો અવશિષ્ટ રહે છે; અથવા ગાયનનો સમારંભ સમાપ્ત થાય

છે તોં પણ ગાયન સાંભળીને મનને થયેલો આનંદોત્સાહ તો રહે
 છેજ; કિંવા પાણી સુકાઈ ગયા છતાં જમીનની ભીનાશ જતી
 નથીજ; અરે, સૂર્યાસ્ત થયા છતાં પણ સંધ્યાકાળે પશ્ચિમદિશા-
 ના આકાશમાં સૂર્યની જ્યોતિનું તેજ (સંધિપ્રકાશ) દેખાય
 છેજ; નિશાનને છેવા પછી પણ બાણ તેની ગતિ પૂરી થઈ જાય
 ત્યાં સુધી આગળ જાય છેજ; કુંભારે ચાક પર પાત્ર તૈયાર કરી
 લીધા પછી પણ પૂર્વગતિથી ચાક ફર્યા કરે છે; તે પ્રમાણે હે
 ધનંજય! દેહાભિમાન નહિ થયા પછી પણ જ કર્મથી દેહ
 ઉત્પન્ન થયો છે તે દેહની પાસે ચેષ્ટા કરાવે છેજ. કેમકે આ
 ચેષ્ટાનું અવસંખ્ય તેની ઇચ્છા પર હોતું નથી. સંકલ્પ કર્યા
 વિના પણ સ્વપ્ન આવે છે; અરણ્યમાં જમ રોપ્યા વિના પણ
 વૃક્ષો ઊગે છે; અને રચના કર્યા સિવાય પણ જમ આકાશમાં
 ગંધર્વનગર ઉદ્ભવે છે; તે પ્રમાણે આત્માના સંકલ્પ વિના પણ
 પાછળ જ દેહાદિ પાંચ કારણો કલ્યાં તેના વડે પણ આપોઆપ
 કર્મો થઈ આવે છે. પૂર્વજન્મના સંસ્કારને અનુસરીને એ પાંચ
 કારણો અને હેતુ અનેક ક્રિયાઓ કરાવે છે. તે ક્રિયાઓ પછી
 ચાહે સર્વ જગતનો સંહાર થાઓ કે નવાં જગત રચાઓ;
 કુમુદિની કેવી સુકાઈ જાય છે અને કમળનો વિકાસ કેવો થાય
 છે, એ બંને બાબતો પોતાના વડે થવા છતાં પણ જમ સૂર્ય
 નથી જણતો, કિંવા આકાશમાંથી વીજ પડીને જમીનના ટુકડે-
 ટુકડા કરી નાખે કિંવા વૃષ્ટિ થઈને જમીનને લીલીછમ બનાવી દે,
 તો પણ આ ઉભય ઘટનાને જમ આકાશ જણતું નથી; તે પ્રમાણે
 જ દેહાતીત થઈ દેહમાં રહે છે, તે જમ સ્વપ્નમાંથી જાગૃત થયે-
 લો મનુષ્ય સ્વપ્ન જોતો નથી તે પ્રમાણે દેહાદિક દ્વારા સૃષ્ટિનો
 ઉદ્ભવ થાઓ કે લય થાઓ, પરંતુ તે કાંઈ જણતો નથી.

બાકી જ તેને અર્મઅશ્વથીજ જુએ છે, તે તો તેનેજ કર્મ
 કરનાર માને છે. ધાસનું ઓઠું બનાવીને ખેતરને એક ખૂણે ઊભું
 કરવામાં આવે તો શિયાળવાં તેનેજ ખરો રખવાળ નથી સમજ-
 તાં કે? ગાંડા મનુષ્યે વસ્ત્રો પહેર્યાં છે કે તે નાગો છે તે વાતની
 તપાસ લોકોનેજ રાખવી પડે છે; કિંવા રણમાં મરેલા યોદ્ધાના

ધાવ જ પ્રમાણે ઇતર મનુષ્યોને જ ગણવા પડે છે; અથવા મહા-
 સતી જ્યારે સતી થાય છે ત્યારે તે ઇતર લોકોને સ્નાનાદિ
 કર્મ કરતી જણાય છે; તો પણ તેને તો પોતાના શરીરની કે
 લોકોની સ્મૃતિ રહેતી નથી અને માત્ર તે પતિસ્વરૂપમાં જ
 તક્ષીન થયેલી હોય છે; તે પ્રમાણે આત્મસ્વરૂપપ્રાપ્તિના યોગથી
 જ દ્રશ્ય દશ્યસહિત વિલીન થાય છે, તે ઈન્દ્રિયસમુદાય શું ક્રિયા
 કરે છે તે જણતો નથી. સમુદ્રના તીર પર જલા રહેલા લોકોને
 એમ લાગે કે, મોટા તરંગ નાના તરંગને ગળી જાય છે; પણ
 ઉદકની દૃષ્ટિથી જેતાં કયો તરંગ કયા તરંગનો ભક્ષ કરે છે? તે
 પ્રમાણે જ આત્મસ્વરૂપમાં જળી ગયો છે તેને બીજી કોઈ વસ્તુ જ
 રહેતી નથી કે જનો ત્યાગ અથવા નાશ કરે. સુવર્ણની બનાવે-
 લી દેવી સુવર્ણના ત્રિશૂલ વડે સુવર્ણના બનાવેલા મહિપાસુરનો
 નાશ કરે છે, તે વ્યાપાર પાસે જાણેલા લાવિક ભક્તની દૃષ્ટિથી
 સત્ય લાસે છે; પરંતુ સુવર્ણની દૃષ્ટિથી તો દેવી, ત્રિશૂલ અને
 મહિપાસુર એ સર્વ જમ સુવર્ણ જ છે; કિંવા ભીંત પર આલે-
 ખવામાં આવેલા ચિત્રમાં જ તળાવ અને અગ્નિકુંડ દૃષ્ટિગોચર
 થાય છે, તે માત્ર દૃષ્ટિનો જ ભેદ હોઈને તે લયના સાન્નિધ્યમાં
 વશ લાવતાં તે ભીંજતું પણ નથી કે બળતું પણ નથી; તેમ જ
 જ્ઞાની છે તેના દેહનો વ્યાપાર પૂર્વકર્માનુસાર જ થાય છે; પરંતુ
 આ મર્મ સમજ્યા વિના મૂર્ખ લોકો તેને જ કર્મકર્તા માને છે,
 બાકી તો તેના કર્મ વડે આદે ત્રેલોક્યનો પણ વધ થાય
 તો પણ કર્તા તે નથી. સૂર્ય અંધકારનું દર્શન કરે અને તેને
 દૂર થવાનું કહે એવું બને ખરું કે? તે જ પ્રમાણે જ્ઞાનીની
 દૃષ્ટિમાં એવી કોઈ વસ્તુ જ નથી હોતી કે જનો તે નાશ કરે.
 તેનામાંનો દ્વૈતભાવ વિલય પામ્યો હોય છે અને તેને સર્વ
 વિશ્વ સ્વસ્વરૂપ જ લાસે છે. તેની બુદ્ધિમાં પાપ અને પુણ્યનો
 લેશ પણ હોતો નથી. જમકે એકાદ નદી ગંગાને મળે એટલે
 તેની અપવિત્રતાનો નાશ થાય છે. હે અર્જુન! અગ્નિ પર અગ્નિ
 પડે તો તે દાગે છે કે? કિંવા શસ્ત્ર પોતાને કદી ખૂંચે છે કે? તે જ
 પ્રમાણે મારા સ્વરૂપથી જ કોઈ પણ કર્મ ભિન્ન નથી એમ જ

સમજ છે, તેની બુદ્ધિને કયો પદાર્થ સ્પર્શ કરી શકશે? માટે જ કાર્ય, કર્તા અને ક્રિયા, એ ત્રિપુટી પોતેજ બની ગયો છે, તે શરીરાદિ દ્વારા થતા કર્મથી બદ્ધ થતો નથી. કારણ કે જીવ મહત્તાપૂર્વક પોતાને કર્તા માની પંચમહાભૂતરૂપી ખાણ ખોદીને દશ ઈન્દ્રિયોના સાધનથી ન્યાય કિંવા અન્યાય એવી બે પ્રકારની ક્રિયા કરી એક ક્ષણમાં કર્મરૂપી ભુવનો તૈયાર કરે છે. પરંતુ નક્કી બાણવું કે, આ મોટા કર્મનો આત્મા સહાયક પણ નથી અને તે આરંભ કરવાવાળો પણ નથી; તે તો સાક્ષીભૂત અને જ્ઞાનસ્વરૂપજ છે. માટે કર્મપ્રવૃત્તિનો જ સંકલ્પ થાય છે તેને કેવી રીતે આજ્ઞા આપશે? તેજ પ્રમાણે કર્મમાં તેને કાંઈ શ્રમ પણ પડતો નથી; શ્રમ તો કેવળ પ્રકૃતિનેજ પડે છે. જ કેવળ આત્મસ્વરૂપ થયો છે તે કદી પણ કર્મરૂપી બંદીખાનામાં પુરાતોજ નથી. તે પ્રકૃતિથી કર્મ કરવા છતાં અજ્ઞાનરૂપી પટ પર જ દ્વૈતજ્ઞાનરૂપી ચિત્ર આલેખવામાં આવે છે ત્યાં ચિત્ર, ચિત્રકાર અને ચિત્રપટ, એ ત્રિપુટી વિઘ્નમાન હોય છે એ વાત હું તને સ્પષ્ટ રીતે કહું છું. (૪૬૦)

જ્ઞાનં જ્ઞેયં પરિજ્ઞાતા ત્રિવિધા કર્મચોદના ।

કરણં કર્મ કર્તેતિ ત્રિવિધઃ કર્મસંગ્રહઃ ॥ ૧૮ ॥

શ્લોકાર્થઃ—જ્ઞાન, જ્ઞેય (વિષય) અને જ્ઞાતા (વિષયને લોગવનારો) એ ત્રિપુટી કર્મની પ્રેરક છે; અને કરણ, (બાહ્ય અને આંતર ઇન્દ્રિય) કર્મ તથા કર્તા (કરણ પાસે વ્યાપાર કરાવનારો) એ ત્રિપુટી કર્મસંગ્રહનું કારણ છે. (૧૮)

ટીકા—જ્ઞાતા, જ્ઞેય અને જ્ઞાન, એ ત્રિપુટીજ જગતના બીજભૂત હોઈને એના વડેજ નિ સંશય કર્મની પ્રવૃત્તિ થાય છે. હે ધનંજય! હવે એજ ત્રિપુટીનાં જુદાં જુદાં સ્વરૂપો કહું છું તે સાંભળ. જીવરૂપી સૂર્યખિંબનાં જ્ઞાનેન્દ્રિયાદિ પંચેન્દ્રિયરૂપી કિરણો વિષયરૂપી કર્મની કળી પર પડી તેને વિકસિત કરે છે; અથવા જીવરૂપી રાજ શરીરરૂપી પલાણ વિનાના ઘોડા પર બેસી, હાથમાં ઇન્દ્રિયરૂપી ભાલા ગ્રહી, વિષયરૂપી દેશમાં લૂંટ-ફાટ કરે છે. જ જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો દ્વારા ક્રિયા કરાવીને જીવને સુખ

અને દુઃખ ભોગવાવે છે અને જ ગાઢ નિદ્રામાં લય પામે છે; એવું જ્ઞાન ધરાવનાર જીવને જ્ઞાતા કહે છે અને જતું વર્ણન ચાલે છે તેને જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. હે અર્જુન ! ગાઢ અજ્ઞાનરૂપી ઉદરમાંથી નીકળવા સાથેજ જ જ્ઞાન પોતાને ત્રણ પ્રકારે વિભક્ત કરી નાખે છે; પોતાની વૃત્તિની સમક્ષ જાણવાના વિષયરૂપ જ્ઞેયને ખડો કરીને, જ્ઞાતાને પોતાની પાછળ જોભો કરીને પછી જ્ઞાતા અને જ્ઞેય એ ઉભયથી મધ્યમાં રહે છે; જ્ઞેયને જઈને મળ્યા પછી જની ગતિ બંધ પડે છે અને જ સર્વ પદાર્થોને નામ આપે છે, તે સામાન્ય જ્ઞાન છે એમાં સંશય નથી. હવે જ્ઞેયનાં લક્ષણો કહું છું તે સાંભળ. (૪૭૧)

શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ, એવા જ્ઞેયના પાંચ પ્રકાર છે. જમ એકજ આત્મરૂપ પાંચ ઇન્દ્રિયોને ભિન્ન ભિન્ન રીત દ્વારા પ્રતીત થાય છે—અર્થાત્ શબ્દથી કર્ણને, રસ ત્વડે જીભને, રંગથી નેત્રોને, વાસથી નાકને અને સ્પર્શથી ત્વચાને સમજાવે છે; તે પ્રમાણે જ્ઞેય એકજ છે, પરંતુ તેનું જ્ઞાન જુદા જુદા પ્રકારનું ઉત્પન્ન થાય છે, માટે તે પાંચ પ્રકારનું થયું છે. સમુદ્રમાં મળ્યા પછી નદીનો ઓધ સમાપ્ત થાય છે, સુકામ પર પહોંચ્યા પછી ચાલવું બંધ થાય છે અથવા પાક લણ્યા પછી જમ ધાન્યની વૃદ્ધિ અટકી જાય છે; તેમ હે અર્જુન ! ઇન્દ્રિયના માર્ગમાં દોડતાં જ્ઞાનની જ્યાં સીમા આવી રહે છે તેનેજ જ્ઞેય કહેવામાં આવે છે. આમ હે ધનંજય ! જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જ્ઞેયનાં લક્ષણો તને કહી સંભળાવ્યાં. આ ત્રિપુટી વડેજ સર્વ કર્મોની પ્રવૃત્તિ થાય છે; કારણ કે શબ્દાદિ વિષયરૂપ જ પાંચ પ્રકારનું જ્ઞેય છે, તેજ પ્રિય કિંવા અપ્રિય પૈકી ગમે તે એક હોય છે.

હે ધનંજય ! જ્ઞાન, જ્ઞાતા અને જ્ઞેય પદાર્થ જ્યારે દર્શાવે છે, ત્યારેજ તેનો સ્વીકાર કિંવા ત્યાગ કરવાને જ્ઞાતા ઉચુક્ત થાય છે. મત્સ્યને જોતાંજ જમ ખગલો, દ્રવ્યને જોતાંજ જમ દરિદ્રી કિંવા સ્ત્રીને જોતાંજ જમ કામી પુરુષ તેની પ્રાપ્તિ કરવાને પ્રવૃત્ત થાય છે; જ પ્રમાણે પાણી નીચી જમીન તરફ દોડે છે; ભ્રમર પુષ્પનો સુવાસ લેવાને દોડે છે; અથવા સંધ્યાકાળે વાછરડાને

છોડવામાં આવતાં તે જમ ગાયત્રી તરફ દોડે છે; સ્વર્ગમાંની ઉર્વશીનું વર્ણન સાંભળી, લોકો જમ આકાશમાં યજ્ઞરૂપી સીડીએ ગોઠવે છે; અથવા હે અર્જુન ! પારેવો ગગનમાં ઊડતો હોય તો પણ પારેવીને જોતાંની સાથેજ તે એકદમ નીચે પહોંચી જાય છે; અથવા મેઘગર્જના સાંભળતાં જમ મોર આકાશ તરફ દોડે છે; તેજ પ્રમાણે જ્ઞાતા જ્ઞેયને (વિષયને) જોઈને તેના તરફ દોડે છે. માટે હે પાંડુસુત ! જગતમાં સર્વ કર્મોની પ્રવૃત્તિ જ્ઞાન, જ્ઞેય અને જ્ઞાતા, એમ ત્રણ પ્રકારની હોય છે. એમાં પણ જ્ઞેય વિષય જો જ્ઞાતાને પ્રિય હોય તો પછી તે ભોગવવાને તે એક ક્ષણનો પણ વિલંબ સહન કરી શકતો નથી. તે વિષય તેને અપ્રિય હોય છે, તો તેનો ત્યાગ કરવાને એક ક્ષણ પણ તેને યુગ સમાન લાગે છે. નીલમણિનો હાર જોતાંજ હર્ષ અને સર્પને જોતાં તરતજ ભીતિ ઉત્પન્ન થાય છે; તેજ પ્રમાણે પ્રિય કિંવા અપ્રિય વસ્તુ જોતાંની સાથેજ જ્ઞાતાની સ્થિતિ થાય છે, અને પછી તેનો સ્વીકાર કિંવા ત્યાગ કરવાને માટે કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે. જ કુસ્તીનો શોખીન છે તે સૈન્યનો અધિપતિ હોય તો પણ મક્ષને જોતાંની સાથેજ રથ પરથી ઊતરી પગપાળો બને છે; તે પ્રમાણે જ જ્ઞાતા છે તેજ વિષયાસક્ત થાય છે એટલે કર્તા બની રહે છે. આ પ્રમાણે કર્તૃત્વનો બોલે મસ્તક પર લઈ લેવો એ પતરાળી પર બેસી આનંદથી તૈયાર ભોજન જમવાને બદલે સ્વયં પાક જાતે તૈયાર કરવાને પરિશ્રમ વહોરી લેવા સમાન છે; કિંવા પુષ્પરેણુનો ઉપભોગ લેવાને માટે જમ ભ્રમર બાગને તૈયાર કરવાની ખટપટ વહોરે; અથવા કસોટી પોતાના ઐશ્વર્યને તુચ્છ માની ધાતુ બનવા માગે, કિંવા દેવો દેવાલયમાં સ્વસ્થ બેસી રહેવાને બદલે મોટાં મંદિરો બાંધવાને પ્રવૃત્ત થાય, તે પ્રમાણે જ્ઞેય વિષયોની ઇચ્છાથી જ્ઞાતા ઇંદ્રિયો પાસે વ્યાપાર કરાવે છે; તેથી હે અર્જુન ! તે કર્તા બની જાય છે. આ પ્રમાણે આપણે જ જ્ઞાતા તેજ કર્તા બનીને જ્ઞાનને કરણ (સાધન) બનાવીએ છીએ. એટલે પછી જ્ઞેય પણ સ્વાભાવિક રીતેજ કાર્ય બને છે. આ પ્રકારે હે સુમતે ! જ્ઞાનનીજ પોતાની સ્થિતિ પણ-

ટાઈ જાય છે. જે પ્રમાણે નેત્રોની શોભા રાત્રે બદલાઈ જાય છે; કિંવા દેવ પ્રતિક્ષણ થવાથી. જન્મ શ્રીમંતના વિલાસ બદલાઈ જાય છે; અથવા પૂર્ણિમા પછી જે પ્રમાણે ચંદ્ર એકેક કળાથી ક્ષય થઈને છેવટે કળાહીન બને છે; તે પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોના વ્યાપાર દ્વારા જ્ઞાતા જ્યારે કર્તૃત્વાભિમાનમાં ક્ષમાઈ પડે છે, ત્યારે તે પોતાના સત્ત્વ સ્વરૂપને ભૂલી જાય છે; એ દશા કેવી રીતે થાય છે તે હવે સાંભળ. (૪૬૭)

બુદ્ધિ, મન, ચિત્ત અને અહંકાર, એ ચતુર્વિધ અંતઃકરણ (અંતઃકરણની આ ચાર વૃત્તિઓ) છે; અને ત્વચા, કર્ણ, નેત્રો, જિહ્વા તથા નાક, એવી પાંચ પ્રકારની બાહ્ય ઇન્દ્રિયો છે. અંતઃકરણની વૃત્તિના યોગથી જીવ જ્યારે કર્મ કરવાનો નિશ્ચય કરે છે; ત્યારે પછી એ કર્મ દ્વારા સુખપ્રાપ્તિ થશે એમજ તેને લાગવા માંડે છે, અને તેથી કરીને તે નેત્રાદિ દશે બાહ્યેન્દ્રિયોને બંધીત કરી તેની પાસે તે વ્યાપાર કરાવે છે. ઇન્દ્રિયસમુદાયને તે ત્યાં સુધી રગ્દોષે છે કે જ્યાં સુધી કર્મનો લાભ હાથ આવતો નથી. એજ પ્રમાણે તેને જ્યારે એમ લાગે છે કે, અમુક કર્મથી દુઃખોત્પત્તિ થાય ત્યારે ત્યાગ કરવામાં દશે ઇન્દ્રિયોની યોજના કરે છે; અને જન્મ એકાદ રાજ્ય મહેસૂલ વસૂલ કરવાને માટે પોતાના સેવકોને રાત્રિદિવસ રગ્દોષે છે, તે પ્રમાણે તે દુઃખનો નાશ થાય ત્યાં સુધી રાત્રિદિવસ ખટપટ કરે છે. (૫૦૪)

આ પ્રમાણે કર્મના ત્યાગ અથવા સ્વીકાર માટે જ્ઞાતાએ ઇન્દ્રિયોને ઉપયોગમાં લીધી એટલે તેને 'કર્તા' નામ પ્રાપ્ત થયું; અને કર્તા કર્મ કરવામાં સર્વ ઇન્દ્રિયોને હજીની પેઠે વાપરે છે. માટે તેને કરણ અર્થાત્ ક્રિયાનાં સાધનો કહેવામાં આવે છે; અને એ સાધનો દ્વારા કર્તા જે ક્રિયા કરે છે તેનાથી જે વ્યાપ્ત થાય છે, તેને કર્મ કહેવામાં આવે છે. જે પ્રમાણે સોનીની બુદ્ધિ વડે અલંકાર વ્યાપ્ત હોય છે, ચંદ્રનાં કિરણો વડે ચંદ્રપ્રકાશ વ્યાપ્ત હોય છે, વિસ્તારથી જન્મ વલ્લરી વ્યાપ્ત હોય છે, સૂર્યની પ્રભાથી જે પ્રમાણે સૂર્યપ્રકાશ વ્યાપ્ત હોય છે, મિષ્ટતાથી જન્મ શેર-હીનો રસ વ્યાપ્ત હોય છે અને અંવકાશથી જન્મ આકાશ વ્યાપ્ત

હોય છે; તે પ્રમાણે હે અર્જુન! કર્તાની ક્રિયાથી જ વ્યાપ્ત હોય છે તેજ કર્મ છે, એમાં શંકા નથી. આ પ્રમાણે હે અર્જુન! તને કર્તા, કર્મ અને કરણ, એ ત્રણેનાં લક્ષણો ક્ષ્યાં, જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જ્ઞેય, એ ત્રણથી કર્મની પ્રવૃત્તિ થાય છે, તેજ પ્રમાણે કર્તા, કરણ અને કાર્ય, એ ત્રિપુટી કર્મના સંયયરૂપ છે. અશ્નિ-માં જ પ્રમાણે ધૂમ્ર હોય છેજ, બીજામાં જમ વૃક્ષ સમાયેલું હોય છે અથવા જમ મનમાં નિરંતર ઘૂંછાનો વાસ હોય છે અને સુવર્ણ જ પ્રમાણે ખાણમાં રહેલું હોય છે, તે પ્રમાણે કર્તા, ક્રિયા અને કરણ, એ ત્રિપુટી કર્મનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે. માટે હે પાંડુસુત! તાત્પર્ય એજ નીકળ્યું કે, અમુક મારું કર્તવ્ય છે અને હું તેનો કર્તા છું, એવું કર્તૃત્વાભિમાન જીવ ધારણ કરે છે એટલે તરતજ સર્વ ક્રિયા ચાલવા માડે છે, અને આત્મા તો એ સર્વ ક્રિયાથી દૂરજ હોય છે. એટલા માટે હે સુમતે! તને વાગ્વાર કહું છું કે, આત્મા સદાકાળ કર્મથી અલિપ્તજ છે. (૫૧૬)

જ્ઞાનં કર્મ ચ કર્તા ચ ત્રિષૈવ ગુણભેદતઃ ।

પ્રોચ્યતે ગુણસંખ્યાને યથાવચ્છ્રણ તાન્યપિ ॥ ૧૯ ॥

શ્લોકાર્થઃ—જ્ઞાન, કર્મ અને કર્તા, એ ગુણભેદથી ત્રણ પ્રકારના છે, એમ સાંખ્યશાસ્ત્રમાં યથાર્થ કહ્યું છે, તે પણ તું સાંભળ.

ટીકાઃ—પરંતુ તને જ્ઞાન, કર્મ અને કર્તા, એ ત્રિપુટી વિષે જ વર્ણન કહ્યું, તે પણ ત્રણ ગુણોને અનુસરીને ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનું છે. માટે હે અર્જુન! જ્ઞાન, કર્મ અને કર્તા, એના પર પણ વિશ્વાસ રાખીશ નહિ. કારણ કે એમાંના રજ અને તમ એ ગુણો બધનકારક છે અને માત્ર સત્ત્વગુણજ મુક્ત કરવાને સમર્થ છે. તે સાત્ત્વિક ગુણનો ભેદ-જેને વિષે સાંખ્યશાસ્ત્રમાં વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે તે—તને સમજ પડે એવી રીતે કહું છું જ સાંખ્યશાસ્ત્રમાં વિચારરૂપી ક્ષીગ્સમુદ્રજ છે, જ આત્મ-બોધરૂપી કમળને વિકસિત કરનાર ચ દ્રુમા છે અને જ્ઞાનરૂપી નેત્રવાળો શાસ્ત્રનો રાજા છે, કિંવા જ પ્રકૃતિ અને પુરુષ, દિવસ અને રાત્રિની પેઠે પરસ્પર જોડાયેલાં છે, તેને પૃથક્ કરી દર્શાવનાર સૂર્યસમાન છે; જ અપાર મોહનાં ચોવીસ તત્ત્વોનો

છેડા કાઢીને પરતત્ત્વનું સુખ વર્ણવે છે; હે અર્જુન ! એવું જ સાંખ્યશાસ્ત્ર જ ગુણોનું સ્તવન કરે છે, તે ત્રણ ગુણોનું વર્ણન આવું છે કે, તેમણે સ્વખળથી ત્રણ પ્રકારનાં ચિહ્ન વડે સર્વ દ્રશ્ય પદાર્થને અંકિત કરી દીધા છે. આ પ્રમાણે સત્ત્વ, રજ અને તમ, આ ત્રણ ગુણોનું એવું પ્રચંડ સામર્થ્ય છે કે, તેમણે બ્રહ્મદેવથી લઇને ક્રીટપર્યંત પોતાની ત્રિવિધતા ભરી કાઢી છે. હવે આ સર્વ વિશ્વ જના યોગથી આ ત્રણ ગુણના પાશમાં સપડાયું છે, તે જ્ઞાનનું વર્ણન તને પ્રથમ કહી સંભળાવું છું. કારણ કે દષ્ટિ શુદ્ધ થવાથીજ ગમે તે પદાર્થનું ખરું સ્વરૂપ સમજાય છે, તે પ્રમાણે શુદ્ધ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાથીજ સર્વ પદાર્થનું શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજાય છે. માટે હવે સાત્ત્વિક જ્ઞાન તને કહું છું તે સાંભળ, એમ કેવલ્યગુણનિધાન શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન બોલ્યા. (૫૨૮)

सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते ।

अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥ २० ॥

શ્લોકાર્થ:-જ જ્ઞાનના યોગથી જીવ પૃથક્ પૃથક્ સર્વ ભૂતોમાં અવિભક્ત એવો એકજ અવિનાશી ભાવ (આત્મતત્ત્વ) જુએ છે, તે જ્ઞાન સાત્ત્વિક છે, એમ તું સમજ. (૨૦)

ટીકા:-માટે હે અર્જુન ! તેજ ખરેખરું શુદ્ધ જ્ઞાન છે, કે જનો ઉદય થતાંની સાથે તેમાં જ્ઞેય વસ્તુ જ્ઞાતા સહવર્તમાન લય પામે. જ પ્રમાણે સૂર્ય તિમિરને જોઈ શકતો નથી, કિંવા સમુદ્ર નદીઓને ઓળખતો પણ નથી અથવા જમ આપણે પડછાયો પકડવા જતાં પકડાતો નથી; તે પ્રમાણે જ જ્ઞાન શિવથી લઇને તૃણપર્યંત સર્વ ભૂતમાત્રમાં લિપ્તતા જોતું નથી; ભીંતને હાથથી સાફ કર્યા પછી પ્રથમનાં ચિત્રો જણાતાં નથી; કિંવા મીઠાને ઘોવા જતાં તેની જવી સ્થિતિ થાય છે; કિંવા જાત્રી તથા પછી સ્વપ્નની જવી સ્થિતિ થાય છે; તેમજ જ જ્ઞાન વડે જ્ઞેયને જોવા જતાં જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જ્ઞેય, એ ત્રિપુટીનો લય થાય છે; જ્ઞાતાને જમ સુવર્ણની પરીક્ષા કરવાને માટે અલંકારો ભાંગીને તેમાંથી સુવર્ણ કાઢવું પડતું નથી; કિંવા પાણીમાંથી

તરગોને ગાળી કાઢીને જુદા પાડી શકાતા નથી; તે પ્રમાણે સર્વ દશ્ય વસ્તુઓમાં જે જ્ઞાન વડે ભેદ જણાતો નથી, તેજ જ્ઞાનને સાત્ત્વિક જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. આરસી જેવા જતાં જેના-રનુંજ પ્રતિબિંબ તેમાં દેખાય છે; તે પ્રમાણે જ્ઞેયને જેવા જતાં પ્રત્યેક વસ્તુમાં જ્ઞાતા પોતાનું સ્વરૂપજ જુએ છે. આજ સાત્ત્વિક જ્ઞાન મોક્ષલક્ષ્મીનું મંદિર છે. હવે તને રાજસ જ્ઞાનનાં લક્ષણો કહું છું, તે સાંભળ. (૫૩૭)

પૃથક્ત્વેન તુ યજ્ઞાનં નાનામાવાન્પૃથગ્વિધાન્ ।

વેત્તિ સર્વેષુ ભૂતેષુ તજ્ઞાનં વિદ્ધિ રાજસમ્ ॥ ૨૧ ॥

શ્લોકાર્થ:-જે જ્ઞાન ભેદભાવથી સર્વ ભૂતોમાં નાના પ્રકારની ભિન્નતા જુએ છે, તે રાજસ જ્ઞાન છે એમ સમજ. (૨૧)

ટીકા:-હે અર્જુન ! જે જ્ઞાન ભૂતમાત્રમાં ભેદભાવ માને છે તે રાજસ જ્ઞાન છે, એમ તું સમજ. એ રાજસ જ્ઞાનેજ ભૂત-માત્રમાં અનેકત્વ માની અપયથાર્થતા પ્રાપ્ત કરી છે અને જ્ઞાતા-ને ચક્રડોળે ચકાવી મૂક્યો છે. જે પ્રમાણે નિદ્રા સ્વસ્વરૂપ ઉપર પડેલા નાખીને સ્વપ્નની કદપ્રદ સ્થિતિ આણે છે, તે પ્રમાણે આત્મજ્ઞાનના મંદિરની ચારે તરફ મિથ્યા મોહનો ફેલાવો કરી દઈ જે જ્ઞાન જાગૃતિ, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ, એ ત્રણ અવસ્થામાં જીવને ફસાવે છે. નાના બાળકથી દાગીનાના રૂપમાં રહેલું સોનું જેમ જોળખી શકાતું નથી; તે પ્રમાણે જે જ્ઞાનથી નામ અને રૂપનીજ માત્ર પ્રતીતિ થાય છે અને અદ્વૈત છેદું રહી જાય છે; અજ્ઞાની મનુષ્ય ધડા અને ગાગરને જોઈને જેમ મૂળ મૃત્તિકાને જોળખી શકતો નથી; અથવા દીપકને જેનાથી જેમ માણસ અગ્નિનું લાન ભૂલી જાય છે; કિંવા મૂર્ખ મનુષ્ય જેમ વસ્ત્રનું નામ પડ્યા પછી તાંતુને જોળખી શકતો નથી; અથવા તેને પડદા પરનાં ચિત્રો જતાવવામાં આવતાં તે પડદાને તો વીસરી જાય છે; તે પ્રમાણે જે જ્ઞાનથી ભૂતમાત્રને ભિન્ન ભિન્ન સમજી ઐક્યની ભાવના નાશ પામે છે; કાઠના ભિન્ન ભિન્ન આકાર પ્રમાણે અગ્નિના આકાર પણ જેમ ભિન્ન નથી, એ, અથવા પુષ્પોના જુદાપણાથી સુગંધ પણ જુદી જુદી

થાય છે; અને ચંદ્રનો પ્રકાશ પાણીમાં પડવાથી ચંદ્રના દુકડે-
દુકડા થઈ ગયેલા દષ્ટિગોચર થાય છે, તે પ્રમાણે નાના પ્રકારના
પદાર્થોમાં તેમના વેશ ઇત્યાદિ પરથી નાનામોટાનો જ ભેદ
દેખાય છે તેને જ ખરી ભિન્નતાજ માને છે, એવા જ્ઞાનને
રાજસ જ્ઞાન કહે છે. હવે ગામ બહાર રહેતા ઢેક-ચમારાદિનાં
ધરોમાં પેસી ન જવાય તેટલા માટે વટેમાર્ગને પોકારીને કહેવું
પડે છે; તે પ્રમાણે તામસ જ્ઞાનનાં લક્ષણો તને કહું છું તે પરિ-
પૂર્ણ લક્ષમાં રાખ. (૫૪૮)

यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहेतुकम् ।

अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

શ્લોકાર્થ:-જ જ્ઞાન, એક શરીર અથવા ઉપાસ્યદેવતાની
ભૂતિની પેલી તરફ કાંઈજ નથી, એમ બહુને તેમાંજ (શરીર
અને ઉપાસ્ય દેવતાની ભૂતિમાં) આસક્ત થાય છે, અને જ
અયુક્તિક, તાત્પર્ય વિહીન તથા અલ્પ હોય છે, તેને તામસ
જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. (૨૨)

ટીકા:-હે અર્જુન ! જ જ્ઞાન વિધિરૂપી વસ્ત્ર પહેર્યા વિ-
નાજ સંચાર કરે છે તે નમ્ર હોવાથી 'શ્રુતિ' તેના તરફ પીઠ
ફેરવી લે છે. ઇતર શાસ્ત્રોએ પણ તેને કલંકિત ઠરાવી તેની નિંદા
કરીને શ્લેષઞ્ઞર્મરૂપી પર્વત તરફ જને ફેંકી દીધું છે; જ જ્ઞાન
તમોચ્છુરૂપી બ્રહ્મરાક્ષસનો સંચાર થવાથી ગાંડા જવું થઈને
ફેરે છે; જ જ્ઞાન કોઈ પણ સંબંધની અડચણ સમજતું નથી
અને જ કોઈ પણ પદાર્થનો નિષેધ માનતું નથી; જ પ્રમાણે
ઉજ્જડ ગામમાં છોડી મૂકવામાં આવેલાં ફૂતરાં જ વસ્તુ મુખમાં
સમાતી નથી અથવા જ ખાવાથી મુખ બળે તેજ વસ્તુને છોડે
છે અને બાકીની સર્વે વસ્તુઓ તેને ખપે છે. જાંદર સોના
જવા પદાર્થોને ચોરી જવા છતાં પણ સારા કે માઠાનો ભેદ
જાણતો નથી; અને માંસલક્ષક કાળા જનવરનું માંસ છે કે
ગોરાનું તે જોવા બેસી રહેતો નથી; કિંવા રાતમાં દાવાનળ
સળગ્યા પછી તેને કોઈ પણ વાતનો વિચાર રહેતો નથી; અથવા
પ્રાણી જીવંત છે કે મૃત છે, તેનો વિચાર કર્યા વિના મક્ષિકા

દ્રવિ, તેના પર બેસે છે; અરે કાગડો જે પ્રમાણે અન્ન એકિલુ છે કિંવા પીરસેલું છે તે બણતો નથી અથવા તાબું છે કે સડેલું છે તેનો વિચાર રાખતો નથી, તેજ પ્રમાણે જે જ્ઞાન વિષયોમાં વર્તતી વખતે નિષેધનો ત્યાગ અને વિધિનું આચરણ કરવાનું બણતું નથી, પરંતુ જે કોઈ વસ્તુ દૃષ્ટિએ પડે તેનો ઉપલોગ કરે છે, અને સ્ત્રી હોય તો શિશ્નને તથા દ્રવ્ય હોય તો ઉદરને વહેંચી આપે છે. આ તીર્થનું ઉદ્દક છે કે અપવિત્ર ઉદ્દક છે તેની જને ખબર હોતી નથી, પરંતુ તેથી તૃપ્તિ શાંતિ થાય છે એટલુંજ જ જુએ છે; તેજ પ્રમાણે ભક્ષ્યાભક્ષ્ય અને નિંધા-નિંધનો વિચાર નહિ કરતાં જે જ્ઞાન મુખને ભાવે તેજ જ્ઞાનને પવિત્ર સમજે છે અને સમસ્ત સ્ત્રીજાતિ ભોગ્ય છે એટલીજ વાત બણીને તેની મિત્રતા કરવાને આતુર હોય છે; પોતાને જે મનુષ્યો ઉપયોગી હોય તેઓજ સગાં છે અને જેમની સાથે દેહસંબંધ હોય તેઓ સગાં નથી, એવું જે જ્ઞાન માને છે; મૃત્યુને મન સર્વ પદાર્થ ભક્ષ્ય વસ્તુઓજ છે અને અગ્નિને માટે સર્વ વસ્તુઓ કાષ્ઠવતજ છે; તે પ્રમાણે જેને જગતમાંનું સકળ ધન પોતાનુંજ લાગે છે, તે જ્ઞાન તામસ છે. આ પ્રમાણે સર્વ જગત ઉપલોગને માટેજ છે, એવી જે જ્ઞાનની સમજ છે તેને દેહભરણ સિવાય ઇતર પુરુષાર્થજ હોતો નથી. આકાશમાંથી પડેલા પાણીને જેમ સમુદ્રમાંજ ભળવું પડે છે, તે પ્રમાણે તેની સર્વ ખટપટ માત્ર ઉદર ભરવાને માટેજ હોય છે. યથાશાસ્ત્ર અથવા નિષિદ્ધ આચરણ એજ સ્વર્ગ કિંવા નરકની પ્રાપ્તિનું કારણ છે, એ વિષે જે જ્ઞાન સર્વાંશે અજ્ઞાન હોય છે; દેહનો ટુકડો એજ આત્મા અને ઈશ્વર તે પથ્થરની પ્રતિમા, એથી આગળ જે જ્ઞાન વધેલું હોતું નથી; અને જે એમ કહે છે કે, આ શરીર પડતાંની સાથેજ આત્મા કર્મોસહિત નાશ પામે છે, તો પછી કર્મોનાં ફળો ભોગવાવવાને માટે કયા રૂપમાં આત્મા રહે છે? કિંવા આપણાં કરેલાં કર્મોનો સાક્ષી ઈશ્વર હોય અને તેજ આ કર્મોનાં ફળો ભોગવાવતો હોય તો પછી દેવજ (મૂર્તિજ) વેચી માર્યા એટલે પત્યું. ગામમાંનો પ્રમુખ દેવકર્મને માટે શાસન કરે છે, એમ જે

માનીએ તો પછી જ દુંગરનાં પાપાણુમાંથી મૂર્તિ બનાવવામાં
આવી તે દુંગર કેમ સ્વસ્થ રહે છે? આ પ્રમાણે કદાચિત્ દેવ
છે એમ માને તો પણ તે પાપાણુની પ્રતિમા છે એમ સમજે છે
અને આત્મા એટલે દેહજ એમ માને છે. એ સિવાય પાપ અને
પુણ્ય એ “સખ જૂઠી ખાત.હે” એમ જ માને છે તથા અગ્નિ
પ્રજ્વલિત થતાં જ પ્રમાણે તેની સન્મુખ આવતી સર્વ વસ્તુ-
ઓનું તે લક્ષણ કરે છે; તે પ્રમાણે જ જ વસ્તુ ભોગવવાને મળે
તેના ઉપભોગ લેવામાં હિત છે. એમ જ સમજે છે; ચર્મચક્ષુ
વડે જ જ પદાર્થ દ્રષ્ટિગોચર થાય અને ઈન્દ્રિયોને જ વિષય
આનંદદાયક હોય તે જ સત્ય અને હિતકારક છે, એવો જનો
નિશ્ચય હોય છે; કિંબહુના, હે પાર્થ! આકાશમાં ધૂમ્રના ગોટા
વ્યર્થ દેશાય છે, તે પ્રમાણે જની બુદ્ધિ વૃથાજ વૃદ્ધિંગત થાય
છે; ખરમાંનો ગર્ભ સૂકા હોય કે લીલો હોય, તો પણ વધીને
મોટો થયા છતાં કોઈ પણ પ્રકારના ઉપયોગમાં આવતો નથી;
અથવા શેરડીને આવેલાં કણસલાં, નપુંસક મનુષ્ય અથવા યુવેરનું
વન એ સર્વ જ પ્રમાણે નિરુપયોગી હોય છે; અથવા બાળકનું
મન જ પ્રમાણે ચંચળ હોય છે, કિંવા ચોરે ચોરીને આણેલું
ધન જ પ્રમાણે છચોક વાપરી શકાતું નથી, અથવા બકરાને
ગળે લટકતા આંચળ જ પ્રમાણે નિરુપયોગી હોય છે; તે પ્રમાણે
જ જ્ઞાન નિરર્થક અને અનિષ્કારક હોય છે તેને હું તામસ જ્ઞાન
કહું છું. તેને “જ્ઞાન” શબ્દથી વર્ણવવાનું પ્રયોજન એ છે કે,
મનુષ્ય જન્માંધ હોય તો તેની આંખનું વર્ણન કરતી વખતે
‘ભાઈ સાહેબની આંખ મોટી છે’ એમ વિરોધોક્તિથી કહે છે;
કિંવા ‘જુઓ તો ખરા! ફાણાં ભાઈના કાન કેવા તીક્ષ્ણ છે!’
એમ બહેરાને માટે કહે છે; અથવા અપેય અને અપવિત્ર વસ્તુ-
ને આપણે ‘પાન’ એવું વિશેષણ લગાડીએ છીએ, તે જ પ્રમાણે
‘જ્ઞાન’ એ આ તામસ જ્ઞાનનું વિશેષણ માત્રજ છે! અસ્તુ. કેટલું
અધિક વર્ણન કરું? માટે એવા તામસ જ્ઞાનને જ્ઞાન ન સમ-
જતાં સાક્ષાત્ તમોગુણજ જાણવો. આ પ્રમાણે હે શ્રોતાશ્રેષ્ઠ!
ત્રણ ગુણોથી ભેદને પ્રાપ્ત થયેલું જ જ્ઞાન તેનાં ચતુર્થ લક્ષણો

તને કહી સંભળાવ્યાં. હે ધનુર્ધરા! હવે આજ ત્રણ પ્રકારના જ્ઞાનના પ્રકાશથી કર્તાની ક્રિયા પ્રકટ થાય છે; માટે વહેતા પાણીના જમ વિભાગ થઈ જાય છે, તે પ્રમાણે જ્ઞાનના ત્રણ ભાગો વડે કર્મ પણ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનાં થાય છે. હવે જ્ઞાનના અનુ-રોધથી જ ત્રણ પ્રકારનાં કર્મ થાય છે, તેમાંનાં સાત્ત્વિક કર્મનાં લક્ષણો પ્રથમ સાંભળ. (૫૮૫)

નિયતં સંગરહિતમરાગદ્વેષતઃ કૃતમ્ ।

અફલપ્રેક્ષુના કર્મ યત્તત્સાંત્વિકમુચ્યતે ॥ ૨૩ ॥

શ્લોકાર્થઃ—કૃણની ઇચ્છા ન રાખતાં જ નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મો કર્તૃત્વાભિમાનના ત્યાગ પૂર્વક રાગદ્વેષરહિત કરવામાં આવે છે, તેને સાત્ત્વિક કર્મ કહેવામાં આવે છે. (૨૩)

ટીકાઃ—પતિવ્રતા જમ પ્રિય પતિને આલિંગન દે છે, તે પ્રમાણે પોતાના અધિકારાનુરૂપ જ કર્મ કરવામાં આવે છે; તે કર્મ શ્યામ વર્ણના શરીરને અંદન અને સ્ત્રીનાં નેત્રને અંજન શોભા આપે છે, તે પ્રમાણે ભૂષણાવહ થઈ રહે છે. એવાં નિત્યકર્મ કરવામાં આવતાં હોય અને તેમાં નૈમિત્તિક કર્મોનો ઉમેશ થાય, એટલે જાણે સુવર્ણને સુગંધની પ્રાપ્તિ થઈ રહે છે. જ પ્રમાણે તન, મન અને ધનથી માતા પાંજકનું રક્ષણ કરે છે, તો પણ તેને કદી કંટાળો આવતો નથી તે પ્રમાણે જ સર્વ ભાવો વડે કર્મનું અનુમાન ક્લેશ્ચા તજીને કરે છે અને સર્વ કર્મો પ્રભાપ્ત કરે છે; અને જ પ્રમાણે પતિવ્રતાના મનમાં પોતાનો પ્રિય પતિ જમવા બેસતાં પોતાને માટે ભોજન અવશિષ્ટ રહેશે કે નહિ એવી કલ્પના પણ આવતી નથી, તે પ્રમાણે પોતાને ઘેર સાધુજન આવતાં તેના આદરાતિથ્યમાં સમય વ્યતીત થઈ જાય અને કર્મ કરવાનાં હી જાય, તો પણ જ તેને માટે ખેદ કરતો નથી અને ક્રોધિત થતો નથી; તથા કર્મ ખની આવે તો જ કુલાર્થ જતો નથી, અ યુક્તિથી જ કર્મ થાય છે, તેને હે અર્જુન! સાત્ત્વિક કર્મ કહેવામાં આવે છે. હવે રાજસ કર્મનું સ્વરૂપ તને કહી સંભળાવું છું, તે સાંભળવામાં વિશ્રાંત કરીશ નહિ.

યત્તુ કામેપ્સુના કર્મ સાહંકારેણ વા પુનઃ ।

ક્રિયતે ચઢુલાયાદ તદ્રાજસમુદાહૃતમ્ ॥ ૨૪ ॥

શ્લોકાર્થ:-પરંતુ જ કર્મફળની ઇચ્છા રાખીને કિંવા અહંકારપૂર્વક અને પુષ્કળ આયાસથી કરવામાં આવે છે, તેને રાજસ કર્મ કહેવામાં આવે છે. (૨૪)

ટીકા:-મૂર્ખ માણસ જન્મ ધરમાં માતાપિતાની સાથે સંભાષણ નહિ કરતાં બહારના લોકોનું આદરાતિથ્ય કરે છે; કિંવા જ છોડની ઉપર દરથી પણ પાણીનું ખિંદુ નાખતો નથી, પરંતુ દ્રાક્ષના વેલાને દૂધનું સિંચન કરે છે; તે પ્રમાણે આવશ્યક નિત્યનૈમિત્તિક કર્મો કરવાને માટે જ બેઠેલો જીઠીને જોમો થતો નથી; અને અને કામ્ય કર્મ કરવામાં દેહોત્સર્ગ થઈ જાય તો પણ બાળે કાંઈજ થયું નથી એમ માને છે; અરે, પૈસા દોઢા-બમણા થતા હોય તેવા વ્યાપારમાં દ્રવ્ય રોકતાં જન્મ કાંઈ પાછું વાળીને જોતું નથી; અને જમીનમાં ધાન્ય વાવતાં વાવતાં ગમે તેટલું વાવે તો પણ જ ધરાતો નથી; કિંવા પારસમણિ હાથમાં આવતાં લોખંડનું સુવર્ણ બનાવવાને માટે જન્મ તૈયાર સુવર્ણને વેચીને લોખંડ ખરીદે છે; તેજ પ્રમાણે ક્ષણિક ધારણ કરી કઠિન કામ્ય કર્મો પુષ્કળ કરે છે તો પણ તે હજી થોડાંજ થયાં છે એમ જ માને છે; અને કરેલાં કર્મોની પોતાનેજ મુખે પ્રશંસા કરીને કર્મોની વાનગી આરે તરફ વહેંચતો ફરે છે; આ રીતે મનમાં અભિમાન ઉત્પન્ન થયા પછી તે પિતા અને ગુરુને માનતો નથી. જ પ્રમાણે કાળજીર કાંઈ પણ ઔષધની પરવા રાખતો નથી, તે પ્રમાણે અહંકારયુક્ત થઈને તથા ફળ પર નજર રાખીને આગ્રહથી જ જ કર્મો કરે છે, પરંતુ નટનો શ્રમ તેને કેવળ ઉદરભરણમાંજ ઉપયોગી હોય છે; તે પ્રમાણે અતિ કષ્ટથી કર્મ કરવા છતાં તેને અન્ય કાંઈ પ્રાપ્ત થતું નથી. જ પ્રમાણે ઉંદર એક કણને માટે બાપો ડુંગર ખોતરી નાખે છે, અથવા શેવાળની પ્રાપ્તિ કરવાને માટે દેડકા આખો સમુદ્ર ડહોળી નાખે છે; ભિક્ષા સિવાય અન્ય કાંઈ પ્રાપ્તિ ન હોવા છતાં પણ ગારુડી જ પ્રમાણે સર્પનો બોલો ઉપાડે છે; તેમ આવા લોકોને ખટપટજ પ્રિય હેય છે. અસ્તુ. એક પરમાણુની આશાને માટે જીવંત જન્મ પાતાળપર્યંત જમીન ખોદી નાખે છે;

તે પ્રમાણે સ્વર્ગસુખની પ્રાપ્તિને માટે તે પુષ્કળ શ્રમ કરે છે. આ પ્રમાણે પ્રચંડ માથાફટવાળાં જ કામ્ય કર્મ તેને રાજસ કર્મ કહેવામાં આવે છે. હવે તામસ કર્મનાં લક્ષણો કહું છું તે સાંભળ.

अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम् ।

મોહાદારમ્યતે કર્મ યત્તામસમુચ્યતે ॥ ૨૫ ॥

શ્લોકાર્થ:-પરિણામ, હાનિ, હિંસા અને પોતાનું સામર્થ્ય; એ પ્રતિ લક્ષ ન આપતાં મોહથી જ કર્મ કરવામાં આવે છે, તે તામસ કર્મ કહેવાય છે. (૨૫)

ટીકા:-તામસ કર્મ નિંદાનાં કાળાં (પાપમય) ધરજ હોય છે. તેના યોગથી નિપેધનાં જન્મનું સાર્થકય થયું છે. જ કર્મ કરવાથી કાંઈ પણ ફળપ્રાપ્તિ થતી નથી; જ પ્રમાણે પાણી પર રેખા કાઢવામાં આવે તો તે વ્યર્થ છે, કિંવા ચોખ્ખી છાશને વસોવવાથી જમ નવનીત પ્રાપ્ત થતું નથી; કિંવા સોનીની ભટ્ટીમાંની રાખ સિવાય બીજી રાખ ફૂંકવાથી જમ રાખ સિવાય ઘતર મુવણુંની રજ પંજુ પ્રાપ્ત થતી નથી; કિંવા ધાણીમાં રેતી પૂરવાથી તેમાંથી તેલ અથવા ખોળ એ બેમાંથી એકની પ્રાપ્તિ થતી નથી; અથવા ભૂસાને ઊપણવાથી કિંવા આકાશમાં શરવૃષ્ટિ કર્યા કરવાથી અથવા પવનને પકડવાને માટે ફાંસો બનાવી મૂકવાથી કાંઈ ફળપ્રાપ્તિ થતી નથી; તે પ્રમાણે જ કર્મ કરવાં છતાં નિષ્ફળ જાય છે; નરદેહ સમાન અમૂલ્ય વસ્તુ તથા સંપત્તિ પણ ખર્ચવા છતાં જ કર્મ કરવાથી ઊલટું દુઃખજ થાય છે; જ પ્રમાણે કમળને કાઢવાને માટે તેના પર કાંટાવાળો ફાંદો નાખીને એંચતાં આપણને પણ શ્રમ થાય છે અને કમળનો પણ નાશ થાય છે; કિંવા પતંગ જ પ્રમાણે દીપકની સ્પર્ધા કરીને તેના પર ઝડપ મારવાથી પોતે નાશ પામીને દીપકને પણ ઓલવી નાખે છે; તે પ્રમાણે જ કર્મથી પોતાનું સર્વસ્વ નિરર્થક ધસડાઇ જઈ, દેહને પણ શ્રમ પહોંચે છે અને અન્યનું પણ અહિત થાય છે. જમ મક્ષિકા પોતે પણ માણસના હિરમાં જઈને મૃત્યુ પામે છે અને તેને પણ વમન કરાવીને ક્ષીણ કરે છે; જ કર્મ સર્વ પ્રકારે અને નુકસાનથી ભરેલું હોય છે; વળી તે કર્મ કરવાનું

ણામાં સામર્થ્ય છે કે નહિ એવો વિચાર કર્યા વિનાજ જે કર્મ કરવામાં આવે છે; માટે પ્રયત્ન કેવડો મોટો છે અને તે કર્મનાં શું પરિણામ થશે, આ વિચારને અવિરેકતા પગની નીચે ચર્મ નાખીને જે કર્મ અભિમાનપૂર્વક કરવામાં આવે છે, તે કર્મ તામસિક છે. અગ્નિ જે વૃક્ષમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે તેને વાળીને આગ ફેલાવે છે અથવા સમુદ્ર પોતાની મર્યાદા છોડીને આગ વધે છે; તો પછી નાની કિંવા મોટી વસ્તુનો વિચાર ન કરવો સર્વ વસ્તુઓને પોતાના સપાટામાં લઈ લે છે, તે પ્રમાણે જે કાં યોગ્યાયોગ્યને સમાન ગણી સ્વધર્મનો કે પરધર્મનો ક્ષોભ રહેવા દેતું નથી, તે તામસ કર્મ છે એમ તું મનજ આ પ્રમાણે હે અર્જુન ! ગુણની ભિન્નતાથી કર્મ ત્રણ પ્રકારનાં થાય તે તને દષ્ટાંતસહિત સ્પષ્ટ કરીને સમજાવ્યાં હવે આ કર્મ અભિમાન ગાળી તેનું આચરણ કરનાર જે જીવ, તે પણ એ યોગથી ત્રણ પ્રકારનો થયો છે. જગ એકજ પુરુષ પર પ્રસર્ય ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસઆશ્રમના યોગથી ચાર અસ્થા દેખાય છે, તેજ પ્રમાણે કર્મના ભેદથી કર્તા પણ ત્રણ અવસ્થાને પામે છે. એ ત્રણ પૈકી સાત્ત્વિક અવસ્થાનું પ્રવર્ણન કરું છું, તે પૂર્ણ લક્ષ્ય અને સાંભળ. (૬૩૦)

મુક્તસંગોઽનહંવાદી ઘટ **અનિવૃત્ત !**

સિદ્ધધાસિદ્ધ્યોર્નિર્વિકા

શ્લોકાર્થઃ-સર્વ સંગત્યજે.

કરે છે, પરંતુ જે પ્રમાણે વર્ષાઋતુમાં મેઘસમુદાય જરા પણ ગર્જના ન કરતાં ધોધમાર વૃષ્ટિ કરે છે, તે પ્રમાણે કર્તૃત્વાભિમાનનો સ્પર્શ થવા દેતો નથી. પરમાત્માને અર્પણ કરવાને યોગ્ય કર્મો કરવાને માટે તે કાળની મર્યાદા ન છોડતાં, દેહશુદ્ધિ સાધીને કર્મની યોગ્યાયોગ્યતાનો નિર્ણય શાસ્ત્રરૂપી દીપકના પ્રકાશ વડે કરે છે. ઇન્દ્રિયો અને વૃત્તિઓનું ઐક્ય કરી તે ચિત્તને કૃણ તરફ જવા દેતો નથી અને નિયમની બેડી તેના પગમાં રાખે છે. એ ધોરણ સાચવી રાખવાને માટે ઉત્તમ પ્રકારનું ધૈર્ય પોતામાં રહે એટલા માટે પોતાના મનમાં જે નિરંતર ચિંતા ધરે છે; અને આત્માની પ્રાપ્તિના હેતુથીજ પ્રાપ્ત કર્મ કરતો હોવા છતાં જે દેહસુખની દરકાર રાખતો નથી, તે આલસ્ય અને નિદ્રાનો ત્યાગ કરે છે અને તેને ક્ષુધાની પણ સ્મૃતિ રહેતી નથી; અને જમ જમ શરીરસુખ કર્મી થતું જાય છે, તેમ તેમ સુવર્ણને જે પ્રમાણે આંચ દેવામાં આવતાં તે વજનમાં કર્મી ભીતરે છે પણ કસમાં વધે છે, તેમ શરીરે કુર્બળ હોવા છતાં કર્મ કરવા પ્રત્યે નાના પ્રકારે અધિકાધિક ઉત્સાહ ધારણ કરે છે. કેમકે જ્યાં ખરેખરી પ્રીતિ હોય છે, ત્યાં જીવિતને પણ તુચ્છ ગણવામાં આવે છે. પતિવ્રતા સ્ત્રી જ્યારે અશ્નિમાં ભુસ્કો મારે છે ત્યારે શું તેને ખેદ થાય છે? તેજ પ્રમાણે જે અર્જુન! આત્મા જેવી પ્રિય વસ્તુને માટે જના મનમાં ઇચ્છા થઈ છે, તેના શરીર પર કષ્ટ પડે તેથી શું તેને ખેદ થશે કે? માટે નિપય-સુખેચ્છા નહીં થઈ જમ જમ દેહશુદ્ધિ ન્યૂન થતી જાય છે, તેમ તેમ કર્મ કરવામાં તેને દ્વિશુણિત આનંદ થતો જાય છે. આ પ્રમાણે કર્મ કરતાં કોઈ વખત તે કર્મ બંધ પડે તો પણ કુંગર પરથી ગાડું ગળડી પડીને તેના હુકડેહુકડા થઈ જાય તથાપિ તે વિષે જમ ગાડાના મનમાં શોક થતો નથી; તે આત્માને કર્મ બાકી રહી જાય તેટલા માટે તે કદી ખેદ કરતો નથી. આરભેલું કર્મ પૂર્ણ થાય તો તેને માટે પ્રતિષ્ઠા પણ નથી. આરભેલું કર્મનું આચરણ કરવામાં આ ન હોય તેને નિશ્ચયપૂર્વક સાત્ત્વિક કર્મ

ણામાં સામર્થ્ય છે કે નહિ એવો વિચાર કર્યા વિનાજ જ કર્મ કરવામાં આવે છે; મારો પ્રયત્ન કેવડો મોટો છે અને તે કરવાથી શું પરિણામ થશે, આ વિચારને અવિવેકના પગની નીચે ચગદી નાખીને જ કર્મ અભિમાનપૂર્વક કરવામાં આવે છે, તે કર્મ તામસિક છે. અગ્નિ જ વૃક્ષમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે તેને બાળીને આગ ફેલાવે છે અથવા સમુદ્ર પોતાની મર્યાદા છોડીને આગળ વધે છે; તો પછી નાની કિંવા મોટી વસ્તુનો વિચાર ન કરતાં સર્વ વસ્તુઓને પોતાના સપાટામાં લઈ લે છે; તે પ્રમાણે જ કર્મ યોગ્યાયોગ્યને સમાન ગણી સ્વધર્મનો કે પરધર્મનો કશોજ ભેદ રહેવા દેતું નથી, તે તામસ કર્મ છે એમ તું સમજ. આ પ્રમાણે હે અર્જુન ! શુણ્ણની ભિન્નતાથી કર્મ ત્રણ પ્રકારનાં થયાં તે તને દૃષ્ટાંતસહિત સ્પષ્ટ કરીને સમજાવ્યાં. હવે આ કર્મતું અભિમાન રાખી તેતું આચરણ કરનાર જ જીવ, તે પણ એના યોગથી ત્રણ પ્રકારનો થયો છે. જમ એકજ પુરુષ પર બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસઆશ્રમના યોગથી ચાર અવસ્થા દેખાય છે, તેજ પ્રમાણે કર્મના ભેદથી કર્તા પણ ત્રણ અવસ્થાને પામે છે. એ ત્રણ પૈકી સાત્ત્વિક અવસ્થાતું પ્રથમ વર્ણન કરું છું, તે પૂર્ણ લક્ષ દબને સાંભળ. (૬૩૦)

મુક્તસંગોઽનહંવાદી ધૃત્યુત્સાહસમન્વિતઃ ।

સિદ્ધયસિદ્ધયોર્નિર્વિકારઃ કર્તા સાત્ત્વિક ઉચ્યતે ॥ ૨૬ ॥

શ્લોકાર્થઃ—સર્વ સંગનો પરિત્યાગી, નિરહંકાર, ધૈર્ય અને ઉત્સાહથી યુક્ત અને કાર્યની સિદ્ધિ કિંવા અસિદ્ધિથી વિકાર ન પામનારને સાત્ત્વિક કર્તા કહેવામાં આવે છે. (૨૬)

ટીકા:—જે પ્રમાણે મલય પર્વતમાંના ચંદનવૃક્ષની શાખા ફળની આશા ન રાખતાં સીધી વધી બચે છે, કિંવા નાગર-વેલને ફળ આવતાં નથી તો પણ તે ઉપયોગી હોય છે; તે પ્રમાણે જ નિત્યનૈમિત્તિક કર્મનાં ફળની અપેક્ષા ન રાખતાં તેતું આચરણ કરે છે, તેને ફળશૂન્ય કહીશ મા; કારણ કે તે કર્મને કદી પણ વિકળતા પ્રાપ્ત નથી નથી. હે અર્જુન ! જે પોતેજ ફળરૂપ છે તેને ફળ ક્યાંથી આવશે ? સાત્ત્વિક કર્તા આદરપૂર્વક કર્મો

કરે છે, પરંતુ જે પ્રમાણે વર્ષાઋતુમાં મેઘસમુદાય જરા પણ ગર્જના ન કરતાં ધોધમાર વૃષ્ટિ કરે છે, તે પ્રમાણે કર્તૃત્વાભિમાનનો સ્પર્શ થવા દેતો નથી. પરમાત્માને અર્પણ કરવાને યોગ્ય કર્મો કરવાને માટે તે કાળની મર્યાદા ન હોડતાં, દેહશુદ્ધિ સાધીને કર્મની યોગ્યાયોગ્યતાનો નિર્ણય શાસ્ત્રપી દીપકના પ્રકાશ વડે કરે છે. ઇન્દ્રિયો અને વૃત્તિઓનું ઐક્ય કરી તે ચિત્તને ક્ષણ તરફ જવા દેતો નથી અને નિયમની બેડી તેના પગમાં રાખે છે. એ ધોરણ સાચવી રાખવાને માટે ઉત્તમ પ્રકારનું ધૈર્ય પોતામાં રહે એટલા માટે પોતાના મનમાં જે નિરંતર ચિંતા ધરે છે; અને આત્માની પ્રાપ્તિના હેતુથીજ પ્રાપ્ત કર્મ કરતો હોવા છતાં જે દેહસુખની દરકાર રાખતો નથી, તે આલસ્ય અને નિદ્રાનો ત્યાગ કરે છે અને તેને ક્ષુધાની પણ સ્મૃતિ રહેતી નથી; અને જમ જમ શરીરસુખ કર્મી થતું જાય છે, તેમ તેમ સુવર્ણને જે પ્રમાણે આંચ દેવામાં આવતાં તે વજનમાં કર્મી ભીતરે છે પણ કસમાં વધે છે, તેમ શરીરે દુર્બળ હોવા છતાં કર્મ કરવા પ્રત્યે નાના પ્રકારે અધિકાધિક હત્સાહ ધારણ કરે છે. કેમકે જ્યાં ખરેખરી પ્રીતિ હોય છે, ત્યાં જીવિતને પણ તુચ્છ ગણવામાં આવે છે. પતિવ્રતા સ્ત્રી જ્યારે અગ્નિમાં બુસ્કા મારે છે ત્યારે શું તેને ખેદ થાય છે ? તેજ પ્રમાણે હે અર્જુન ! આત્મા જેવી પ્રિય વસ્તુને માટે જના મનમાં ઇચ્છા થઈ છે, તેના શરીર પર કષ્ટ પડે તેથી શું તેને ખેદ થશે કે ? માટે ત્રિપથ-સુખેચ્છા નષ્ટ થઈ જમ જમ દેહશુદ્ધિ ન્યૂન થતી જાય છે, તેમ તેમ કર્મ કરવામાં તેને દ્વિગુણિત આનંદ થતો જાય છે. આ પ્રમાણે કર્મ કરતાં કોઈ વખત તે કર્મ બંધ પડે તો પણ ડુંગર પરથી ગાડું ગળડી પડીને તેના ટુકડેટુકડા થઈ જાય તથાપિ તે વિષે જમ ગાડાના મનમાં શોક થતો નથી; તે પ્રમાણે કર્મ બાકી રહી જાય તેટલા માટે તે કદી ખેદ કરતો નથી અને આરંભેલું કર્મ પૂર્ણ થાય તો તેને માટે પ્રતિષ્ઠા પણ ઇચ્છતો નથી. હે અર્જુન ! કર્મનું આચરણ કરવામાં આ લક્ષણો જનામાં વિદ્યમાન હોય તેને નિશ્ચયપૂર્વક સાત્ત્વિક કર્તા

કહેવો. હે ધનંજય ! હવે રાજસ કર્તાનાં લક્ષણો તને કહી સંભળાવું છું, કારણ કે જગતમાંના સર્વ અભિમાનનું તે પિયેરજ છે.

રાગી કર્મફલપ્રેપ્સુર્લુબ્ધો હિંસાત્મકોઽશુચિઃ ।

હર્ષશોકાન્વિતઃ કર્તા રાજસઃ પરિકીર્તિતઃ ॥ ૨૭ ॥

શ્લોકાર્થઃ—વિષયાસક્ત, કર્મફળની ઇચ્છા રાખનાર, લોભી, ધાતકી, અપવિત્ર અને હર્ષ તથા શોકથી યુક્ત એવો જ કર્તા તે રાજસ કર્તાના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. (૨૭)

ટીકાઃ—જ પ્રમાણે ગામની સઘળી ગંદી વસ્તુ નાખવાનું સ્થાન ઉકરડો હોય છે અથવા સર્વ અમાંગલિક પદાર્થોને સ્મશાનમાં આશ્રય મળે છે; તે પ્રમાણે વાસ્તવિક રીતે જોતાં આ જગતમાંના સર્વ પદાર્થ મનોરથોની પગ ધોવાની જગાજ છે. માટે જ કર્મ દ્વારા ઇચ્છિત ફળની પ્રાપ્તિ થાય તેજ કર્મ કરવાને પ્રવૃત્ત થાય છે; અને જ પોતે સંપાદન કરેલા દ્રવ્યમાંથી કોડી પણ નહિ ખર્ચતાં કોણટો વારંવાર તે દ્રવ્ય પરથી પોતાના જીવને ઝોવારી નાખે છે; કૃપણ મનુષ્ય જ પ્રમાણે નિરંતર પોતાની મૂડી પર લક્ષ રાખે છે, તે પ્રમાણે આ અન્યના પદાર્થો લઈ લેવાને માટે જ દક્ષ હોય છે. જ પ્રમાણે ખગલો મત્સ્યને પકડવાને માટે અતિ આતુર હોય છે તથા જ પ્રમાણે બોરડીનું વૃક્ષ નિકટ ગયા હોઇએ તો આપણાં વસ્ત્રને પોતાના કાંટામાં ભેરવી ફાડી નાખે છે અને અંગમાં ઉઝરડા પાડે છે, અને તેનાં ફળ ચાખવા જઇએ તો આમલી જેવાં ખાટાં જણાય છે; તે પ્રમાણે કાયા, વાચા અને મન દ્વારા જ અન્યને દુઃખ દે છે અને પોતાનું હિત સાધવાને માટે અન્યના હિત પ્રતિ લક્ષ આપતો નથી; તેમજ પોતે જ કર્મ આરંભે છે તે ચાલુ રાખતો નથી, તો પણ તે કર્મનાં ફળની સદૈવ આશા રાખે છે; ધંતૂરાના ફળના ગર્ભમાં જન્મ ઝેરી બીજ અને બહાર કાંટો હોય છે, તે પ્રમાણે જ શુચિત્વના સંબંધમાં અંતર્બાહ્ય દરિદ્રી હોય છે; અને હે અર્જુન ! કરેલા કર્મની ફળપ્રાપ્તિ થાય તો આનંદના આવેશમાં આવી જગતના લોકોને તુચ્છ ગણે છે; અથવા આરંભેલું કર્મ સિદ્ધ ન થાય તો શો-

કથી તે કર્મને તે ધિકારે છે; કર્મના સંબંધમાં જની જની વર્ત-
ણુક આ પ્રકારની હોય તેને રાજસ કર્તા કહેવામાં આવે છે. હવે
અધમ કિર્મોની ખાણરૂપ જ તામસ કર્તા તેનાં લક્ષણો કહું છું.

અયુક્તઃ પ્રાકૃતઃ સ્તબ્ધઃ શઠો નૈષ્કૃતિકોઽલસઃ ।

વિપાદી દીર્ઘસૂત્રી ચ કર્તા તામસ ઉચ્યતે ॥ ૨૮ ॥

શ્લોકાર્થઃ—અજિતેદ્રિય, મૂર્ખ, ઉન્મત્ત, કપટી, પરો-
ત્કર્ષને સહન ન કરનાર, આળસુ, ખિન્ન ચિત્તવાળો અને દીર્ઘ-
સૂત્રી એવા કર્તાને તામસ કર્તા કહેવામાં આવે છે. (૨૮)

ટીકાઃ—પોતાની સમક્ષ આવતી વસ્તુઓ જળીને ભસ્મી-
ભૂત થઈ જાય છે એ વાત જમ અગ્નિ જાણતો નથી; અથવા
પોતાની ધારથી અન્યના પ્રાણ જાય છે તેની શક્તિને ખબર
હોતી નથી; કિંવા પોતાનાથી અન્યનો નાશ શી રીતે થાય છે
તે વાત જમ હજાહજ વિષ જાણતું નથી; તે પ્રમાણે હે ધન-
જય! જ ક્રિયાથી પોતાનો અને અન્યનો નાશ થાય તે કરવાને
જ પ્રવૃત્ત થાય છે, તે કર્તા તામસ છે. જમ વંટાળિયો/ઊપડતાં
પવન ફાવે તેમ વાય છે, તે પ્રમાણે જ કર્મ કરતી વખતે પોતે
કેવું આચરણ કરી રહ્યો છે તે તરફ લક્ષ આપતો નથી; અને
જની કૃતિ અને ઇચ્છાનો કાંઈ ઢંગધડો હોતો નથી; આવા
તામસ કર્તાની સમક્ષ ગાંડો પણ હાર ખાઈ જાય છે. જમ
બળદની ખાંધ આગળ બગાધઓ ચીવટથી ચોટી રહે છે,
તેમ જ ઇન્દ્રિયોએ આપેલા ભોગ ભોગવીને પોતાના જીવિતનું
રક્ષણ કરે છે, જ પ્રમાણે નાનાં બાળકને હસવામાં અને રાવામાં
વાર લાગતી નથી, તે પ્રમાણે જની કૃતિમાં કશો ઢંગધડો હોતો
નથી; પ્રકૃતિને સ્વાધીન હોવાથી શું કરવું અને શું ન કરવું એ
વિષે જને જ્ઞાન હોતું નથી અને કચરાથી જમ ઉકરડો ફૂલે છે
તે પ્રમાણે જ કુર્મથી ગર્વના આવેશમાં આવી ઈશ્વરને પણ
નમતો નથી અને તોરમાં ડુંગરને પણ તુછ ગણે છે અને
જતું મન કપટી છે, જતું આચરણ ચોરદું હોઈને ઉપર
ઉપરથી સારું દેખાવા છતાં અંતરમાં અન્યને ઘાત કરવા-
નો ન હોય છે જની દ્રષ્ટિ દેવજ વેશ્યા જવી અન્ય સર્વસ્વ

હરણ કરવાની હોય છે; કિંબદુના, જનું સર્વાંગ કપટથીજ પરિ-
 પૂર્ણ હોય છે; અને જનું જીવન જુગાર આદિ ખરાબ કર્મોનુંજ
 પિયર હોય છે; તેની પ્રસન્નતા તો કેવળ અભિલાષાથી ભીલો-
 નું આમજ સમજી લેવું. માટે તે વાટે તો કાઈએ જવુંજ નહિ.
 અન્યનો ઉત્કર્ષ થયેલો જોઈ જના મનમાં વૈર ઉત્પન્ન થાય છે;
 દૂધમાં મીઠું ભળવાથી જમ તે પીવાને અયોગ્ય બને છે; અથવા
 શીતળ પદાર્થ અગ્નિમાં નાખવામાં આવે તો અગ્નિ ઊલટો વિશેષ
 પ્રજ્વલિત થાય છે; કિંવા હે અર્જુન! ગમે તેવો ઉત્તમોત્તમ
 પદાર્થ હોય, પરંતુ તે હૃદયમાં ગયો એટલે જમ તેનો મળજ
 થાય છે; તે પ્રમાણે અન્યનું કલ્યાણ થયેલું જોયું કિંવા સાંભળ્યું
 કે તે તેનાથી સહન થઈ શકતું નથી અને તે ઊલટો તેની નિંદા
 કરવાને પ્રવૃત્ત થાય છે. સર્પને દૂધનું પાન કરાવવામાં આવે
 તો પણ તેના શરીરમાં તો તે વિપજ બની જાય છે; તે પ્રમાણે
 અન્યના ગુણ સાંભળીને પણ તે તેને દુર્ગુણ માને છે; અને
 જના યોગથી ઇલ્લોલમાં ધીતિ વધી પરલોકપ્રાપ્તિ થાય એવું
 કૃત્ય જે સમયે મળે, તે સમયે તેને નિદ્રા આવે છે અને ખરાબ
 કર્મ કરવું હોય તે વખતે નિદ્રા ઋતુપ્રાપ્ત સ્ત્રીની પેઠે દૂરજઈને
 ઊભી રહે છે. દ્રાક્ષ કિંવા કેરીની મોસમમાં જે પ્રમાણે કાગડાને
 મુખરોગ થાય છે, કિંવા જે પ્રમાણે દિવસના સમયે ધુવડની
 આંખો બંધ થાય છે; તે પ્રમાણે કલ્યાણ સાધવાનો સમય આ-
 વતાં અર્થાત્ સત્સંગ કિંવા સદ્ગુણનું શ્રવણ કરવાનો પ્રસંગ
 આવતાં તેના પર આલસ્યનો ડુંગર આવી પડે છે અને કુર્મો
 કરતી વખતે તેજ આલસ્ય તેનો આજ્ઞાધીન સેવક બની જાય
 છે. જે પ્રમાણે સમુદ્રના હૃદયમાં નિરંતર વડવાનલ પ્રજળે છે;
 તે પ્રમાણે તે મનુષ્યના અંતઃકરણમાં પરાત્કર્ષ સહન ન થઈ
 શકવાથી સદા ખેદ રહે છે. જે પ્રમાણે લીંડીના અગ્નિમાં ધૂમ્ર
 અવશ્ય હોય છે, કિંવા અપાનદ્વારથી નીકળતો વાયુ જે પ્રમાણે
 દુર્ગંધયુક્ત હોય છે; તે પ્રમાણે જન્મભર જના ચિત્તમાં વિષાદ
 તો સંલગ્ન હોય છે અને હે અર્જુન! કલ્યાંત વ્યતીત થઈ
 ગયા પછી પણ લાલ થશે એવી કલ્પનાથી જે વ્યાપારનો આરંભ

કરે છે; અરે ! જગતના લોકો ને વ્યાપાર કરતા નથી તે કરવાની ઇચ્છા ધરી ને કર્મ કરે છે, પરંતુ જના યોગથી તૃણનો પાણી લાભ તેને થતો નથી; આવો ને જગતમાં મૂર્તિ મંત્ર પાપરાશિજ છે, તે નિઃસંશય તામસ કર્તા છે. આ પ્રમાણે હે અર્જુન ! તને કર્મ, કર્તા અને જ્ઞાન, એ ત્રણેનાં ત્રિવિધ લક્ષણો કહી સંભળાવ્યાં.

બુદ્ધેર્મેદં ધૃતેષ્વૈવ ગુણતસ્ત્રિવિધં શૃણુ ।

પ્રોચ્યમાનમશ્વેપેણ પૃથક્ત્વેન ધનંજય ॥ ૨૯ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે ધનંજય ! ગુણના યોગથી થયેલા બુદ્ધિના અને ધૈર્યના ત્રણ પ્રકારના ભેદ કાંઈ પણ બાંધી ન રાખતાં તને જુદા જુદા કહું છું તે સંભળ. (૨૯)

ટીકાઃ—હવે અજ્ઞાનરૂપી આમમાં મોહરૂપી વસ્ત્ર પરિધાન કરેલી અને સંશયરૂપી અલંકારો ધારણ કરેલી ને બુદ્ધિરૂપી આરસી છે, તેમાં આત્મનિશ્ચયની સુંદરતા સ્પષ્ટ દેખાય છે. તે બુદ્ધિના પણ ત્રણ પ્રકાર છે. હે અર્જુન ! આ સત્ત્વ, રજઃ અને તમોગુણે જગતની કઈ વસ્તુના ત્રણ પ્રકાર કર્યા નથી ? જના ગર્ભમાં અગ્નિ ન હોય એવું ક્યું કાઠ આ જગતમાં વિદ્યમાન છે ? તે પ્રમાણે જના ત્રણ પ્રકાર ન હોય એવી કઈ વસ્તુ આ જગતમાં છે ? આ ત્રણ ગુણોએ બુદ્ધિના ત્રણ પ્રકાર કર્યા છે, તેમ ધૃતિના પણ ત્રણ પ્રકાર કર્યા છે. તે સિદ્ધ સિદ્ધ ભેદ તેનાં ચિહ્નનો સહિત વિસ્તારપૂર્વક કહું છું; પરંતુ હે ધનંજય ! પ્રથમ બુદ્ધિનાં લક્ષણો કહું છું. હે સુભટ ! મનુષ્યને આ સંસારમાં આવવાના ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ, એવા ત્રણ માર્ગ છે. એ ત્રણ માર્ગ નિષ્કામ, કામ્ય અને નિપિદ્ધ કર્મને નામે પ્રસિદ્ધ છે; અને પ્રાણીમાનને એના દ્વારા સંસારભય પ્રાપ્ત થાય છે.

પ્રવૃત્તિં ચ નિવૃત્તિં ચ કાર્યાકાર્યે મયામયે ।

વન્ધં મોક્ષં ચ યાવેતિ બુદ્ધિઃ સા પાર્ય સાત્ત્વિકી ॥ ૩૦ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે પાર્થ ! ને બુદ્ધિ પ્રવૃત્તિ (કર્મમાર્ગ) અને નિવૃત્તિ (સંન્યાસમાર્ગ) બંને છે, તે સાત્ત્વિક બુદ્ધિ કહેવાય છે.

ટીકાઃ—એટલા માટે મહાલોકમાં અધિકારને અનુસરતું અને વિધિમાર્ગથી પ્રાપ્ત થયેલું ને નિત્યકર્મ, તેજ માત્ર ઉત્તમ છે.

એ નિત્યકર્મ આત્મપ્રાપ્તિરૂપી કૃણ પર દષ્ટિ રાખી, તૃપાતુર જન્મ અતિ આદરથી પાણી પીએ છે, તે પ્રમાણે કરવાં. આવી રીતે કરવાથી તે કર્મ દુસ્તર જન્મલયમાંથી મુક્ત કરે છે અને મોક્ષપ્રાપ્તિ સુલભ કરી આપે છે. તે સંસારલયમાંથી મુક્ત થાય છે અને આ આચરણથી મુમુક્ષુત્વની ભૂમિકા પર આવી પહોંચે છે. માટે જ બુદ્ધિ તેના આચરણ વિષે નિશ્ચય કરે છે, તેને માટે મોક્ષપ્રાપ્તિ તૈયારજ હોય છે. માટે નિવૃત્તિના પાયા પર ઇમારત જીભી કરવામાં આવી છે, તેમાં પ્રવેશ શા માટે ન કરવો ? તૃપાતુર મનુષ્યને પાણીની પ્રાપ્તિ થવાથી, પૂરમાં પડેલા મનુષ્યને તરતાં આવડતું હોવાથી અને અંધકારમાં સૂર્યપ્રકાશની સહાય મળવાથી જ પ્રમાણે લયની નિવૃત્તિ થાય છે; તેમજ પથ્યની સાથે ઔપધનું સેવન કરવાથી જન્મ રોગગ્રસ્ત મનુષ્ય બચે છે; કિંવા મત્સ્યને પાણીનો આશ્રય મળવાથી તે મરણના લયમાંથી અવશ્ય છૂટે છે, તે પ્રમાણે આ નિત્યકર્મનું આચરણ કરવાથી અવશ્ય મોક્ષપ્રાપ્તિ થાય છેજ. આ નિત્યકર્મ કરવા તરફ જ બુદ્ધિની પ્રવૃત્તિ થાય છે અને ખરેખર આચરવા યોગ્ય નહિ એવાં જ કામ્યાદિક સંસારલય આપનારાં કર્મ, કે જના પર નિષિદ્ધતાનો સિક્કો પડેલો છે, તે અનાચરણીય અને જન્મ-મરણમાં નાખનારાં અધમ કર્મો તરફથી જ પોતાની પ્રવૃત્તિને પાછી હઠાવે છે, તે સાર્વિક બુદ્ધિ છે. જન્મ અગ્નિમાં પ્રવેશ કરી શકાતો નથી, હાડા પાણીમાં ભુસ્કા મારી શકાતો નથી, કૂંડાડા મારતા નાગ ઉપર હાથ નાખી શકાતો નથી, તપીને લાલચોળ થયેલા લોઢાના સાંણસાને હસ્ત વડે ગ્રહણ કરી શકાતો નથી અને જન્મ વ્યાઘ્રની ગુફામાં જઈ શકાતું નથી; તે પ્રમાણે નિષિદ્ધ કર્મને જોતાંજ જ બુદ્ધિમાં નિઃસંશય લયનો સંચાર થાય છે; વિષ નાખીને તૈયાર કરેલું અન્ન, સેવન કરવાથી જ પ્રમાણે મૃત્યુ પ્રાપ્ત થાય છે; તેમ નિષિદ્ધ કર્મનું આચરણ કરવાથી જન્મ-મૃત્યુ પ્રાપ્ત થાય છે; એમ સમજી જ બુદ્ધિ તેનો ત્યાગ કરે છે; રત્નપરીક્ષક જ પ્રમાણે ખરાખોટા રત્નનો નિર્ણય કરે છે; તે પ્રમાણે જ કાર્ય અને અકાર્યનો નિર્ણય કરી શકે છે; જ

પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિનો નિર્ણય કરે છે; તેમજ જે બુદ્ધિ ઉત્તમ, અને અધમ કાર્યને તરત સમજી જાય છે; તે સાત્ત્વિક બુદ્ધિ છે એમ તું સમજ. (૭૧૭)

यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च ।

अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ ३१ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-અને જે બુદ્ધિના યોગથી જીવ ધર્મ અને અધર્મ તથા કર્તવ્યકર્તવ્યને યથાર્થ રીતે જાણી શકતો નથી, તે રાજસ બુદ્ધિ છે. (૩૧)

ટીકા:-બગલાના આમમાં (વિવેક નહિ હોવાથી) જે પ્રમાણે દૂધપાણી લળેલાંજ લેવામાં આવે છે, કિંવા અંધ જે પ્રમાણે દિવસ અને રાત્રિમાં ભેદ જાણતો નથી; કિંવા જે ભ્રમર અતિ કામળ પુષ્પતું સેવન કરી શકે છે, તેજ કઠિન કાષ્ટ પણ કાઢે છે; તેથી કાંઈ તેનું ભ્રમરત્વ નષ્ટ થતું નથી; તે પ્રમાણે જે બુદ્ધિ ધર્માધર્મ, અને કાર્યાકાર્યને સમજ્યા વિનાજ તેનું આચરણ કરે છે; તે બુદ્ધિ રાજસી છે. અરે, પરીક્ષા કર્યા સિવાય મોતી-લેવામાં આવે તો કઠાયજ સારાં આવશે, પરંતુ ખરાબ મળશે એ વાત તો નિશ્ચિતજ હોય છે; તે પ્રમાણે એવી બુદ્ધિ-વાળાથી નિષિદ્ધ કર્મ સહેજ ન થાય તો સુભાગ્ય ! બાકી જે બુદ્ધિ સારાં અને માઠાં કર્મો સરખાંજ માને છે, તે જમ યોગ્યા-યોગ્યનો વિચાર કર્યા વિના સર્વ સમાજને નિમંત્રણ કરે અને હલકા લોકોથી તેનું આંગણું ભરાઈ જાય તેના જવુંજ છે. આમ સારાં અને માઠાં કર્મો વિષે જે બુદ્ધિ અંધ હોય છે તેને રાજસ બુદ્ધિ કહે છે. (૭૨૩)

अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता ।

सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ ३२ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-હે પાર્થ ! તમોગુણથી વ્યાપ્ત એવી જે બુદ્ધિ અધર્મને ધર્મ માનનારી અને અર્થનો અનર્થ કરનારી હોય છે, તે તામસ બુદ્ધિ કહેવાય છે. (૩૨)

ટીકા:-અને રાજમાર્ગને ચોર જમ આડવાટ માને છે, કિંવા રાક્ષસ જમ રાત્રિમાં દિવસ માને છે, અથવા દ્રવ્યનો

ભંડાર જમ ભાગ્યહીનને દોલસાની ખાણુ જવો ભાસે છે, અથવા પાસે ધન છતાં પણ લોભિયાને ન હોવા જવું લાગે છે; તે પ્રમાણે ધર્મમાર્ગનું આચરણ કરવું જ બુદ્ધિને પાપમય લાગે છે અને ખરી વાત ખોટી ભાસે છે; જ બુદ્ધિ શાસ્ત્રનો ખરો અર્થ મૂકી દધને વિપરીતજ અર્થ કરે છે અને જ સર્વ શુણેને દોષજ માને છે; કિંબહુના, શ્રુતિને જ વાત માન્ય હોય તે પણ જ બુદ્ધિને વિપરીત લાગે છે; તેને તામસી બુદ્ધિ કહેવી. જમ રાતને સિદ્ધ કરવા માટે કાંઈ ધર્મશાસ્ત્રની આવશ્યકતા હોતી નથી, તેમ તે બુદ્ધિને હે અર્જુન ! કોઈને પણ પૂછ્યા વિના બેશક તામસી કહેવી. આ પ્રમાણે હે અર્જુન ! તને બુદ્ધિના ત્રણ ભેદ સ્પષ્ટ કરીને કહી ખતાવ્યા. હવે, આજ બુદ્ધિ વડે જ્યારે કર્મનો નિશ્ચય કરવામાં આવે છે ત્યારે જ ધીરજ ઊપજ છે, તે ધીરજ પણ ત્રણ પ્રકારની છે. તેનાં લક્ષણો તને કહી સંભળાવું છું, તે પતિ લક્ષ આપ. (૭૩૨)

धृत्या यया धारयते मनःप्राणेंद्रियक्रियाः ।

योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ૩૩ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે પાર્થ ! જ એકનિષ્ઠ ધૈર્ય વડે મનુષ્ય મન, પ્રાણ અને ઈંદ્રિયોની ક્રિયાને શાંતિપૂર્વક કરે છે, તે સાત્ત્વિક ધૈર્ય છે.

ટીકા:-સૂર્યોદય થતાંની સાથેજ ચોરી અને અંધકાર નાશ પામે છે; રાજગા થતાંની સાથેજ દુઃખવહાર ખંધ પડે છે; પવન જોરથી વાવા લાગે એટલે મેઘ પોતાની ગર્જનાસહિત નાશ પામે છે; અગસ્ત્ય ઋષિનાં દર્શન થતાંજ સમુદ્રની ગર્જના ખંધ પડે છે; ચંદ્રોદય થતાંજ સૂર્યવિકાસિની કમલિની આપો-આપ ખિડાય છે; અથવા ગર્જના કરીને સિંહ આગળ આવતાં મદોન્મત્ત હાથીને પણ જાયકેલો પગ નીચે મૂકવાનું સૂઝતું નથી; તે પ્રમાણે જ સાત્ત્વિક ધૈર્ય ઉત્પન્ન થતાં મન અને પ્રાણના વ્યાપાર જ્યાંના ત્યાં આપોઆપજ ખંધ પડે છે. અને હે અર્જુન ! ઈંદ્રિયોનો વિષયો પ્રત્યેનો સ્નેહ આપોઆપજ છૂટી જઈને તે ગભરાઈને પોતાની માતા જ મન તેના ઉદરમાં પ્રવેશ કરે છે. જ ધૈર્ય જીર્વ અને અધોવાયુના માર્ગને

બંધ કરીને નવે પ્રકારના વાયુઓસહિત સુપુમ્ણા નાડીમાં પેસી જાય છે અને મન સંકલ્પવિકલ્પરૂપી અંતરાયો તોડી નાખીને બુદ્ધિની પાછળ જઈ બેસે છે; આ પ્રમાણે જ ધૈર્યરાજ મન, પ્રાણ અને ઇંદ્રિયોની સ્વકીય ચેષ્ટા બંધ પાડે છે; અને તેઓને ધ્યાનની આંતરકોટડીમાં યુક્તિથી ગોંધી રાખે છે; તથા ચક્રવર્તી પરમાત્માના તાબામાં તેને સોંપે ત્યાં સુધી તેની પાસેથી લાંચ ન લેતાં તેને જ ધૈર્યરાજ છોડતો નથી; તે ધૈર્ય, લક્ષ્મીપતિ ભગવાન શ્રી-કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે, સાત્ત્વિક ધૈર્ય છે એમ તું સમજ.

यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन ।

प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે અર્જુન! જ ધૈર્ય વડે મનુષ્ય ધર્મ, અર્થ અને કામ, એ ત્રણ પુરુષાર્થ કરે છે અને તે તે પુરુષાર્થના આચરણસમયે ક્ષણની છાછા રાખે છે, તે ધૈર્ય રાજસ છે. (૩૪)

ટીકા:—અને જ પોતાને શરીર માનીને ધર્મ, અર્થ અને કામ, એ ત્રણ ઉપાય વડે સ્વર્ગ, અને સંસારમાં જ આનંદ-પૂર્વક વાસ કરે છે; મનોરથસાગરમાં ધર્મર્થકામરૂપી ત્રીકા પર જ ધૈર્યથી વ્યાપાર કરે છે; અને કર્મરૂપી ભડોળ રોકવાથી ચારગણો કાયદો આપે છે એમ માનીને જ ધૈર્યથી સાહસકર્મ કરે છે; તે ધૈર્યને હે અર્જુન! રાજસ ધૈર્ય કહેવામાં આવે છે. હવે ત્રીજા તામસ ધૈર્યનાં લક્ષણો કહું છું તે સાંભળ. (૭૪૮)

यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च ।

न विमुंचति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी ॥ ३५ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે પાર્થ! જ ધૈર્યના યોગથી દુષ્ટ બુદ્ધિવાળો મનુષ્ય નિદ્રા, ત્રાસ, શોક, ખેદ અને મદનો ત્યાગ કરતો નથી, તે ધૈર્ય તામસ છે. (૩૫)

ટીકા:—કાલસા જેમ શ્યામ વર્ણનાજ બનેલા હોય છે, તેમજ જ ધૈર્ય સર્વ નીચ ગુણોથીજ બનેલું છે; તેનું વર્ણન સાંભળો. પ્રાકૃત અને હીન વસ્તુને પણ ‘ગુણ’ એવું મોટું નામ આપવાનું પ્રયોજન શું, એવી શંકા આવે તો તેનું નિવારણ એ છે કે, રાક્ષસને પણ પુણ્યજન કહેવામાં નથી આવતા કે? સર્વ

'ઘેલામાં' જે અંગારાવત્ તોપ આપનાર ગ્રહ છે તેને પણ મંગળ
 કહેવામાં નથી આવતો કે? તે પ્રમાણે તમોગુણને પણ સાધા-
 રણ રીતે 'ગુણ' કહેવામાં આવેલ છે. હે સુભટ અર્જુન! સર્વ
 દોષોનું નિવાસસ્થાન જ તમોગુણ, તેનીજ જ નરની મૂર્તિ બનેલી
 છે, જ પ્રમાણે પાપનું પોષણ કરવાથી દુઃખ કદી છોડતાં નથી
 તે પ્રમાણે તે આલસ્યને પોતાની સોડમાંજ રાખે છે, માટે નિદ્રા
 તેને કદી છોડતી નથી. અને જ પ્રમાણે પાપાણની કઠિનતા કદી
 મટતી નથી, તે પ્રમાણે દેહરૂપી દ્રવ્ય પર તેની અત્યંત પ્રીતિ
 હોવાથી તેને ભય તો કદી છોડતોજ નથી. કૃતમ્ન મનુષ્યોનાં
 પાપનું ક્ષાલન કરવાને ગમે, તેટલી ખટપટ કરવામાં આવે તો પણ
 જમ તે ધોવાતાં નથી, તે પ્રમાણે પદાર્થમાત્રના પર પ્રીતિ રાખવા-
 થી તે શોકનું પણ નિવાસસ્થાનજ બને છે, અને રાત્રિદિવસ પો-
 તાના જીવની સાથે અસંતોષ બાંધી મૂકેલો હોવાથી, વિષાદે પણ
 તેની સાથે મૈત્રી કરી હોય છે. લસણની ગંધ જમ તેનાથી દૂર થતી
 નથી; કિંવા કુપથ્ય કરનારને જમ વ્યાધિ છોડતો નથી; તે
 પ્રમાણે વિષાદે આજન્મ તેની સાથે મૈત્રી કરેલી હોય છે અને
 તારણુય, વિત્ત તથા કામનો તે ગર્વ કરે છે, તેથી તેનામાં મદ
 પણ વાસો કરે છે. અગ્નિને જ પ્રમાણે ઉષ્ણતા છોડતી નથી,
 ઝેરી સર્પ જમ વિષ છોડતો નથી અને ભય જમ સર્વ જગતનો
 ઘેરી હોઈ તેને છોડતો નથી અથવા કાળ શરીરને કદી પણ
 છોડતો નથી; તે પ્રમાણે તમોગુણમાં મદ પણ અખંડ ભરેલો
 હોય છે. આ પ્રમાણે નિદ્રા, ભય, શોક, વિષાદ અને મદ, એ પાંચ
 તમના દોષ ધૈર્યે ધારણ કર્યા છે, તે ધૈર્યને તામસ ધૈર્ય કહેવા-
 માં આવે છે, એમ જગન્નાયક શ્રીકૃષ્ણે લગવાન બોલ્યા. આ
 પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારની બુદ્ધિ જ કર્મનો નિશ્ચય કરે છે, તે તે
 કર્મને ધૈર્ય સિદ્ધ કરે છે. સૂર્યથી રસ્તો દેખાય છે અને પગ
 વડે તે માર્ગે ચાલી ગયાય છે; પરંતુ તે ચાલવાની ક્રિયા ધૈર્યને
 લીધેજ થાય છે, તેમ બુદ્ધિ કર્તવ્યને દર્શાવે છે અને તે કર્મ
 ઈંદ્રિયો વડે કરવામાં આવે છે; પરંતુ તે ક્રિયા માટે જ ધૈર્યની
 આવશ્યકતા છે, તે ધૈર્યના ત્રણ પ્રકાર નવે કહ્યા અને તે ધૈર્યના

યોગથીજ ત્રણ પ્રકારનાં કર્મો કરી શકાય છે. 'પછી તે કર્મોને જ ક્ષણ આવે છે અને જને સુખ કહે છે; તે સુખ પણ ત્રણ પ્રકારનાં છે; તે વિષે હવે શુદ્ધ નિરૂપણ કરીએ. શુદ્ધ કેવી રીતે ? શબ્દ દ્વારા સાંભળવામાં આવતાં કદાચ શબ્દ તંથા કર્ણરૂપી કરનો મળ તેને લાગી બય તેમ છે; માટે તેને એકાગ્ર અંતઃ-કરણથી સાંભળ એમ ગોલી દેવે ત્રિવિધ સુખ વર્ણવવાની પ્રસ્તાવના કરી; તેજ વ્યવસ્થા હું કહું છું. (૭૭૧)

सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ ।

अभ्यासाद्रमंते यत्र दुःखांत च निगच्छति ॥ ३६ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-હવે હે ભરતશ્રેષ્ઠ ! જે સુખમાં અભ્યાસ વડે જીવ રમે છે અને તેના દુઃખનો નાશ થાય છે, તે સુખ પણ ત્રણ પ્રકારનું છે; તે કહું છું તે સાંભળ. (૩૬)

ટીકા:-ભગવાન કહે છે -હે બુદ્ધિમંત અર્જુન ! ગુણના યોગથી સુખનાં ત્રણ રૂપો છે એમ જે મેં તને કહ્યું હતું, તેનું સ્પષ્ટતાપૂર્વક વર્ણન હવે કરું છું તે સાંભળ. હે કિરીટિ ! જીવને આત્માનો મેળાપ થતાં જે આનંદ થાય છે તેનું નામ સુખ છે. જેમ ઉત્તમ ઔષધ માત્રના પ્રમાણસર સેવન કરવામાં આવે છે, અથવા રસના પુટો દઈ કલહનુ રૂપું કરવામાં આવે, છે, કિંવા મીઠાનું પાણી કરવું હોય તો તેના પર બે-ચાર વાર પાણી નાખવું પડે છે. તે પ્રમાણે સુખનો ચક્ષિ ચિત્ લાલ થતાં તેજ રસે અભ્યાસ આગળ વધારવાથી જીવનાં સર્વ દુઃખો જના વડે દબાઈ બય છે, તે આત્મસુખ પણ ગુણના યોગથી ત્રણ પ્રકારનું છે. તેમાંના એક પ્રકારનાં લક્ષણો તને કહી સંભળાવું છું

यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् ।

तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् ॥ ३७ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-આરંભમાં જે સુખ વિષ સમાન કહું, પરિણામે અમૃત સમાન મિષ્ટ અને જે સુખ આત્મવિષયક બુદ્ધિના પ્રસાદ વડે ઉત્પન્ન થયેલું હોય છે, તે સાત્ત્વિક સુખ છે. (૩૭)

ટીકા:-હવે ચંદનનું થડ જેમ સર્પોથી વીંટાયેલું હોય છે, અથવા દ્રવ્યના ખબના પર જેમ શ્રવણાક્ષસાદિનો પ્રતિબિંબ

હોય છે; અરે ! સ્વર્ગના ઉત્તમ ભોગો પ્રાપ્ત કરવાને માટે પણ
જમ યજ્ઞનાં મહાન સંકટ પ્રથમ સહન કરવાં પડે છે; કિંવા જે
પ્રમાણે બાહ્યદશામાં સૌને અતિ ત્રાસ સહન કરવો પડે છે; દીપક
પ્રદીપ્ત કરવાને માટે દિવાસળી સળગાવતાં ધુમાડો સહન કરવો
પડે છે; તે પ્રમાણે હે અર્જુન ! આત્મસુખની પ્રાપ્તિ કરી લેવાને
માટે શમદમાદિક સાધનોનું કષ્ટ સહન કરવું પડે છે. દેહાદિક
પરની પ્રીતિને બાળી મૂકનાર અગ્નિના જવો તીવ્ર વૈરાગ્ય સેવ-
વામાં આવે છે, ત્યારેજ તે સ્વર્ગ અને સંસારની આસક્તિના
અંદુરો ઉખેડી શકાય છે. જ્ઞાનનું શ્રવણ અને કહોર વ્રતાચરણ
કરવામાં પણ બુદ્ધિ ઇત્યાદિકને સંકટો લેઠવાં પડે છે; સુપુમ્ણા
નાડીના મુખથી પ્રાણ અને અપાનવાયુનો શોધ કરવો પડે છે;
આ રીતે આરંભમાં જ્યાં મહાન કષ્ટ હોય છે; ચક્રવાક પક્ષીના
જેડાનો વિયોગ કરવાથી, ગાયના વાછરડાને તેના સ્તન આગળ-
થી પાછો ખેંચી લેવાથી, અથવા ભૂખ્યાને પત્રાવલિ ઉપરથી
ઉઠાડી મૂકવાથી, તેમજ માછલાંને પાણીમાંથી બહાર કાઢવાથી
અથવા માતા પાસેથી તેનું એકનું એક બાળક મૃત્યુએ ખૂંચવી
લેવાથી તેમને જમ દુઃખ થાય છે; તે પ્રમાણે વિપયોના ધરને
છોકતી વખતે ઇન્દ્રિયોને યુગાંત થવા સમાન કષ્ટ થાય છે. પરંતુ
વૈરાગ્યસંપન્ન શરૂ તે દુઃખ પણ સહન કરે છે. આ પ્રમાણે જે
સુખનો આરંભ કષ્ટમય છે, તેને જ સહન કરે છે તેને ક્ષીરા-
બિંધના મંથન પછી દેવોને અમૃતનો લાલ પ્રાપ્ત થયો તે પ્રમાણે
પરમ સુખનો લાલ મળે છે. પ્રથમ વૈરાગ્યરૂપી વિપત્તિ પ્રાપ્ત
કરવાને માટે સાત્ત્વિક ધૈર્યરૂપી શંભુ જ્યારે મુખ ખોલે છે, ત્યારે-
જ પરિણામે જ્ઞાનરૂપી અમૃતનો ઉપભોગ મળે છે. દ્રાક્ષ કાચી
હોય ત્યારે આમલીને પણ પાછળ હઠાવે છે; પરંતુ તેજ જ્યારે
પરિપક્વ થાય છે ત્યારે અતિ મિષ્ટ લાગે છે. તે પ્રમાણે આત્મ-
પ્રકાશ વડે વૈરાગ્યનો જ્યારે પરિપાક થાય છે, ત્યારે અવિદ્યા-
સહિત સર્વ દુઃખોનો અવરણ નાશ થાય છે; અને સમુદ્રને ગંગા
મળે તે પ્રમાણે બુદ્ધિ આત્મામાં સ્થિત થતાં અદ્વયાનંદરૂપી
સુખનો ભંડાર ખૂલી જાય છે. આ પ્રમાણે જે સુખનું મૂળ વૈરાગ્ય

છે અને પરિણામે આત્માનંદપ્રાપ્તિ છે, તે સુખને સાર્વત્રિક કહે છે.

વિષયેન્દ્રિયસંયોગાદ્ યત્તદગ્રેષ્મૃતોપમમ્ ।

પરિણામે વિષમિત્ત તત્સુખં રાજસં સ્મૃતમ્ ॥ ૩૮ ॥

શ્લોકાર્થઃ—વિષય અને ઇન્દ્રિયોના સંયોગથી જ સુખ આરંભમાં અમૃતસમાન મિષ્ટ પણ પરિણામે વિષસમાન કટુ હોય છે, તે રાજસ સુખ છે. (૩૮)

ટીકાઃ—અને હે અર્જુન ! વિષય અને ઇન્દ્રિયોના સંયોગ થતાં ખત્તે તીર જાહરાઈ જાય એવી રીતે સુખનું જ પૂર આવે છે, અધિકારી પોતાના અધિકાર નીચેના આગમાં જતાં જમત્યાં ઉત્સવ થાય છે, કિંવા ઋણ કરીને જમ લક્ષ્મીનો સમારંભ કરવામાં આવે છે, અથવા રાગીને ખાંડ અને ફળોં કુપથ્ય હોવા છતાં પણ મિષ્ટ લાગે છે, કિંવા વચ્છનાગ જમ ખાતી વખતે મધુર લાગે છે, શાહુચારની મૈત્રી જમ આહ્વાદ્વાદાયક હોય છે, કિંવા ચકલાની રાંડ (વેશ્યા)નાં આચરણ જમ પ્રથમ સુખકારક લાગે છે, કિંવા જમ નટોના આવિર્ભાવ આનંદદાયક હોય છે; તે પ્રમાણે વિષય અને ઇન્દ્રિયોના સંબંધથી જીવને પ્રથમ સુખ થાય છે, પરંતુ પરિણામે દુઃખજ થાય છે. ખડક પર સંચિત થયેલા પાણીમાં શુક્રાદિ મહનાં પ્રતિબિંબ પડેલાં જોઈને તે રત્ન છે એવા ભ્રમથી હંસ તે પર તરાપ મારે તો તેને રત્નપ્રાપ્તિ થતી નથી, પરંતુ મૃત્યુપ્રાપ્તિ થાય છે; તેમ જના યોગથી પૂર્વે મેળવેલા સુખનો અને જીવનો નાશ થાય, વિષયસુખ મેળવવા માટે સંપાદન કરેલાં સર્વ પ્રયત્નરૂપી ધનનો નાશ થાય, ભોગવેલા વિષયો પણ સ્વપ્રવત્ લય પામે અને દુઃખના દુર્ગરજ વારસામાં મળે છે, તેનું નામ રાજસ સુખ છે. આ પ્રમાણે તે સુખથી આ લોકમાં વિપત્તિરૂપ પરિણામ આવે છે અને પરલોકમાં પણ તે વિષયરૂપ થઈને પ્રકટે છે. કારણ કે ઇન્દ્રિયોના લાડકોડ પૂરા પાડવાને માટે જ ધર્મરૂપી પાક તેને સ્વાધીન કરી દે છે, તે ધર્મને બાળી મૂકીનેજ ઇન્દ્રિયો પાસે વિષયોપભોગ ભોગવાવે છે. પછી પાતકને ટેકા મળવાથી તે મજબૂત થાય છે અને નરકપ્રાપ્તિ કરાવી આપે છે. આ લોકના

સુખથી પરલોકનો આ પ્રમાણે ઘાત થાય છે. જે પ્રમાણે મધુ નામનું વિષ નામથી તો મધુર છે, પણ પરિણામે પ્રાણનો નાશ કરનાર છે; તે પ્રમાણે આ લોકનાં સુખ આરંભમાં મિષ્ટ, પરંતુ પરિણામે નાશકારક નીવડે છે. હે પાર્થ ! એ સુખ કેવળ રજ્જુ-ગુણનાં બનેલાં હોય છે, માટે તેને કદી સ્પર્શ પણ કરીશ મા.

यदग्रे चानुवर्धे च सुखं मोहनमात्मनः ।

निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ૩૯ ॥

શ્લોકાર્થ:-જે સુખ આરંભમાં અને પરિણામે પણ ચિત્તને મોહ ઉત્પન્ન કરનાર અને જે નિદ્રા, આલસ્ય તથા પ્ર-માદમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું હોય, તે તામસ સુખ કહેવાય છે. (૩૯)

ટીકા:-અપેયના પાનથી, અલક્ષ્યના ભક્ષણથી તથા ઇન્ધ્રાનુસાર સ્રીસંગથી ઉત્પન્ન થનાર જે સુખ, કિંવા અન્યનો ઘાત કરીને તથા અન્યનું સર્વસ્વ હરણ કરીને કિંવા ભાટના સ્તુતિપાઠથી જે સુખ ઉત્પન્ન થાય છે, જે સુખ આલસ્યથી પુષ્ટ થાય છે, જે નિદ્રા દ્વારા અનુભવાય છે અને જે સુખના આરં-ભમાં તેમજ અંતમાં આત્મલાભનો માર્ગ મનુષ્ય ભૂલી જાય છે, તે સુખ હે અનુન ! તામસ છે એમ તું જાણ. આ કથા નિંદ્ય હોવાથી હું વિસ્તારપૂર્વક કહેતો નથી. આ પ્રકારે મૂળ કર્મના ભેદથી ફળરૂપ સુખ ત્રણ પ્રકારનું તને યથાશક્તિ કહી સંભળાવ્યું. આ સ્થૂલ-સૂક્ષ્મ જગતમાં કોઈ પણ વસ્તુ કર્તા, કર્મ અને ફળ, એ ત્રિપુટી વિના બીજું કંઈજ નથી. હે અનુન ! વસ્ત્ર જે પ્રમાણે તંતુથી તૈયાર કરવામાં આવે છે, તે પ્રમાણે આ ત્રિપુટી બેવા જતાં ત્રણ ગુણો વડેજ બનેલી છે.

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ।

सत्त्वं प्रकृतिर्जैर्ઘ્નુક્તં यदेभिઃ સ્પાત્ ત્રિર્મિર્ગુણૈઃ ॥ ૪૦ ॥

શ્લોકાર્થ:-પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા આ ત્રણ ગુણોથી અલિપ્ત એવી કોઈ પણ સ્થાવરજંગમ વસ્તુ પૃથ્વી પર અથવા સ્વર્ગમાંના દેવાદિકમાં પણ દૃષ્ટિગોચર થતી નથી. (૪૦)

ટીકા:-માટે તું એ વાત લક્ષમાં રાખ કે, પ્રકૃતિના ગુણો-

થી બદ્ધ ન થયેલી એવી ઠાઈ પણ વસ્તુ આ લોકમાં વા સ્વર્ગ-લોકમાં નથી. જિન વિના કામળી અને મૃત્તિકા સિવાય ગોળો શી રીતે બની શકે વારુ? અથવા પાણી વિના તરંગોની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થાય? તે પ્રમાણે આ સર્વ જગતમાંના પદાર્થો માત્ર ત્રણ ગુણોથીજ રચાયેલા છે, એમ તું સમજ. આ ત્રણ ગુણોની શક્તિ એટલી અગાધ છે કે તેમણે એક દેવના પણ ત્રણ દેવ કર્યા છે અને એક લોકના ત્રણ લોક (સ્વર્ગ, મૃત્યુ અને પાતાળ) કર્યા છે; તેમજ ચાર વર્ણ તથા તેનાં લિન્ન લિન્ન કર્મો પણ તેમણેજ કર્યાં છે. (૮૧૭)

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप ।

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥ ४१ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે પરંતપ! બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્રનાં કર્મો, તે પણ પ્રકૃતિજન્ય ગુણો વડે લિન્ન લિન્ન કહેલાં છે. (૪૧)

ટીકા:-તે ચાર વર્ણમાં અગ્રભાગે બ્રાહ્મણ છે, તથા ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય એ બન્ને વર્ણના લોકો પણ વૈદિક કર્મ કરવાના અધિકારી હોવાથી તેમની ગણના દ્વિજમાં થાય છે. હે ધનંજય! ચાથા જ શૂદ્ર તેમને વેદનો અધિકાર નથી, પરંતુ તેમની ઉપજીવિકા ઉપલા ત્રણ વર્ણને આધીન હોય છે. તે સેવાવૃત્તિના સાન્નિધ્યથી શૂદ્રને પણ ચતુર્થ વર્ણમાં ગણવામાં આવ્યા. જન્મ પુષ્પના સંસર્ગને લીધે તેની અંદરના (હારમાંના) દોરાની પણ શ્રીમંત લોકો સુગંધ લે છે, તે પ્રમાણે શ્રુતિએ બ્રાહ્મણના સંસર્ગથી શૂદ્રનો પણ સમાવેશ કર્યો છે. હે પાર્થ! હવે આ ચારે વર્ણનાં કર્મો શાં શાં છે, તે તને કહી સંભળાવું છું, કે જ ગુણકર્મો વડે તે ચારે વર્ણો જન્મમૃત્યુના સંકટમાંથી મુક્ત થઈ, ઈશ્વરસાન્નિધ્યને પ્રાપ્ત થાય છે. આત્માની જ પ્રકૃતિ તેના સત્ત્વાદિ ગુણોએ આ ચાર વર્ણને ચાર પ્રકારનાં કર્મો વહેંચી આપ્યાં છે. જ પ્રમાણે પિતાએ મેળવેલી સંપત્તિ પુત્રોને વહેંચી આપવામાં આવે છે, કિંવા સૂર્ય જ પ્રમાણે વટેમાગૃને સૌ સૌનો માર્ગ બતાવી દે છે, અથવા સ્વામી સેવકોને લિન્ન લિન્ન વ્યવહાર કહી બતાવે છે; તે પ્રમાણે પ્રકૃતિના ગુણોએ કર્મોની

ચારે વર્ણોને વહેંચણી કરી આપી છે. સત્ત્વગુણે પોતાના સમ-
વિપમ ભાગ વડે બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિય એ બે વર્ણ ઉત્પન્ન કર્યા,
અને રજ્જેગુણ તથા સત્ત્વગુણના મિશ્રણથી વૈશ્ય વર્ણની ઉત્પત્તિ
થઈ તથા રજ્જ અને તમોગુણના મિશ્રણ વડે શૂદ્ર ઉત્પન્ન થયા.
આ પ્રકારે હે પ્રભુદેવ આ ગુણોથી એક પ્રાણીસમૂહના ચાર ભેદ
પડ્યા છે. પછી જ પ્રમાણે દીપકના પ્રકાશથી આપણી મૂંઝલી
વસ્તુ સહજ દૃષ્ટિગોચર થાય છે, તે પ્રમાણે પૃથક્ થયેલાં કર્મો-
ને શાસ્ત્રમાં સ્પષ્ટ રીતે વર્ણવવામાં આવ્યાં છે. હે ભાગ્યવંત !
હવે કયા વર્ણને કયું કર્મ વિહિત છે તે સાંભળ. (૮૩૨)

શમો દમસ્તપઃ શૌચં ક્ષાંતિરાજ્યમેવ ચ ।

જ્ઞાનં વિજ્ઞાનમાસ્તિક્વયં બ્રહ્મકર્મ સ્વભાવજમ્ ॥ ૪૨ ॥

શ્લોકાર્થઃ—શમ અર્થાત્ ચિત્તનું નિયમન, દમ એટલે બા-
હ્યેન્દ્રિયોનું નિયમન, કાયિક, વાયિક તથા માનસિક તપ, પવિ-
ત્રતા, ક્ષમા, સરળતા, શાસ્ત્રજ્ઞાન, અનુભવજ્ઞાન અને શ્રુતિસ્મૃતિ
વિષે શ્રદ્ધા, એ સર્વ બ્રાહ્મણનાં સ્વાભાવિક કર્મ છે. (૪૨)

ટીકાઃ—પ્રિયા જન્મ પોતાના પતિની સાથે એકાંતમાં ઐશ્વ-
પામે છે, તે પ્રમાણે જ બુદ્ધિ સર્વ ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિને પોતાના
સ્વાધીનમાં લઈને આત્મસ્વરૂપમાં મળી જાય છે એવી જ બુદ્ધિ-
ની તક્ષીનતા, તેને ‘શમ’ કહેવામાં આવે છે. એ ‘શમ’ સર્વ
ગુણોમાં પ્રથમ હોય છે અને એનાથીજ સર્વ કર્મનો પ્રારંભ
થાય છે. તે શમ, બાહ્ય ઇન્દ્રિયોને વિધિના દંડા વડે અધર્મના
માર્ગે કદી પણ જવા દેતો નથી. તે શમનો સહાયક ‘દમ’ છે. તે
ઇન્દ્રિયોને સ્વધર્મોનુસાર ચલાવે છે. જ પ્રમાણે પછીપૂજનની
રાત્રિએ દીપકને વિશ્રાંતિ પ્રાપ્ત થતી નથી, તેવી રીતે સર્વ
કાળ ઈશ્વરનો વિચાર કરવો તેને તપ કહેવામાં આવે છે અને
એ બ્રાહ્મણકર્મનો તૃતીય ગુણ છે. હવે શૌચ એટલે પવિત્રતા
એ નિર્દોષ હોઈ તેના બે પ્રકાર છે. મન શુદ્ધ ભાવથી પરિપૂર્ણ
હોઈ સર્વ શરીર પણ સત્કર્મથી સુશોભિત બને, આવી અંત-
ર્બાહ્ય પવિત્રતાને હે પાર્થ ! શૌચ કહેવામાં આવે છે અને એ

સહન કરવાં તેને હે અર્જુન! ક્ષમા કહેવામાં આવે છે અને એ બ્રાહ્મણકર્મનો પાંચમો ગુણ છે. જમ સપ્ત સ્વરમાંનો પંચમ સ્વર અતિ મધુર હોય છે, તે પ્રમાણે આ ગુણ શ્રેષ્ઠ છે. ગંગાનો ઝાથ વાંકો હોય તો પણ સીધોજ છે; કિંવા શેરડીનો સાંઠો વક્ર હોય તો પણ તેની મિષ્ટતા તો એકસરખીજ હોય છે; તે પ્રમાણે આપણને ત્રાસ દેનાર જીવ પર પણ અત્યંત પ્રીતિ હોવી અને ‘આર્જવ’ કહેવામાં આવે છે, અને બ્રાહ્મણકર્મનો એ છઠો ગુણ છે.

જમ માળી કદ સહન કરીને વૃક્ષના મૂળમાં પાણી સિંચે છે તે શ્રમ સાર્યકજ થાય છે; તેમ શાસ્ત્રોક્ત આચરણથી ઈશ્વરપ્રાપ્તિ અવશ્ય થશેજ એમ જ સમજવું તેને જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. આ જ્ઞાન એ બ્રહ્મકર્મનો સાતમો ગુણ છે અને તેજ પ્રમાણે વિજ્ઞાનતું લક્ષણ આ પ્રમાણે છે. સત્ત્વશુદ્ધિની વખતે શાસ્ત્રવિચાર અથવા ધ્યાનના બળથી નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિ ઈશ્વર-મય બની જાય છે, તેને ‘વિજ્ઞાન’ કહેવામાં આવે છે અને તે બ્રહ્મકર્મનું આઠમું ગુણરત્ન છે. હવે ‘આસ્તિક્ય’ એ નવમો ગુણ સમજ. રાજમહેાર જના હાથમાં હોય તે ગમે તે હોય તો પણ લોકો તેનો આદર કરે છે; તે પ્રમાણે શાસ્ત્રે જ માર્ગ સ્વીકાર્યો છે, તે માર્ગને આદરપૂર્વક માન્ય કરી તદનુસાર આચરણ કરવું, તેને હું ‘આસ્તિક્ય’ કહું છું. એ બ્રાહ્મણકર્મનો નવમો ગુણ છે અને આજ આ ગુણથી સર્વ બ્રાહ્મણોનાં કર્મ ચરિતાર્થ થાય છે. આ પ્રમાણે જ કર્મમાં શમાદિક આ નવ ગુણો નિર્દોષ દષ્ટિગોચર થાય છે, તે બ્રાહ્મણનું સ્વાભાવિક કર્મ છે, એમ તું સમજ. બ્રાહ્મણવર્ણ આ કેવળ નવ ગુણરૂપી રત્નોનો રત્નાકર અથવા નવ રત્નોનો હારજ છે. જ પ્રમાણે સૂર્ય કદી પણ પ્રકાશનો પરિત્યાગ કરતો નથી; અથવા ચંપાનું વૃક્ષ જ પ્રમાણે તેનાંજ પુષ્પો વડે સુશોભિત હોય છે; અથવા જ પ્રમાણે ચંદ્ર પોતાની પ્રભા વડેજ પ્રકાશિત હોય છે; કિંવા ચંદન જમ પોતાનાજ પરિમલથી ચર્ચિત હોય છે, તે પ્રમાણે આ નવ ગુણરૂપી અલંકાર બ્રાહ્મણનું નિર્દોષ આભૂષણ છે અને એ અલંકાર બ્રાહ્મણનું અંગ કદી પણ છોડતો નથી. હવે હે

ધનંજય ! ક્ષત્રિયને જ કર્મો ઉચિત છે તે બુદ્ધિની સહાયથી સાંભળ.

શૌર્ય તેજો ધૃતિર્દાક્ષ્યં યુદ્ધે ચાપ્યપલાયનમ્ ।

દાનમીશ્વરમાવશ્ય ક્ષાત્રં કર્મ સ્વમાવજમ્ ॥ ૪૩ ॥

શ્લોકાર્થ:-પરાક્રમ, તેજ, ધૈર્ય, દક્ષતા, યુદ્ધથી વિમુખ ન થવું, દાતાપણું અને લોકો પર સત્તા ચલાવવી, એ ક્ષત્રિયોનાં સ્વભાવસિદ્ધ કર્મ છે. (૪૩)

ટીકા:-સૂર્ય જમ પ્રકાશ પાડવાને માટે અન્યની સહાયની આપેલા રાખતો નથી, કિંવા સિંહ પોતાના પરાક્રમમાં સોખતીની ગરજ રાખતો નથી; તેમ જ બીજાની સહાય વિના પોતેજ બળવાન અને શૂરો હોય છે, તે ક્ષત્રિયની પ્રકૃતિનો પ્રથમ ગુણ 'શૌર્ય' છે. સૂર્યના પ્રકાશથી ડાટયત્રધિ નક્ષત્રો દબાઈ જાય છે, પરંતુ ચંદ્રસહવર્તમાન સર્વ નક્ષત્રો સૂર્યનો લોપ કરવાને સમર્થ થતાં નથી; તે પ્રમાણે પોતાના યોગ્ય ગુણોથી સર્વ જગતને આશ્ચર્યચકિત કરી નાખે અને ગમે તેવા પ્રસંગ આવે તો પણ પોતે ગભરાય નહિ એવો જ પ્રશંસનીય ગુણ 'તેજ' તે ક્ષાત્રપ્રકૃતિનો દ્વિતીય ગુણ અને ધીરતા એ તે પ્રકૃતિનો તૃતીય ગુણ છે. આકાશ તૂટી પડે તો પણ જમાં મન-બુદ્ધિરૂપી નેત્ર નિસ્તેજ થતાં નથી; આ ગુણને 'ધૈર્ય' કહેવામાં આવે છે. પાણી ગમે તેટલું જીંડું હોય તો પણ કમળ તેની ઉપર આવે છે, કિંવા આકાશ ઊંચાઈના વિષયમાં સર્વ પદાર્થને જીતે છે, તે પ્રમાણે નાના પ્રકારના પ્રસંગો પ્રાપ્ત થવા છતાં પણ હે પાર્થ ! ક્ષણરૂપ જ અર્થ તેને બુદ્ધિ જીતે છે. આ પ્રમાણે સાવધતા રાખવી તેને દક્ષતા કહેવામાં આવે છે અને એ ક્ષાત્રપ્રકૃતિનો ચતુર્થ ગુણ છે. 'અસામાન્ય યુદ્ધપરાક્રમ' એ તેનો પાંચમો ગુણ છે. (૮૬૪)

જ પ્રમાણે સૂર્યકમળો સદા સૂર્યની સન્મુખજ રહે છે, તે પ્રમાણે સદૈવ શત્રુની સન્મુખ રહેવું, ગર્ભિણી સ્ત્રી જ પ્રમાણે પતિસમાગમને પ્રયત્ન કરીને ચૂકવી દે છે, તે પ્રમાણે રણાંગણમાં શત્રુને પીઠ ન દેખાડવી; ચારે પુરુષાર્થની પ્રાપ્તિ માટે જમ 'લક્ષ્મિ' એ શ્રેષ્ઠ સાધન છે, તે પ્રમાણે ક્ષાત્રપ્રકૃતિના ગુણોમાં આ

પાંચમો ગુણ ઇન્દ્રની પેઠે શ્રેષ્ઠ છે; અને વૃક્ષ જ પ્રમાણે પોતાનાં પાંદડાં, પુષ્પો અને ફળો અર્પણ કરવાને સર્વદા તત્પર હોય છે; અથવા પરિમલ અર્પણ કરવામાં જમ કમળ ઉદાર હોય છે; અથવા જને જટલો પ્રેમ હોય તેને તેટલું ચંદ્રપ્રકાશનું સુખ ચંદ્ર આપે છે, તે પ્રમાણે યાચકને તેની ઇચ્છાનુસાર દાન આપવું; આવું 'અમર્યાદ દાન' એ ક્ષાત્રપ્રકૃતિનું છદ્ધું ગુણરત્ન છે. જમ હસ્તપાદાદિકનું પોષણ કરવાથીજ તેની પાસેથી ગમે તે કામ કરાવી શકાય છે; તે પ્રમાણે પ્રેમપૂર્વક પ્રજનું રૂડે પ્રકારે પાલન કરવાથીજ રાજા પ્રજા ઉપર સત્તા ચલાવી શકે છે; આને 'ઈશ્વર-લાવ' કહેવામાં આવે છે અને તેમાં સર્વ સામર્થ્ય વાસ કરે છે. આ ગુણ ક્ષાત્રપ્રકૃતિના સર્વ ગુણોનો રાજા છે અને તે તેના સાતમો ગુણ છે. આ પ્રમાણે શૌર્યાદિક સમગ્રગુણોથી જ પુરુષ વિશેષ અલંકૃત હોય છે તે, જમ સમર્પિનાં સાત નક્ષત્રોથી આકાશ શોભે છે, તે પ્રમાણે શોભે છે. આ પ્રકારે આ સમ પવિત્ર ગુણ વડે જ કર્મ પવિત્ર થયેલાં હોય છે, તે ક્ષાત્રપ્રકૃતિનાં સ્વાભાવિક કર્મ છે. આવો પુરુષ હોય છે તે ક્ષત્રિય છે; એટલું તો નહિજ પરંતુ સત્ત્વરૂપી સુવર્ણનો મેરુજ છે. માટે તે સમગ્રગુણરૂપી સ્વર્ગને ધારણ કરે છે; કિંવા સમગ્રગુણરૂપી સમુદ્રે વેષ્ટિત કરેલી એ ક્ષાત્રપ્રકૃતિરૂપી પૃથ્વીજ છે; અથવા સમગ્રગુણરૂપી આદિથી ક્ષાત્રક્રિયારૂપી ગંગા ક્ષાત્રપ્રકૃતિ ધારણ કરનાર આ મહોદધિનેજ 'મળીને શોભે છે. આ પ્રમાણે ક્ષાત્રપ્રકૃતિનાં શૌર્યાદિક કર્મો સ્વાભાવિક છે. હવે હે મહામતે ! વૈશ્યજાતિને જ કર્મ યોગ્ય છે, તે તને કહું છું તે સાંભળ. (૮૭૯)

કૃપિગોરક્ષવાણિજ્યં વૈશ્યકર્મ સ્વભાવજમ્ ।

પરિચર્યાત્મકં કર્મ શૂદ્રસ્યાપિ સ્વભાવજમ્ ॥ ૪૪ ॥

શ્લોકાર્થઃ—એતી, પશુપાલન અને વાણિજ્ય, એ વૈશ્યનાં સ્વાભાવિક કર્મ છે અને સેવા એ શૂદ્રનું પણ સ્વાભાવિક કર્મ છે.

ટીકાઃ—ક્ષેત્ર, ખીજ અને હળ ઇત્યાદિ મેળવી તેના યોગથી પુષ્કળ નફો પ્રાપ્ત કરવો; કિંબહુના કૃષિ, પશુઓનું પાલન અને વસ્તુઓનો ક્રયવિક્રય, હે અર્જુન ! વૈશ્ય જાતિએ આ ત્રણ

પ્રકારનું કર્મ કરી નિર્વાહ કરવો એજ તેનો સ્વાભાવિક ધર્મ છે. અને વૈશ્ય, ક્ષત્રિય તથા બ્રાહ્મણ, એ ત્રણે વર્ણને દ્વિજની સંજ્ઞા પ્રાપ્ત થઈ છે અને તેની સેવા કરવી એ શુદ્ર વર્ણનો સ્વાભાવિક ધર્મ છે. આ પ્રકારે તને ચારે વર્ણનાં કર્મો કહી સંભળાવ્યાં.

સ્વે સ્વે કર્મણ્યભિરતઃ સંસિદ્ધિં લભતે નરઃ ।

સ્વકર્મનિરતઃ સિદ્ધિં યયા વિંદતિ તચ્છૃણુ ॥ ૪૫ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-પોતાપોતાનાં કર્મમાં જ તત્પર હોય છે, તેને જ જ્ઞાનનિષ્ઠાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે. પોતાના કર્મમાં તત્પર રહેનારમાં તે યોગ્યતા શી રીતે આવે છે તે સાંભળ. (૪૫)

ટીકા:-જમ ભિન્ન ભિન્ન ઇન્દ્રિયો માટે શબ્દાદિ વિષયોજ ઉચિત છે; અથવા વાદળાંમાંથી પડેલા જળને માટે નદી અને નદીને માટે હે પાંડવસુત ! સમુદ્રજ ઉચિત છે; તે પ્રમાણે હે જ્ઞાની ! ભિન્ન ભિન્ન વર્ણો માટે ઉપર કહેલાં કર્મોજ ઉચિત છે. ગૌર અંગને જ પ્રમાણે ગૌરતા શોભા આપે છે, તે પ્રમાણે પોતાપોતાનાં ઉચિત કર્મો કરવાથી પ્રત્યેક વર્ણને શોભા પ્રાપ્ત થાય છે; માટે તે તે સ્વભાવવિહિત કર્મનું શાસ્ત્રાજ્ઞાનુસાર આચરણ કરવા માટે હે વીરાત્તમ ! પ્રત્યેક સ્વશુદ્ધિને અચળ રાખવી જોઈએ. જમ રત્ન આપણું પોતાનું હોય તો પણ ઝવેરી દ્વારા પરખાવી લેવામાં આવે છે, તેમ સ્વકર્મ પણ શાસ્ત્ર દ્વારા નક્કી કરી લેવું જોઈએ. જમ દષ્ટિ આપણી પોતાની છે તો પણ પ્રકાશ વિના તેનો ઉપયોગ નથી લઈ શકાતો; અથવા રસ્તોજ ન મળે તો પગનો પણ ઉપયોગ કરી શકાતો નથી; તે પ્રમાણે જાતિને અનુસરીને પોતાપોતાના જ સ્વાભાવિક અધિકાર હોય તેને શાસ્ત્રથી પ્રત્યક્ષ જાણી લેવા જોઈએ. જમ ધરમાંનું દ્રવ્ય પણ પ્રકાશની મદદથીજ જોઈ શકાય છે, તેમ હે પાંડવ ! શાસ્ત્રે કહેલાં એવાં સ્વાભાવિક કર્મને જ ઉત્સાહથી તથા કૃણની આશા છોડીને કરે છે અને પ્રવાહનું જળ જમ આમતેમ વહેવાનું જાણવું નથી, તેમ જ શાસ્ત્રાજ્ઞા પ્રમાણેજ વર્તે છે, તેને હે અર્જુન ! મોક્ષમાં પ્રવેશવાનું દ્વાર જ વૈરાગ્ય તે અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. તે અકર્તવ્ય અને નિયિદ્ધ કર્મ સાથે લેશમાત્ર સંબંધ

રાખતો નહિ હોવાથી તે સંસારબંધનથી મુક્ત થાય છે. ચંદ-
 નના કાષ્ઠની હેડ આણવામાં આવે તો પણ કોઈ તેમાં પોતાનો
 પગ નાખતું નથી; તે પ્રમાણે તે કામ્ય કર્મ પ્રતિ તો કૌતુકથી
 પણ જોતો નથી. અને નિત્યકર્મને પણ કૃણલાગ દ્વારા છોડી
 દઈને તે મોક્ષના સીમાડા સુધી જઈ પહોંચેલો હોય છે. આ
 પ્રકારે શુભાશુભ સંસારથી મુક્ત થયેલો જે પુરુષ મોક્ષનું દ્વાર
 જે વૈરાગ્ય ત્યાં જઈને જોભો રહે છે. જે વૈરાગ્ય સકળ ભાગ્યની
 સીમા છે, જે મોક્ષલાભનો નિશ્ચય છે, કિંવા કર્મભાગનો શ્રમ
 છૂટવાનું સ્થાન છે; જેના કૃણરૂપે મોક્ષપ્રાપ્તિની જમીનગીરી
 મળી ચૂકેલી છે, જે સત્કર્મરૂપી વૃક્ષનું જ પુષ્પ છે; તે વૈરાગ્ય-
 માં સાધક પુરુષ શ્રમરની પેઠે ચરણ મૂકે છે. અહા ! આત્મ-
 જ્ઞાનરૂપી સૂર્યની આગળ વૈરાગ્ય એ અગાઉથી ખબર આપ-
 નાર ખેપિયાના જેવો અરણોદય છે, કિંજલુના આત્મજ્ઞાન-
 રૂપી શુભ ખબરનાને શોધવા માટે વૈરાગ્યરૂપી દિવ્ય અંજનજ
 તે આંજી લે છે. હે અર્જુન ! આ પ્રકારે વિહિત કર્મના આચ-
 રણથી અને મોક્ષપ્રાપ્તિની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે. હે પાંડવ !
 વિહિત કર્મનું મનુષ્યના જીવનનો આધાર છે અને તેનું આચ-
 રણ કરવું એજ મુજ સર્વાત્મક ઈશ્વરની સેવા છે. જેમ પતિવ્રતા
 સ્ત્રી પોતાના પ્રિય પતિને સર્વ પ્રકારથી સેવે એજ તેનો ધર્મ
 છે; કિંવા બાળકને માટે માતાની સેવા દરવી એજ ધર્મ છે; તે
 પ્રમાણે સ્વર્ધર્મનું આચરણ કરવું એજ પ્રત્યેકનો મુખ્ય ધર્મ
 છે. ગંગામાં રહેલા મત્સ્યને જે પ્રમાણે સર્વ તીર્થોનો લાભ મળે
 છે, તે પ્રમાણે ‘વિહિત કર્મ સિવાય બીજો ઉપાયજ નથી’ એવા
 નિશ્ચયથી તેનું આચરણ કરવાથી ઈશ્વર ઉપરજ આપણા યોગક્ષે-
 મનો સર્વ જોએ જઈ પડે છે. જેનાં જે વિહિત કર્મ છે તે તેણે કર-
 વાંજ જોઈએ, એવી ઈશ્વરની ઇચ્છા છે; માટેજ તે કરવાથી નિઃસં-
 શય ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય છે. દાસી પણ જે રાજાની કસોટીમાં
 બરાબર જીતરી રહે તો તે રાણી બની શકે છે; તે પ્રમાણે ઈશ્વ-
 રના મનોભાવ અનુસાર વર્તવું એજ તેની પરમ સેવા છે; અને
 એથી ઘટતર કર્મ કરવું તે, હે અર્જુન ! વાણિજ્ય સમાન છે,

યતઃ પ્રવૃત્તિર્મૂતાનાં येन सर्वमिदं ततम् ।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विंदति मानवः ॥ ૪૬ ॥

શ્લોકાર્થ:-જેની સત્તાથી સર્વ જૂતોની ઇન્દ્રિયચેષ્ટા ચાલે છે અને જણે આ સર્વ વિશ્વ વ્યાપી દીધું છે, તે ઈશ્વરને સ્વ-કર્મથી ભજનાર મનુષ્યને જ્ઞાનનિષ્ઠા મેળવવાની યોગ્યતારૂપ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. (૪૬)

ટીકા:-વિહિત કર્મ કરવાં એટલે તે કર્મ કર્યાં, એટલુંજ નહિ પરંતુ જે પરમાત્માથી સર્વ જૂતોની ઉત્પત્તિ થઈ છે તેનો મનોભાવજ પાડ્યો, એમ સમજવું. જે પરમાત્મા માયા વડે અજ્ઞાનરૂપી ચીંથરાં વીંટાળીને જીવરૂપી પૂતળીઓ તૈયાર કરે છે, અને સત્ત્વ, રજ તથા તમના ત્રિવિધ અહંકારરૂપી સૂત્ર વડે તેને ખેલાવે છે; દીપક જે પ્રમાણે અંતર્બાહ્ય તેજથી ભરેલો છે, તે પ્રમાણે જે પરમાત્મા તેજથી જગતની અંતર્બાહ્ય આત્મપ્રાત ભરેલો છે; હે વીર ! તે સર્વાત્મક ઈશ્વરની સ્વકર્મરૂપી પુષ્પ વડે પૂજ કરવાથી તેને પરમ સંતોષ થાય છે અને તેવી પૂજથી તે પ્રસન્ન થઈને ભક્તને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરે છે. આજ તેનો ભક્ત પર ખરેખર પ્રસાદ છે. એ વૈરાગ્યદશા પ્રાપ્ત થતાં ઈશ્વરનો છંદ લાગી આ સર્વ સંસાર વમન જેવો લાગે છે; અને જે પ્રમાણે પોતાના પ્રિય પતિના વિયોગથી વિરહિણી સ્ત્રીને જીવવું સુધ્ધાં ગમતું નથી, તેમ સંસારનાં સર્વ સુખો તેને દુઃખવત્ ભાસે છે અને ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરવાની લગની અને યોગ્યતા તેનામાં ઉદ્ભવે છે; એટલા માટે મોક્ષની ઇચ્છા રાખનારે સ્વધર્મનું આચરણ પરમ આસ્થાપૂર્વક કરવું. (૬૨૨)

श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥ ૪૭ ॥

શ્લોકાર્થ:-સ્વધર્મોચરણ કઠિન હોય તો પણ (આચરવાંને સુલભ એવા) પરધર્મ કરતાં તે શ્રેષ્ઠ છે; કેમકે સ્વભાવ-નિયત કર્મ કરવાથી મનુષ્ય પાપલાગી થતો નથી. (૪૭)

ટીકા:-અરે ! આપણો ધર્મ આચરણ કરવાને કઠિન હોય તો પણ તેથી પરિણામે જે ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, તે પર લક્ષ રાખવું

જોઈએ. હે ધનંજય ! કટુ હીમડાનું સેવન કરવાથી રોગ ટળતો હોય તો તેની કટુતાથી કંટાળવું નહિ. કળ કૃણે તે પૂર્વે નિરાશ થઈને જો તેને ઉખેડી નાખવામાં આવે તો તેનાથી ઉત્તમ કૃણની પ્રાપ્તિ શી રીતે થાય વારુ ? તે પ્રમાણે સ્વધર્મનું આચરણ કઠિન સમજી તેનો ત્યાગ કરવામાં આવે તો મનુષ્ય મોક્ષસુખથી વંચિતજ રહે એમાં શો સંદેહ ? આપણી માતા કદ્રૂપી હોય તો પણ તેના જ પ્રેમ વડે આપણે જીવીએ છીએ તે પ્રેમ કાંઈ કદ્રૂપો હોતો નથી. અન્ય સ્ત્રીઓ રંભા કરતાં પણ અધિક રૂપવાન હોય, તથાપિ બાળકને તેનો શો ઉપયોગ ? અરે, પાણી કરતાં ધી અધિક પોષક છે તો પણ મસ્ત્યને તેમાં મૂકવાથી તે જીવશે કે ? જમ વચ્ચનાગ સર્વ જગતને વિષરૂપ છતાં તેમાં વસતા ઘીડાને અમૃતરૂપ છે અને ગોળ સર્વ જગતને મિષ્ટ છતાં તેજ વચ્ચનાગના ઘીડાનો કાળ છે. તેમ જને માટે જ કર્મ વિહિત છે તેનાજ આચરણથી સંસારબંધન તૂટે છે; માટે તે કર્મ ગમે તેટલાં કઠિન હોય તો પણ તેજ કર્મનું આચરણ કરવું જોઈએ. અન્યનો ધર્મ ઉત્તમ માનીને જો તેનું આચરણ કરવામાં આવે, તો પગનું કાર્ય મસ્તક વડે કર્યાસમાન થઈ જિલકું તેથી દુઃખજ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે પોતાના જાતિસ્વભાવાનુસાર પોતાને હિસ્સે જ કર્મ આવ્યું હોય તેનુંજ જ આચરણ કરે છે, તે કર્મબંધનથી મુક્ત થાય છે; અને એટલા માટેજ હે અર્જુન ! પરધર્મનો ત્યાગ કરી સ્વધર્માચરણનો નિયમ કરવો યોગ્ય છે. જ્યાં સુધી આત્મ-સાક્ષાત્કાર થયો નથી ત્યાં સુધી કર્મવ્યવહાર તો અવશ્ય ચાલુ જ રહેશે અને જ્યાં કર્મની વાત આવી ત્યાં શ્રમ તો પ્રથમથીજ આવીને ઉપસ્થિત થવાનો. (૯૩૫)

સહજં કર્મ કૌતેય સદોષમપિ ન ત્યજેત્ ।

સર્વારંભા હિ દોષેણ ધૂમેનાગ્નિરિવાણ્ણતાઃ ॥ ૪૮ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે કૌતેય ! સ્વભાવસિદ્ધ કર્મમાં દોષ હોય તો પણ તેનો ત્યાગ કરવો નહિ. કારણ કે જમ ધૂમ્ર વડે અગ્નિ વ્યાપ્ત હોય છે, તેમજ કર્મના સર્વ આરંભ દોષ વડે વ્યાપ્ત હોય છે.

ટીકાઃ—એટલા માટે ગમે તે કર્મ કરતાં પ્રારંભમાં કદ

પડે છે, તો પછી સ્વધર્મમાં શું દોષ ? અરે, સીધા માર્ગે જવું હોય તો પણ પગને પરિશ્રમ આપવાનો અને આકરાનમાં ભટકવું હોય તો પણ તેજ સ્થિતિ ! હે અર્જુન ! પથ્થર લઈ જવામાં અને લાતું લઈ જવામાં ભાર તો એકસરખોજ વહન કરવો પડે છે. માટે જે વિશ્રાંતિને સ્થાને ઉપયુક્ત થઈ પડે તેજ વસ્તુ લઈ લેવી જોઈએ. ધાન્ય અને ભૂસું ખાંને કાઢતાં શ્રમ તો સરખોજ પડે છે, અથવા સારી અને સડેલી બન્ને વસ્તુને રાંધવાનો શ્રમ સરખોજ પડે છે. હે વિચક્ષણ ! દહીં-પાણીનું મંથન કરતાં શ્રમ એકસરખોજ થાય છે; અથવા રેતી કિંવા તલ ધાણીમાં નાખીને પીસવાનો શ્રમ સમાનજ હોય છે. હે અર્જુન ! નિત્ય હોમ કરવાને માટે કિંવા આશ્વિ પ્રદીપ્ત કરવાને માટે ધૂમ્ર તો એકસરખોજ સહન કરવો પડે છે; અથવા લક્ષ્મી સ્ત્રી કિંવા એકાદ રાખેલી રંડી એ બન્નેનું પોપણ કરવાનો ખર્ચ તો એકસરખોજ લાગે છે; તો પછી રંડી રાખીને અપહીર્તિનું કલંક શા માટે લેવું ? અરે ! પીઠમાં ધા લાગીને પણ મરણ તો નિઃસંશય થવાનુંજ છે તો પછી સામે મોઢેજ શા માટે ન મરવું, કે જથી સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય ! ગૃહસ્થની સ્ત્રીને પારકા ઘરમાં પેસીને પણ ડાંગનો માર સહન કરવો પડે તો તેણે પોતાનો પતિ વ્યર્થ છોડયો; માટે ગમે તેકમ પણ શ્રમ વિના નથી થતું તો પછી સ્વધર્માચરણ કઠિન છે, એમ કયું સુખ કહી શકશે ? હે પાંડુસુત ! જે અમૃતના સેવનથી અમરત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે તેની અદ્ય પ્રાપ્તિ માટે પણ સર્વસ્વ શા માટે ખરચી ન નાખવું ? અને જે વિપત્તિ સેવન કરવાથી સર્વ સુખનો નાશ થઈ આત્મહત્યાનું પાતક લાગે છે, તે વિષ મક્ત મળે તો પણ શા માટે પીવું ? તે પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોને પરિશ્રમ આપી, આયુષ્યના દિવસો ખરચી, પાપનો સંચય કરવાથી દુઃખ સિવાય બીજું કંઈ દ્રવ્ય મળનાર છે કે ? માટે સ્વધર્મનુંજ આચરણ કરવું કે જથી શ્રમનો બદલો મળી પરમ પુરુષાર્થરૂપી સર્વશ્રેષ્ઠ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય. એટલા માટે જે પ્રમાણે સંકટસમયે પણ સિદ્ધ મંત્ર વીસરવો જોઈએ નહિ અથવા સમુદ્રમાં પડેલા

પડે છે, તો પછી સ્વધર્મમાં શું દોષ? અરે, સીધા માર્ગે જવું
 હોય તો પણ પગને પરિશ્રમ આપવાનો અને આકરાનમાં ભટ-
 કવું હોય તો પણ તેજ સ્થિતિ! હે અર્જુન! પથ્થર લઈ
 જવામાં અને ભાતું લઈ જવામાં ભાર તો એકસરખોજ વહન
 કરવો પડે છે. માટે જે વિશ્રાંતિને સ્થાને ઉપયુક્ત થઈ પડે તેજ
 વસ્તુ લઈ લેવી જોઈએ. ધાન્ય અને ભૂસું બંને કાઢતાં શ્રમ
 તો સરખોજ પડે છે, અથવા સારી અને સડેલી બન્ને વસ્તુને
 રાંધવાનો શ્રમ સરખોજ પડે છે. હે વિચક્ષણ! દહીં-પાણીનું
 મંથન કરતાં શ્રમ એકસરખોજ થાય છે; અથવા રેતી કિંવા
 તલ ધાણીમાં નાખીને પીસવાનો શ્રમ સમાનજ હોય છે. હે
 અર્જુન! નિત્ય હોમ કરવાને માટે કિંવા અગ્નિ પ્રદીપ્ત કરવાને
 માટે ધૂમ્ર તો એકસરખોજ સહન કરવો પડે છે; અથવા લક્ષ-
 ની સ્ત્રી કિંવા એકાદ રાખેલી રંડી એ બન્નેનું પોષણ કરવાનો
 ખર્ચ તો એકસરખોજ લાગે છે; તો પછી રંડી રાખીને અપ-
 કીર્તિનું કલંક શા માટે લેવું? અરે! પીઠમાં ઘા લાગીને પણ
 મરણ તો નિઃસંશય થવાનુંજ છે તો પછી સામે મોઢેજ શા
 માટે ન મરવું, કે જથી સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય! ગૃહસ્થની સ્ત્રીને
 પારકા ઘરમાં પેસીને પણ કાંગનો માર સહન કરવો પડે તો તેણે
 પોતાનો પતિ વ્યર્થ છોડ્યો; માટે ગમે તે કર્મ પણ શ્રમ વિના
 નથી થતું તો પછી સ્વધર્માચરણ કઠિન છે, એમ ક્યુંં મુખ
 કહી શકશે? હે પાંડુસુત! જે અમૃતના સેવનથી અમરત્વની
 પ્રાપ્તિ થાય છે તેની અહ્ય પ્રાપ્તિ માટે પણ સર્વસ્વ શા માટે
 ખરચી ન નાખવું? અને જે વિપત્તિ સેવન કરવાથી સર્વ સુખનો
 નાશ થઈ આત્મહત્યાનું પાતક લાગે છે, તે વિષ મદ્દત મળે તો
 પણ શા માટે પીવું? તે પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોને પરિશ્રમ આપી,
 આયુષ્યના દિવસો ખરચી, પાપનો સંચય કરવાથી દુઃખ સિવાય
 બીજું કંઈ ક્ષણ મળનાર છે કે? માટે સ્વધર્મનુંજ આચરણ
 કરવું કે જથી શ્રમનો બદલો મળી પરમ પુરુષાર્થરૂપી સર્વ-
 શ્રેષ્ઠ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય. એટલા માટે જે પ્રમાણે સંકટસમયે
 પણ સિદ્ધ મંત્ર વીસરવો જોઈએ નહિ અથવા સમુદ્રમાં પડેલા

મનુષ્યે નૌકાને છોડવી જોઈએ નહિ, કિંવા મહારોગીએ દિવ્ય
ઓષધિનો ત્યાગ કરવો જોઈએ નહિ; તે પ્રમાણે સ્વકર્મનું
આચરણ પણ છોડવું જોઈએ નહિ. હે કપિધ્વજ ! એવી સ્વ-
કર્મરૂપી મહાપૂજ્ય સંતુષ્ટ થયેલો ઈશ્વર તમ અને રજા એ
ગુણોનો નાશ કરી, આપણી વાસનાને શુદ્ધ સત્ત્વગુણના માર્ગે
લાવે છે અને સંસાર તથા સ્વર્ગ એ હળાહળ વિપસમાન છે
એનું જ્ઞાન કરાવે છે તથા આગળ વૈરાગ્યસિદ્ધિનું જ વર્ણન
કર્યું તે સ્થાનને પ્રાપ્ત કરાવે છે. વૈરાગ્યભૂમિકા ઇતિવાથી ચો-
ગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે તથા પૂર્ણત્વને પ્રાપ્ત કરનારા પુરુષને જ
લાભ થાય છે, તે હવે કહું છું. (૬૫૫)

અસક્તબુદ્ધિઃ સર્વત્ર જિતાત્મા વિગતસ્પૃહઃ ।

નૈષ્કર્મ્યસિદ્ધિં પરમાં સંન્યાસેનાધિગચ્છતિ ॥ ૪૯ ॥

પ્રલોક્યાર્થઃ—જેની બુદ્ધિ કયાંય પણ આસક્ત થતી નથી
અને જ જિતેન્દ્રિય તથા નિઃસ્પૃહ છે, એવો મનુષ્ય સંન્યાસના
ચોગથી ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનસિદ્ધિને પ્રાપ્ત થાય છે. (૪૯)

ટીકાઃ—પવન જ પ્રમાણે પારધીની બળમાં અહીંતહીં
ભ્રમણ કરે છે, પરંતુ બંધાઈ શકતો નથી; તે પ્રમાણે દેહાદિક
સંસારપાશમાં તે પુરુષ બદ્ધ થતો નથી. જમ પાકું ફળ ડીંટને
પકડી રહેતું નથી, કિંવા ડીંટ પણ તેને પકડી રાખતું નથી, તેમ
જેનો સંસારાદિક પરનો સર્વ પ્રેમ નિર્જીવ થાય છે; પુત્ર, દ્રવ્ય
તથા સ્ત્રી આધીન વર્તતાં હોય તો પણ જમ કોઈ વિષના પાત્રનું
સ્વામિત્વ સ્વીકારતું નથી; તેમ તે તેમના પર મમત્વ રાખતો
નથી. જમ કોઈ ધગધગતા પદાર્થનો સ્પર્શ લાગતાંજ પોતાનો
હાથ પાછો ખેંચી લે છે, તે પ્રમાણે તેની બુદ્ધિ વિષયોથી
પરાવૃત્ત થઈને આત્મવિચારમાં નિમગ્ન થાય છે. સ્વામીના
ભયથી દાસી જમ તેની આજ્ઞાનો લોપ કરતી નથી; તેમ તેનું
અંતઃકરણ ખાલ વિષયો તરફ દોડતું નથી; તથા ઐક્યની
મૂઠીમાં ચિત્તને પકડીને તેને આત્માનો છંદ લગાડે છે. આમ
થવાથી જમ અગ્નિને રાખમાં દાખવાથી ધૂમ્ર આપોઆપ બંધ
પડે છે, તે પ્રમાણે તેની આ લોકના વિષયોની ઇચ્છા સહજજ

નાશ પામે છે; ક્રમક્રમ મનનો નિયંત્રક થયો એટલે ઇચ્છા આપો-
આપજ નહીં થાય છે. હે અર્જુન ! આવા મનુષ્યનું સઘળું વિપ-
રીત જ્ઞાન લય પામીને તેને સત્ય બોધજ પ્રાપ્ત થાય છે. જ પ્રમાણે
સંચિત કરેલા પાણીનો નિત્ય વ્યય કરવામાં આવતાં તે ન્યૂન
થતું જાય છે; તે પ્રમાણે પ્રારબ્ધકર્મ ભોગવતાં ભોગવતાં ખૂટી
જાય છે; અને અહંકર્તૃત્વભાવના ન હોવાને લીધે નવીન કર્મ
બંધાતાં નથી. હે અર્જુન ! આ પ્રકારે સર્વ કર્મોની ક્ષીણ દશા
થઈ એટલે પછી શ્રીગુરુની આપોઆપ પ્રાપ્તિ થાય છે. રાત્રિના
ચાર પ્રહર સમાપ્ત થાય એટલે અંધકારનો નાશ કરનાર સૂર્ય
દિગ્દિગોચર થાય છે; અથવા કેળાંનો લૂમખો આવી જ પ્રમાણે
કેળની વૃદ્ધિને અટકાવે છે, તે પ્રમાણે શ્રીગુરુ મળવાથી જિજ્ઞા-
સુની કર્મકર્તૃત્વની ખટપટ બંધ પાડે છે. વળી પૂર્ણિમા આ-
વતાં જ પ્રમાણે ચંદ્રમાં જરા પણ ન્યૂનતા રહેતી નથી, તે
પ્રમાણે ગુરુપ્રસાદ પ્રાપ્ત થવાથી જિજ્ઞાસુને કોઈ પ્રકારની ખામી
રહેતી નથી અને સર્વ અજ્ઞાન ગુરુની કૃપાથી નહીં થાય છે. રા-
ત્રિની સાથે જન્મ અંધકારનો પણ નાશ થાય છે, તેમ અજ્ઞા-
નનો નાશ થયો એટલે તેના ગર્ભમાં રહેલી કર્મ, કર્તા અને કાર્ય-
ની ત્રિપુટીનો પણ આપોઆપજ નાશ થાય છે. જન્મક ગર્ભિણી
સ્ત્રીને મારી નાખવામાં આવે એટલે તેના ઉદરમાંના ગર્ભને પૃથક્
મારવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી. આ પ્રકારે સર્વ કર્મનો
સમૂહો નાશ થયો એનેજ સંન્યાસ કહેવામાં આવે છે. આ તેનું
મૂળ અજ્ઞાન નાશ થવાને લીધે પછી સર્વત્ર તેને પોતાનું જ
સ્વરૂપ દેખાય છે. મનુષ્ય નિદ્રામાંથી જાગત થયા પછી, હું
દૂપમાં ડૂબી ગયો છું એવો જ ભ્રમ તેને સ્વપ્નમાં થયો હતો, તેને
સત્ય માનીને તેમાંથી પોતાને કાઢવાની ખટપટ કરશે કે ? તે
પ્રમાણે 'મને સમજ પડતી નથી, હું હવે સમજી લઈશ' એવું
તેનું દુઃસ્વપ્ન નહીં થાય છે અને જ્ઞેય તથા જ્ઞાતા એ ભેદ નિવૃત્ત
થઈ તે કેવળ જ્ઞાનમાત્ર બની રહે છે. હે અર્જુન ! પ્રતિબિંબ-
સહિત આરસી દૂર લઈ જવામાં આવતાં જ પ્રમાણે દર્શન વિ-
નાનો દ્રષ્ટાજ માત્ર અવશિષ્ટ રહે છે; તે પ્રમાણે અજ્ઞાન જ્યારે

જય છે, ત્યારે તે પોતાની સાથે જ્ઞાનને પણ લેતું જય છે. પછી કેવળ નિષ્ક્રિય એવું જ્ઞાનસ્વરૂપજ અવશિષ્ટ રહે છે; હે અનુન ! આ નૈષ્કર્મ્ય ભૂમિકામાં સ્વભાવતઃ કોઈ પણ પ્રકારની ક્રિયા રહેતી નથી; માટે તે સ્થિતિને નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિ કહેવામાં આવે છે. તે સ્વતઃજ આપણું સ્વરૂપ હોવાથી તેને અજ્ઞાનરૂપી ભ્રમને લીધે જ મિથ્યા અસ્તિત્વ જણાય છે, તે વિલય પામતાં કેવળ સત્ય અસ્તિત્વજ અવશિષ્ટ રહે છે-એવી રીતે કે જમ વાયુની ઉપાધિથી જળમાં ઉત્પન્ન થતા તરંગો વાયુ નહિ થતાં આપો-આપજ પાણીની સાથે એકત્ર પામે છે. આ પ્રકારે જ નિષ્કર્મતા ઉત્પન્ન થાય છે, તેને નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિ કહેવામાં આવે છે; અને એજ સિદ્ધિ સ્વભાવતઃ સર્વ સિદ્ધિઓમાં મુખ્ય છે. જ પ્રમાણે કળશની સ્થાપના થતાં દેવાલય બાંધવાનું કાર્ય સમાપ્ત થાય છે; અથવા ગંગા સમુદ્રમાં ભળી ગઈ એટલે જમ તેનું નામ રહેતું નથી; કિંવા સુવર્ણ શુદ્ધ કરવામાં આવતાં સોણે આના કસ આળ્યો એટલે જ પ્રમાણે તેને શુદ્ધ કરવાની ક્રિયાનો અંત આવે છે, તે પ્રમાણે જ જ્ઞાનથી આપણા અજ્ઞાનનો નાશ થાય અને તે જ્ઞાન પણ સાથે નહિ થાય એવી જ સ્થિતિ તે કરતાં વિશેષ કોઈ પ્રાપ્ત કરવાનું રહેતું જ નથી; માટે તેને 'પરમ સિદ્ધિ' કહેવામાં આવે છે. (૯૮૩)

સિદ્ધિ પ્રાપ્તો યથા બ્રહ્મ તથામોતિ નિવોધ મે ।

સમાસેનૈવ કૌતેય નિષ્ઠા જ્ઞાનસ્ય યા પરા ॥ ૫૦ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-હે કૌતેય ! આ જ્ઞાનનિષ્ઠાની યોગ્યતારૂપી સિદ્ધિ જને પ્રાપ્ત થઈ છે, તેને બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ શ્રી રીતે થાય છે તે હું સંક્ષેપમાંજ કહું છું, તે સમજ લે. આ જ બ્રહ્મપ્રાપ્તિ તેજ જ્ઞાનની પરમ સીમા છે. (૫૦)

ટીકા:-પરંતુ શ્રીગુરુકૃપાના યોગથી જ કોઈ ભાગ્યવાન પુરુષને આ આત્મસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે, સૂર્યોદય થતાંની સાથે જ પ્રમાણે અંધકારનોજ પ્રકાશ બને છે, કિંવા દીપકની જ્યોતિને કપૂરનો સ્પર્શ થતાંજ તે કપૂર દીપક બની જાય છે, અથવા મીઠાનો ગાંગડો પાણીમાં મેળવતાંની સાથેજ જ પ્ર-

માણે તે પાણી બની જાય છે; કિંવા નિદ્રાગ્રસ્ત મનુષ્યને જાગ્રત કરતાંની સાથેજ મિથ્યાસ્વપ્ન સહિત તેની નિદ્રા નષ્ટ થાય છે અને તે પાતાના મૂળસ્વરૂપને પ્રાપ્ત થાય છે; તે પ્રમાણે દેવયોગે જ કાઈની વૃત્તિ ગુરુનાકથ શ્રવણ થતાં ભેદનો નાશ કરી સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિર થાય છે, તેને પછી કાંઈ પણ કર્મ કરવાનાં અવિશિષ્ટ રહે છે એમ કોણ કહેશે ? આકાશને શું કાંઈ અહીંથી તહીં જવું આવવું પડે છે કે ? માટે તેને ખરેખર કાંઈ પણ કર્તવ્ય રહેતું નથી; પરંતુ એવી સ્થિતિ જને તેને પ્રાપ્ત થતી નથી કે ઉપદેશવચન કાને પડતાંજ હે કિરીટિ ! તે બ્રહ્મસ્વરૂપ બની જાય. જણે સ્વકર્મરૂપી અગ્નિમાં કામ્ય અને નિષિદ્ધ કર્મરૂપી ઇંધન વડે પ્રથમ રજ અને તમને ભસ્મીભૂત કર્યા છે; પુત્ર, વિત્ત અને પરલોક એ ત્રણની ઇચ્છા બની દાસી બની ગઈ છે; જ ઇન્દ્રિયો વિષયોમાં સ્વઅર્ચદે ભ્રમણ કરીને પાપમય બની ગઈ હતી, તેને જણે સંયમરૂપી તીર્થમાં સ્નાન કરાવ્યું છે; અને સર્વ સ્વધર્મરૂપી કૂળ ઈશ્વરને અર્પણ કરીને અટલ વૈરાગ્યપદ પ્રાપ્ત કરી લીધું છે; આ પ્રમાણે આત્મસાક્ષાત્કારમાં પરિણત થનારી જ્ઞાનની ઉત્કર્ષદશાનો લાલ થાય તેવી સર્વ સામગ્રી જણે મેળવી લીધી છે; અને તેવામાંજ તેને જ સદ્ગુરુનું મિલન પણ થયું છે; તથા તેમણે પણ તેને કાઈ વાતથી વંચિત રાખેલો નથી હોતો એ સર્વ ખરું; તથાપિ શું ઔપધિ લેતાંજ આરોગ્ય પ્રાપ્ત થઈ જાય છે ? અથવા સૂર્યોદય થતાંજ મધ્યાહ્ન થઈ જાય છે ? ક્ષેત્ર ઉત્તમ હોય અને પૃથ્વી પલાળેલી હોય તો તેમાં ઉત્તમ બીજ વાવવાથી અઢળક કૂળલાલ મળે ખરે; પરંતુ તેમાંય વખત તો લાગે છેજ. રસ્તો સુગમ હોઈ સન્નનની સોખમ મળે તો ઈષ્ટ સ્થળે અવશ્ય પહોંચાય ખરું; પણ તેમાંય આવશ્યક કાળ તો વીતવાનોજ. (૧૦૦૦)

તેજ પ્રમાણે જને વૈરાગ્યનો લાલ થાય છે, સદ્ગુરુની પ્રાપ્તિ થાય છે અને અંતઃકરણમાં વિવેકનો અંકુર ફૂટ્યો હોય છે, તેને બ્રહ્મ એક છે, અન્ય સર્વ ભ્રમ છે, એવી દૃઢ પતીતિ પણ થઈ જાય છે ખરી; કિન્તુ વસ્તુતઃ જ પરબ્રહ્મ સર્વાત્મક

અને સર્વોત્તમ છે, જેના જ્ઞાન આગળ મોક્ષનું કંઈ કામજ નથી રહેતું, જે જ્ઞાન હે કિરીટિ! સંસારની ત્રણે અવસ્થાઓનો લય કરે છે, તે જ્ઞાનને પણ જે વસ્તુ સમાવી દે છે; જ્યાં ઐક્યની એકતા પણ નથી રહેતી, જ્યાં આનંદની પ્રતીતિ પણ લય પામી જાય છે; અને કંઈ અવશિષ્ટ ન રહેતાં, જે એક વસ્તુમાત્રજ શેષ રહે છે; તે બ્રહ્મ સાથે એકત્વ પામી બ્રહ્મસ્વરૂપ થઈ રહેવાનું પ્રેમપૂર્વકજ ખની શકે છે. ભુધાતુરને પડ્સયુક્ત ભોજન આપવામાં આવે તો પણ તે ગ્રાસ પછી ગ્રાસ લઈને તૃપ્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે; તે પ્રમાણે વૈરાગ્યના આશ્રયથી વિવેકરૂપી દીપક પ્રકાશિત કર્યા પછીજ આત્મરૂપી ખજાનો પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. માટે આત્મસંપત્તિનો ઉપભોગ લેવાની યોગ્યતારૂપી નૈષ્કર્મ્યસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી જે ક્રમ દ્વારા બ્રહ્મરૂપની પ્રાપ્તિ સરળતાથી થાય છે, તે ક્રમનો મર્મ હવે તને હું કહું છું તે સાંભળ. (૧૦૧૦).

बुद्ध्या विबुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च ।

शब्दादीन्विषयास्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ ૫૧ ॥

શ્લોકાર્થઃ—જે મનુષ્ય અત્યંત શુદ્ધ બુદ્ધિથી યુક્ત થઈ ધૈર્ય વડે પોતાના ચિત્તનું નિયમન કરી, શબ્દાદિક વિષયોનો પરિત્યાગ કરી પ્રીતિ અને અપ્રીતિને નષ્ટ કરી દે છે; (૫૧)

ટીકાઃ—પ્રથમ તે ગુરુએ દર્શાવેલા માર્ગે વિવેકરૂપી તીર્થને કિનારે પહોંચી બુદ્ધિનો મળ ધોઈ નાખે છે, કે જેથી બુદ્ધિ શુદ્ધ થઈને આત્મસ્વરૂપમાં જઈ મળે છે. જેમ રાહુના ગ્રાસમાંથી મુક્ત થયેલી પ્રભા ચંદ્રમાને આલિંગન આપતી હોય, કિંવા ડુળવાન સ્ત્રી હાથ ડુળતું અસિમાન ત્યજીને કેવળ પોતાના પ્રિય પતિનું અનુસરણ કરતી હોય; એવી મહાપવિત્ર બુદ્ધિ દ્વૈતાનો ત્યાગ કરી આત્મચિંતનમાંજ નિમગ્ન ખની રહે છે, અને સર્વદા જ્ઞાનરૂપી અમૃત પાઈ પાઈને ઇન્દ્રિયોએ જે શબ્દાદિ વિષયોનું મહત્ત્વ વધારેલું હોય છે, તે પાંચે વિષયનો તે મનુષ્ય વૃત્તિનિરોધ દ્વારા એવો લય કરી નાખે છે, કે જાણે પ્રકાશ દૂર થતાં મૃગજળ વિક્ષીનતા પામી ગયું હોય. અજાણપણે જે નીચ

મનુષ્યનું અન્ન ખવાઈ જતાં જમ તેનું વમન કરી નાખવામાં આવે; તેમ તે ઇન્દ્રિયો પાસે વાસનાસહિત વિષયોનું વમન કરાવે છે, અને પછી એ ઇન્દ્રિયોને અંતર્મુખ વૃત્તિરૂપી ગંગા-તટે લઈ જઈ શુદ્ધ કરે છે. આ પ્રકારે તે શુદ્ધ પ્રાયશ્ચિત્ત કરે છે. એ પછી ઇન્દ્રિયોનું સાત્ત્વિક ધૈર્યથી શોધન કરી તેને મનસહિત યોગધારણામાં પ્રવૃત્ત કરે છે; તથા પ્રારબ્ધને અનુસરીને તે પ્રતિકૂળ ભોગ પ્રાપ્ત થતાં તે તેનો તિરસ્કાર નથી કરતો અને અનુકૂળ ભોગ પ્રાપ્ત થતાં તે તેનાથી હર્ષ નથી પામતો. આ પ્રકારે હે કિરીટિ ! તે મનુષ્ય અનુકૂળ વા પ્રતિકૂળ વિષયોનો રાગ-દ્વેષ સજી દઈ ગિરિકંદરામાં કિંવા નિર્જન પ્રદેશમાં જઈ વસે છે.

વિવિક્તસેવી લઘ્વાશી યતવાક્રાયમાનસઃ ।

ધ્યાનયોગપરો નિત્યં વૈરાગ્યં સમુપાશ્રિતઃ ॥ ૫૨ ॥

શ્લોકાર્થઃ—જ એકાંતવાસ કરનાર, મિતાહારી, કાયા, વાયા અને મનને સ્વાધીન રાખનાર, નિરંતર ધ્યાનયોગમાં તત્પર રહેનાર અને વૈરાગ્યનો આશ્રય કરનાર હોય છે; (૫૨)

ટીકાઃ—જ્યાં લોકોની ગિરદી ન હોય એવું અરણ્ય જોઈ તે સ્થાને તે વસે છે; ત્યાં જો કોઈ પણ સમાજ હોય તો તે પોતાના અવયવોનોજ સમુદાય હોય છે; ઇન્દ્રિયો અને મનનો નિગ્રહ એજ તેની કીડા હોય છે; મૂંગા રહેવું એજ તેનું ભાષણ હોય છે; શુરુવાક્યના મનનને લીધે તેને અન્ય ચિંતનનો વખતજ મળતો નથી અને પોતાના અંગમાં શક્તિ આણવી અને ક્રુધાનો નાશ કરવો તથા જિહ્વાના લાડકોડ પરિપૂર્ણ કરવા, આ ત્રણે બાબતોની ભોજનપ્રસંગે તે દરકાર કરતો નથી. તે મિતાહાર કરે છે, પૂરેપૂરું પેટ ભરી લેતો નથી. જ જઠરાગ્નિને કોઈ પણ આહાર ન આપવાથી તે પ્રાણનો નાશ કરશે, એમ સમજીને તે પ્રાણરક્ષા જટલોજ આહાર કરે છે; અને પરપુરુષ ઇચ્છા કરે તો પણ કુલીન સ્ત્રી જમ તેને વશ થતી નથી, તે પ્રમાણે નિદ્રા કિંવા આલસ્યને વશ થવું પડે એટલો આહાર તે કરતો નથી. દંડવત્ પ્રણામ કરતી વખતેજ માત્ર તે જમીન-સ્પર્શ કરે છે, તે સિવાય કદી પણ અવિચારથી ભમ્બિ પર

નિદ્રા લેવાને માટે અંગ ટેકવતો નથી. માત્ર શરીરના વ્યાપાર પૂરતોજ તે હાથપગનો ઉપયોગ કરે છે; કિંબહુના, તેણે અંતઃકરણ તથા બાહ્યેન્દ્રિયો પોતાને સ્વાધીન કરેલી હોય છે; અને હે અબ્હુન ! તે પોતાની વૃત્તિને મનના ઊભરા સુધી પણ આવવા દેતો નથી; તો પછી બોલવું—ચાલવું વગેરે વ્યાપારને ક્યાંથી સ્થાન મળે વારુ ? આ પ્રકારે શરીર, વાણી તથા મન, એ સર્વને જીતીને તેણે ધ્યાનાકાશને સ્વાધીન કરી લીધું હોય છે. જ પ્રમાણે આરસીમાં આપણું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ દેખાય છે, તે પ્રમાણે ગુરુવાક્યના બોધથી તેણે પોતાના સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરેલો હોય છે. ધ્યાન કરનારો ધ્યાતા, તેની ધ્યાનરૂપી વૃત્તિ અને તે વૃત્તિથી જનું ધ્યાન કરવાનું તે ધ્યેય, આ ત્રિપુટીને તે પોતામાંજ જુએ છે. હે પાંડુસુત ! ધ્યાતા, ધ્યેય અને ધ્યાન, એ ત્રિપુટી એકરૂપ ન થાય ત્યાં સુધી ધ્યાન કર્યા કરે છે, જથી મોક્ષેચ્છુ આત્મજ્ઞાન વિષે સમર્થ બની રહે છે; પરંતુ યોગપ્રક્રિયાની સહાયથી હે અબ્હુન ! ગુદા અને શિશ્નના મધ્યભાગને એડીથી દાબીને તે મૂળબંધ સિદ્ધ કરે છે. અધોભાગ સંકુચિત કરી મૂળબંધ, ઉડિયાનબંધ અને જલંધરબંધ, એ ત્રણ બંધથી વાયુના ભેદ તોડી નાખી તેને સમાન કરે છે. આ પ્રકારે પ્રાણનો રોધ થયો એટલે કુંડલિની જાગૃત થઈ મધ્યમા અથવા સુષુમ્ણાનો માર્ગ મોકળો થાય છે; અને આધારચક્રથી આજ્ઞાચક્ર (જે જ્રમર વચ્ચેનો પ્રદેશ) પર્યંત સર્વનો ભેદ કરીને ઊર્ધ્વ જાય છે. બ્રહ્મરંધ્રમાંના સહસ્રદલ કમલરૂપી મેઘમાંથીજ ઉત્તમ અમૃતવૃષ્ટિ થાય છે, તેનો પ્રવાહ મૂળબંધપર્યંત લાવે છે. પછી મસ્તકમાંના આકાશમાં ચૈતન્યરૂપી ભૈરવના પાત્રમાં મન તથા વાયુનો ખીચડો ભરે છે. આ પ્રકારે આ યોગસાધનનો બળવાન સમુદાય આગળ કરી તે આશ્રયથી ધ્યાન સ્થિર કરે છે અને ધ્યાન તથા યોગ એ ઉભય નિર્વિઘ્નપણે આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તે પૂર્વેજ તેણે વૈરાગ્ય જતા પરમ મિત્રને સાંધ્ય કરી રાખેલો હોય છે. તે સર્વ ભૂમિકાઓમાં તેની સાથેજ રહે છે. આપણે જ એ

હોય તે દેખાય નહિ ત્યાં સુધી ચક્ષુને જે દીપકની સોળત હોય, તો પછી જેવાને વાર શા માટે લાગવી જોઈએ ? તે પ્રમાણે મોક્ષપ્રાપ્તિ કરવાને માટે પ્રવૃત્ત થયેલા સાધકને તેની વૃત્તિ બ્રહ્મસ્વરૂપમાં લય પામે ત્યાં સુધી જે વૈરાગ્યની સોળત હોય તો પછી તેની મોક્ષપ્રાપ્તિમાં ભંગ શી રીતે પડશે ? માટે વૈરાગ્યયુક્ત જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરનાર તે ભાગ્યવાન પુરુષ તે આત્મલાભને પાત્ર થાય છે. વૈરાગ્યનું વજ્રકવચ પહેરીને તે રાજયોગરૂપી અશ્વ પર સવાર થાય છે; અને પછી વચમાં નાનામોટા પદાર્થ દેખાય તેનો વિવેકરૂપી મૂઠીમાં પકડેલા ધ્યાનરૂપી મજખૂત ખડ્ગ વડે સંહાર કરે છે. આ પ્રકારે સૂર્ય જમ તિમિરમાં નિઃશંકપણે પ્રવેશ કરે છે, તેમ તે મોક્ષરૂપી વિજયશ્રાને વરવા માટે સંસારરૂપી રણમાં નિઃસંશયપણે પ્રવેશ કરે છે. (૧૦૪૯)

અહંકારં बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् ।

विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ૫૩ ॥

શ્લોકાર્થઃ—અને જે મનુષ્ય અહંકાર, સામર્થ્ય, ઉન્મત્તતા, કામ, ક્રોધ તથા સંગ્રહ ઈત્યાદિ વિકારો ત્યાગીને મમતા-રહિત થઈ શાંત રહે છે, તે બ્રહ્મરૂપ બનવાને યોગ્ય થાય છે. (૫૩)

ટીકાઃ—ત્યાં તેને અટકાવવાને માટે આવેલા દોષરૂપી વૈરીઓને તે હરાવે છે. તે પૈછી પહેલો વૈરી ‘દેહાભિમાન’ છે. જે અહંકાર મનુષ્યને મારીને જતો નથી અને ઉત્પન્ન કરીને જીવવા પણ દેતો નથી, પરંતુ દેહના કેદખાનામાં પૂરી રાખે છે; તે અહંકારનું નિવાસસ્થાન જે દેહરૂપી કિલ્લો તેને તે તોડીને હસ્તગત કરી લે છે. અને તેજ પ્રમાણે હે અર્જુન! ખીજે વૈરી જે ‘બળ’ તેનો પણ નાશ કરે છે. જે બળરૂપી શત્રુ વિષયનું નામ સાંભળતાંની સાથે ચારગણો બળવાન થઈ સર્વ વિષય સિવાય ઇતર-વસ્તુનું ભાન રહેવા દેતો નથી, તે કેવળ વિષયરૂપી વિષરૂપ છે અને સર્વ દોષોનો રાજા છે. પરંતુ તે ધ્યાનરૂપી તલવારનો ધાવ શી રીતે સહન કરી શકે ? (૧૦૫૪)

અને પ્રિય વિષયોની પ્રાપ્તિથી જે સુખ થાય છે, તેનું આ-અજ્ઞાન લઇને જે શરીરમાં પ્રકટ થાય છે; જે સન્માર્ગ ભુલાવી

દર્શને અધર્મના અરણ્યમાં અથડાવી નરકાદિરૂપી વ્યાધના મુખમાં સોંપી દે છે; આવો જ વિશ્વાસઘાતી શત્રુ 'ગર્વ' છે તેને પણ તે મારી નાખે છે; અને જનાથી કરીને તપસ્વીઓ થરથર કરે છે; લયંકર ક્રોધ જેનું પરિણામ છે અને જમ જમ તેના લાડકાડ પૂરા પાડવામાં આવે તેમ તેમ જ અધિકાધિક વૃદ્ધિ પામે છે; એવો જ 'કામ' તેને તે એવો અદશ્ય કરી નાખે છે કે પછી તે દેખાતોજ નથી. ક્રોધની પણ તેજ સ્થિતિ થાય છે. મૂળ કાપીને ખોદી નાખ્યું એટલે જમ શાખાઓનો નાશ આપો-આપજ થાય છે, તેમજ કામનો નાશ થવાથી ક્રોધનો નાશ આપોઆપજ થાય છે. (૧૦૬૧)

જ પ્રમાણે રાજા જેને હેડમાં નાખવાનો હોય તેનાજ મસ્તક પર તે હેડને ઉપડાવી લાવે છે, તે પ્રમાણે 'પરિગ્રહ' (પ્રાપ્તસંપત્તિ) રૂપી શત્રુ મનુષ્યના અંતઃકરણમાં સ્ફુરણ કર્યા કરે છે. જ પરિગ્રહ વૈરાગ્યશીલનું નામ સાંભળતાંની સાથે મસ્તક ધુણાવી તે વૈરાગ્યશીલ પુરુષના અંગમાં સંચાર કરી, મમત્વરૂપ અવગુણ ઉત્પન્ન કરે છે; અને 'આ મારું' એવા અભિમાનમાં ગૂંચવે છે. જ પરિગ્રહે 'આ મઠ મારો છે' 'આ શિષ્ય મારો' 'આ ગ્રંથ મારો' આવાં ચિહ્નોથી વૈરાગ્યશીલ પુરુષને પણ પોતાના પાશમાં બદ્ધ કર્યો છે; વૈરાગ્યશીલ પુરુષ કુટુંબાદિ સંસારનો ત્યાગ કરી વનમાં જાય તો પણ જ પરિગ્રહ તેને ત્યાંના પદાર્થોમાં મમત્વ કરાવે છે; સારાંશ કે, સર્વ-થેવ નમ્મ મનુષ્યને પણ તે પોતાના પાશમાં બદ્ધ કરે છે; આવો જ અજિત શત્રુ પરિગ્રહ, તેના નામનિશાનનો નાશ કરીને જ મુમુક્ષુ સંસારને છૂટવાનો આનંદ ભોગવે છે, તેને ભેટવાને માટે જ્ઞાનગુણના અમાનિત્વાદિક સમુદાયરૂપી મોક્ષદેશના માંડ-લિક રાજાઓ આવે છે; અને તેને યથાર્થ જ્ઞાનરૂપી ભેટ અર્પણ કરીને તેઓ તેના પરિવારરૂપ થઈ રહે છે. (૧૦૬૮)

પ્રવૃત્તિરૂપી રાજામર્ગે તેની સવારી જ્યારે ચાલતી હોય છે, ત્યારે જાતતાદિ ત્રણ અવસ્થારૂપી સ્ત્રીઓ પગલે પગલે તેના પરથી પોતાના મુખરૂપી રાઈ-મીઠું ઝાવારી નાખે છે. સામે

વિવેકરૂપી ચોપદાર જ્ઞાનરૂપી છડી હસ્તમાં ધારણ કરીને દશ્ય પદાર્થસમુદાયને છિન્નભિન્ન કરતો ચાલે છે; અને યોગમુખિકારૂપી સ્ત્રીજો બણે આરતી લઈને આવારણાં લેવાને ન આવતી હોય તેમ લાગે છે ! ત્યારે રિદ્ધિસિદ્ધિના અનેક સમુદાયો એકનિત થઈ, તેના પર તે પ્રસંગે જ પુષ્પવૃષ્ટિ કરે છે તે વડે તે સ્નાન કરે છે. આ પ્રકારે બ્રહ્મકયરૂપ સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત થવાનો સમય જમ જમ નિકટ આવતો જાય છે, તેમ તેમ ત્રૈલોક્ય હર્ષથી પરિપૂર્ણ દેખાય છે. તે વખતે હે અર્જુન ! તેને આ વૈરી કે આ મિત્ર, એમ કહેવાનું અવશિષ્ટ રહેતુંજ નથી. એટલુંજ નહિ, પરંતુ કોઈ પણ કારણથી કોઈ પણ વસ્તુને भारી કહે એવી કોઈ વસ્તુ દેખાતી નથી, એવો તે અદ્વિતીય થઈ રહે છે. હે અર્જુન ! પોતાની આત્મસત્તાથી સર્વ વિશ્વ વ્યાપ્ત કરી કરી નાખ્યા પછી, 'મારું' કહેવાનો અવકાશજ ન રહેવાથી મમતાનો ત્યાગ થાય છે. આ પ્રમાણે સર્વ અહંકારાદિ રિપુવર્ગને જીતીને સર્વ જગત હુંજ છું, એવો બોધ થવાથી તેના યોગરૂપી અશ્વની દોડ પણ આપોઆપ બંધ થાય છે; અને પછી અંગમાં જ વૈરાગ્યરૂપી મજબૂત કવચ પરિધાન કરેલું હોય છે, તેને પણ તે ક્ષણભર ઢીલું કરે છે; અને ધ્યાનરૂપી ખડ્ગ વડે નાશ કરવાની કોઈપણ વસ્તુ અવશિષ્ટ ન રહેવાથી તેને ધારણ કરનારી વૃત્તિનો હાથ પણ ઢીલો થઈને નીચે પડી જાય છે. જ પ્રમાણે ખરું રસાયન રોગનો નાશ કરીને પોતે પણ નાશ પામે છે, તેવી તેની સ્થિતિ થાય છે; કિંવા મુકામ આવેલો જોઈ જમ ચાલવાની ક્રિયા બંધ પડે છે, તે પ્રમાણે બ્રહ્મપ્રાપ્તિ થતાં અભ્યાસ આપોઆપ અટકી પડે છે. ગંગા સમુદ્રને મળ્યા પછી જમ પોતાનો વેગ બંધ કરે છે, કિંવા કામાતુર સ્ત્રી જ પ્રમાણે પોતાનો પતિ મળે એટલે શાંત થાય છે; અથવા કેળ દૂલિત થાય એટલે તેની વૃદ્ધિ અટકી પડે છે, કિંવા ગામમાં પહોંચ્યા પછી માર્ગ સમાપ્ત થાય છે; તે પ્રમાણે આત્મસાક્ષાત્કારનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતાંજ તે સાધનરૂપી હથિયારો નીચે મૂકી દે છે. માટે હે અર્જુન ! બ્રહ્મની સાથે ઐક્ય થતી વખતે તેનાં સર્વ સાધન

પાછાં વળે છે. આ પ્રમાણે વૈરાગ્યનો ઉત્તરકાળ, જ્ઞાનાભ્યાસની વૃદ્ધાવસ્થા અથવા યોગરૂપી કૃળની પરિપક્વ દશા, એની જ શાંતિ તે હે અન્તુન! તેનામાં સંપૂર્ણ છવાઈ જાય છે, ત્યારે તે પુરુષ બ્રહ્મ થવાને યોગ્ય થાય છે. પૂર્ણિમા કરતાં ચૌદશની રાત્રિના ચંદ્રની કળામાં જટલી ન્યૂનતા હોય છે, કિંવા સોળ આના કસ કરતાં પંદર આના કસમાં જટલી ન્યૂનતા હોય છે; અથવા સાગરમાં ગંગાને પ્રવેશ થયા પછી પણ જ્યાં સુધી તેનો પ્રવાહ દેખાય છે ત્યાં સુધી તે ગંગા અને જ્યાં તે બંધ પડે છે ત્યાંથી તે સમુદ્ર ગણાય છે; તે પ્રમાણે બ્રહ્મ અને બ્રહ્મ થનારમાં જ ભેદ હોય છે, તે ભેદ શાંતિના યોગથી તત્કાળ નાશ પામે છે. બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર થવા પૂર્વે ‘મૂળથીજ પોતે બ્રહ્મ છે’ એવી જ પ્રતીતિ થવી, તેજ બ્રહ્મસ્વરૂપ થવાની યોગ્યતા છે, એમ તું જાણ. (૧૦૯૦)

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति ।

समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ॥ ५४ ॥

શ્લોકાર્થઃ—અને તે બ્રહ્મરૂપ થયેલ પુરુષ પ્રસન્ન અંતઃકરણવાળો થઈને કોઈ પણ વસ્તુનો શોક કરતો નથી અને કોઈ પણ વસ્તુની ઇચ્છા કરતો નથી; પરંતુ સર્વ ભૂતોમાં સમબુદ્ધિ રાખી પરમ ભક્તિને પ્રાપ્ત કરી લે છે. (૫૪)

ટીકાઃ—હે અન્તુન! તે બ્રહ્મભાવની યોગ્યતાને પ્રાપ્ત થયેલો પુરુષ પછી આત્મબોધની પ્રસન્નતાના પદ પર અધિષ્ઠિત થાય છે. જ અજ્ઞિના યોગથી રસોઈ તૈયાર થાય છે, તે પદાર્થ-માંથી ઉષ્ણતા જ્યારે નષ્ટ થાય છે, ત્યારે જ પ્રમાણે તે અન્ન ખાઈ શકાય છે; અથવા જ પ્રમાણે શરદઋતુ આવી એટલે દરરોજ આવતી ભરતીઓટનો વિલય થઈ ગંગા સ્થિર થાય છે; કિંવા ગાયનની પરિસમાપ્તિ થતાં જમ મૃદંગ, તંબૂરા વગેરે બંધ થઈ પાછળ ફેવળ તેનો આનંદ અને લોકોની વાહવાહ-જ અવશિષ્ટ રહે છે; તે પ્રમાણે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો શ્રમ પણ જ સ્થિતિમાં એક્ય પામી જાય છે, તે સ્થિતિને આત્મજ્ઞાનની પ્રસન્નતા કહે છે. આ સ્થિતિનો તે યોગ્ય પુરુષ ઉપ-

ભોગ લે છે. ઐક્યભાવની એવી ભરતી આવવાથી અમુક વસ્તુ પોતાની ધારીને તેને માટે શોક કરવો કે પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા કરવી, એ વિપયનો આપોઆપ અંત આવે છે. જે પ્રમાણે સૂર્યોદય થતાંની સાથે સર્વ નક્ષત્રોનું તેજ હરાઈ જાય છે; તે પ્રમાણે હે અર્જુન! આત્માનુભવ પ્રાપ્ત થતાંજ જ્યાં જ્યાં દષ્ટિ જાય છે, ત્યાં ત્યાં ભૂતો પ્રત્યેનો ભેદભાવ ન્યૂન થતો થતો નષ્ટ થઈ અંતે અભેદભાવને પ્રાપ્ત થાય છે. પાટી પર લખેલા અક્ષરો જે પ્રમાણે હાથ વડે ભૂંસી નાખી શકાય છે, તે પ્રમાણે તેની દષ્ટિ-માંથી સર્વ ભેદ અને દ્વૈત નષ્ટ થાય છે. તેના ચોગથી જગૃતિ અને સ્વપ્નનાં જે વિપરીત જ્ઞાન, તેને તે અજ્ઞાનમાં લીન કરે છે. પછી અન્યથા જ્ઞાનનું કારણ જે અજ્ઞાન તે પણ આત્મ-બોધની વૃદ્ધિ થવાથી ઘટતાં ઘટતાં પૂર્ણબોધમાં સર્વથા લય પામે છે. ભોજનનો આરંભ કર્યો એટલે જમ પ્રત્યેક આસની સાથે ભૂખ કમી થતાં થતાં અંતિમ આસ સુખમાં નાખતાં વૃત્તિ થાય છે; અથવા ચાલવાના કમથી વાટ કમી થતાં થતાં મુકામે પહોંચ્યા એટલે ચાલવાની ક્રિયા બંધ પડે છે; કિંવા હાંધમાંથી મનુષ્ય જમ જમ જાત્રત થતો જાય તેમ તેમ નિદ્રા ન્યૂન થતી જઈને પૂર્ણ જાત્રત થતાંની સાથે નિદ્રાની સમાપ્તિ થાય છે; અથવા પૂર્ણિમાને દિવસે ચંદ્રની પૂર્ણકળા ખીલે એટલે પછી શુક્લપક્ષ સમાપ્ત થાય છે; તે પ્રમાણે જ્ઞેય લય પામીને પૂર્ણજ્ઞાનમાં જ્ઞાનપણું પણ જ્યારે સમભાવથી ઐક્ય પામે છે, ત્યારે સર્વ અજ્ઞાન નષ્ટ થાય છે. કલ્પાંતસમયે સર્વ સૃષ્ટિ જલમય થાય છે, ત્યારે સમુદ્ર અને નદીનો ભેદ નિવૃત્ત થઈ આબ્રહ્મસ્તંબપર્યંત જમ કેવળ જળજ હોય છે; કિંવા ઘટમઠાદિ ઉપાધિનો નાશ થયો એટલે પછી એક આકાશજ અવશિષ્ટ રહે છે; અથવા કાષ્ઠ બળી રહેતાં કેવળ અગ્નિજ શેષ રહે છે; અથવા અલંકારો ગાળી નાખવાથી તેના નામરૂપનો ભેદ નષ્ટ થઈ કેવળ સુવર્ણજ અવશિષ્ટ રહે છે. (૧૧૦૯)

મનુષ્ય જાત્રત થાય એટલે જમ સ્વપ્નસૃષ્ટિ નષ્ટ થઈ તે જાતેજ માત્ર શેષ રહે છે; તેમ એક મારા સિવાય તેનો પોતાનો

સુધ્યાં તે પુરુષને ભેદ રહેતો નથી. આવી સ્થિતિને જ્ઞાનીઓ
 ચતુર્થ લક્ષિત કહે છે, તે તેને પ્રાપ્ત થાય છે. બીજા આર્ત, જિજ્ઞાસુ
 અને અર્થાર્થી એ લક્ષ્તો ન રીતે મારું ભજન કરે છે, તે તેની
 અપેક્ષાએ આ ચોથી લક્ષિત કહેવાય છે. બાકી તો પ્રથમ,
 દ્વિતીય, તૃતીય કે ચતુર્થ લક્ષિત એમાંનું કશુંજ એ નથી; પરંતુ
 મારી ન પ્રકાશ સહજ સ્થિતિ તેનું નામ લક્ષિત છે. મારો
 ન પ્રકાશ મારા વાસ્તવ સ્વરૂપના અજ્ઞાનને લીધે મને અન્ય-
 રૂપે દર્શાવીને મારા પ્રત્યે રચિ ઉત્પન્ન કરાવી, આપે છે; અને
 ન પ્રકાશ વડે જીવી સમજણથી ન વસ્તુ જોવામાં આવે તેને તે
 તેવીજ દેખાય છે. સ્વપ્નનું દેખાવું કે ન દેખાવું એ જમ પોતા-
 નાજ અસ્તિત્વ પર અવલંબિત છે, તેમ મારા ન પ્રકાશથી
 વિશ્વની ઉત્પત્તિ કિંવા લય થાય છે, તે મારા સ્વાભાવિક પ્રકાશ-
 ને હે કપિધ્વજ ! લક્ષિત કહે છે. માટે આર્તજનોમાં આ લક્ષિત
 ઇચ્છારૂપ બનીને ન વસ્તુની ઇચ્છા કરે છે, તે પણ હું છું.
 જિજ્ઞાસુમાં પણ હે વીરેશ ! એજ લક્ષિત જિજ્ઞાસારૂપ બની મને
 જિજ્ઞાસ્યરૂપે પ્રકટ કરે છે; અને હે અર્જુન ! એજ લક્ષિત અર્થ-
 પ્રાપ્તિની ઇચ્છા બની મનેજ પોતાની પ્રાપ્તિમાં પ્રવૃત્ત કરી, મને
 અર્થ નામને પાત્ર બનાવે છે. આ પ્રકારે જો મારી લક્ષિત અજ્ઞા-
 નયુક્ત હોય છે તો તે મને-સર્વસાક્ષીને દરશ્યરૂપે દર્શાવે છે.
 દર્પણમાં મુખથીજ મુખ દેખાય છે; પરંતુ એમાં ન મિથ્યા
 બીજપણું છે તેનું કારણ દર્પણજ છે. દષ્ટિ વાસ્તવમાં એકજ
 ચંદ્ર જુએ છે, પણ એકના બે ચંદ્ર દેખાવાનું કારણ જમ નેત્ર-
 રોગ હોય છે; તેમજ હે ધનંજય ! વાસ્તવમાં સર્વત્ર હુંજ મને
 જોઉં છું અને ન મિથ્યા દરશ્યપદાર્થ દેખાય છે તેનું કારણ
 અજ્ઞાનજ છે. તે અજ્ઞાન ચોથી લક્ષિતમાં રહેતું નથી અને પ્રતિ-
 બિંબ બિંબમાં મળી જાય છે, તેમ મારું સાક્ષીત્વ મારામાંજ
 સમાઈ જાય છે. સુવર્ણ જ્યારે મિશ્રિત સ્થિતિમાં હતું ત્યારે
 પણ તે સુવર્ણજ હતું; પરંતુ મિશ્રણ જુદું પડ્યા પછી જમ
 તે શુદ્ધરૂપે શેષ રહે છે; અરે, પૂર્ણમાં પહેલાં પણ પોતાને
 સ્થાને શું ચંદ્ર પૂર્ણ નથી હોતો ? પરંતુ પૂર્ણમાને દિવસે

જમ તેના પૂર્ણત્વની પ્રતીતિ થાય છે, તેજ પ્રમાણે અજ્ઞાનના કારણે પણ હુંજ સર્વને જુદાં જુદાં નામે અને રૂપે દેખાઉં છું; કિન્તુ દૃશ્યરૂપથી હું લિપ્ત જોવા જણાઉં છું અને દ્રશ્યપણું વિલીન થયેથી મનેજ મારી પ્રાપ્તિ થઈ રહે છે. માટે હે પાર્થ ! દૃશ્યપદાર્થોથી પર એવી જ મારી ભક્તિ તેને મેં જોયી ભક્તિ કહી છે. (૧૧૨૬)

મત્તયા મામભિજાનાતિ યાવાન્યથ્રાસ્મિ તત્ત્વતઃ ।

તત્તો માં તત્ત્વતો જ્ઞાત્વા વિશતે તદનંતરમ્ ॥ ૫૫ ॥

શ્લોકાર્થઃ—અને હું જવડો અને જવો છું તેવડો અને તેવો તે મને ભક્તિના યોગથી યથાર્થ જાણે છે અને મને યથાર્થ જાણ્યા પછી તે મદ્રૂપ થાય છે. (૫૫)

ટીકાઃ—આવી જ્ઞાનમય ભક્તિથી યુક્ત બનીને જ ભક્ત મારી સાથે એકરૂપ થઈ જાય છે, તે દેવજ મારારૂપજ છે એ વાત આગળ કહેવાઈ ચૂકી છે. કારણ કે હે કર્પિદ્વજ ! સાતમા અધ્યાયમાં હું હાથ પ્રસારીને કહી ગયો છું કે, જ્ઞાની મારો આત્મા છે. એજ ભક્તિ અત્યુત્તમ હોવાના કારણે મેં કદપના આરંભમાં શ્રીભાગવતના મિષથી બ્રહ્મદેવને ઉપદેશી હતી. જ્ઞાની તેને આત્મજ્ઞાન કહે છે, શિવોપાસક તેને શક્તિ કહે છે અને હું તેને મારી પરમભક્તિ (પરાભક્તિ) કહું છું. કર્મયોગીને પણ મારારૂપ થવા પૂર્વે આ ભક્તિદ્વજનો લાભ મળી જાય છે, તેથી તેને સમગ્ર જગત દેવજ મારાથીજ ભરપૂર જણાય છે. તે સમયે વૈરાગ્ય અને વિવેકસહિત જ બંધ, તે મોક્ષમાં લય પામે છે અને વૃત્તિ પણ નિવૃત્તિસહિત વિલીન થઈ જાય છે. જ્યારે ત્વંપદ-સહિત તત્પદ પણ વિલીન થઈ જાય છે, ત્યારે આકાશ જમ આરે ભૂતોનો પોતામાં લય થયા પછી સ્વયં શેષ રહે છે, તેમજ સાધ્ય અને સાધનથી પર એવું શુદ્ધ સ્વરૂપ જે હું છું, તે મારામાં એકરૂપ થઈ તે સાધક પુરુષ મારો ઉપભોગ લે છે. ગંગા જમ સમુદ્રને મળી ગયા પછી પણ સમુદ્રમાં જુદી શોભે છે, તેમ તે મારો ઉપભોગ લે છે; અથવા દર્પણને જમ કોઈ સ્વચ્છ કરેલું દર્પણ બતાવવામાં આવે તેના જેવું એ ઉપભોગનું સુખ માલૂમ

પડે છે. અથવા જ્યારે દર્પણ દૂર કરવાથી વદન દેખાતું બંધ થઈ જાય છે અને જોનારો કેવળ પોતામાંજ પોતાના મન વડે પોતાના દર્શનસુખનો અનુભવ લે છે. જમ જમત થયા પછી સ્વપ્ન નહિ રહેતાં પોતાની એકતાજ જણાઈ રહે છે અને તેનો ઉપભોગ દ્વૈતત્વ વિનાજ લેવામાં આવે છે; જ્યો કહેતા હોય કે એકરૂપ થયા પછી તે વસ્તુનો ઉપભોગ નથી લઈ શકતો તો શબ્દથીજ શબ્દનું ઉચ્ચારણ તેઓ શી રીતે કરી શકે છે? તેમના ગામમાં સૂર્યને પ્રકાશિત કરવા માટે દીપકનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય અથવા આકાશને ધારણ કરવા માટે મંડપ જોડો કરવામાં આવતો હોય તો કોણ જાણે! અરે, રાજત્વ પ્રાપ્ત કર્યા વગરજ શું રાજ રાજસુખનો ઉપભોગ લઈ શકે છે? અંધકાર શું સૂર્યને આલિંગન કરી શકે છે? અને જ આકાશરૂપ નથી થઈ જતો તે આકાશની વ્યાપ્તિ શી રીતે જાણી શકે? ચણોડીના અલંકાર શું રત્નના અલંકારની શોભા આપી શકે છે? માટે જ મારામાં તન્મય નથી બનતો તે મારું સ્વરૂપ કેવી રીતે સમજી શકે? અને મને ન સમજી શકે તો પછી મારી ભક્તિ કરવાની તો વાતજ શી કરવી? એટલા માટે તરુણાંગી જમ તારુણ્યનો ઉપભોગ લે છે, તેમજ તે કર્મયોગી પણ મદ્રૂપ બની મારો ઉપભોગ લે છે. તરંગ જમ સર્વત્ર જળનું સુખન કરે છે, પ્રભા જમ બિંબમાં સર્વત્ર પ્રકાશિત થાય છે; અથવા અવકાશ જમ આકાશમાં સર્વત્ર વ્યાપક હોય છે; તેજ પ્રમાણે તે પુરુષ મદ્રૂપ બની કોઈ ક્રિયા કર્યા વગરજ મારું ભજન કરે છે. અલંકાર જમ સ્વભાવતઃ સુવર્ણનેજ સેવે છે; અથવા ચંદનની સુવાસ જમ ચંદનનુંજ સેવન કરે છે; અથવા ચંદ્રિકા જમ સ્વભાવતઃ ચંદ્રમાંજ અનુરક્ત રહે છે; તેજ પ્રમાણે અદ્વૈત સ્થિતિમાં વસ્તુતઃ કોઈ ક્રિયા નહિ હોવા છતાં પણ ભક્તિ થઈ શકે છે. આ વાત કેવળ અનુભવનેજ યોગ્ય છે, શબ્દથી કહેવા યોગ્ય નથી; માટે તે પુરુષ પ્રારબ્ધકર્માનુસાર જ કંઈ શબ્દ વદે છે, તે શબ્દથી જાણો કે તે મનેજ પોષક છે અને તેજ બોલતું રૂપ ઉત્તરરૂપ પણ છે. જ્યાં બોલનારને કેવળ તે બોલનારું

લન થાય અને અન્ય કોઈ ન હોય ત્યાં વાસ્તવમાં જોલવાની ક્રિયાજ નથી થતી; આવું જ મૌન છે તેજ મારું ઉત્તમ સ્તવન છે. તે પુરુષ જ બોલે છે તેને મારી-જોલનારની ભેટ થતાંજ જ મૌનત્વ ખની જાય છે, તેના વડેજ તે મારી સ્તુતિ કરે છે. તેજ પ્રમાણે હે કિરીટિ! તે બુદ્ધિ કિંવા દષ્ટિથી જ કંઈ જોવાનો ચત્ન કરે છે, તે દર્શનક્રિયા દશ્યનો લોપ કરી તે જોનારનુંજ સ્વરૂપ ખતાવે છે. દર્પણમાં જોતાં પહેલાં જ જોનારનું સ્વરૂપ હોય છે, તેજ જમ દર્પણમાં જોવાથી દેખાય છે; તેજ પ્રમાણે તે પુરુષનું દર્શન દ્રષ્ટાનેજ દર્શાવે છે. દશ્યનો લોપ થઈ દષ્ટત્વ જ્યારે દ્રષ્ટામાંજ લીન થઈ રહે છે, ત્યારે કેવળ એકતાજ અવશેષ રહેવાથી દ્રષ્ટાપણું પણ નથી રહી શકતું. જમ જગ્યા પછી સ્વપ્નમાં જોયેલા પ્રિયજનને આલિંગન આપનાર અને આલિંગન આપવાની વસ્તુ એ દ્વૈતનો અભાવ હોઈ માત્ર પુરુષજ વિધમાન હોય છે, અથવા જમ બે કાષ્ઠ ધસવાથી તેમાંથી જ એક અગ્નિ પ્રકટ થાય છે, તે કાષ્ઠ અને અગ્નિનું નામ મટાડીને છેવટે પોતેજ અગ્નિ ખની રહે છે; અથવા સૂર્ય પોતાનું પ્રતિબિંબ હાથમાં લેતાં જમ તેનું પ્રતિબિંબ નષ્ટ થઈ બિંબત્વ પણ જતું રહે; તે પ્રમાણે જોનાર જો મદ્રૂપ ખનીને દશ્ય જોવા જાય તો તે દ્રષ્ટાત્વસહિત વિલીન થઈ જાય છે. સૂર્ય અંધકારને પ્રકાશિત કરે છે ત્યારે જમ પ્રકાશ્ય અંધકાર નહિ રહેવાથી તેની પ્રકાશકતા પણ નથી રહેતી, તેમજ મદ્રૂપતા પામ્યા પછી દશ્ય સંબંધી દષ્ટત્વ નથી રહેતું. આવી રીતે જોવું અને ન જોવું એ બન્નેથી રહિત જ સ્થિતિ તેજ વસ્તુતઃ મારું દર્શન છે. તે દર્શનનો ઉપયોગ હે કિરીટિ! મારો ભક્ત કોઈ પણ પદાર્થના દર્શનથી, દ્રષ્ટા અને દશ્યથી પર એ દષ્ટિ દ્વારા સર્વ કાળ લીધા કરે છે; અને આકાશ જમ આકાશના ભારથી નથી ડગમગતું, તેમ તેની સ્થિતિ હું—આત્માના કારણે થઈ છે. કલ્પના અંતમાં જમ જળ જળથીજ રોકાઈ જઈને તેનું વહન બંધ થઈ જાય છે; તેમ તે એક હું—આત્માથીજ ભરપૂર ખની રહે છે. પગ પોતાનેજ શી રીતે જોળંગી શકે? અગ્નિ પોતાનેજ શી રીતે

ખાળી શકે ? જળ જળ વડે સ્નાન કરવા સી રીતે પ્રવૃત્ત થઈ શકે ? માટે સર્વત્ર હું જ ભરેલો હોવાના કારણથી તેનું આવાગમન બંધ થઈ જાય છે; તેજ મારી અદ્વિતીયની યાત્રા જાણો. જળતરંગ જે કે અત્યંત વેગથી ધસે છે, તથાપિ તેને કાઈ ભૂમિ-પ્રદેશ ઝાળંગવો નથી પડતો; કેમકે તે જે કાઈ વસ્તુનું ગ્રહણ કરે કિંવા ત્યાગ કરે તે, તેમજ તેનું ચાલવું અને ચાલવાનો માર્ગ સર્વ જળમયજ હોય છે; અને તે તરંગ ગમે ત્યાં જવા છતાં હે પાંડુસુત ! તે જળ હોવાના કારણે તેની એકાગ્રતા ભેદાતી નથી. તેજ પ્રમાણે તે પુરુષ મારાં રૂપ બન્યા પછી અહંતાથી તેને સ્ફુરણ થાય તો પણ તે સર્વભાવે મારામાં જ આવી મળે છે અને એ પ્રકારે તે મારે જ યાત્રાળુ બને છે. શરીરના સ્વભાવવશ તે જે કંઈ કર્મ કરે છે, તો તે કર્મને પણ તે મારાં રૂપ સમજીને જ કરે છે. તે સમયે હે પાંડુસુત ! કર્મ અને કર્તા નહિ રહેતાં હું જ નિજરૂપે જોતો હોઈ તેમ તે કેવળ મદ્રૂપજ બની રહે છે. જમ દર્પણ દર્પણને જુએ તો તે ન જોવા બરાબરજ છે; જમ સુવર્ણ સુવર્ણથી ઢાંકવું તે ઢાંકવું નથી અને જમ દીપકને દીપક વડે પ્રકાશિત કરવો તે પ્રકાશિત ન કરવા બરાબરજ છે; તેજ પ્રમાણે મારાં રૂપ બનીને જે કર્મ કરવું તેને કર્મ કેવી રીતે કહી શકાય ? કર્મ કરવા છતાં 'હું કર્તા છું' એવું અભિમાન નષ્ટ થવાથી તેની સર્વ ક્રિયા અક્રિયાજ બની જાય છે. તેની સર્વ ક્રિયાઓ આત્મસ્વરૂપ બનવાથી તે ક્રિયાને અક્રિયા કહેવીજ યોગ્ય છે; અને તેજ મારાં લક્ષણની પૂજા છે. માટે હે કપિધ્વજ ! તે જે જ ક્રિયા કરે છે, તે ક્રિયા ન કરવા સમાન હોઈ તેજ મારી મહાપૂજા બને છે. એજ પ્રમાણે તે જે જ બોલે તે સર્વ મારી સ્તુતિ છે, તે જે જ જુએ તે મારું દર્શન છે, તે જે જ ચાલે તે મારી-અદ્વયની યાત્રા છે. હે કપિધ્વજ ! તે જે કરે તે મારી પૂજા, તે જે કલ્પના કરે તે મારો જપ અને તે જે સ્થિતિમાં રહે તે મારીજ સમાધિ છે. જે પ્રમાણે સુવર્ણ અને સુવર્ણકંકણમાં અભેદ છે, તે પ્રમાણે ભક્તિયોગથી તે મારી સાથે અભિન્ન થઈ રહે છે. પાણીમાં

તરંગ, કપૂરમાં પરિભલ અને રત્નમાં તેજ, એ જમ અભિન્ન છે; વધારે શું કહું ? જે પ્રમાણે તંતુની સાથે પટ ડિંવા મૃત્તિકાની સાથે ઘટનું ઐક્ય છે, તે પ્રમાણે તે મારો ભક્ત મારી સાથે એકરૂપ થઈ રહે છે. હે અર્જુન ! આવી એકનિષ્ઠ ભક્તિ વડે તે સંપૂર્ણ દશ્યમાત્રમાં હું—આત્મા દ્રષ્ટા છું તે ભરપૂર બાણે છે. જગત્તિ, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ, આ ત્રણે અવસ્થા દ્વારા અને શરીર તથા શરીરના ચાલકના યોગથી વ્યક્ત તથા અવ્યક્ત રૂપથી જે કાંઈ દશ્ય પ્રતીત થાય છે, હે સુમતિ અર્જુન ! તે સર્વ દશ્ય હુંજ છું, એવા બોધના આવેશમાં તે આત્માનુભવના આવેશમાં નાથે છે. રજ્જુ દષ્ટિગોચર થવાથી સર્પનો આભાસ નષ્ટ થઈ તે રજ્જુજ છે, એવો જ્યારે નિશ્ચય થાય છે; દાગીનાની લગડી બનાવતાં જમ તે સુવર્ણથી જરા પણ ભિન્ન નથી એવો નિશ્ચય થાય છે; પાણીમાં ઉત્પન્ન થનારા તરંગો ઉદ્ભવથી ભિન્ન નથી, એમ નિશ્ચયપૂર્વક સમજી જમ કાંઈ તેના આકાર વિષે ભ્રમમાં પડતો નથી; અથવા સ્વપ્નમાં જોયેલા સર્વ વિકારો પૈકી જાગ્રત થઈને જોવા જતાં જમ આપણા સિવાય અન્ય કાંઈ પણ અવશિષ્ટ દેખાતું નથી, તે પ્રમાણે સંસારમાં જે કાંઈ છે અને નથી તે સર્વ વડે જ્ઞેય વસ્તુજ પ્રકાશિત થાય છે; અને તે જ્ઞેય પદાર્થ હુંજ છું, એવા અનુભવનો તે ઉપભોગ લે છે. (૧૧૬૨)

તે બણી લે છે કે, હું ઉત્પન્ન ન થનાર, જરારહિત, અક્ષર, અવિનાશી, જની પૂર્વે કાંઈ હતું નહિ એવો અને અપાર આનંદમય, અચ્છ, અચ્યુત, અદ્વિતીય, અંતરહિત, સર્વેનું મૂળ તથા નિરાકાર છું, તેમજ સાકારરૂપે પણ હુંજ છું. સર્વનો ઈશ, અનાદિ અને અમર, અભય અને આધાર તથા આધાર પર રહેનાર જે આધેય તે સર્વ હુંજ છું સર્વદા સર્વનો અધિપતિ અને નિરંતર વિઘ્નમાન, સહજ અને સતત સર્વવ્યાપી તથા સર્વત્ર ભરેલો અને સર્વની પેલી મેર પણ હુંજ છું. સર્વમાં નવો અને જૂનો, અભાવરૂપ અને સંપૂર્ણ, સર્વથી મોટો અને અણુથી પણ નાનો હુંજ છું. ક્રિયારહિત અને એક, સંગ-

રહિત અને શોકરહિત એવો સર્વ વસ્તુમાં હું વ્યાપક હોઈ
 મારામાંજ સર્વ વસ્તુ રહી છે; એવો સર્વમાં ઉત્તમ પુરુષ હું
 છું. શબ્દાતીત અને કર્ણરહિત, રૂપરહિત અને ગોત્રરહિત,
 સર્વત્ર સમાન અને સ્વતંત્ર બ્રહ્મ તથા પરબ્રહ્મ હું છું. આ પ્ર-
 માણે તે આત્મસ્વરૂપમાં અંદ્ય પામી મારી ખરેખરી અદ્વય
 ભક્તિ કરીને મને બાણે છે; અને આ બોધનો જ્ઞાતા જ હું
 પરમાત્મા તે પણ તે પોતેજ છે એમ તે બાણે છે. જ્યત તથા
 પછી જમ પોતાનું એકત્વજ શેષ રહે છે અને તે પોતાને પો-
 તામાંજ જ્ઞાત થાય છે; અથવા સૂર્યોદય તથા પછી તેજ સૂર્ય
 અન્ય વસ્તુઓને પ્રકાશિત કરે છે તથા પોતાથી પોતાના અ-
 ભેદનો પ્રકાશ પણ તેજ બને છે; તેજ પ્રમાણે જ્ઞેય વસ્તુઓનો
 લય થઈ ગયા પછી જ કેવળ જ્ઞાતા શેષ રહે છે, એ પણ હુંજ
 છું એમ તે સમજ છે. તેને પોતાની અદ્વિતીયતાના કારણે
 હે ધનંતયા! એ વાતની પ્રતીતિ થઈ બય છે કે, જ્ઞાનકળાને
 બાણનાર જ હું ઈશ્વર, તે પણ તે પોતેજ છે. પછી દ્વૈત અને
 અદ્વૈતથી પર નિશ્ચયપૂર્વક એક હુંજ-આત્મા શેષ રહું છું, એમ
 બાણીને તેનું જ્ઞાન પણ આત્માનુભવમાં લીન થઈ બય છે. જમ
 સ્વપ્નમાંથી જ્યત ગયા પછી આપણને જ આપણું હંમેશાનું
 જ્યતનું સ્વરૂપ જણાઈ રહે છે, પણ પછી તેની સ્મૃતિ પણ નહ
 થઈ જતાં આપણે કયા સ્વરૂપમાં આવ્યા તે પણ જમ કહી શકાતું
 નથી; અથવા જમ સોનીને અલંકાર દષ્ટિએ પડતાં તેને ગાજ્યા
 સિવાય પણ તેના આકાર તથા અલંકારત્વથી પર જઈ તે સુવર્ણ
 હોવાનો નિશ્ચય થઈ બય છે; અથવા લવણ જળ બની બય છે
 ત્યારે તેનું ક્ષારત્વ જળરૂપે રહે છે અને એ જળનો પણ નાશ
 થયા પછી જમ તેની જળરૂપતા પણ નહ થઈ બય છે; તેમ તે
 મદ્રૂપ હોવાના લાવને પણ આત્માનુભવના આનંદની એકતા-
 માં મેળવી મારામાં પ્રવેશ કરે છે; અને જ્યારે તદ્ભાવનું નામજ
 રહેતું નથી, ત્યારે ‘હું’ શબ્દનો પ્રયોગ પણ કોને માટે સંભવે?
 એ પ્રમાણે તે નહિ હું અને નહિ તે; એવી સ્થિતિને પ્રાપ્ત થઈ
 મારા સ્વરૂપમાંજ સમાઈ બય છે. ત્યારે જમ કપૂર પૂર્ણ બળી

જય છે એટલે અગ્નિ પણ હોલવાઈ જય છે અને તે ખંનેથી
 પર એવું ને આકાશ છે તેજ શેષ રહે છે; અથવા એકમાંથી એક
 બાદ કરતાં જમ શૂન્યજ શેષ રહે છે; તે પ્રમાણે સર્વ ભાવા-
 ભાવનું શમન થતાં શેષ કેવળ હું જ બચી રહું છું; અને બ્રહ્મ,
 આત્મા, ઈશ્વર એ શબ્દો બોલવાની પણ ઇચ્છા નથી રહેતી
 તથા કંઈજ નહિ બોલવાનો પણ ત્યાં કંઈ આધાર નથી રહેતો.
 એ સ્થિતિમાં નિઃશબ્દતા (મૌન) ન બોલવા છતાં પણ જને
 મુખ ભરીને બોલે છે, તથા જ્ઞાન અને અજ્ઞાન ઉભય શાન્ત
 થવા છતાં પણ ને જાણવામાં આવે છે; તેમાં જ્ઞાનજ જ્ઞાનને
 જાણે છે, આનંદજ આનંદ ગ્રહણ કરે છે, સુખજ કેવળ સુખ
 ભોગવે છે, લાભનેજ લાભ પ્રાપ્ત થાય છે, પ્રકાશજ પ્રકાશને
 આલિંગન કરે છે અને વિસ્મયજ આશ્ચર્યમાં ડૂબી જાય છે !
 એ સ્થિતિમાં શમ શાંત થઈ જાય છે, વિશ્રાંતિને વિશ્રામ પ્રાપ્ત
 થાય છે અને અનુભવને અનુભૂતિના કારણે સંકેત પ્રાપ્ત થાય
 છે. અરે, કહો કે એ પ્રકારે તે પુરુષને કર્મયોગની સુંદર વેલીનું
 સેવન કરવાથી કેવળ આત્મત્વરૂપી અદ્ભુત ફળ પ્રાપ્ત થાય છે.
 હે કિરીટિ ! મારો ભક્ત પોતે મને સમર્પિત થઈ, હું ને કર્મ-
 યોગરૂપી રાજમુકુટમાં જ્ઞાનરૂપી રત્ન છું અથવા તે કર્મયોગ-
 રૂપી મંદિરનો જ મોક્ષરૂપી કલશ છે, તેની પણ ઉપરનો આકાશ-
 રૂપી પ્રસાર બની જાય છે. સંસારરૂપી અરણ્યમાંના કર્મયોગ-
 રૂપી સરળ રાજમાર્ગ દ્વારા તે મારા ઐક્યરૂપી ગામમાં પહોંચી
 જાય છે. કર્મયોગરૂપી પ્રવાહથી તેની ભક્તિરૂપી ચિદ્ગંગા
 આત્માનંદરૂપી સમુદ્રમાં જઈ પહોંચે છે. હે મર્મજ્ઞ ! કર્મયોગ-
 નો મહિમા એવો છે, તેથી હું તમને વારંવાર તેનો ઉપદેશ
 કરું છું. દેશ, કાળ, પદાર્થાદિ સાધનોથી હું પ્રાપ્ત થઈ શકું તેવો
 નથી. હું પ્રથમથીજ સર્વનું સર્વસ્વ બની રહેલો છું; તેથી
 મારે માટે વધારે કંઈજ પ્રયાસ નથી કરવો પડતો. હું આ
 કર્મયોગના ઉપાયથી અવશ્ય પ્રાપ્ત થાઉં છું. શિષ્ય અને ગુરુ-
 નો જ વ્યવહાર દૃઢ થયેલો છે, તે કેવળ મારી પ્રાપ્તિની રીત
 જાણવાના ઉદ્દેશથી થયો છે. હે કિરીટિ ! પૃથ્વીના ઉદરમાં જમ

દ્રવ્ય છેજ, કાષ્ઠમાં જ્વમ અગ્નિ અવશ્ય રહેલો છે; સ્તનમાં દૂધ પણ નિઃસંશય છે; પરંતુ એ વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થાય તેવા ઉપાય આદરવા પડે છે. વસ્તુઓ તો અવશ્ય છે, તે પ્રમાણે હું પણ સર્વત્ર સદા ભરપૂર રહેલો છું અને ઉપાયોથી પ્રાપ્ત થાઉં છું. કદાચ તમે પૂછશો કે, ક્ષણપ્રાપ્તિના વર્ણન પછી ઉપાયનો પ્રસ્તાવ કેમ કરો છો ? તો તેનું કારણ એ છે કે, ગીતાર્થનું સામર્થ્ય મોક્ષનું સાધન (ઉપાય) પ્રાપ્ત કરાવી આપનાનું છે, એજ તેની ઉત્તમતા છે. અન્ય શાસ્ત્રોના ઉપાય અનુભવસિદ્ધ નથી. વાયુથી મેઘ વિખેરાઈ જાય છે, પણ તેના વડે સૂર્યની ઉત્પત્તિ નથી થઈ શકતી. હાથ વડે લીલ દૂર કરી શકાય છે, પણ તેના વડે જળ નથી બનાવી શકાતું; તે પ્રમાણે શાસ્ત્રથી આત્માનુભવપ્રતિબંધક જે અવિદ્યા-મળ, તેનો નાશ થાય છે; પણ જે નિર્મળ આત્મા છે તેને તો સ્વયં હુંજ પ્રકાશિત કરું છું. માટે સર્વ શાસ્ત્ર અવિદ્યાનો વિનાશ કરવા માટેજ યોગ્ય છે, આત્માનુભવ માટે સમર્થ નથી. અધ્યાત્મશાસ્ત્રોને જ્યારે સત્યનો નિર્ણય પૂછવામાં આવે છે, ત્યારે તે જે સ્થાનનો આશ્રય લે છે તે આ ગીતા છે. સૂર્યથી અલંકૃત થયેલી પૂર્વદિશાના પ્રકાશને લીધે જ્વમ અન્ય સર્વ દિશાઓ પ્રકાશમય દેખાય છે; તેમ આ શાસ્ત્રોના રાજરૂપ ગીતા વડેજ સર્વ શાસ્ત્રો સનાથ જન્યાં છે. અસ્તુ. ગત અધ્યાયોમાં આ શાસ્ત્રરાજ આત્મા હસ્તગત કરવાનો ઉપાય વિસ્તારપૂર્વક વર્ણવ્યો છે ખરો; પરંતુ એકજ વખત સાંભળવાથી તે કદાચિત્ અબુનતા સમજનામાં ન આવ્યો હોય એવો વિચાર કરી, પરમકૃપાળુ શ્રીકૃષ્ણ તેજ સિદ્ધાંત શિષ્યના દૃઢ્યમાં સ્થિરતા પામે એવા ઉદ્દેશથી પુનઃ સંક્ષેપમાં વર્ણવે છે; અને ગીતા પણ હવે પૂર્ણ થવા આવી છે; તેથી પ્રસંગાનુસાર આદિથી અંતપર્યંત ગીતાની એકાર્થતા પણ ખતાવે છે. કારણકે આ ગ્રંથના મધ્યભાગમાં અનેક અધિકાર વર્ણવવા સમયે અનેક સિદ્ધાંતોનું નિરૂપણ કર્યું છે; તેથી કદાચિત્ પૂર્વાપર સંબંધનો વિચાર કર્યા વગરજ ડાઈ મानी લે કે, આ ગ્રંથમાં તે સર્વ સિદ્ધાંતોનો પ્રસ્તાવ કરેલો છે,

આથી શ્રીકૃષ્ણ અનેક સિદ્ધાંતશ્રેણિને એકત્ર કરી એક મહા-
સિદ્ધાંતના નિર્ણયપૂર્વક આરંભિત ગ્રંથ પૂર્ણ કરે છે. અવિદ્યા-
નો નાશ એજ આ ગ્રંથની ભૂમિ છે, મોક્ષપ્રાપ્તિ એજ એનું ફળ
છે અને એ ઉભયનું સાધન તે જ્ઞાન છે. આટલીજ વાત અનેક
પ્રકારે આ ગ્રંથમાં વિસ્તારપૂર્વક કહેવાઈ છે; તેના ફરીથી ટૂંક-
માં અનુવાદ થાય એવા હિંદેશથી ઉપાયસાધ્ય વસ્તુ પ્રાપ્ત થયા
પછી પણ શ્રીકૃષ્ણ પુનઃ ઉપાય વર્ણન કરવા પ્રવૃત્ત થયા છે.

सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्भयाश्रयः ।

मत्प्रसादादवामोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥ ૫૬ ॥

શ્લોકાર્થઃ—જ મનુષ્ય મારામાં સર્વ ભાવ રાખીને
સર્વ કર્મ કરે છે, તે મારા પ્રસાદથી શાશ્વત અને અવિનાશી
પદને પામે છે. (૫૬)

ટીકાઃ—પછી દેવ કહે છેઃ—હે સુભટ ! તે કર્મયોગી એવી
નિષ્ઠાથી મદ્રૂપ થઈ મારા સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થાય છે. સ્વકર્માનુષ્ઠા-
નરૂપી નિર્મળ પુષ્પો વડે મારી ઉત્તમ પૂજા કરીને તે મને
પ્રસન્ન કરે છે તથા જ્ઞાનનિષ્ઠારૂપી પ્રસાદ તે મેળવે છે. તે જ્ઞાન-
નિષ્ઠા જને હસ્તગત થઈ છે, ત્યાં મારી પરમભક્તિ પ્રકુલિત
હોય છે; અને તે ભક્તિ વડે તે મારી સાથે ઐક્ય પામી સુખી
થાય છે. વિશ્વને પ્રકાશિત કરનાર જ હું—આત્મા, તેને આ પ્રમા-
ણે જ સર્વભાવ વડે અનુસરે છે, તે જન્મ મીઠું જળનો આશ્રય
લેતાં જળરૂપ જળ પની રહે છે, કિંવા વાયુ આકાશમાં ફરીને
પુનઃ આકાશમાંજ સ્થિર થઈ રહે છે, તેમ મારારૂપ જળ પની
રહે છે. આ પ્રમાણે બુદ્ધિ, ક્રિયા, વાચા તથા મનથી જ મારેજ
આશ્રય કરીને રહે છે, તેના હાથે કદાચિત્ કોઈ નિપિદ્ધ કર્મ
પણ પની જાય; તો પણ જન્મ મોટી નદીનો અથવા નાળાના
મેલા પાણીનો ગંગાની સાથે સંબંધ થતાં તે ગંગારૂપ બને છે,
તેમ તેને શુભ કિંવા અશુભ કર્મનું પુણ્યપાપ લાગતું નથી. મ-
લયાગિરિ ચંદન અને બીજાં સામાન્ય કાષ્ઠને જ્યાં સુધી અગ્નિ-
નો સ્પર્શ થયો નથી ત્યાં સુધીજ તેમાં ભેદ રહે છે, કિંવા હલકા
અને ઉત્તમ સોના વચ્ચે ભેદ ત્યાં સુધીજ રહે છે કે જ્યાં સુધી

તેને પારસમણિનો સંબંધ થતો નથી; તે પ્રમાણે પુણ્ય અને પાપનો લેદ પણ ત્યાં સુધીજ રહે છે, કે જ્યાં સુધી સર્વજ્ઞ મારું દર્શન થયું નથી ! સૂર્યનો સંઘાત થયો નથી ત્યાં સુધીજ દિવસ અને રાત્રિનો લેદ ચાલુ રહી શકે છે; માટે હે અર્જુન ! મારી પ્રાપ્તિ થતાં તેનાં સર્વ કર્મો નષ્ટ થઈ જતાં તે સાયુજ્યપદ પર આરૂઢ થાય છે, જે પદનો દેશ અને સ્વભાવથી કદી પણ નાશ થતો નથી. વધારે શું કહું ? હે અર્જુન ! હું જે આત્મા તેની પ્રસન્નતાને તે પામે છે કે, જનાથી વિશેષ લાલ આ જગતમાં અન્ય કોઈજ નથી. (૧૨૫૯)

चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः ।

बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ ५७ ॥

શ્લોકાર્થઃ—આ પ્રમાણે હોવાથી તું મનપૂર્વક સર્વ કર્મો મને (ઈશ્વરને) અર્પણ કરી મારામાં તત્પર થા અને મારામાં બુદ્ધિ પરાવીને સતત મારામાંજ નિષ્ઠાવાળો થા. (૫૭)

ટીકાઃ—માટે હે ધનંજય ! તારે તારાં સર્વ કર્મોનો મારામાં સંન્યાસ કરવો જોઈએ; પરંતુ હે વીર ! એ સંન્યાસ કેવળ બહારનો મોઢા મોઢાનો નહિ કરતાં ચિત્તવૃત્તિ પણ આત્મ-વિચારમાં રાખવી જોઈએ. આત્મવિચારના બળથીજ સ્વયં-કર્મથી ભિન્ન થઈ સર્વ કર્મ મારા નિર્મળ સ્વરૂપમાંજ દૃષ્ટિ-ગોચર થશે અને કર્મની જન્મભૂમિ જે પ્રકૃતિ, તે તને પોતાનાથી અત્યંત ભિન્ન વસ્તુરૂપે દેખાશે. એ પછી હે ધનંજય ! રૂપ સિવાય જમ છાયા નથી રહી શકતી, તેમ અજ્ઞાન પોતાથી બુદ્ધ નથી એમ તને જણાશે. એવી રીતે અજ્ઞાનનો નાશ થયા પછી અનાયાસેજ કારણસહિત કર્મનો સંન્યાસ (ત્યાગ) થઈ જશે. આ પ્રમાણે કર્મનો ત્યાગ થવાથી હું—કેવળ આત્માજ શેષ રહું છું. મારામાં બુદ્ધિને પતિવ્રતા સ્ત્રીની પેઠે સ્થિર કરવી જોઈએ. એ પ્રમાણે બુદ્ધિ જ્યારે એવી અનન્યતાપૂર્વક મારામાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે ચિત્ત પણ સર્વ વિષયોનું ચિંતન છોડી ઈર્ષ મારું જ લજ્જત કરે છે. આ પ્રકારે વિષયોનો ત્યાગ કરી, ચિત્ત મારાથીજ યુક્ત બની રહે એવો પ્રયત્ન સદા અને ત્વરાથી કરવો જોઈએ,

મચ્ચિત્તઃ સર્વદુર્માણિ મત્પ્રસાદાત્તરિપ્પસિ ।

અથ ચેત્ત્વમહંકારાન્ન શ્રોણ્યસિ વિનંક્ષ્યસિ ॥૫૮॥

શ્લોકાર્થઃ—જે તું મારામાંજ ચિત્ત રાખીને રહીશ તો મારા પ્રસાદથી સર્વ સંકટોમાંથી પાર પડીશ; પરંતુ જે તું અલિમાનથી મારો બોધ નહિ સાંભળે તો તારો નાશ થશે. (૫૮)

ટીકાઃ—પછી આવી અનન્ય સેવાથી જ્યારે તારું ચિત્ત મારામાં જોડાશે, ત્યારેજ મારો પૂર્ણ પ્રસાદ થશે એમ સમજવું. પછી સર્વ દુઃખોના ધરૂપ જે જન્મમૃત્યુ કે જેને જીવ-માત્ર ભોગવે છે, તે અતિ દુર્ધટ છે, તો પણ તને સુખકારક થઈ પડશે. આંખને સૂર્યપ્રકાશની સહાય મળ્યા પછી તિમિરની કાંઈ હિંમત છે કે વારુ? તે પ્રમાણે મારા પ્રસાદથી જેનો જીવ-ભાવ નષ્ટ થયો છે, તે સંસારરૂપી ખાઉથી ડરશે કે? માટે જે ધનંજય! મારા પ્રસાદ વડે તું સંસારદુર્ગતિને તરીકે જાણે; પરંતુ જે તું અલિમાનને વશ થઈ મારું આ ભાવ

તો તું કે જે વાસ્તવમાં નિત્યમુક્ત અને

તારે દેહસંબંધના ધાવ નિરર્થક સહન :

લિમાનને લીધે ડગલે ડગલે આપણો ધા

કરતાં કદી પણ તને વિશ્રાંતિ મળનાર

શ્રવણ નહિ કરે, તો આવું મહાન

મરવા છતાં પણ તારે વારંવાર સહ

યદહંકારમાશ્રિત્ય ન યોત્સ્ય

મિથ્યૈષ વ્યવસાયસ્તે

શ્લોકાર્થઃ—જે અહંકારનો

નથી એમ તું કહે, તો તારી આ હઠ

સ્વભાવ તને બળતકારે પણ યુદ્ધમાં

ટીકાઃ—જે પ્રમાણે પથ્થનો

અથવા દીપકનો દ્વેષ કરવાથી અંધ

પ્રમાણે વિવેકનો દ્વેષ કરવાથી અંધ

તારા શરીરને અજીવન, શત્રુઓનાં

તેમની સાથે સંગ્રામ કરવો એ પા..

વડે તું તણ ભેદ પાડશે; અને એમ કરીને હે અર્જુન! હું યુદ્ધ કરીશ નહિ એવો તારા અંતઃકરણમાં તું ખૂણું નિશ્ચય કરશે તો પણ તારે જ નૈસર્ગિક સ્વભાવ છે, તે તારા નિશ્ચયને ટકવા દેશે નહિ. વાસ્તવિક વિચાર કરીને જોતાં હું અર્જુન, આ મારા આત્મ અને એમનો વધ કરવો એ પાતક, એ સર્વ કલ્પના માયા સિવાય અસી છે કે? તું સ્વભાવથીજ ચોક્કો હોય, તો તારે સ્વભાવથીજ યુદ્ધાર્થે શસ્ત્ર ઉઠાવવું જોઈએ કે યુદ્ધ ન કર- કરવાની પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ? માટે તારે યુદ્ધ નહિ કરવાનો નિશ્ચય વ્યર્થ છે, તથા લોકદષ્ટિએ પણ તે લોકવ્યવહારને યોગ્ય નથી. તારી ક્ષાત્રપ્રકૃતિ તને એથી વિરુદ્ધજ ચલાવશે. (૧૨૮૫)

સ્વભાવજેન કૌંતેય નિવદ્ધઃ સ્વેન કર્મણા ।

કર્તુ નેચ્છસિ યન્મોહાત્ કરિન્પ્રસ્યવશોઽપિ તત્ ॥ ૬૦ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-હે કૌંતેય! સ્વભાવસિદ્ધ જ તારું યુદ્ધકર્મ તેનાથી બદ્ધ થયેલો જ તું, તે અત્યારે મોહથી જ કરવાને ઇચ્છતો નથી તે તું પછીથી પરતાંજ થઈને પણ કરીશજ. (૬૦)

ટીકા:-પાણીનો પ્રવાહ પૂર્વ તરફ હોય અને પશ્ચિમ તરફ તરવા ઇચ્છવું એ કેવળ હઠજ છે; કેમકે તેને પાણી પોતાની સાથેજ ખેંચી જાય છે. ધાન્યનો દાણો કહે કે, હું ધાન્યરૂપે નહિ જગું તો શું સ્વભાવધર્મથી વિપરીત કંઈ બની શકે છે? તેજ પ્રમાણે હે પ્રયુદ્ધ! તારી પ્રકૃતિ ક્ષાત્રસંસ્કારવાળીજ રચાઈ છે; તેથી ‘યુદ્ધ નહિ કરું’ એમ તારું બોલવું તે કેવળ વ્યર્થજ છે. તારી પ્રકૃતિને અનુસરતો તારે ક્ષાત્રધર્મ તને યુદ્ધમાં જોડશેજ. હે પાંડુસુત! પ્રકૃતિએ તને જન્મથીજ જ શૌર્ય, તેજ, દક્ષતા વગેરે ગુણો આપેલા છે, તે ગુણસમૂહને અનુરૂપ કર્મ કરવાનું ત્યજીને હે ધનંજય! તું શાંત બેસી નહિ શકે; માટે હે કાદંડપાણિ! તું તણ ગુણ વડે તણે તરફથી બંધાયેલો હોવાથી ક્ષાત્રધર્મમાં અવરય પ્રવૃત્ત થશે. તારી મૂળ પ્રકૃતિનો વિચાર નહિ કરતાં તું યુદ્ધ નહિ કરવાનોજ નિશ્ચય કરી લઈશ, તો પણ જમ હાથપગ પાંધીને રથમાં નાખેલો મનુષ્ય પોતે ચાલતો નહિ હોવા છતાં પણ દેશાંતર ચાલ્યો જાય છે;

મચિત્તઃ સર્વદુર્ગાણિ મત્પ્રસાદાત્તરિપ્યસિ ।

અથ ચેત્ત્વમહંકારાન્ન શ્રોણ્યસિ વિનંક્ષ્યસિ ॥૫૮॥

શ્લોકાર્થઃ—જે તું મારામાં જ ચિત્ત રાખીને રહીશ તો મારા પ્રસાદથી સર્વ સંકટોમાંથી પાર પડીશ; પરંતુ જે તું અલિમાનથી મારો બોધ નહિ સાંભળે તો તારો નાશ થશે. (૫૮)

ટીકાઃ—પછી આવી અનન્ય સેવાથી જ્યારે તારું ચિત્ત મારામાં જોડાશે, ત્યારેજ મારો પૂર્ણ પ્રસાદ થશે એમ સમજવું. પછી સર્વ દુઃખોના ધરૂપ જે જન્મમૃત્યુ કે જેને જીવમાત્ર ભોગવે છે, તે અતિ દુર્ઘટ છે, તો પણ તને સુખકારક થઈ પડશે. આંખને સૂર્યપ્રકાશની સહાય મળ્યા પછી તિમિરની કાંઈ હિંમત છે કે વારુ? તે પ્રમાણે મારા પ્રસાદથી જેનો જીવભાવ નષ્ટ થયો છે, તે સંસારરૂપી બાહ્યથી ડરશે કે? માટે હે ધનંજય! મારા પ્રસાદ વડે તું સંસારદુર્ગતિને તરી જશે; પરંતુ જે તું અલિમાનને વશ થઈ મારું આ ભાષણ નહિ સાંભળે, તો તું કે જે વાસ્તવમાં નિત્યમુક્ત અને અવ્યય છે, તો પણ તારે દેહસંબંધના ધાવ નિરર્થક સહન કરવા પડશે. જે દેહાલિમાનને હીધે ડગલે ડગલે આપણો ધાત થાય છે, તે સહન કરતાં કદી પણ તને વિશ્રાંતિ મળનાર નથી. જે તું મારું કથન શ્રવણ નહિ કરે, તો આવું મહાન મૃત્યુ વાસ્તવિક રીતે ન મરવા છતાં પણ તારે વારંવાર સહન કરવું પડશે. (૧૨૭૭)

યદહંકારમાશ્રિત્ય ન યોત્સ્ય હિતિ મન્યસે ।

મિથ્યૈષ વ્યવસાયસ્તે પ્રકૃતિસ્ત્વાં નિયોક્ષ્યતિ ॥૫૯॥

શ્લોકાર્થઃ—જે અહંકારનો આશ્રય કરી હું યુદ્ધ કરનાર નથી એમ તું કહે, તો તારી આ હઠ વ્યર્થ છે; કારણ કે ક્ષત્રિયસ્વભાવ તને બળત્કારે પણ યુદ્ધમાં પ્રવૃત્ત કરશે. (૫૯)

ટીકાઃ—જે પ્રમાણે પથ્યનો દ્વેષ કરવાથી જ્વર વધે છે અથવા હીપકનો દ્વેષ કરવાથી અંધકાર વૃદ્ધિગત થાય છે; તે પ્રમાણે વિવેકનો દ્વેષ કરવાથી અંધકારજ વૃદ્ધિ પામશે. પછી તારા શરીરને અર્જુન, શત્રુઓનાં શરીરને મારાં સગાં અને તેમની સાથે સંગ્રામ કરવો એ પાતક, આ પ્રમાણે તારી બુદ્ધિ

વડે તું ત્રણ ભેદ પાડશે; અને એમ કરીને હે અર્જુન! હું યુદ્ધ કરીશ નહિ એવો તારા અંતઃકરણમાં તું પૂર્ણ નિશ્ચય કરશે તો પણ તારો જ નૈસર્ગિક સ્વભાવ છે, તે તારા નિશ્ચયને ટકવા દેશે નહિ. વાસ્તવિક વિચાર કરીને જોતાં હું અર્જુન, આ મારા આત્મ અને એમનો વધ કરવો એ પાતક, એ સર્વ કલ્પના માયા સિવાય ખરી છે કે? તું સ્વભાવથીજ ચોદ્ધો હોય, તો તારે સ્વભાવથીજ યુદ્ધાર્થે શસ્ત્ર ઉઠાવવું જોઈએ કે યુદ્ધ ન કર- કરવાની પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ? માટે તારો યુદ્ધ નહિ કરવાનો નિશ્ચય વ્યર્થ છે, તથા લોકદષ્ટિએ પણ તે લોકવ્યવહારને યોગ્ય નથી. તારી ક્ષાત્રપ્રકૃતિ તને એથી વિરુદ્ધજ ચલાવશે. (૧૨૮૫)

સ્વભાવજેન કૌંતેય નિવદ્ધઃ સ્વેન કર્મણા ।

કર્તું નેચ્છસિ યન્મોહાત્ કીરણ્યસ્યવશોઽપિ તત્ ॥ ૬૦ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે કૌંતેય! સ્વભાવસિદ્ધ જ તારું યુદ્ધકર્મ તેનાથી બદ્ધ થયેલો જ તું, તે અત્યારે મોહથી જ કરવાને ઇચ્છતો નથી તે તું પછીથી પરતંત્ર થઈને પણ કરીશજ. (૬૦)

ટીકા:—પાણીનો પ્રવાહ પૂર્વ તરફ હોય અને પશ્ચિમ તરફ તરવા ઇચ્છતું એ કેવળ હક જ છે; કેમકે તેને પાણી પોતાની સાથેજ ખેંચી જાય છે. ધાન્યનો દાણો કહે કે, હું ધાન્યરૂપે નહિ જીગું તો શું સ્વભાવધર્મથી વિપરીત કંઈ બની શકે છે? તેજ પ્રમાણે હે પ્રયુદ્ધ! તારી પ્રકૃતિ ક્ષાત્રસંસ્કારવાળી જ રચાઈ છે; તેથી ‘યુદ્ધ નહિ કરું’ એમ તારું બોલવું તે કેવળ વ્યર્થજ છે. તારી પ્રકૃતિને અનુસરતો તારો ક્ષાત્રધર્મ તને યુદ્ધમાં જોડશેજ. હે પાંડુસુત! પ્રકૃતિએ તને જન્મથીજ જ શૌર્ય, તેજ, દક્ષતા વગેરે ગુણો આપેલા છે, તે ગુણસમૂહને અનુરૂપ કર્મ કરવાનું ત્યજીને હે ધનંજય! તું શાંત બેસી નહિ શકે; માટે હે ક્રોધેડપાણિ! તું ત્રણ ગુણ વડે ત્રણે તરફથી અંધાયેલો હોવાથી ક્ષાત્રધર્મમાં અવશ્ય પ્રવૃત્ત થશે. તારી મૂળ પ્રકૃતિનો વિચાર નહિ કરતાં તું યુદ્ધ નહિ કરવાનોજ નિશ્ચય કરી લઈશ, તો પણ જમ હાથપગબાંધીને રથમાં નાખેલો મનુષ્ય પોતે ચાલતો નહિ હોવા છતાં પણ દેશાંતર ચાલ્યો જાય છે;

તેમ યુદ્ધ નહિ કરું, એમ કહેવા છતાં પણ તારે સ્વકર્મ અવ-
શ્ય કરવુંજ પડશે. ગાયોના હરણસમયે ઉત્તરકુમાર યુદ્ધમાંથી
પલાયન કરી જતો હતો, ત્યારે તારે યુક્ત રહેવાની જરૂર હતી;
તો પણ તેં કેમ યુદ્ધ કર્યું હતું? એજ જ્ઞાતસ્વભાવ આ પ્રસંગે
પણ અવશ્ય યુદ્ધ કરાવશે, કે ન સ્વભાવના બળથી અગિયાર
અક્ષૌહિણી મહાવીરોને તેં એકલાએજ યુદ્ધમાં પરાજિત કર્યા
હતા. અરે! રાગીને રાગ ગમે છે કે? દરિદ્રીને દારિદ્ર્ય ગમે છે
કે? પરંતુ બળવાન પ્રારબ્ધ તેમની સામે તે કદો ભોગવાવે
છેજ. તે પ્રારબ્ધ ઈશ્વરાધીન હોવાથી કદી પણ અન્યથા નથી
થતું અને એ ઈશ્વર પણ તારા હૃદયમાંજ વાસ કરે છે. (૧૨૯૮)

ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति ।

आमयन्सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥

શ્લોકાર્થ:-હે અર્જુન! દેહાદિક યંત્ર પર અભિમાનથી
ચડેલાં સર્વ જૂતોને પોતાની માયારૂપ શક્તિ વડે વિવિધ યોનિ-
ઓમાં ફેરવનાર પરમેશ્વર, સર્વ જૂતોનાં હૃદયમાં વસે છે. (૬૧)

ટીકા:-જે ઈશ્વર જૂતમાત્રમાં રહેલા હૃદયરૂપી મહાકાશમાં
જ્ઞાનવૃત્તિરૂપી હજારો કિરણસહિત ઉદિત થયો છે; અને જે
જગૃતિ, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિરૂપી ત્રણે અવસ્થારૂપી ત્રણે લોકોને
પૂર્ણ પ્રકાશિત કરી, વિપરીત જ્ઞાનવાળા પથિકોને જગત કરે
છે; સંસારરૂપી સરોવરમાં વિપયરૂપી જે કમળો ખીલ્યા હોય
છે, તેમને પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય તથા મન એ છ પગવાળા જીવરૂપી
બ્રમરો પાસે ચરાવે છે; જે ઈશ્વર સર્વ જૂતોમાં તેમના અહંકા-
રરૂપી વસ્ત્રોના આંતરાયની પાછળ વિલસી રહેલો છે; નિજ-
માયારૂપી દોરી વડે તે ઈશ્વર બહારની બાબતો ચોરાશી લાખ
યોનિરૂપી છાયાચિત્રને નચાવે છે અને બ્રહ્માથી લઈને શ્રીટક-
સુધીનાં સર્વ જૂતોને પોતપોતાની ઇચ્છાની યોગ્યતાનુસાર દેહ
આપે છે. આ પ્રમાણે જીવોની યોગ્યતાનુસાર તેમને જે જે દેહ
પ્રાપ્ત થાય છે તે તે દેહજ હું છું, એમ સર્વ જીવો સમજી બેસે છે.
સૂતર સૂતરથીજ લપટાય છે; ઘાસ ઘાસથીજ બંધાય છે અથવા
બાળક બળમાં પોતાનુંજ પ્રતિબિંબ જોઈ બ્રમમાં પડે છે, તેમ

આ દેહમાંજ જીવ આત્મશુદ્ધિ ધારણ કરે છે. આ પ્રકારે શરીર-
રૂપી યંત્રો પર જીવને બેસાડી તે ઈશ્વરજ તેમનાં કર્મોરૂપી સૂત્ર
હવાયે છે, ત્યારે જને માટેજ કર્મસૂત્ર ચાલુ થયેલું હોય છે, તે
તેવીજ ગતિએ પહોંચે છે. હે ધનુર્ધર ! વાયુ જમ તૃણને આકા-
શમાં ધુમાડે છે, તેમ ઈશ્વરનીજ સંતાથી પ્રાણીઆ તેમનાં કર્મો
અનુસાર સંસાર અને સ્વર્ગમાં ધૂમે છે. ચુંબકના સંગથી લો-
ખંડ જમ ગતિમાન થાય છે, તેમજ જીવગણ ઈશ્વરનીજ
સંતાથી સર્વ વ્યાપાર કરે છે. હે ધનંજય ! સમુદ્રાદિ જમ એક
ચંદ્રનાજ સાન્નિધ્યથી પોતાની યોગ્યતાનુરૂપ વ્યાપાર કરે છે,
સમુદ્રમાં ભરતી આવે છે, સોમકાંતમણિને પ્રસ્વેદ છૂટે છે અને
કમળ તથા ચંદ્રાર પક્ષી આનંદ કરે છે, તેમ મૂળ પ્રકૃતિને વશ
એવા અનેક જીવોના સમૂહને જ એક ઈશ્વર પ્રવૃત્ત કરે છે તે
ઈશ્વર તારા હૃદયમાં પણ છેજ. માટે હે પાંડુસુત ! અનુનંદપણાનું
અભિમાન કાઢી નાખતાં તારામાં જ અહંવૃત્તિ ઉપસ્થિત થાય
છે, તે ઈશ્વરનુંજ તાત્ત્વિક સ્વરૂપ છે; માટે તે ઈશ્વર તારી પ્રકૃતિને
પ્રવૃત્ત કરશેજ અને તું યુદ્ધ કરવા નહિ ઇચ્છે તો પણ તે પ્રકૃતિ
તને યુદ્ધમાં પ્રવૃત્ત કરશેજ એમ નક્કી સમજવું. ઈશ્વરજ સર્વનો
સ્વામી છે, તેજ સર્વની પ્રકૃતિનું નિયમન કરે છે અને પ્રકૃતિને
અનુસરીનેજ સર્વ ઇન્દ્રિયો પોતપોતાની ક્રિયા કરે છે. (૧૩૧૮)

તમેવ શરણં ગच्छ सर्वभावेन भारत ।

तत्प्रसादात्परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतं ॥ ૬૨ ॥

શ્લોકાર્થઃ:-હે ભારત ! તું સર્વભાવે કરીને તેનેજ શરણે
જા. તેના પ્રસાદથી તું પરમ શાંતિ અને શાશ્વત સ્થાનને પ્રાપ્ત થશે.

ટીકા:-માટે કર્મનું અભિમાન નહિ કરતાં એ બધી ક્રિયા
પ્રકૃતિને આધીન છે; એમ સમજીને પ્રકૃતિ જ હૃદયસ્થ ઈશ્વરને
આધીન છે, તેને જ પ્રમાણે ગંગાનું પાણી સમુદ્રમાં મળીને
તદ્રૂપ થાય છે, તે પ્રમાણે તારાં અહંકાર, વાચા, ચિત્ત અને
શરીર એ સર્વસ્વ અર્પણ કરીને તેનેજ શરણે જા. તે ઈશ્વરના
પ્રસાદથીજ તું સર્વ વિષયોની શાંતિરૂપી સ્ત્રીનો પતિ બનીને
આનંદથી આત્મસ્વરૂપમાં રમણાણ થઈશ; અને જ પદ ઉત્પ-

તિતું ઉત્પત્તિસ્થાન છે તથા વિશ્રાંતિતું વિશ્રાંતિસ્થાન છે તથા
જે અનુભૂતિનો અનુભવ લે છે, તે અક્ષય આત્મપદનો તું રાજ
બનીને અક્ષય સુખ ભોગવીશ, એમ લક્ષ્મીપતિ શ્રીકૃષ્ણ પાર્થ
પ્રત્યે બોલ્યા. (૧૩૨૨)

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया ।

विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે અર્જુન ! આ પ્રમાણે ગુહ્ય કરતાં પણ ગુહ્ય
એવું જ્ઞાન મેં તને કહી સંભળાવ્યું. હવે એનો પૂર્ણ વિચાર
કરીને પછી જેમ તારા મનમાં આવે તેમ કર. (૬૩)

ટીકાઃ—આ જ્ઞાન ગીતાશાસ્ત્રના નામથી પ્રસિદ્ધ છે અને
સર્વ વેદોનો સાર છે, કે જે જ્ઞાનથી આત્મરૂપ રત્ન સ્વાધીન થાય
છે. વેદાંતશાસ્ત્રમાં જે આત્મજ્ઞાનના નામથી પ્રસિદ્ધ છે અને જેનું
વર્ણન કરીને સર્વ શાસ્ત્રોએ કીર્તિ સંપાદન કરી છે; બુદ્ધ્યાદિક
જ્ઞાનો જે જ્ઞાનની સમક્ષ નિસ્તેજ છે અને હું સર્વદ્રષ્ટા પણ જે
જ્ઞાન દ્વારા સમજમાં આવી શકું છું. અને આત્મજ્ઞાન, સર્વમાં
શુભ એવો જે હું તેનું પણ શુભ ધન છે, અને એ જ્ઞાન એટલી
ચોગ્યતાવાળું છે તો પણ તું મારો પરમ ભક્ત હોવાથી એને
હું તારાથી શુભ રાખી શક્યો નથી. હે પાંડવ ! તારા પ્રેમથી
સંતુષ્ટ થવાને લીધેજ મેં મારો આ શુભ ભંડાર તને સોંપ્યો
છે. જે પ્રમાણે બાળકના પ્રેમમાં માતા પોતાનું બાન ભૂલી
જઈને તેની સાથે પ્રેમભરિત સંભાષણ કરે છે, તે પ્રમાણે તારા
પ્રેમને લીધે મારો પણ તારા પર પ્રેમ ઊભરાઈ ગયો છે.
આકાશ સર્વ વસ્તુથી સૂક્ષ્મ હોવા છતાં પણ જેમ તેને ગાળી
લેવામાં આવે, અમૃત અંતર્બાહ્ય મિષ્ટ હોવા છતાં જેમ તેની
છાલ ઉતારવામાં આવે, અથવા દીપકને દેખાડવા સારુ જેમ
બીજો દીપક પ્રકટાવવામાં આવે; જે સૂર્યના પ્રકાશથી પાતા-
ળમાંના પરમાણુ પણ દેખાય છે, તે સૂર્યની આંખમાં પણ
જેમ અંજન આંજવામાં આવે; તે પ્રમાણે હું સર્વજ્ઞ હોવા
છતાં પણ સર્વ વાતોનો વિચાર કરીનેજ મેં તારા હિતનું જ્ઞાન
તને કહી સંભળાવ્યું. હવે તું પણ એ વિષે બરાબર વિચાર

કરીને નિશ્ચય કર અને પછી જમ તને કાવે તેમ કર. દેવનું આ ભાષણ સાંભળ્યા પછી અર્જુને 'દેવે મને છેવટનો નિર્ણય કહી દીધો, હવે શ્રવણસુખથી હું વંચિત થયો' એમ માન્યું; તેથી તેના મનમાં ખરાબ લાગ્યું અને હજી પણ દેવ કાંઈ બોલે અને હું શ્રવણ કરું, એવી ઇચ્છાથી તે સ્વસ્થ બેઠો. આવી સ્થિતિ જોઈ દેવ બોલ્યા:—હે અર્જુન ! તું કહેલા જ્ઞાનની વંચના કરનાર નથી, તથાપિ તારા આ સ્વસ્થ બેસવાથી એમ જણાય છે કે, હજી પણ કાંઈ સાંભળવાની તારી ઇચ્છા છે. પીરસનાર માણસ પીરસતો હોય છતાં પણ જો ક્ષુધિત મનુષ્ય શરમાઇને 'ખસ થયું, ખસ થયું' એમ કયાં કરે તો ક્ષુધાની પીડા સહન કરવા ઉપરાંત તેને વંચકતા (ઠગાઈ)નો દોષ પણ લાગે છે; તે પ્રમાણે સર્વજ્ઞ શ્રીગુરુની પ્રાપ્તિ થતાં જ શિષ્ય સંક્રાંત્ય રાખી આત્મસ્વરૂપનો વિચાર જો ન પૂછે, તો તે ચેતાનોજ લાલ ગુભાવશે અને વળી વંચના કરવાનું પાતક પણ તેને ચોટશે. પરંતુ હે અર્જુન ! સ્વસ્થ રહેવામાં તારો અભિપ્રાય એવો છે કે, હજી મારે એક વાર પુનઃ પણ આ જ્ઞાનનો સારાંશ તને કહી સંભળાવવો. ત્યારે પાર્થ બોલ્યો:—હે ગુરો ! આપે મારા મનની વાત ખરોખર રીતે જાણી. આપ તે નહિ જાણો તો બીજું કાણ જાણશે? સર્વ જગત આપનું દશ્ય (જેવાની વસ્તુ) છે અને તે સર્વને જાણનારા એકલા આપજ છો. પછી સૂર્યને સૂર્ય કહીને તેની પ્રશંસા શા માટે કરવી? અર્જુનનાં આવાં વચનો સાંભળી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન બોલ્યા:—આ શું થોડી સ્તુતિ થઈ! જો તું જાણવા ચાહે છે તો, (૧૩૪૦)

સર્વગુહ્યતમં ભૂયઃ શ્રુણુ મે પરમં વચઃ ।

इष्टोऽसि मे ददमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥ ૬૪ ॥

શ્લોકાર્થ:—સર્વથી અતિશય ગુહ્ય એવું મારું વચન તું પુનઃ સાંભળ. તું મને અત્યંત પ્રિય છે, તેથી હું તને તારા હિતની વાત કહું છું. (૬૪)

ટીકા:—પુત્ર: એક વાર અવધાનને સારી રીતે વિસ્તીર્ણ કરી મારાં નિર્મળ વચનો સાંભળ. એ વચનો વાચ્ય છે માટેજ

બોલવાં દિંવા શ્રાવ્ય છે માટેજ સાંભળવાં, એમ નથી; પરંતુ એ દેવળ શ્રદ્ધસ્વરૂપજ છે અને તું ભાગ્યવાન હોવાથી એ તને પ્રાપ્ત થયાં છે. હે ધનંજય ! કાચબીની દૃષ્ટિને બગ્યાં બેતાંની સાથેજ પાનો છૂટે છે અને બગ્યાંઓ વૃક્ષ થાય છે; કિંવા મેઘ પોતાના ગર્ભમાં ચાતકપક્ષી માટે આપોઆપજ પાણી ભરી લાવે છે; માટે જ ઘટના બ્યાં બનવાની ન હોય ત્યાં પણ તેનાં ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. દૈવ બ્યારે અનુકૂળ હોય છે ત્યારે કયો લાભ ન મળી શકે ? બાપ્તી એ મર્મ કેટલો દુર્લભ છે તે કહી શકાતું નથી; કારણ કે એનો ઉપભોગ દ્વિતલાવનો પરિત્યાગ કરી એક્યતા ધરમાં ધર્ષ શકે છે. હે પ્રિયોત્તમ ! નિષ્કામ પ્રેમનો વિષય બીજો કોઈ નહિ પણ આત્માજ છે, એમ સમજ. હે અર્જુન ! આરસીને લૂછીને સ્વગ્ધ કરવી પડે છે તે આરસીને માટે નહિ, પરંતુ પોતાને માટેજ આપણે કરીએ છીએ; તેમ હે પાર્થ ! તને નિમિત્ત કરી હું મારે માટેજ બોલું છું. તારામાં અને મારામાં શું કાંઈ દ્વેત છે ? એટલા માટે મારા અંતરનું શુદ્ધ તને કહું છું. કારણ કે એકતિષ્ઠ લક્ષ્મીનો તો મને નાદજ લાગ્યો છે. હે પાંડુસુત ! જ પ્રમાણે મીઠું પોતાતું સર્વ સ્વત્વ જળને સમર્પણ કરી દે છે અને જલસ્વરૂપ થવામાં શરમાતું નથી; તેમ તું મારી સાથે ભેદભાવ રાખતો નથી, તો હું પણ તારાથી કોઈ પણ વાત શુભ શી રીતે રાખું ? માટે જના દ્વારા સર્વ ગૂઢ રહસ્ય પ્રકટ કરું છું તે મારું નિર્મળ શુદ્ધ વચન સાંભળ.

મન્મના ભવ મદ્ભક્તો મદ્યાજી માં નમસ્કુરુ ।

મામેવૈવ્યાસિ સત્યં તે પ્રતિજ્ઞાને પ્રિયોઽસિ મે ॥ ૬૧ ॥

શ્લોકાર્થ :—મારામાં મન રાખ, મારી લક્ષ્મી કરે

પૂજન કર અને મને નમસ્કાર કર. એમ કરવાથી .

પામશે એમ હું તને સત્ય કહું છું, કારણ કે તું મને ।

ટીકા :—હે વીર તારા માનસિક

સર્વ વ્યાપારનો વિદ્યાર્થ બ્યાપકનેજ .

પ્રમાણે સર્વ બાબુથા તે હોય છે,

જ જ કર્મ કરે તે મારી કર. વધારે

તારા મનને મારું જ નિવાસસ્થાન બનાવ. કર્ણ દ્વારા તું મારાજ
 શુણેાનું શ્રવણ કર. આત્મજ્ઞાનથી યુક્ત એવા સંત કે જે મારાંજ
 સ્વરૂપો છે તે પ્રતિ, મનુષ્યની દષ્ટિ કામિની સ્ત્રી પર જવી લુપ્થ
 હોય છે તેવી રાખ. વસ્તુમાનનું વસતિસ્થાન જે હું, તેનાં જે
 નિર્મળ નામો તેને અંતઃકરણમાં ઉતારવાને માટે તારી વાચાથી
 રટણ કર. હાથો વડે જે જે કર્મો કરે કિંવા પગ વડે જ્યાં જ્યાં
 જાય તે સર્વ ક્રિયા મારે માટેજ કર. તારા પોતાના કિંવા અન્ય-
 ના ઉપયોગને માટે જે જે ક્રિયા કરે તે સર્વ હે અર્જુન ! મનેજ
 સમર્પણ કરીને તું મારેજ યાજ્ઞિક થા. એક એક કરીને કેટલીક
 વાતો કહું ? તારામાં સેવકભાવનો ઉદ્ભવ કરી સર્વત્ર જે જે
 દષ્ટિગોચર થાય તે તે સર્વ મદ્રૂપજ છે, એમ સમજી તેની સેવા
 કર; તથા ભૂતદ્વેષ છોડીને સર્વ સ્થળે એક હુંજ છું, એવી પ્રતીતિ-
 પૂર્વક નમ્ર બનીને મને સર્વત્ર વંદન કર. આથી મારે અત્યંત
 આશ્રય તને પ્રાપ્ત થશે. પછો સર્વ જગતમાંનું તૃતીયત્વ નષ્ટ
 થઈ મારું અને તારું એક્ય થયેલું તું અનુભવીશ. પછી ગમે
 તે વેળાએ તું મને ભોગવશે. આ પ્રમાણે સહેજ તારા સુખની
 વૃદ્ધિ થશે; અને હે અર્જુન ! તૃતીયત્વ (જગદ્ભાવ) આડે
 આવે છે તે નષ્ટ થયું એટલે તું મારેજ છે—એટલે કે તું મનેજ
 પ્રાપ્ત થશે. જળનો નાશ થયા પછી તેમાંના પ્રતિબિંબને મૂળ
 બિંબની સાથે એક્ય પામતાં હરકત આવતી નથી; તેજ પ્રમાણે
 વાયુને આકાશની સાથે કિંવા તરંગને સમુદ્રની સાથે મળી
 જવાને કાંઈ હરકત છે કે વારુ ? માટે દેહભેદને લીધે તું અને
 હું એવો જે ભેદ દેખાય છે તે ભેદ નષ્ટ થતાંની સાથેજ તું
 મદ્રૂપ થશે. મારા આ કથન માટે શંકા ધારણ કરીશ નહિ.
 એમાં જે કાંઈ ફરક પડે તો તારાજ સમ ! પરંતુ તું કદાચિત્
 એવી કલ્પના કરશે કે, મેં તારા સોગંદ ખાધા એટલે હું તો
 મુક્તજ રહ્યો અને સઘળું પરિણામ તારા પરજ આવી પડશે,
 પરંતુ એમ નથી. તારા સોગંદ ખાવા એ કેવળ મારા પોતા-
 નાજ સોગંદ ખાવા સમાન છે. પ્રીતિનો પ્રકારજ એવો છે કે,
 તેથી મનુષ્યને કાંઈ પણ પ્રકારની ચરમજ લાગતી નથી. જના

બોલવાં કિંવા શ્રાવ્ય છે માટેજ સાંભળવાં, એમ નથી; પરંતુ એ કેવળ બ્રહ્મસ્વરૂપજ છે અને તું ભાગ્યવાન હોવાથી એ તને પ્રાપ્ત થયાં છે. હે ધનંજય ! કાચળીની દૃષ્ટિને બચ્ચાં જોતાંની સાથેજ પાનો છૂટે છે અને બચ્ચાંઓ વૃક્ષ થાય છે; કિંવા મેઘ પોતાના ગર્ભમાં ચાતકપક્ષી માટે આપોઆપજ પાણી ભરી લાવે છે; માટે જ ઘટના જ્યાં બનવાની ન હોય ત્યાં પણ તેનાં ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. દૈવ જ્યારે અનુકૂળ હોય છે ત્યારે કયો લાભ ન મળી શકે? બાકી એ મર્મ કેટલો દુર્લભ છે તે કહી શકાતું નથી; કારણ કે એનો ઉપલોગ દ્વિતલાવનો પરિત્યાગ કરી એક્યના ઘરમાં થઈ શકે છે. હે પ્રિયોત્તમ ! નિષ્કામ પ્રેમનો વિષય બીજો કોઈ નહિ પણ આત્માજ છે, એમ સમજ. હે અર્જુન ! આરસીને લૂછીને સ્વચ્છ કરવી પડે છે તે આરસીને માટે નહિ, પરંતુ પોતાને માટેજ આપણે કરીએ છીએ; તેમ હે પાર્થ ! તને નિમિત્ત કરી હું મારે માટેજ બોલું છું. તારામાં અને મારામાં શું કંઈ દ્વિત છે? એટલા માટે મારા અંતરનું શુદ્ધ તને કહું છું. કારણ કે એકનિષ્ઠ ભક્તનો તો મને નાદજ લાગ્યો છે. હે પાંડુસુત ! જ પ્રમાણે મીઠું પોતાનું સર્વ સ્વત્વ જળને સમર્પણ કરી દે છે અને જલસ્વરૂપ થવામાં શરમાતું નથી; તેમ તું મારી સાથે ભેદભાવ રાખતો નથી, તો હું પણ તારાથી કોઈ પણ વાત શુભ શી રીતે રાખું? માટે જેના દ્વારા સર્વ ગૂઢ રહસ્ય પ્રકટ કરું છું તે મારું નિર્મળ શુદ્ધ વચન સાંભળ.

મન્મના મવ મદ્ગત્કો મદ્યાજી માં નમસ્કુરુ ।

મામેવૈવ્યસિ સત્યં તે પ્રતિજાને પ્રિયોઽસિ મે ॥ ૬૫ ॥

શ્લોકાર્થ:—મારામાં મન રાખ, મારી ભક્તિ કર, મારું પૂજન કર અને મને નમસ્કાર કર. એમ કરવાથી તું મનેજ પામશે એમ હું તને સત્ય કહું છું, કારણ કે તું મને પ્રિય છે.

ટીકા:—હે વીર અર્જુન ! તારા માનસિક અને શારીરિક સર્વ વ્યાપારનો વિષય મને સર્વવ્યાપકનેજ બનાવ. વાયુ જે પ્રમાણે સર્વ બાબતોથી આક્રમણનેજ મળેલો હોય છે, તે પ્રમાણે તું જ જ કર્મ કરે તે મારી પ્રીતિને અર્થેજ કર. વધારે શું કહું? તું

તારા મનને મારું જ નિવાસસ્થાન બનાવ. કર્ણ દ્વારા તું મારાજ
 ગુણોનું શ્રવણ કર. આત્મજ્ઞાનથી યુક્ત એવા સંત કે જે મારાંજ
 સ્વરૂપો છે તે પ્રતિ, મનુષ્યની દષ્ટિ કામિની સ્ત્રી પર જવી લુબ્ધ
 હોય છે તેવી રાખ. વસ્તુમાત્રનું વસતિસ્થાન જે હું, તેનાં જે
 નિર્માણ નામો તેને અંતઃકરણમાં ઉતારવાને માટે તારી વાચાથી
 રટણ કર. હાથો વડે જે જે કર્મો કરે કિંવા પગ વડે જ્યાં જ્યાં
 જાય તે સર્વ ક્રિયા મારે માટેજ કર. તારા પોતાના કિંવા અન્ય-
 ના ઉપયોગને માટે જે જે ક્રિયા કરે તે સર્વ હે અર્જુન! મનેજ
 સમર્પણ કરીને તું મારાજ યાજ્ઞિક થા. એક એક કરીને કેટલીક
 વાતો કહું ? તારામાં સેવકભાવનો ઉદ્ભવ કરી સર્વત્ર જે જે
 દષ્ટિગોચર થાય તે તે સર્વ મદ્રૂપજ છે, એમ સમજી તેની સેવા
 કર; તથા ભૂતદ્વેષ છોડીને સર્વ સ્થળે એક હુંજ છું, એવી પ્રતીતિ-
 પૂર્વક નમ્ર બનીને મને સર્વત્ર વંદન કર. આથી મારે અત્યંત
 આશ્રય તને પ્રાપ્ત થશે. પછી સર્વ જગતમાંનું વૃત્તીયત્વ નષ્ટ
 થઈ મારું અને તારું એક્ય થયેલું તું અનુભવીશ. પછી ગમે
 તે વેળાએ તું મને લોગવશે. આ પ્રમાણે સહેજ તારા સુખની
 વૃદ્ધિ થશે; અને હે અર્જુન! વૃત્તીયત્વ (જગદ્ભાવ) આડે
 આવે છે તે નષ્ટ થયું એટલે તું મારાજ છે—એટલે કે તું મનેજ
 પ્રાપ્ત થશે. જળનો નાશ થયા પછી તેમાંના પ્રતિબિંબને મૂળ
 બિંબની સાથે એક્ય પામતાં હરકત આવતી નથી; તેજ પ્રમાણે
 વાયુને આદ્યાશની સાથે કિંવા તરંગને સમુદ્રની સાથે મળી
 જવાને કાંઈ હરકત છે કે વાગ ? માટે દેહબેદને લીધે તું અને
 હું એવો જે ભેદ દેખાય છે તે ભેદ નષ્ટ થતાંની સાથેજ તું
 મદ્રૂપ થશે. મારા આ કથન માટે શંકા ધારણ કરીશ નહિ.
 એમાં જે કાંઈ દ્રશ્ય પડે તો તારાજ સમ! પરંતુ તું કદાચિત્
 એવી કલ્પના કરશે કે, મેં તારા સોગંદ ખાધા એટલે હું તો
 મુક્તજ રહ્યો અને સઘળું પરિણામ તારા પરજ આવી પડશે,
 પરંતુ એમ નથી. તારા સોગંદ ખાવા એ દેવજ મારા પોતા-
 નાજ સોગંદ ખાવા સમાન છે. પ્રીતિનો પ્રકારજ એવો છે કે,
 તેથી મનુષ્યને કાંઈ પણ પ્રકારની શરમજ લાગતી નથી. જના

બોલ પર કોઈ વિશ્વાસ મૂકતું નથી તેનેજ શપથ ખાવાનો
 પ્રસંગ આવે છે; પરંતુ ભગવાનને તો વેદ પણ જાણે છે કે તે
 નિર્બેદ છે; અને તેનીજ સત્તાથી આ જગદાભાસ દેખાય છે
 અને તેની આજ્ઞામાં એવી શક્તિ છે કે તે કાળને પણ જીતે છે;
 તે હું—દેવ સત્ય સંકલ્પ ધરાવું છું અને જગતના હિતને માટે
 પિતાના જવી લાગણી ધરાવું છું; તો મારે શપથ લેવાની
 ખટપટ શા માટે કરવી? પરંતુ હે અર્જુન! તારા પ્રેમને લીધે
 મેં ઈશ્વરત્વનો ત્યાગ કરી દીધો છે, તેથી હું અર્ધો છું અને
 તને મારો નાદ લાગી તું મદ્રૂપ થયાથી આશ્ચર્ય છે. હે ધનંજય!
 રાજા જન્મ પોતાના કાર્યને માટે પોતે પોતાનાજ શપથ લે છે
 તેવો આ પ્રકાર છે. ત્યારે અર્જુન બોલ્યો કે—હે દેવ! આવા
 અહ્ભુત વચન ન કહો. જના નામસ્મરણથીજ અમારાં સર્વ
 કાર્યો સિદ્ધ થાય છે એવા આપ બોધ આપો છો અને વળી
 શપથ પણ લો છો; આ આપના વિનોદનો કાંઈ પાર છે?
 કમળસમુદાયને સૂર્યનો ચત્કિંચિત્ પણ પ્રકાશ મળતાં તે પ્રકા-
 શિત થઈ જાય છે, તો પણ સૂર્ય તેને પોતાનો સંપૂર્ણ પ્રકાશ
 આપી દે છે. આતકની તૃપ્તા તૃપ્ત કરવાને દીપ્ત જળ પણ બસ
 છે, પરંતુ મેઘ એટલી બધી વૃદ્ધિ કરે છે કે તેનાથી સંપૂર્ણ
 પૃથ્વી જળમય થઈ સમુદ્રમાં પણ ઉમેરો થાય છે, એટલું તેનું
 ઔદાર્ય છે. માટે હે કૃપાનિધે! આપના ઔદાર્યની કાંઈ સીમા
 નથી; મને નિમિત્ત કરી જગદુદ્ધાર કરવા સારુજ આપે આટલું
 બધું જ્ઞાન કહી સંભળાવ્યું છે. ત્યારે દેવ બોલ્યા:—બસ, હવે
 તારી આ સ્તુતિ રહેવા દે; પરંતુ તને જ ઉપાય બતાવ્યો
 તેથી તું મદ્રૂપ થશે. હે ધનંજય! મીહું સમુદ્રમાં પડ્યા
 પછી જન્મ જન્મ વખત જતો જાય છે, તેમ તેમ તે પીગળતું
 જાય છે અને પછી તેને શેષ રહેવાનું કાંઈ પ્રયોજન નથી;
 તેમ સર્વ પ્રકારે સર્વત્ર મારું ભજન કરવાથી સર્વત્ર હુંજ
 છું એવી તારી બુદ્ધિ થઈ, એટલે તારો અહંકાર સમૂળ
 નાશ પામશે અને તું મદ્રૂપ થશે. આ પ્રકારે કમંથી લઈને
 જ્ઞાન દ્વારા મારી પ્રાપ્તિ થાય તે સર્વ ઉપાયોના પ્રકારો તને

સ્પષ્ટતાપૂર્વક કહી સંલગાવ્યા-અર્થાત્ હે પાંડુસુત ! પ્રથમ સર્વ કર્મો ઈશ્વરાર્પણ કરીને મારે પ્રસાદ પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. મારા પ્રસાદ વડે મારું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને તે જ્ઞાનથી મારા શુદ્ધ સ્વરૂપમાં તે ખરેખર મળી જાય છે. હે પાર્થ ! આ પ્રમાણે મારા સ્વરૂપમાં મળી ગયા પછી સાધ્ય અને સાધન લય પામે છે; તથા કાંઈ પણ કર્તવ્ય શેષ રહેતું નથી. તે તારાં સર્વ કર્મો સર્વ કાળ મને અર્પણ કર્યાં તેથી આજ મારી પ્રસન્નતા તને મળી છે; માટે તે પ્રસન્નતાના બળથીજ યુદ્ધપ્રસંગની અડચણ વચ્ચે પણ તને મારો બોધ પ્રાપ્ત થયો છે. ગીતાના રૂપમાં દર્શાવેલ તથા યુક્તિસહિત જ જ્ઞાન તને કહી સંલગાવ્યું, તે જ્ઞાન વડે પ્રપંચભેદસહિત તારું અજ્ઞાન નષ્ટ થશે અને હું એકત્વભાવે તને પ્રાપ્ત થઈશ; માટે તે જ્ઞાનના બળ વડે ધર્માધિર્મજન્ય પાપપુણ્યનો અને સર્વ અજ્ઞાનનો પરિત્યાગ કર. (૧૩૮૯)

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६ ॥

શ્લોકાર્થ:-તું સર્વ ધર્મનો પરિત્યાગ કરીને મારે એકલાનેજ શરણે આવ; હું તને સર્વ પાપોમાંથી મુક્ત કરીશ, તું શોક કરીશ નહિ. (૬૬)

ટીકા:-આશાથી જેમ દુઃખની, નિંદાથી પાતકોની અને દુર્દૈવના યોગથી દારિદ્ર્યની પ્રાપ્તિ થાય છે; તે પ્રમાણે સ્વર્ગ અને નરકની પ્રાપ્તિ થવામાં સાધનભૂત ધર્મ અને અધર્મ જ અજ્ઞાનમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, તે અજ્ઞાનનો આ જ્ઞાન વડે સંભૂજો નાશ કરી દે. જે રજ્જુ પર સર્પનો ભાસ થયેલો હોય છે, તે રજ્જુ હાથમાં લીધા પછી જેમ સર્પભ્રમ નષ્ટ થાય છે; અથવા નિદ્રાની સમાપ્તિ થતાં જેમ સ્વપ્નમાંનાં ઘર-દારાસહ-વર્તમાન સર્વ પ્રપંચનો નાશ થાય છે; કમળાની નિવૃત્તિ થતાં જેમ ચંદ્રની પીળાશ દૂર થાય છે; વ્યાધિનો અત આવતાં જેમ મુખની કડવાશ મટી જાય છે; દિવસ પૂરો થતાં જેમ મૃગજળનો અંત આપોઆપ આવે છે; કિંવા કાષ્ઠનો ત્યાગ

કર્યો એટલે જમ અગ્નિનો ત્યાગ થાય છે; તે પ્રમાણે ધર્મા-
 ધર્મનો ભાસ કરાવનાર જ અજ્ઞાન, તેનો ત્યાગ કર્યો એટલે
 સર્વ ધર્મનો આપોઆપજ લય થશે. પછી અજ્ઞાન નષ્ટ થયું
 એટલે સ્વભાવતઃ એક હું જ રોપ રહીશ. જ પ્રમાણે નિદ્રા અને
 તેના દ્વારા ભાસેલું સ્વપ્ન એ ઉભયનો લય થાય છે ત્યારે મ-
 નુષ્ય પોતે એકલો જ રહે છે; તે પ્રમાણે તેનામાં મારા સિવાય
 અન્ય કંઈ પણ ભાવ અવશિષ્ટ રહેશે નહિ. પછી તે 'હું જ
 છું' એવી બુદ્ધિથી મારા સ્વરૂપમાં ઐક્ય પામે છે. સ્વત્વનો
 ભેદ ન રાખી મારી એકતાને જાણવી એજ મારું શરણ લીધેલું
 સમજવું. જ પ્રમાણે ધટનો નાશ થતાં ઘટાકાશ મહાકાશમાં
 ઐક્ય પામે છે; તે પ્રમાણે મારે શરણ આવતાં તું મારા સ્વ-
 રૂપમાં ઐક્ય પામશે. સુવર્ણનો મણિ જ પ્રમાણે સુવર્ણની
 સાથે એકરૂપ હોય છે અથવા તરંગ જમ પાણીની સાથે એક-
 રૂપ હોય છે, તે રીતે હે ધનંજય! તું પણ એકત્વથી મારે
 શરણે આવ. પરંતુ વડવાનલ જમ સમુદ્રને શરણે થવા છતાં
 પણ તે જુદો જ બન્યા કરે છે, તેમ મારે શરણે આવી દ્વૈત-
 ભાવથી વર્તવાનો વિરુદ્ધ માર્ગ છોડી દે. મારે શરણે આવી
 જીવભાવ રાખવો એ તો ધિક્કારપાત્ર જ છે. હે ધનંજય! રાજ
 સાથે સંસર્ગમાં આવેલી લૂંટી પણ રાણીની યોગ્યતાને પ્રાપ્ત
 થાય છે, તો પછી હું જ વિશ્વનો ઈશ્વર તેનો ભેટો થવા છતાં
 જીવદશાતું બંધન છૂટતું નથી, એવું નિંદનીય ભાષણ તું
 સાંભળીશ મુદ્ધાં નહિ. એટલા માટે મારા સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થયે,
 પછી મારી ભક્તિ સહજ થશે. આવી ભક્તિ આ જ્ઞાન વડે
 પ્રાપ્ત કરી લે. મંથન કરીને કાઢી લીધેલું માખણ પુનઃ છાશમાં
 નાખવાથી તે જમ તેની સાથે ભળતું નથી; તે પ્રમાણે અદ્વિ-
 તીય જોધથી તું મારે શરણે આવ્યા પછી તને ધર્માધર્મનો
 સ્પર્શ થનાર નથી. લોખંડને અલગ ખીંટીએ ટાંગવા છતાં પણ
 તેને કાટ ચડે છે; પરંતુ પારસમણિના સ્પર્શથી જ્યારે તેજ
 લોહ સુવર્ણ બને છે, ત્યારે પછી તેને મૃત્તિકામાં દાટવામાં
 આવે તો પણ તેને કાટ ચડતો નથી. વધુ તે શું કહું? જમ

કાષ્ઠના ધર્ષણ દ્વારા ઉપજવેલા અગ્નિને પુનઃ કાષ્ઠમાં સમાવી શકાતો નથી; હે અર્જુન! સૂર્યને જમ અંધકાર ભેટી શકતો નથી; કિંવા જાત્રી તથા પછી જમ સ્વપ્ન જણાતું નથી; તેમજ મારી સાથે એક્ય પામ્યા પછી સર્વરૂપ એવો જ હું તેના સિવાય દોઈ પણ વસ્તુ કેમ દરીને શેષ રહેશે? માટે પાપપુણ્યની કિંવા ધર્માધર્મની ચિંતા કરીશ નહિ. તારાં પાપ અને પુણ્ય સર્વ હુંજ યદિશ, સમજ્યો? સર્વ બંધનોને ઉત્પન્ન કરનાર જ પાપ તેનું મૂળકારણ મારાથી ભિન્નતાજ છે. મારા જ્ઞાનથી તે નાશ પામશે. હે વિચારશીલ અર્જુન! પાણીમાં મીઠું પડ્યું એટલે તે જલરૂપ બને છે તેમજ તું પણ અનન્યભાવથી મારે શરણે આવતાં મદ્રૂપજ થશે. હે ધનંજય! આના યોગથી તું આપોઆપજ સર્વ બંધનોમાંથી મુક્ત થશે; માટે તું મને જાણી લે, એટલે હું તને સર્વ બંધનોમાંથી મુક્ત કરીશ. હે સુમતે! મનમાં ધર્માધર્મની અને મોક્ષની ચિંતા રાખીશ નહિ. એક અદ્વિતીય જ હું તેને જાળખીને શરણે જ એટલે થયું!

સર્વ રૂપોનું રૂપ, સર્વ દૃષ્ટિની દૃષ્ટિ અને સર્વ દોષોનું વસ-તિસ્થાન એવા જ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તે આ પ્રમાણે બોલ્યા અને પોતાનો ભૂષણયુક્ત જમણો હસ્ત આગળ ધરી પોતાને શરણે આવેલા ભક્તારાજ અર્જુનને, આલિંગન દીધું. જ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત ન થવાથી વાણી બુદ્ધિને બગલમાં દબાવી દઈને પાછી ફરે છે; એવું જ શબ્દ અને બુદ્ધિથી કળી ન શકાય એવું સ્વરૂપ તે સ્વરૂપ આપવાને માટે દેવે આલિંગનનું નિમિત્ત કર્યું. આ રીતે દેવે અર્જુન સાથે પોતાનું હૃદય મેળવી પોતાના હૃદયમાંનું જ્ઞાન તેના હૃદયમાં પૂર્યું અને દેવભક્તનું દ્વૈત ખંડિત કર્યા વિનાજ અર્જુનને આત્મસ્વરૂપ કર્યો. એક દીપક વડે બીજો દીપક પ્રદીપ્ત કરવાથી જ પ્રમાણે દ્વૈત કાયમ રહી એક્યનું પણ ખંડન થતું નથી, તે પ્રમાણે દેવે દ્વૈતનો ભંગ કર્યા વિનાજ અર્જુનને પોતાનું સ્વત્વ અર્પણ કર્યું, તે વખતે અર્જુનને આનંદસૌખ્યનું જ પૂર આવ્યું તે પૂરમાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન સર્વ-વ્યાપક હોવા છતાં પણ કૂળી ગયા. સમુદ્રમાં સમુદ્ર મંજન

પાણી બમણું વધવાથી પૂરવાણીને માટે જમ આકાશને ત્રહણ કરવું પડે છે; તે પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણ અને અર્જુન એ ઉભયના આલિંગનપ્રેમને તે બંને કાખમાં રાખી શકતા નહોતા, એ વાત અન્ય કોણ જાણી શકે? વધારે શું કહું? સર્વ વિશ્વ નારાયણરૂપ જ થઈ ગયું. આ પ્રમાણે વેદના મૂળ સૂત્રરૂપ અને જના શ્રવણ-પઠનનો સર્વને અધિકાર છે એવું આ પવિત્ર ગીતાશાસ્ત્ર શ્રીકૃષ્ણે પ્રગટ કર્યું. ગીતાશાસ્ત્રને વેદનું મૂળ શી રીતે કહેવાય તે સાંભળો; એમ શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ બોલ્યા. જે ઈશ્વરના શ્વાસોચ્છ્વાસમાંથી વેદ નીકળ્યા, તેજ સત્યસંકલ્પ ઈશ્વર શ્રીમુખે પ્રતિજ્ઞા કરી ગીતાશાસ્ત્ર બોલ્યા છે. એટલા માટે ગીતાશાસ્ત્રને વેદાનું મૂળ કહેવું યોગ્ય છે. વળી બીજું પણ એક કારણ છે. જે વસ્તુ વૃક્ષ-સ્વરૂપે ન હોવા છતાં તેનો વિસ્તાર જમાં અંતર્ગત હોય છે તે, તે વૃક્ષનું બીજ કહેવાય છે; અને જમ વૃક્ષ બીજમાં ગુપ્ત રહેલું હોય છે, તે પ્રમાણે ત્રિકાંડ વેદ (કર્મ, ઉપાસના અને જ્ઞાન) ગીતામાં ગુપ્તરૂપે રહેલા છે; માટે ગીતા મને વેદનું બીજ દેખાય છે. જે પ્રમાણે રત્નો વડે અંગ સુશોભિત દેખાય છે, તે પ્રમાણે ગીતામાં વેદના ત્રણ કાંડો શોભા આપી રહ્યા છે. વેદના કર્મ-દિક ત્રણ કાંડો ગીતામાં કયે કયે સ્થળે વર્ણવવામાં આવ્યા છે; તે દર્શાવું છું, સાંભળો. (૧૪૪૩)

પ્રથમ અધ્યાયમાં ગીતાશાસ્ત્ર કયારે અને શા માટે પ્રવૃત્ત થયું તેની પ્રસ્તાવના છે. દ્વિતીય અધ્યાયમાં સાંખ્યશાસ્ત્રનું તાત્પર્ય પ્રકટ કરવામાં આવ્યું છે. આ જ્ઞાનપ્રધાન શાસ્ત્ર સ્વતંત્ર મોક્ષદાયક છે, એ વાતનો આ દ્વિતીય અધ્યાયમાં સૂત્રરૂપે આરંભ કરવામાં આવ્યો છે. ત્રીજા અધ્યાયમાં અજ્ઞાનથી બદ્ધ થયેલા લોકોને મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કરવાના સાધનનો આરંભ કહ્યો છે. દેહાભિમાનરૂપી બંધનને અને નિષિદ્ધ કર્મને છોડી દઈ, વિહિત કર્મને નહિ છોડતાં સદ્ભાવપૂર્ણક કર્યા કરવાં જોઈએ; એવો જે શ્રીકૃષ્ણે ત્રીજા અધ્યાયમાં નિર્ણય કરેલો છે તેને કર્મકાંડ જાણો; અને તેજ અજ્ઞાનમૂલક, પરંતુ અધિકારને લક્ષને આવશ્યક એવાં નિત્યનૈમિત્તિકાદિ કર્મ કરવા છતાં, તે મોક્ષના કારણભૂત

શી રીતે બની જાય છે, તે જાણવાની જને ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય; અર્થાત્ પદ્મ મનુષ્ય મુમુક્ષુદશાને પ્રાપ્ત થાય તેને માટે શ્રીકૃષ્ણે બ્રહ્માર્પણપૂર્વક કર્મ કરવાનો ઉપદેશ કર્યો છે; અને કહ્યું છે કે, કાયા, વાયા અને મનથી જે વિહિત કર્મ કરવામાં આવે તે એક ઈશ્વરના ઉદ્દેશથીજ કરવાં જોઈએ. કર્મયોગી ઈશ્વરનું લજન અને કથન કરવાનો પ્રકાર કહેવાનો આરંભ ચોથા અધ્યાયના અંતિમ ભાગમાં કરવામાં આવ્યો છે; અને વિશ્વરૂપાત્મક અગિયારમો અધ્યાય પૂરો થતાં સુધી કર્મ દ્વારા ઈશ્વરનું લજન કરવું જોઈએ એજ વિષયનું નિરૂપણ કરેલું છે. તેમાંના આઠમા અધ્યાયમાં તો કોઈ પણ પ્રતિબંધ વગર ઉપાસનાકાંડનું જ પ્રતિપાદન કરેલું જણાય છે; અને ઈશ્વરપ્રસાદ વડે શ્રીગુરુસંપ્રદાયથી જે ઠામળ અને સત્ય જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, તેજ બારમા અધ્યાયના અદ્વૈ-
 ણ સર્વભૂતાનામ્ ઇત્યાદિ શ્લોકમાં અથવા તેરમા અધ્યાયના અમાનિત્વમદંભિત્વ ઇત્યાદિ શ્લોકોમાં પણ વિસ્તારપૂર્વક કહેલું છે. આથી હું બારમા અધ્યાયને જ્ઞાનકાંડમાં ગણું છું. એ અધ્યાયથી લઈને પંદરમા અધ્યાયના અંત સુધીમાં જ્ઞાનરૂપી કૃષ્ણની પરિપાકસિદ્ધિનું નિરૂપણ કર્યું છે. એટલા માટે જતા અંતમાં ઝઘર્વમૂલમઘઃશાલં ઇત્યાદિ શ્લોકવાળો પંદરમો અધ્યાય છે, એવા એ ચારે અધ્યાયોમાં જ્ઞાનકાંડનું વર્ણન છે. એટલા માટે આ એક ત્રિકાંડરૂપિણી નાનીથી શ્રુતિજ છે કે જણે ગીતાના પદ્યરૂપી રત્નાલંકાર ધારણ કર્યા છે. અસ્તુ. કાંડન્યાત્મક આ શ્રુતિ ગર્જના કરીને કહે છે કે, એક મોક્ષરૂપી કૃષ્ણ અવશ્ય પ્રાપ્તવ્ય છે. તે મોક્ષના સાધનરૂપ જ્ઞાનની સાથે જ્ઞેય અહર્નિશ વેર રાખે છે; તેના અગ્રાની વર્ગન વર્ણન સ્પષ્ટ

અર્થરૂપે જાણે મૂર્તિમંત વેદનીજ રચના કરી છે. વેદ સ્વયંસં-
પન્ન છે, પણ તેના જોવા કૃપણ પણ બીજો કાઈ નથી; કારણ કે
તેને ત્રણ વર્ણ સાંભળી શકે છે. અન્ય શ્રીશુદ્રાદિ મનુષ્યે પણ
સંસારદુઃખમાં સપડાયેલાં હોવા છતાં તેમને વેદલાભ માટે
અનધિકારી ગણ્યાં છે. તેથી હું તો સમજું છું કે, શ્રીકૃષ્ણે એ
ન્યૂનતા દૂર કરવા માટેજ વેદને ગીતારૂપે રચી પ્રકટ કર્યા છે;
જથી કાઈ પણ તેનું સેવન કરી શકે. હવે કાણ કહી શકશે કે,
વેદ સુલભ થયા નથી? કેમકે તે અર્થરૂપે મનમાં પ્રવેશ કરે છે,
શ્રવણનિમિત્તે કર્ણમાં પ્રવેશે છે અને જપના નિમિત્તે મુખમાં
રહે છે. એ ગીતાનો પાઠ કરી શકાય છે, તેનો પાઠ કરનારના
સંસર્ગમાં રહી શકાય છે અથવા પુસ્તકના નિમિત્તથી લખીને
(કિંવા છપાવીને*) લોકોને તે આપી શકાય છે અને એવી રીતે
આ સંસારના ચૌટામાં જાણે મોક્ષસુખનું ઉત્તમ સદાવ્રતજ
ખોલવામાં આવ્યું છે. જમ આકાશમાં વસવાનો, પૃથ્વી પર
બેસવાનો, સૂર્યપ્રકાશમાં વ્યવહાર કરવાનો અને આકાશની
જાંચાઈને વાપરવાનો કાઈને પ્રતિબંધ નથી હોતો, તે પ્રમાણે
એનું ગમે તે માણસ સેવન કરે, છતાં ગીતાશાસ્ત્ર પૂછતું નથી
કે, તમે ઉત્તમ વર્ણના છો કે અધમ વર્ણના છો? એ તો સર્વ
સંસારને મોક્ષગતિ આપી એકસરખો સુખી કરવા ઇચ્છે છે.
આથી જણાય છે કે, વેદજ પોતાની પાછલી નિંદાથી ભય
પામી ગીતાના ગર્ભમાં આવીને હવે યશને પાત્ર બન્યા છે.

માટે હે પાંડુસુત! હરકાઈએ સેવન કરવા યોગ્ય વેદાનુંજ
રૂપ આ ગીતા છે અને શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને તે ઉપદેશી છે. ગાય-
ની વત્સ પરની પ્રીતિને લીધે આખા ધરને તેના દૂધનું સુખ
પ્રાપ્ત થાય છે; તે પ્રમાણે અર્જુનના નિમિત્તે શ્રીકૃષ્ણે સમગ્ર
જગતનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. આતક પર દયા કરી મેઘ જળ ભરીને
ધરતી આવે છે, પણ તેથી ચરાચરને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે; અથવા
સૂર્ય કેવળ એકનિષ્ઠ કમળને માટેજ વારંવાર ઉદય પામે છે, તો

* જ્ઞાતેશ્વરી જસો વર્ષ પર વખાણ ત્યારે છાપખાના ન હતાં,
એટલેજ તેનું નામ તેમાં નથી આવવા પામ્યું.

પણ તેથી અખિલ ત્રિલુવનનાં નેત્રને આનંદ મળે છે; તેમ શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનના નિમિત્તે ગીતા પ્રકાશિત કરીને જગતનો પ્રપંચ જોવા ભારે બોલે હઠાવી દીધો છે. એ શ્રીકૃષ્ણ નહિ પણ નિજસ્વરૂપી આકાશનાં ત્રણે જગતોમાં સકળ શાસ્ત્રરૂપી રત્ન-પ્રભાને પ્રકાશિત કરનાર સૂર્યજ છે. તે કુળને અત્યંત પવિત્ર ગણવું જોઈએ, કે જે કુળમાં આવા જ્ઞાનને પાત્ર અર્જુન ઉત્પન્ન થયો; અને જના નિમિત્તથી આખા સંસારને સારૂ આ ગીતા-રૂપી એક સ્વતંત્ર ઉદ્ધાન રચાયું. અસ્તુ. પછી અર્જુન કે જે શ્રીકૃષ્ણ સાથે એકરૂપ બની ગયો હતો, તેને શ્રીકૃષ્ણ પાછા દ્વિત-ભાવ પર લાવ્યા. પછી તેમણે કહ્યું કે, હે પાંડવ ! આ શાસ્ત્રનું તને જોઈએ તેવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે કે નહિ ? ત્યારે અર્જુને કહ્યું કે, હે પ્રભો ! આપની કૃપાથી પ્રાપ્ત થયું છે. પુનઃ પ્રભુએ કહ્યું કે:—હે ધનંજય ! સદ્ભાવે કદાચિત્ દ્રવ્યાદિની પ્રાપ્તિ થાય છે; પરંતુ પ્રાપ્ત થયેલા દ્રવ્યાદિનો ઉપભોગ કેવી રીતે કરી લેવો એ કોઈ એકાદજ સમજી શકે છે. ક્ષીરસાગર જેવું નહિ જામેલા દૂધનું પાત્ર પ્રાપ્ત થવા છતાં પણ તેનું મંથન કરવામાં દેવ અને રાક્ષસોને કેટલો શ્રમ ઉઠાવવો પડ્યો હતો ? પરંતુ એ શ્રમનું ફળ—અમૃત દષ્ટિએ પડ્યા પછી તેમણે તેનું જતન કરવામાં ભૂલ કરી; તેથી જ અમૃત પીરસવામાં આવ્યું હતું તેજ અમૃત રાહુના મરણનો હેતુ બન્યું. ઉપભોગ કરવાનું નહિ જાણવાથી સંપત્તિનું પરિણામ આવું ખરાબ આવે છે. નહુપ સ્વર્ગાધિપતિ બની ગયો, પરંતુ તે પદને અનુસરતું વર્તન રાખવાનું ભૂલી ગયો; તેથી તેને સર્પનો જન્મ લેવો પડ્યો+ એ શું તું નથી જાણતો ? માટે હે ધનંજય !

+ નહુપ એ આયુ રાજાના પુત્રોમાં સર્વથી જ્યેષ્ઠ પુત્ર હતો. આ રાજા પરમ પરાક્રમી અને સદ્ગુણી હતો; તેથી વૃત્રાસુરની હત્યાથી પીડિત થઈ ઇન્દ્રન્યારે જળમાં વિશ્રાંતિ લેતો હતો, ત્યારે સર્વ દેવો અને ઋષિઓએ મળી એને ઇન્દ્રપદનો આધિકારી કર્યો હતો. તેને ઇન્દ્રપુરીનો અધિકાર અને ઐશ્વર્ય ભોગવતાં ભોગવતાં કેટલાક સમય પછી એમ લાગ્યું કે, ઇન્દ્રાણીનો ઉપભોગ પણ આપણે લેવો જોઈએ. આથી તેણે દેવદૂતને ઇન્દ્રાણીની પાસે મોકલીને પોતાની ઇચ્છા તેને વિદિત

તેં અતિ પુણ્ય ક્યું છે; તેથી આજ તું ગીતાશાસ્ત્રનો વિષય બન્યો છે, પરંતુ હવે એજ શાસ્ત્રના સંપ્રદાયને અનુસરીને આ શાસ્ત્રાર્થનું ઉત્તમ અનુષ્ઠાન આદર; અને હે અર્જુન! જે સંપ્રદાય વિરુદ્ધ અનુષ્ઠાન કરીશ તો અમૃતમંથનના જવા હાલ થશે. હે કિરીટિ! ઉત્તમ અને નિર્દોષ ગાય પ્રાપ્ત થવા છતાં પણ તેને અનુરૂપ દૂધ તો ત્યારેજ મળશે કે જ્યારે તેને દોહવાની યુક્તિની ખબર હશે. તે પ્રમાણે શ્રીગુરુ પ્રસન્ન હોય, શિષ્યને વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ ગઈ હોય, પણ તે સંપ્રદાય દ્વારા ઉપાસના કરવાથીજ ક્ષણે છે; માટે આ શાસ્ત્રમાં જ ઉચિત સંપ્રદાય છે, તે હવે શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળો. (૧૪૮૫)

इदं ते नातपस्काय नामक्ताय कदाचन ।

नचाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यस्यति ॥ ६७ ॥

શ્લોકાર્થ:—મેં તને કહેલું આ જ્ઞાન તપરહિતને તું કદી પણ કહીશ મા; અભક્તને પણ કહીશ નહિ; જેને સાંભળવાની ઇચ્છા ન હોય તેને પણ કહીશ નહિ; અને મારો દ્વેષ કરતો હોય તેને પણ કહીશ નહિ. (૬૭)

ટીકા:—હે પાર્થ! તને આ ગીતાશાસ્ત્રની પ્રાપ્તિ આસ્થા દ્વારા થયેલી છે, તે તપોહીન મનુષ્યને કદી પણ તું કહીશ નહિ;

કરી. ઇદ્રાણીએ જુહસ્પતિની સંમતિ લઈ એવો મંદેશો કહાવ્યો કે, “તું એકાદ અપૂર્વ વાહનમાં બેસીને આવ, એટલે હું તારી સેવા કરીશ.” હવે નહુપ વિચાર કરવા લાગ્યો કે, “અપૂર્વ વાહન તે શું હશે?” વિચાર કરતા કરતાં કુદૈવે તેને એમ સૂઝ્યું કે, “આજ સુધી કોઈએ વાહનને સમક્ષપિ જોડ્યા નથી, માટે આપણે આપણા વાહનને સમક્ષપિ જોડીશું, એટલે તે અપૂર્વ વાહન બનશે.” આ પ્રમાણે વિચાર કરી તેણે પોતાનું વાહન ઋષિઓ પાસે ઉપડાવ્યું અને તે ઇદ્રાણી પાસે જવાને નીકળ્યો. સર્વ ઋષિઓ પોતાના પાય નીચે કૃમિજાટકાદિ ચગદાય નહિ એટલા માટે જોઈ જોઈને પગ મૂકી ધીમે ધીમે ચાલતા હતા; પરંતુ નહુપને જવાની અતિ ત્વરા હતી, તેથી તે ઋષિઓને લતાપ્રદાર કરી બોલ્યો કે, “સર્પ, સર્પ” (ત્વરિત ત્વરિત પગ જાયકો!) આથી અગરત્ય ઋષિને ક્રોધ ચડ્યો અને તેઓ બોલ્યા કે, “તુંજ સર્પ થઈને પતન પામશે.” આ શાપથી તે અજગર થઈને પતન પામ્યો. (મ. ભા. ઉદ્યોગપર્વ-અ. ૧૧-૧૭)

અથવા તામસ મનુષ્ય પણ જે ગુરુલક્ષિતરહિત હોય, તો વેદો-
 એ જમ અંત્યજને પોતાની પાસેથી દૂર કર્યા છે, તેમ તેને તું
 દૂર રાખજે. અથવા યજ્ઞનો અવશિષ્ટ ભાગ (પુરોડાશ) કાગડો
 વૃદ્ધ હોય તો પણ તેને આપવામાં આવતો નથી; તે પ્રમાણે
 આ ગીતાશાસ્ત્ર ગુરુલક્ષિતરહિત તાપસ મનુષ્યને પણ કહેવું ન
 જોઈએ; કિંવા શરીરથી તપ કરીને ગુરુ તથા દેવની જ ભક્તિ
 કરે છે, પરંતુ જેને શ્રવણની ઇચ્છા ન હોય, તે તપ અને
 ગુરુભક્તિ એ ઉભય અંગથી ઉત્તમ હોય તો પણ ગીતાશાસ્ત્ર
 સાંભળવાને યોગ્ય નથી. ઉત્તમ મોતી હોય પરંતુ જે તેમાં વેલ
 પાડવામાં આવ્યો ન હોય, તો તેમાં સુવર્ણનો તાર પડેલી
 તેને અલંકાર કરવામાં આવશે કે? સમુદ્ર ગંભીર છે એ વાતની
 દાણુ ના પાડશે? પરંતુ તેના પર મેઘવૃષ્ટિ થતાં તે વ્યર્થ જાય
 છે. તૃપ્ત થયેલાને પકવાન્નો પીરસીને વ્યર્થ ગુમાવવાં તેના
 કરતાં ક્ષુધિત મનુષ્ય પ્રત્યેજ ઔદાર્ય શા માટે પ્રકટ ન કરવું?
 માટે સર્વ પ્રકારે યોગ્ય હોવા છતાં પણ જે તેને શ્રવણેચ્છા
 ન હોય તો તેને ગીતાશાસ્ત્ર કહીશ નહિ. ૩૫ જેવામાં ચતુર
 એવી આંખો તે શું પુષ્પની સુગંધ લેવાને યોગ્ય થશે કે?
 જની જ્યાં જરૂર હોય ત્યાંજ તેનો ઉપયોગ થશે; માટે હે સુભ-
 દ્રાપતે! તપસ્વી, દેવ અને ગુરુની ભક્તિ કરનાર હોય તો પણ
 જે તેને શાસ્ત્રશ્રવણ પ્રત્યે પ્રીતિ હોય નહિ તો તેનો ત્યાગ
 કરવો. વળી તપ હોય, દેવ અને ગુરુની ભક્તિ હોય અને શ્ર-
 વણની ઇચ્છા પણ હોય; તો પણ સકળ લોકોત્તર શાસન કર-
 નાર એવો જ હું, તેને તે સાધારણ મનુષ્યના જવો ગણી કાઢ-
 તો હોય, તેમજ મારી અને મારા ભક્તોની નિંદા કરતો હોય તો
 તે પણ શ્રીગીતાશાસ્ત્ર સાંભળવાને યોગ્ય નથી, એમ તું સમજ.
 તેની ઇતર સામગ્રી રાત્રિના સમયે દીપકની જ્યોતિ વિનાની,
 તેલ અને વાટથી ભરેલી દીવીની પેઠે વ્યર્થ છે. જમ એકાદ મનુ-
 ષ્ય તરુણ હોય, ગૌર વર્ણનો હોય અને શરીર પર દાગીના પણ
 ધારણ કર્યા હોય, પરંતુ તેનામાં જીવ ન હોય; સુવર્ણનું સુંદર
 અને ઝગઝગાટ મારતું ઘર હોય, પરંતુ તેના આંગણમાં નાગણ

બેઠેલી હોય; ઉત્તમ અન્ન તૈયાર કર્યું હોય, પરંતુ તેમાં વિષ નાખ્યું હોય, અથવા પેટમાં કપટ અને બહારથી મૈત્રી હોય, તો તે જન્મ વ્યર્થ છે, તેમ હે બુદ્ધિમાન અર્જુન ! મારી અને મારા ભક્તોની નિંદા કરનારનું તપ, ભક્તિ અને બુદ્ધિ, એ સૌ કપટમય સમજીને તેને આ ગીતાશાસ્ત્રનો સ્પર્શ થવા દધશ નહિ. નિંદક વિષે એથી વિશેષ તને શું કહું ? તે બ્રહ્મદેવ જોવા હોય તો પણ તેને કૌતુકથી સુધ્ધાં ગીતાશાસ્ત્ર કહીશ મા. માટે હે ધનુર્ધર ! જણે તપરૂપી પાથે નાખીને તેના ઉપર ગુરુભક્તિરૂપી દેવાલય બાંધ્યું છે; અને શ્રવણેશ્ચરૂપી આગલો દરવાજો સદૈવ ખુલ્લો રાખી, અનિંદારૂપી રત્નનો ઉત્તમ કળશ શિખરે ચડાવ્યો છે; (૧૫૦૮)

य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति ।

भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयम् ॥ ૬૮ ॥

શ્લોકાર્થ:-જે આ પરમ ગુહ્યજ્ઞાન મારા ભક્તને કહેશે, તે મારી દઢ ભક્તિ કરીને મનેજ પ્રાપ્ત થશે, એ નિઃસંશય છે.

ટીકા:-આવા ઉત્તમ ભક્તરૂપી દેવાલય પરજ ગીતારૂપી રત્નેશ્વરની સ્થાપના કરવી. એમ કરવાથી તને આ જગતમાં મારી યોગ્યતા પ્રાપ્ત થશે; કારણ કે એ એક અક્ષરપણાથી અકાર, ઉકાર અને મકાર એ ત્રણ માત્રાના ઉદરમાંથી જ ઐકાર ગર્ભવાસમાં આંકેલો હતો, તે વેદાનું બીજ જ ઐકાર તેજ ગીતારૂપી વૃક્ષના વિસ્તારને પામ્યું છે. તેમાંના શ્લોક તે ગાયત્રીરૂપ ક્ષો અને ફૂલો છે. માતાનાં રતન સિવાય જના જીવનનું અન્ય કોઈ સાધન નથી, એવા બાળકને માતા સાથે મેળવી આપવામાં આવે; તેમ જ મારા ભક્તોને ગીતાની સાથે આદરપૂર્વક મેળાપ કરાવી આપે છે, તે મૃત્યુ પશ્ચાત્ મદ્રૂપજ થાય છે. (૧૫૧૩)

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः ।

भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ ૬૯ ॥

શ્લોકાર્થ:-અને મારું ગુહ્ય જ્ઞાન કહેનારના કરતાં મારી

અત્યંત પ્રિય વાત કરનારાઓમાં કોઈ શ્રેષ્ઠ નથી; અને આ લોકમાં તેના કરતાં મને અન્ય કોઈ વિશેષ પ્રિય નથી. (૬૯)

ટીકા:—અને દેહ ધારણ કરવા છતાં પણ જે દેહભાવથી અલિપ્ત હોય છે, તે મને પ્રાણુથી પણ પ્રિય છે. જ્ઞાની, કર્મઠ અને તપસ્વી લોકોમાં પણ ગીતાર્થ જાણનાર મને અત્યંત પ્રિય છે. હે પાંડવ ! જે મારા ભક્તજનોના સમુદાયને ગીતા-શાસ્ત્ર કહે છે, તેના જોવા આ પૃથ્વીતલ પર મને અન્ય કોઈ પણ પ્રિય નથી. મારી પ્રીતિ માટેજ પોતાનું મન સ્થિર કરી જે મારા ભક્તને ગીતાશાસ્ત્ર કહે છે, તે સંતજનોના સુકુટમ-શિળ છે. વૃક્ષના નવપક્ષવની પેઠે જે શ્રોતાઓનાં રોમાંચ ખડાં કરે છે; અને મંદ પવનથી વૃક્ષ હાલે તેમ તેમનાં અંગ આનંદાવેશમાં ડોલાવે છે; પુષ્પમાંથી થતા મધુસ્રાવની પેઠે જે તેમનાં નેત્રોમાંથી આનંદાશ્રુ પડાવે છે અને કાકિલ જેવી વાણીથી ગદ્ગદ વચનો બોલાવે છે; આ પ્રમાણે મારા ભક્તરૂપી ખગી-આમાં જાણે કે વસંતનો પેઠે તે પ્રવેશ કરે છે; કિંવા ચંદ્ર ગગનમાં દેખાતાંજ જેમ ચક્રાર પક્ષીનો જન્મ સાર્થક થાય છે; અથવા મોરની ગર્જના સાંભળતાંજ જાણે કે નવીન મેઘ હુંકારા કરતો આવી પહોંચે છે; તે પ્રમાણે મારી પ્રાપ્તિ પર નજર રાખી, જે સંતસમુદાયમાં ગીતાપદ્મરૂપી રત્નોની વૃદ્ધિ કરે છે; એના જોવા પ્રિય ભક્ત અગાઉ મને મળ્યો નથી અને ભવિષ્યમાં મળનાર નથી. હે અર્જુન ! આ પ્રમાણે જે સંતજનોને ગીતાના અર્થની મિજબાની આપે છે, તેને હું મારા અંતઃકરણમાં ધારણ કરું છું. (૧૫૨૩)

अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ।

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ ७० ॥

શ્લોકાર્થ:—અને જે તારા અને મારા આ ધર્મયુક્ત સંવાદનું પઠન કરશે તેણે જ્ઞાનયજ્ઞથી મને પૂજ્યો છે એમ હું સમજીશ. (૭૦)

ટીકા:—એજ પ્રમાણે મારા અને તારા સમાગમમાંથી જે આ સંવાદની ઉત્પત્તિ થઈ છે, તેનાથી મોક્ષ પણ પરાજિત થયો

છે. સકળ અર્થની સિદ્ધિ કરાવી આપનાર આપણા ઉભયના સંવાદમાંનાં પદોનો વિચાર ન કરતાં જ દેવળ તેનો પાઠજ કરશે, તે પણ જ્ઞાનરૂપી અગ્નિને પ્રજ્વલિત કરી, તેમાં અજ્ઞાનની આહુતિ આપી, મને—પરમાત્માને, દે અર્જુન ! સંતોષિત કરશે એમ સમજવું. ગીતાર્થનો અનુભવ લઈ શોધક જ્ઞાની જ યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરે છે, તેજ યોગ્યતા પરિણામે ગીતાને ગાનાર તથા તેનો પાઠ કરનાર પણ મેળવે છે. અર્થાત્ ગીતાના પાઠ કરનારને પણ છેવટે ગીતાર્થ જાણનારના જટલીજ દુર્ગપ્રાપ્તિ થાય છે. કારણ કે ગીતારૂપી માતાની આગળ જ્ઞાની અને અજ્ઞાની બાળકોનો ભેદ નથી. (૧૫૨૮)

શ્રદ્ધાવાનનસ્યથ મૃણુયાદપિ યો નરઃ ।

સોઽપિ મુક્તઃ શુભાંલ્લોકાન્ પ્રાપ્નુયાત્પુણ્યકર્મણામ્ ॥ ૭૧ ॥

શ્લોકાર્થઃ—જ મનુષ્ય લક્ષિતયુક્ત અંતઃકરણથી નિર્મ-

ત્સર ખનીને આ ગીતાશાસ્ત્રને માત્ર સાંભળશે, તે પણ આ લોકમાંથી મુક્ત થઈને પુણ્યવાનોના શુભ લોકમાં જશે. (૭૧)

ટીકાઃ—અને જ સર્વ પ્રકારે નિંદા છોડી, શુદ્ધ આસ્થાથી

ગીતાના શ્રવણ પર શ્રદ્ધા રાખે છે, તેના કાનમાં ગીતાના અક્ષરો પડતાંની સાથેજ તેનાં પાપો નાસી જાય છે. જ પ્રમાણે અરણ્યમાં અગ્નિ લાગતાં પશુપક્ષીઆદિ દશે દિશામાં નાસી જાય છે, અથવા સૂર્ય ઊગતાંજ જમ અંધકાર દૂર થાય છે; તે પ્રમાણે કાનના મહાદ્વારથી ગીતાનો ઘોષ અંતઃકરણમાં જતાંજ સર્વ પાપો નષ્ટ થાય છે. આવી રીતે તેનું સર્વ દુર્ગ પવિત્ર થઈને તે પુરુષ દેવળ પુણ્યરૂપ જ બને છે. આ પ્રમાણે તેને અલબ્ધ લાભ થાય છે. આ ગીતાના જટલા અક્ષરો કર્ણ દ્વારા અંતઃકરણમાં પ્રવેશ કરશે, તેટલા અશ્વમેધ કર્યાનું પુણ્ય થશે. આ પ્રમાણે ગીતાના શ્રવણથી પાપો નષ્ટ થઈ ધર્મની વૃદ્ધિ થાય છે અને તેના યોગથી અંતે સ્વર્ગની સંપત્તિ મળે છે. આવો જ પુરુષ છે, તે મારી પ્રાપ્તિનો પ્રથમ મુકામ સ્વર્ગલોકમાં કરી, ત્યાં મરણમાં આવેલાં સુધી સુખને ભોગવી, ઇચ્છે ત્યારે મને આવીને મળે છે. હે ધનંજય ! વધારે શું કહું? ગીતા શ્રવણ કરનારને અથવા તેનો

પાઠ કરનારને આનંદસ્વરૂપ જે હું તેની સાથે એકરૂપ બનાવી દે છે. હવે એ વાત રહેવા દો; પરંતુ જે કાર્યને માટે મેં આ ગીતાશાસ્ત્ર કહેવાનો આરંભ કર્યો હતો, તે તારું કાર્ય થયું કે ?

કચિદેતદ્શ્રુતં પાર્થ ત્વયેકાગ્રેણ ચેતસા ।

કચિદજ્ઞાનસંમોહઃ પ્રનપ્સ્તે ધનંજય ॥ ૭૨ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે પાર્થ ! મેં કહેલું આ શાસ્ત્ર તેં એકાગ્ર-ચિત્તથી સાંભળ્યું ને ? હે ધનંજય ! અજ્ઞાનને લીધે તારા મન-માં જે મોહ ઉત્પન્ન થયો હતો તે નષ્ટ થયો ને ? (૭૨)

ટીકાઃ—હે પાંડવ ! કહે તો જોઈએ, આ સંપૂર્ણ સિદ્ધાંત તારા મનમાં પૂર્ણ રીતે ઠસ્યા છે કે ? મેં જે રીતે એ સિદ્ધાંત તારા ધ્યાનને સ્વાધીન કર્યો, તે રીતે તેણે તારા ચિત્તને તે સ્વા-ધીન કર્યો કે લક્ષ નરાખવાથી વચ્ચેજ તેનો વ્યય વ્યર્થ ગયો ? મેં જે રીતે એ સિદ્ધાંતો કહ્યા તેવીજ રીતે જો તે તારા દૃઢ્યમાં ઠસી ગયા હોય તો હું પૂછું છું તેનો ઉત્તર સત્તર આપ જોઈએ ! પ્રથમ જે અજ્ઞાનજન્ય મોહથી તું ભ્રમિત થયો હતો, તે મોહ હજી તારી પાસે છે કે નષ્ટ થયો છે ? વધારે શું પૂછું ? તને તારા પોતામાં કાંઈ કર્મ વા અકર્મ દેખાય છે કે નહિ ? શ્રીકૃષ્ણે, પાર્થ રખેને નિજનનંદૈક્ય રૂપમાં નિમગ્ન થઈ જાય, એવા ભયથી આ પ્રશ્નના નિમિત્તથી તેને ભેદબુદ્ધિમાં આણ્યો. જે પાર્થ પૂર્ણબ્રહ્મ થઈ જશે તો ભાવિ કાર્ય સાધી શકશે નહિ; એમ ધારી શ્રીકૃષ્ણે તેને ભેદ-દશાની મર્યાદા ઓળંગવા દીધી નહિ. બાકી સર્વજ્ઞ જે શ્રીકૃષ્ણ તે શું પોતાનીજ કૃતિ બણતા નહોતા કે ? પરંતુ ઉપલા હેતુથીજ તેમણે અર્જુનને પ્રશ્ન કર્યો. આ પ્રમાણે પ્રશ્ન કરીને અર્જુનનું નષ્ટ થયેલું અર્જુનત્વ પાછું આણી, ‘હું પૂર્ણદશાને પ્રાપ્ત થયો છું’ એમ તેની પાસેજ કહેવરાવ્યું છે. પછી પૂર્ણચંદ્ર જેમ વાસ્તવમાં ક્ષીરસમુદ્રથી અલિપ્ત* ન હોવા છતાં પણ તેને છોડી

* એના સંબંધમાં ‘કોકિલ’ ના તંત્રી રા. રા. કૃષ્ણાજી નારાયણ ટેન્કર લખે છે કે:—

નાસિકના એક વિદ્વાન શાસ્ત્રી વેદશાસ્ત્રસંપન્ન રા. રા. શ્રીધર વામન દેશપાડે કેટલાક દિવસ પૂર્વે આ ઓવી પર શંકા કરીને ખાસ મારી પાસે આવ્યા હતા; તે શંકા અતિ સચુક્તિક અને લક્ષમાં લેવા

આકાશમાં તેજોગોલરૂપે દેખાય છે; તેમ અનુન અહંબ્રહ્મભા-
વ વીસરી નઈ સર્વ જગત બ્રહ્મથી ભરપૂર છે, એ વાત પણ
વીસરી ગયો અને તેના બ્રહ્મત્વનો પણ લોપ થયો. આ પ્રકારે
બ્રહ્મરૂપતાની સ્મૃતિ કે વિસ્મૃતિમાં પણ જે બ્રહ્મરૂપજ છે એવો જે
અનુન, તે કદથી ‘હું અનુન છું’ એવી સ્મૃતિસહિત દેહસ્થિતિ
પર આવીને ઊભો રહ્યો. પછી પોતાના કંપતા હાથેને દટકરી,
ખડાં થયેલાં રોમાંચનો રોધ કરી, પ્રસ્વેદબિંદુઓને સમાવી,
પ્રાણવાયુની વૃદ્ધિથી ડોલતાં અંગોને અંગનોજ ટેકો આપી,
અને કંઠ ગદ્ગદિત થયો હતો તેને ખુલ્લો કરી, બન્ને આંખોમાંથી
પ્રેમાશ્રુધારા ચાલી હતી તેને અટકાવી લૂછી નાખી, નાના પ્રકા-
રની ઉત્કંઠાની આવેશમાં કંઠ રૂંધાતો હતો તે ઉત્કંઠાને દૃઢ્યમાં-
જ સમાવી, બોખડી બની ગયેલી વાચાને શુદ્ધ કરી, પ્રાણક્ષોભને
દૂર કરી, વિપરીત બનેલી શ્વાસોચ્છ્વાસની ગતિને પૂર્વવત્ કરી.

ચોગ્ય છે, તેથી તે અત્રે સંક્ષેપમાં સમાધાનસહિત સાદર રજૂ કરું છું:—

“પૂર્ણચંદ્ર અલિપ્ત નહિ હોવા છતાં પણ અલિપ્ત હોય એમ
દેખાય છે.” એવા કથનમાં કોનાથી અલિપ્ત? ક્ષીરસમુદ્રથી? જો
તેનાથી તે અલિપ્ત હોય તો કેવી રીતે? વળા મૂળમાં “નીવડે
જૈસા ન નિવડત” એ શબ્દો છે તે પણ લક્ષમાં રાખવાના છે. આ
તેમની શંકા દતી.

આ પર સમાધાન નીચે પ્રમાણે છે:—

ક્ષીરસાગરથી અલિપ્ત એ પ્રકટજ છે. ચંદ્ર જે પ્રમાણે અલિપ્ત
ન હોવા છતાં પણ અલિપ્ત હોય એવો ભાસ થાય છે; તે પ્રમાણેજ
અનુન પણ બ્રહ્મરૂપરૂપથી અલિપ્ત ન હોવા છતાં અલિપ્ત હોય એમ
દેખાવા લાગ્યો.

પ્રુલાસો:—અહીંયાં ‘ક્ષીરાબ્ધિ’ નો અર્થ કેવળ ‘સમુદ્ર’
જ સમજવો.

कथं धमुदकं पाथः पुष्करं सर्वतोमुखम् ।

अंभोर्णस्तोयपानीय नीरक्षीरांबुशंमरम् ॥ ૨૫૮ ॥ (અમર)

કોઈ પણ પદાર્થનો ઉદય થતાં તે પૂર્વ તરફના સમુદ્રમાંથી
(વા પર્વત પરથી) ઉપર આવે છે એમ જણાય છે. આરા ભાસને
અનુલક્ષીને જ્ઞાનેશ્વરે આ ઉક્તિ આપી છે. ચંદ્રોદય થતાં ચંદ્ર સમુદ્ર-
માંથીજ બહાર આવે છે, એવો ભાસ થાય છે. ચંદ્રનું અર્ધબિંબ
ક્ષિતિજ પર હોય છે ત્યારે તે સમુદ્રમાંથીજ નીકળે છે, એવો ભાસ

॥ અર્જુન ઉવાચ ॥ અર્જુન બોલ્યો:—

નષ્ટો મોહઃ સ્મૃતિર્લબ્ધા ત્વત્પ્રસાદાન્મયાચ્યુત ।

સ્થિતોઽસ્મિ ગતસંદેહઃ કરિષ્યે વચનં તવ ॥ ૭૩ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે અચ્યુત ! આપના પ્રસાદથી મારો મોહ નષ્ટ થયો; અને મારા સત્યસ્વરૂપની સ્મૃતિ થઈ; હું સંશય-રહિત થયો; હવે તમે કહેશો તેમ હું કરીશ. (૭૩)

ટીકા:—પછી અર્જુન બોલ્યો:—હે દેવ ! તમે મને ‘હજી મોહ પર પ્રીતિ રહી છે કે ?’ એવો પ્રશ્ન કર્યો, તેનો ઉત્તર એ છે કે, તે તો પોતાના કુલુંબસહિત ધરખાર ઉઠાવીને આવ્યો ગયો છે. સૂર્ય નિકટ આવીને પૂછે કે, અંધકાર દેખાય છે ? તેમ હે શ્રીકૃષ્ણરાય ! આ મારી દષ્ટિને પ્રત્યક્ષ દર્શન આપ્યા પછી, શું તે મોહના નાશને માટે પૂરતું નહિ થઈ પડે કે ? વળી તમે માતા કરતાં પણ અધિક પ્રેમથી, અન્ય કોઈ પણ ઉપાયથી નહિ પ્રાપ્ત થઈ શકે એવું જ્ઞાન વિસ્તારપૂર્વક કહી સંભળાવ્યું. હવે

થાય છે. તેનો સંપૂર્ણ ઉદય થયા પછી કલાક બે કલાક વ્યતીત થાય છે, એટલે તે સમુદ્ર છોડીને એક હાથ કિંવા બે હાથ ઉપર આવ્યો એમ કહેવાય છે; પરંતુ વસ્તુતઃ ચંદ્રને તે ઉદયની સાથે કોઈ પણ સંબંધ હોતો નથી. સમુદ્ર અને ચંદ્રની વચ્ચે જે નિયમિત અંતર હોય છે તે તો કાયમનું કાયમજ હોય છે, તેમાં તિલ્લમાન પણ ફરક પડતો નથી. વસ્તુતઃ તે સમુદ્રથી હાથભર જીએ પણ જતો નથી અને હાથભર નીચે પણ જતો નથી; કારણ કે ચંદ્ર ઉપર આવ્યો એવો આપણને જે લાસ થાય છે, તે આપણી પૃથ્વીજ પૂર્વ તરફ નીચે ને નીચે જાય છે તેથી થાય છે. ચંદ્ર પૃથ્વી કિંવા સમુદ્રથી એકજ ત્રિજ્યા પર નિરંતર રહે છે. તે ઉદિત થતી વખતે તે ત્રિજ્યાના જે જિંદુ પર હોય છે તેજ જિંદુ પર ત્યાર પછી બે કલાકને અંતરે પણ હોય છે. તેની ત્રિજ્યાના અંતરમાં જરા પણ ફરક પડતો નથી; તેમજ ખરેખર તે સમુદ્ર કરતાં એક હાથભર જીએ પણ જતો નથી અને નીચે પણ જતો નથી; એ તો કેવળ આપણી દષ્ટિનો શ્રમ છે કિંવા આપણી અખંડ ગતિનું પરિણામ છે. માટે ચંદ્ર જે પ્રમાણે વસ્તુતઃ સમુદ્રથી એક હાથ જીએ કિંવા નીચે જતો નથી, પરંતુ તે નિરંતર એકજ અંતર પર હોય છે; તે પ્રમાણે અર્જુન પણ વારતવર્મા બ્રહ્મ-સ્વરૂપ સાથેનું ઐક્ય ન છોડતાં દેહલાનમાં આવ્યો એવું તાત્પર્ય છે.

અઘાપિ મોહ છે કે નહિ એમ તમે પૂછો છો તો આપની કૃપા-
થી હું આજે કૃતાર્થ થયો છું. હું અર્જુનપણાના અભિમાનમાં
ફસાયેલો હતો, તે હવે આપરૂપ થઈને મુક્ત થયો; માટે હવે
પ્રશ્ન કિંવા ઉત્તર એ ઉભયનો આપોઆપ નાશ થયો. આપ-
ના પ્રસાદથી જ આત્મબોધની પ્રાપ્તિ થઈ છે, તેથી મારો મોહ
સમૂળ નાશ પામ્યો છે. હવે ક્રિયા કરવી અથવા ન કરવી એવા
ભાવ જ દ્વૈતને લીધે ઉત્પન્ન થતા હતા, તે સર્વ આપના સિવાય
કાંઈ પણ દેખાતું નથી. એ સંબંધે હવે મારા મનમાં લેશ પણ
સંશય રહ્યો નથી. ખરેખર, જ્યાં કર્મનું અસ્તિત્વજ નથી એવી
જ શ્રેષ્ઠસ્થિતિ તેજ હું છું, એવો મને નિશ્ચય થયો છે. આપની
કૃપાથી હવે મને મારું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયું છે અને મારાં કર્મ
સમૂળ નષ્ટ થયાં છે; પરંતુ હે પ્રભો ! આપની આજ્ઞા ઉપરાંત
મારે કાંઈ પણ કરવાનું નથી; કારણ કે જને દેખતાં દૃશ્યભાવ-
નો નાશ થાય છે, જ દ્વૈત અન્ય દ્વૈતનો નાશ કરે છે અને જ
એકજ હોઈને સર્વને વ્યાપી નાખે છે; જનો સંબંધ થવાથી
સર્વ બંધનો તૂટી જાય છે; જની આશાથી અન્ય આશાઓ
નષ્ટ થાય છે અને જનો લેટો થવાથી સર્વજ્ઞ આત્મસ્વરૂપનોજ
લેટો થઈ જાય છે; એવા આપ મારા સદ્ગુરુ છો. આપની
મૂર્તિ એકત્વભાવને સહાય કરે છે અને એના પરથી અદ્વૈત-
બોધને તો એવારી નાખવો જોઈએ. જ પોતે શ્રેષ્ઠ હોઈને સારાં-
નરસાં કર્મેની બાળીને લસ્મ કરે છે એવા આપની મારે નિઃ-
શીમ સેવા કરવી જોઈએ. સમુદ્રનો તેની સાથે મેળાપ થતાંજ
ગંગા જમ સમુદ્રરૂપ બની રહે છે, તેમ જમણે પોતાના લક્ષ-
ને આત્મપદનો મુખ્ય ભાગ આપ્યો છે, એવા આપ હે શ્રીકૃષ્ણ !
લેદરહિત અને સેવા કરવાને યોગ્ય એવા મારા સદ્ગુરુ છો;
માટે આજ શ્રેષ્ઠમય થવાનો મારા પર આપનો ઉપકાર છે, એમ
સમજો. આપની અને મારી વચ્ચે જ લેદ પ્રતિબંધક હતો તેને
આપે નષ્ટ કરીને આપની સેવાનું સુખ અધિક મધુર કરી
આપ્યું છે. માટે હે સર્વ દેવોના રાજા ! હવે આપ જ આજ્ઞા
કરશો તે હું પાળીશ. અર્જુનનું આ ભાષણ સાંભળી દેવ અતિ-

હવે પામી પ્રેમપૂર્વક નૃત્ય કરવા લાગ્યા અને બોલ્યા કે:-
 આ વિશ્વરૂપી કૃષ્ણ જ હું, તેને પણ અર્જુનરૂપી કૃષ્ણ ઉત્પન્ન
 થયું. શું ક્ષીરસાગર ચોતાના પુત્ર ચંદ્રને પૂર્ણકળાએ પ્રકાશેલો!
 જોઈ મર્યાદા નથી હોડતો? એ પ્રમાણે સંવાદરૂપી લક્ષ્મણેદી પર
 ઉભયનાં અંતઃકરણનું લક્ષ થયેલું જોઈ સંજય આનંદમાં લીન
 બની ગયો. એવા આનંદપૂર્વક સંજયે કહ્યું કે, શ્રીકૃષ્ણ અત્યંત
 કૃપાળુ છે. કેમકે તેમણે અર્જુન સમક્ષ સ્વદ્વંદ્ય પ્રકટ કરી દીધું
 છે. વળી એજ આનંદિત સ્થિતિમાં સંજયે ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું કે,
 હે મહારાજ! શ્રીવ્યાસે આપણા બંનેનું ઘણું રક્ષણ કર્યું છે.
 આપને અર્મયશ્ચ નહિ હોવાથી જ્ઞાનદષ્ટિએ વ્યવહાર કરવાની
 તેમણે પ્રાપ્ત કરી આપી છે; અને રથ ચલાવનાર તથા
 પ્રારીક્ષા કરી જાણનાર એવો જ હું, તેને શ્રીકૃષ્ણ અને

અઘાપિ મોહ છે કે નહિ એમ તમે પૂછો છો તો આપની કૃપા-
થી હું આજે કૃતાર્થ થયો છું. હું અનુનપણાના અભિમાનમાં
ફસાયેલો હતો, તે હવે આપરૂપ થઈને મુક્ત થયો; માટે હવે
પ્રશ્ન કિંવા ઉત્તર એ ઉભયનો આપોઆપ નાશ થયો. આપ-
ના પ્રસાદથી જ આત્મબોધની પ્રાપ્તિ થઈ છે, તેથી મારો મોહ
સમૂળ નાશ પામ્યો છે. હવે ક્રિયા કરવી અથવા ન કરવી એવા
ભાવ જ દ્વૈતને લીધે ઉત્પન્ન થતા હતા, તે સર્વ આપના સિવાય
કાંઈ પણ દેખાતું નથી. એ સંબંધે હવે મારા મનમાં લેશ પણ
સંશય રહ્યો નથી. ખરેખર, જ્યાં કર્મનું અસ્તિત્વજ નથી એવી
જ બ્રહ્મસ્થિતિ તેજ હું છું, એવો મને નિશ્ચય થયો છે. આપની
કૃપાથી હવે મને મારું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયું છે અને મારાં કર્મ
સમૂળ નષ્ટ થયાં છે; પરંતુ હે પ્રભો ! આપની આજ્ઞા ઉપરાંત
મારે કાંઈ પણ કરવાનું નથી; કારણ કે જને દેખતાં દૃશ્યભાવ-
નો નાશ થાય છે, જ દ્વૈત અન્ય દ્વૈતનો નાશ કરે છે અને જ
એકજ હોઈને સર્વને બાપી નાખે છે; જનો સંબંધ થવાથી
સર્વ બંધનો તૂટી જાય છે; જની આશાથી અન્ય આશાઓ
નષ્ટ થાય છે અને જનો ભેટો થવાથી સર્વત્ર આત્મસ્વરૂપનોજ
ભેટો થઈ જાય છે; એવા આપ મારા સદ્ગુરુ છો. આપની
મૂર્તિ એકત્વભાવને સહાય કરે છે અને એના પરથી અદ્વૈત-
બોધને તો આવારી નાખવો જોઈએ. જ પોતે બ્રહ્મ હોઈને સારાં-
નરસાં કર્મેની બાળીને લસ્મ કરે છે એવા આપની મારે નિઃ-
સીમ સેવા કરવી જોઈએ. સમુદ્રનો તેની સાથે મેળાપ થતાંજ
ગંગા જમ સમુદ્રરૂપ બની રહે છે, તેમ જમણે પોતાના લક્ષ-
ને આત્મપદનો મુખ્ય ભાગ આપ્યો છે, એવા આપ હે શ્રીકૃષ્ણ !
ભેદરહિત અને સેવા કરવાને યોગ્ય એવા મારા સદ્ગુરુ છો;
માટે આજ બ્રહ્મમય થવાનો મારા પર આપનો ઉપકાર છે, એમ
સમજો. આપની અને મારી વચ્ચે જ ભેદ પ્રતિબંધક હતો તેને
આપે નષ્ટ કરીને આપની સેવાનું સુખ અધિક મધુર કરી
આપ્યું છે. માટે હે સર્વ દેવોના રાજા ! હવે આપ જ આજ્ઞા
કરશો તે હું પાળીશ. અનુનનું આ ભાવણ સાંભળી દેવ અતિ-

હર્ષ પામી પ્રેમપૂર્વક નૃત્ય કરવા લાગ્યા અને બોલ્યા કે:—
આ વિશ્વરૂપી કૃણ જે હું, તેને પણ અર્જુનરૂપી કૃણ ઉત્પન્ન
થયું. શું ક્ષીરસાગર પોતાના પુત્ર ચંદ્રને પૂર્ણકળાએ પ્રકાશેલો
જેઈ મર્યાદા નથી છોડતો? એ પ્રમાણે સંવાદરૂપી લક્ષ્મણેદી પર
ઉભયનાં અંતઃકરણનું લક્ષ થયેલું જેઈ સંજય આનંદમાં લીન
બની ગયો. એવા આનંદપૂર્વક સંજયે કહ્યું કે, શ્રીકૃષ્ણ અત્યંત
કૃપાળુ છે. કેમકે તેમણે અર્જુન સમક્ષ સ્વદ્વંદ્ય પ્રકટ કરી દીધું
છે. વળી એજ આનંદિત સ્થિતિમાં સંજયે ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું કે,
હે મહારાજ! શ્રીવ્યાસે આપણા બન્નેનું વધુ રક્ષણ કર્યું છે.
આપને ચમત્કૃષ્ટ નહિ હોવાથી જ્ઞાનદષ્ટિએ વ્યવહાર કરવાની
શક્તિ તેમણે પ્રાપ્ત કરી આપી છે; અને રથ ચલાવનાર તથા
ઘોડાની પરીક્ષા કરી જાણનાર એવો જે હું, તેને શ્રીકૃષ્ણ અને
અર્જુનનો સંવાદ સાંભળવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો છે.* આ
યુદ્ધરૂપી પ્રસંગ એવો ધોર અને કઠિન છે કે, ઉભયમાંથી ગમે
તેની હાર થશે તો પણ તે આપણીજ હાર થયા સમાન છે.
કેમકે પાંડવ અને કૌરવ બન્ને આપણાજ છે. આવું જ્યાં સંકટ
છે ત્યાં શ્રીકૃષ્ણ બ્રહ્માનંદનો પ્રત્યક્ષ ઉપભોગ લેવડાવે છે એ
તેમનો કેવો અનુગ્રહ છે? સંજયે આટલું કહ્યું, તથાપિ પથ્થર
જમ અંદ્રકિરણથી દ્રવતો નથી, તેમ ધૃતરાષ્ટ્ર લેશમાત્ર દ્રવ્યા
વિના ચૂપજ રહ્યો. રાજની આવી સ્થિતિ જેઈ સંજયે એ વાત

* સંજય એ ગાવશ્મણુ નામના સૂતનો પુત્ર હતો. તે રાજ ધૃત-
રાષ્ટ્રનો સારથિ હતો. મારે તેણે પોતાની સ્થિતિના દર્શક એવાજ
હિંમતો કાઢ્યા છે. સંજય મહાન સત્યવક્તા અને નિઃસ્પંહી હતો,
તેથી ધૃતરાષ્ટ્રને બોધ આપતાં પણ અચકાનો નહોતો. વ્યાસની કૃપા-
થી તેને યુદ્ધની સર્વ હકીકત ઘેર બેઠાંજ જણાતી હતી, અને તે ધૃત-
રાષ્ટ્રને સાગોપાંગ કહી સંભળાવતો હતો. સંજય યોદ્ધો, દિવ્ય દષ્ટિ-
વાળો, દિવ્ય જ્ઞાની અને દિવ્ય શરીરવાળો હતો. તેના વિષેનું વર્ણન
અતિ ચમત્કારિક છે:—

અશ્રુપા સંજયો રાજન્ દિવ્યૈનૈવ સમન્વિતઃ ।

કથયિષ્યતિ તે યુદ્ધં સર્વજ્ઞઃ પ્રવિષ્યતિ ॥ ૧ ॥

પ્રકાશં ઘાટપ્રકાશં વા દિવા વા યદિ વા નિશિ ।

મનસા ચિંતિતમપિ સર્વં વેત્સ્યતિ સંજયઃ ॥ ૨ ॥

અધાપિ મોહ છે કે નહિ એમ તમે પૂછો છો તો આપની કૃપા-
થી હું આજ કૃતાર્થ થયો છું. હું અર્જુનપણના અભિમાનમાં
ફસાયેલો હતો, તે હવે આપરૂપ થઈને મુક્ત થયો; માટે હવે
પ્રશ્ન કિંવા ઉત્તર એ ઉભયનો આપોઆપ નાશ થયો. આપ-
ના પ્રસાદથી જ આત્મબોધની પ્રાપ્તિ થઈ છે, તેથી મારો મોહ
સમૂળ નાશ પામ્યો છે. હવે ક્રિયા કરવી અથવા ન કરવી એવા
ભાવ જ દ્વૈતને લીધે ઉત્પન્ન થતા હતા, તે સર્વ આપના સિવાય
કંઈ પણ દેખાતું નથી. એ સંબંધે હવે મારા મનમાં લેશ પણ
સંશય રહ્યો નથી. ખરેખર, જ્યાં કર્મનું અસ્તિત્વજ નથી એવી
જ બ્રહ્મસ્થિતિ તેજ હું છું, એવો મને નિશ્ચય થયો છે. આપની
કૃપાથી હવે મને મારું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયું છે અને મારાં કર્મ
સમૂળ નષ્ટ થયાં છે; પરંતુ હે પ્રભો! આપની આજ્ઞા ઉપરાંત
મારે કંઈ પણ કરવાનું નથી; કારણ કે જને દેખતાં દૃશ્યભાવ-
નો નાશ થાય છે, જ દ્વૈત અન્ય દ્વૈતનો નાશ કરે છે અને જ
એકજ હોઈને સર્વને વ્યાપી નાખે છે; જનો સંબંધ થવાથી
સર્વ બંધનો તૂટી જાય છે; જની આશાથી અન્ય આશાઓ
નષ્ટ થાય છે અને જનો ભેટો થવાથી સર્વત્ર આત્મસ્વરૂપનોજ
ભેટો થઈ જાય છે; એવા આપ મારા સદ્ગુરુ છો. આપની
ભૂતિ એકત્વભાવને સહાય કરે છે અને એના પરથી અદ્વૈત-
બોધને તો આવારી નાખવો જોઈએ. જ પોતે બ્રહ્મ હોઈને સારાં-
નરસાં કર્મોને બાળીને ભસ્મ કરે છે એવા આપની મારે નિઃ-
સીમ સેવા કરવી જોઈએ. સમુદ્રનો તેની સાથે મેળાપ થતાંજ
ગંગા જેમ સમુદ્રરૂપ બની રહે છે, તેમ જમણે પોતાના ભક્ત-
ને આત્મપદનો મુખ્ય ભાગ આપ્યો છે, એવા આપ હે શ્રીકૃષ્ણ!
ભેદરહિત અને સેવા કરવાને યોગ્ય એવા મારા સદ્ગુરુ છો;
માટે આજ બ્રહ્મભય થવાનો મારા પર આપનો ઉપકાર છે, એમ
સમજો. આપની અને મારી વચ્ચે જ ભેદ પ્રતિબંધક હતો તેને
આપે નષ્ટ કરીને આપની સેવાનું સુખ અધિક મધુર કરી
આપ્યું છે. માટે હે સર્વ દેવોના રાજા! હવે આપ જ આજ્ઞા
કરશો તે હું પાળીશ. અર્જુનનું આ ભાષણ સાંભળી દેવ અતિ-

હર્ષ પામી પ્રેમપૂર્વક નૃત્ય કરવા લાગ્યા અને બોલ્યા કે:—
 આ વિશ્વરૂપી કૃષ્ણ જ હું, તેને પણ અર્જુનરૂપી કૃષ્ણ ઉત્પન્ન
 થયું. શું ક્ષીરસાગર પોતાના પુત્ર ચંદ્રને પૂર્ણકળાએ પ્રકાશેલો
 જોઈ મર્યાદા નથી છોડતો? એ પ્રમાણે સંવાદરૂપી લક્ષ્મણેદી પર
 ઉભયંતાં અંતઃકરણનું લક્ષ થયેલું જોઈ સંજય આનંદમાં લીન
 બની ગયો. એવા આનંદપૂર્વક સંજયે કહ્યું કે, શ્રીકૃષ્ણ અત્યંત
 કૃપાળુ છે. કેમકે તેમણે અર્જુન સમક્ષ સ્વદ્દેય પ્રકટ કરી દીધું
 છે. વળી એજ આનંદિત સ્થિતિમાં સંજયે ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું કે,
 હે મહારાજ! શ્રીવ્યાસે આપણા બંનેનું ધણું રક્ષણ કર્યું છે.
 આપને અર્મયશુ નહિ હોવાથી જ્ઞાનદષ્ટિએ વ્યવહાર કરવાની
 શક્તિ તેમણે પ્રાપ્ત કરી આપી છે; અને રથ ચલાવનાર તથા
 ઘોડાની પરીક્ષા કરી જણનાર એવો જ હું, તેને શ્રીકૃષ્ણ અને
 અર્જુનનો સંવાદ સાંભળવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો છે.* આ
 યુદ્ધરૂપી પ્રસંગ એવો ઘોર અને કઠિન છે કે, ઉભયમાંથી ગમે
 તેની હાર થશે તો પણ તે આપણીજ હાર થયા સમાન છે.
 કેમકે પાંડવ અને કૌરવ બંને આપણાજ છે. આતું જ્યાં સંકટ
 છે ત્યાં શ્રીકૃષ્ણ બ્રહ્માનંદનો પ્રત્યક્ષ ઉપલોગ લેવડાવે છે એ
 તેમનો કેવો અનુગ્રહ છે? સંજયે આટલું કહ્યું, તથાપિ પથ્થર
 જમ ચંદ્રકિરણથી દ્રવતો નથી, તેમ ધૃતરાષ્ટ્ર લેશમાત્ર દ્રવ્યા
 વિના ચૂપજ રહ્યો. રાજની આવી સ્થિતિ જોઈ સંજયે એવાત

* સંજય એ ગાવસ્ત્રાણ નામના સૂતનો પુત્ર હતો. તે રાજ ધૃત-
 રાષ્ટ્રનો સારથિ હતો. મોટે તેણે પોતાની સ્થિતિના દર્શક એવાજ
 ઉદ્દગારો કાઢ્યા છે. સંજય મહાન સત્યવક્તા અને નિઃસ્પૃહી હતો,
 તેથી ધૃતરાષ્ટ્રને બોધ આપતાં પણ અચકાવો નહોતો. વ્યાસની કૃપા-
 થી તેને યુદ્ધની સર્વ હકીકત ઘેર બેઠાંજ જણાતી હતી, અને તે ધૃત-
 રાષ્ટ્રને સાંગોપાંગ કહી સંભળાવતો હતો. સંજય ચોદો, દિવ્ય દષ્ટિ-
 વાળો, દિવ્ય જ્ઞાની અને દિવ્ય શરીરવાળો હતો. તેના વિષેનું વર્ણન
 અતિ ચમત્કારિક છે:—

સશ્રુપા સંજયો રાજન્ દિવ્યૈનૈવ સમન્વિતઃ ।

કથયિષ્યતિ તે યુદ્ધં સર્વજ્ઞઃ પ્રવિષ્યતિ ॥ ૧ ॥

પ્રકાશં ઘાઽપ્રકાશં વા દિવા વા યદિ વા નિશિ ।

મનસા ચિંતિતમપિ સર્વં વૈત્સ્યતિ સંજયઃ ॥ ૩ ॥

છોડી દીધી અને આનંદાવેશથી ઉન્મત્ત થઈ તે પુનઃ કહેવા લાગ્યો. તે આનંદના આવેશમાં મસ્ત બનેલો હોવાથીજ બોલવા લાગ્યો; નહિ તો તે બાણુતોજ હતો કે, આ વચનો સાંભળવાની ધૃતરાષ્ટ્રમાં યોગ્યતા નથી. (૧૫૮૭)

॥ સંજય ઉવાચ ॥ સંજય બોલ્યો:—

इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः ।

संवादमिममश્રौणमद्भुतं रोमहर्षणम् ॥ ૭૪ ॥

શ્લોકાર્થ:—હે રાજન્! આ રીતે વાસુદેવ અને પરમશ્રેષ્ઠ અર્જુનનો અદ્ભુત અને રોમાંચકારી સંવાદ મેં સાંભળ્યો.

ટીકા:—સંજયે કહ્યું—હે કુરુરાજ! આપના ભત્રીજા અર્જુને ઉપરોક્ત વચન કહ્યાં તેથી શ્રીકૃષ્ણને અત્યાનંદ થયો. સમુદ્ર એક પૂર્વમાં છે તો બીજો પશ્ચિમમાં છે, એટલોજ લેદ છે; નહિ તો સર્વ જળ જમ એકજ છે, તેમ શ્રીકૃષ્ણ અને અર્જુન શરીરેજ ભિન્ન જણાય છે; અન્યથા આ સંવાદસમયે તો કંઈ લેદ જણાતો નથી. દર્પણથી પણ શુદ્ધ એવી જે સ્વચ્છ વસ્તુઓ એકબીજાની સન્મુખ રાખવામાં આવે છે, તો તે જમ એકબીજામાં પોતાનુંજ સ્વરૂપ જોશે; તેજ પ્રમાણે અર્જુન શ્રીકૃષ્ણસહિત પોતાને જોવા લાગ્યો; તથા શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનસહિત પોતાને જોવા લાગ્યા. પ્રભુ પોતાના સ્વરૂપમાં જ્યાં

नैनं शस्त्राणि छेत्स्यन्ति नैनं बाधिष्यते श्रमः ।

गावत्गणिरयं जीवन् युद्धादस्माद्धिमोक्षयति ॥ ૩ ॥

અર્થાત્ “હે રાજન્! દિવ્ય દષ્ટિવાળો સંજય તને યુદ્ધની સર્વ હકીકત કહેશે; કેમકે તે વખતે તે સર્વશયે પ્રકાશ હો કે અધકાર હો; દિવસ હો કે રાત્રિ હો; અરે, એ તો સુ, પણ મનમાં વિચારેલી સર્વ વાત પણ સંજય જાણશે. તેને શસ્ત્રો છેદી શકશે નહિ; તેને શ્રમ નડશે નહિ; અને એવી રીતે આ (ગાવત્ગણનો પુત્ર) સંજય આ યુદ્ધમાંથી જીવતો છૂટશે.”

ધૃતરાષ્ટ્રનો સારથિ સંજય, અર્જુનનો સારથિ કૃષ્ણ, કર્ણનો સારથિ શલ્ય, આ સર્વનો વિચાર મનમાં આણતા, પ્રાચીનકાળમાં સારથ્યકર્મ અતિ મહત્વનું હતું અને અત્યંત શ્રેષ્ઠ લોકો પણ તે કર્મ રૂપીકારતા હતા, એમ જણાય છે,

પોતાને અને અર્જુનને જુએ તેજ લાગમાં અર્જુન પણ ઉભયને
 જોવા લાગ્યો. જ્યાં દ્વૈતભાવ છેજ નહિ ત્યાં તે શું કરે? ઉભય
 એકજરૂપ બની રહ્યા. હવે જો ભેદજ ચાલ્યો જાય, તો પછી
 પ્રશ્ન અને ઉત્તર કેવી રીતે થઈ શકે? અને ભેદ ચાલ્યો ન જાય
 તો સંવાદનું સુખ કેવી રીતે મળે? એ પ્રમાણે તે દ્વૈતરૂપે બો-
 લતા હતા, પણ સંવાદસુખનો અનુભવ લેતા થકા દ્વૈતનો
 નાશ કરતા હતા. આવું એ ઉભયનું સંભાષણ મેં સાંભળ્યું
 છે. બે દર્પણ સ્વચ્છ કરી પરસ્પર સન્મુખ ગોઠવવામાં આવે
 તો કાણ કોને જુએ છે એમ કહેવાય? અથવા દીપકની સામે
 દીપક રાખીએ તો કાણ કોનો પ્રકાશક કહી શકાય? નહિ, નહિ;
 સૂર્ય સન્મુખ કોઈ અન્ય સૂર્ય ઉદય પામે તો પ્રકાશક કાણ
 અને પ્રકાશ્ય કાણ છે, તે સી રીતે કહી શકાય? તે પ્રમાણે એ
 બન્ને સંવાદમાં એટલા એકરૂપ બની ગયા હતા કે, એ વિષે
 નિર્ણય કરવાનો પ્રયત્ન કરતાં નિર્ણયજ સ્તબ્ધ બની જાય. બે
 બાજુથી જળપ્રવાહ આવી એકત્ર થતા હોય, તેમને અટકાવવા
 સારુ વચ્ચે મીઠાની પાળ કરવામાં આવે તો તે પણ ક્ષણમાત્ર-
 માં તદ્રૂપ બની ગયા સિવાય રહે ખરી? શ્રીકૃષ્ણ અને અર્જુન-
 નના સંવાદ વિષે પણ મને તેવીજ પ્રતીતિ થાય છે. સંજય-
 ના મુખમાંથી આ શબ્દ નીકળ્યા ન નીકળ્યા તેટલામાંજ સં-
 જયને શરીરનું ભાન રહ્યું નહિ. જમ જમ તેને શેમાંય થતાં
 જતાં હતાં, તેમ તેમ તેનું શરીર સકાચ પામતું જતું હતું;
 અને પછી સ્તબ્ધતા તથા સ્વેદને જીતી લઈ કંપ એકલોજ
 પ્રકટ થતો હતો. અદ્વૈતાનંદના સ્પર્શથી દષ્ટિ રસપૂર્ણ બની
 ગઈ હતી. તેમાંથી વહેતું જળ આંસુ નહિ પણ કેવળ દ્રવત્વજ
 હતું. તેમનાં હૃદયમાં આનંદ સમાઈ શકતો ન હતો, કંઠમાં
 જાણે કંઈ ભરાઈ ગયું હોય તેમ લાગતું હતું અને શ્વાસોચ્છ્વાસ
 શબ્દ પણ નીકળવા દેતો ન હતો. અરે, કહો કે આઠે સાત્ત્વિક
 ભાવથી સંજય પ્રભુબ્ધ બની ગયો હતો. આ પ્રમાણે તે શ્રી-
 કૃષ્ણ અને અર્જુનના સંવાદસુખના બ્રહ્મરૂપ બની ગયો.
 તે સુખનો જાતિધર્મજ એવો છે કે, તેથી શાંતિ આ

પ્રાપ્ત થાય છે. એ પછી સંજયને પુનઃ દેહસ્મૃતિ થઈ. (૧૬૦૮)

व्यासप्रसादात्श्रुतवान् एतद्ब्रह्ममहं परम् ।

योगं योगेश्वरात्કૃષ્ણાત્ સાક્ષાત્કથયતઃ સ્વયમ્ ॥ ૭૫ ॥

શ્લોકાર્થઃ—શ્રીવ્યાસના પ્રસાદથી સ્વતઃ અર્જુનને જ્ઞાન-યોગ કહેનાર યોગેશ્વર શ્રીકૃષ્ણ દ્વારા આ અતિગુહ્યજ્ઞાન મેં સાંભળ્યું છે. (૭૫)

ટીકાઃ—પછી સંજયના આનંદની ભરતી ઊતરવા લાગતાં તે બોલ્યો કે, ઉપનિષદ પણ જે ગુહ્ય જ્ઞાન બોલ્યું નથી, તે શ્રીવ્યાસના પ્રસાદથી મને સાંભળવાને મળ્યું છે. તે ગુહ્ય જ્ઞાન સાંભળતાંની સાથે મને બ્રહ્મભાવ પ્રાપ્ત થતાં હું અને તું એ ભાવસહિત સર્વ વિષમ દષ્ટિ ડબી ગઈ. સર્વ યોગમાર્ગ જે સ્થળે આવીને એકત્ર થાય છે, એવાં શ્રીકૃષ્ણનાં વાક્ય શ્રીવ્યાસની કૃપાથી મને સુલભ થઈ પડ્યાં. અહો! અર્જુનના નિમિત્તથી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પોતેજ અર્જુનરૂપ બની પોતાનેજ ઉદ્દેશીને જે બોલ્યા, તે સાંભળવાને મારા કાનમાં યોગ્યતા આવી ગઈ. શ્રીગુરુના અદ્ભુત સામર્થ્યનું શું વર્ણન કરવું? (૧૬૧૩)

राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् ।

કેશવાર્જુનયોઃ પુણ્યં હૃષ્યામિ ચ મુહુર્મુહુઃ ॥ ૭૬ ॥

શ્લોકાર્થઃ—હે રાજા! કેશવાર્જુનના આ પુણ્યકારક ને અદ્ભુત સંવાદનું વારંવાર સ્મરણ થવાથી મને પુનઃ પુનઃ આનંદ થાય છે. (૭૬)

ટીકાઃ—સંજય રાજાને જ્યારે આ વચનો કહેતો હતો ત્યારે પોતે વિસ્મિત બની જતો; અને રત્નપ્રભા કદી ચમકે છે અને કદી રત્નમાં લીન થઈ બળ્ય છે; તેમ તે પોતે પણ એ સંવાદમાં લીન બની જતો હતો. હિમાલયમાં આવેલું સરોવર જમ ચંદ્રોદય થતાંજ સ્ફટિક બની બળ્ય છે અને સૂર્યોદય થતાંજ પુનઃ જળરૂપ બની રહે છે; તે પ્રમાણે સંજય તે સંવાદનું ચિત્તમાં સ્મરણ બની જતો હતો. (૧૬૧૬)

તત્ત્વ સંસ્મૃત્ય સંસ્મૃત્ય રૂપમત્યદ્ભુતં હરેઃ ।

વિસ્મયો મે મહાન્ રાજન્ હૃષ્યામિ ચ પુનઃ પુનઃ ॥ ૭૭ ॥

પ્રેલોકાર્થઃ-અને હે રાજા ! તે શ્રીકૃષ્ણના અતિ અદ્ભુત વિશ્વરૂપનું વારંવાર સ્મરણ થઈ મને મહાઆશ્ચર્ય થાય છે, અને પુનઃ પુનઃ મને આનંદ થયા કરે છે. (૭૭)

ટીકાઃ-કરી સંજય આનંદના આવેશમાં ઊભો થઈ જઈ બોલ્યોઃ-હે રાજા ! શ્રીહરિનું વિશ્વરૂપ જોવા છતાં આપ સુખ કેમ રહી શકો છો ? નહિ જોવા છતાં પણ જ જણાય છે, અસ્વીકાર કરવા છતાં જનું અસ્તિત્વ નષ્ટ થતું નથી, વિસ્મૃતિ કરવા છતાં પણ જનું સ્મરણ આવ્યા કરે છે, તે વિશ્વરૂપને કેમ કરીને ટાળી શકાય ? તેને જોઈને આશ્ચર્ય પામવા જટલો પણ અવકાશ નથી. આ આનંદવૃદ્ધિનું પૂર મમત્વને પણ ખેંચી જાય છે. સંજયે આ પ્રકારે શ્રીકૃષ્ણાંજી નસંવાદરૂપી સંગમમાં સ્નાન કરી પોતાના અહંભાવને તિલાંજલિ આપી, તથા તે અનિવાર્ય આનંદની સ્થિતિમાં આવી ગયો હતો અને વારંવાર ગદ્ગદ વાણીથી શ્રીકૃષ્ણ ! શ્રીકૃષ્ણ ! કહી રહ્યો હતો. ધૂતરાધૂતને આ સ્થિતિનો સ્પર્શ પણ થયો ન હતો; તેથી તે તો વિચારમાં પડી ગયો હતો. સંજયે તો આત્મસુખના આવેશમાં પોતાનો સાત્ત્વિક અહંકાર પણ ત્યજી દીધો હતો. આવે પ્રસંગે વસ્તુતઃ જ બાબત નીકળવી જોઈતી હતી તેને બદલે રાજાએ કહ્યુંઃ-હે સંજય ! તું શું કહે છે, વ્યાસજીએ તને મારી પાસે શા ઉદ્દેશથી બેસાડ્યો છે અને તું વચ્ચે આ શું અપ્રાસંગિક વાત કરી રહ્યો છે ? જંગલવાસીને જો કોઈ મહેલમાં રાખવામાં આવે છે તો તેને જમ દશે દિશાઓ શૂન્યરૂપ લાગે છે; અથવા દિવસ ભરે છે ત્યારે નિશાયર જમ રાત પડેલી માને છે, તેમ જ માણસ જ વિષયનું મહત્ત્વ જણાતો નથી તેને તે ભયકારક લાગે છે; જથી આ વિષયની કથા રાજાને માટે અપ્રાસંગિક કહી શકાય. પછી રાજાએ કહ્યુંઃ-હવે એ વાત કહો કે આ યુદ્ધમાં અંતે જય કોનો થશે ? સામાન્ય રીતે મારા મનમાં તો એમજ આવે છે કે, દુર્યોધનનો પ્રતાપ સર્વથા અધિક છે;

અને પાંડવના કરતાં તેનું સૈન્ય પણ ઘટું છે; તો શું તેનો જય નહિ થાય? હું તો એમજ ધારું છું; પણ કોણ જાણે તમારા જ્યોતિષમાં શું આવે છે. માટે હે સંજય! જવું હોય તેવું કહો.

યત્ર યોગેશ્વરઃ કૃણો યત્ર પાર્યો ધનુર્ધરઃ ।

તત્ર શ્રીર્વિજયો ભૂતિર્ઘૃવા નીતિર્મતિર્મય ॥ ૭૮ ॥

શ્લોકાર્થઃ—જ્યાં યોગેશ્વર શ્રીકૃષ્ણ અને ધનુર્ધારી પાર્ય છે, ત્યાં લક્ષ્મી, વિજય, ઐશ્વર્ય અને નિઃશ્વ નીતિ, એ સર્વ પ્રાપ્ત થવાંજ જોઈએ એવો મારો મત છે. (૭૮)

ટીકાઃ—ત્યારે સંજયે કહ્યું:—મહારાજ! જય કાનો થશે કે કાનો નહિ તે કંઈ હું જાણતો નથી; પણ એટલું સત્ય છે કે, જ્યાં આયુધ્ય ખાણી હોય છે ત્યાં જીવન વિધમાન રહે છે. જ્યાં ચંદ્ર ત્યાંજ ચંદ્રિકા, જ્યાં શંકર ત્યાંજ પાર્વતી અને જ્યાં સંત ત્યાંજ વિવેકની વસ્તી રહે છે. જ્યાં રાજ હોય ત્યાંજ તેની સેના, જ્યાં સુજનતા ત્યાંજ મિત્રતા, જ્યાં અગ્નિ ત્યાંજ દાહક શક્તિ, જ્યાં દયા ત્યાંજ ધર્મ, જ્યાં ધર્મ ત્યાંજ સુખ અને જ્યાં સુખ ત્યાંજ પુરુષોત્તમનો નિવાસ છે. જ્યાં વસંત ત્યાંજ વનસૌંદર્ય પ્રકટ થાય છે, જ્યાં વનસૌંદર્ય હોય છે, ત્યાંજ પુષ્પ ખીલે છે અને જ્યાં પુષ્પ ખીલે છે ત્યાંજ ભ્રમરસમૂહ એકત્ર થાય છે. જ્યાં ગુરુ હોય છે ત્યાંજ જ્ઞાન, જ્યાં જ્ઞાન છે ત્યાંજ આત્મદર્શન અને જ્યાં આત્માનુભવ ત્યાંજ સમાધાન (ચિત્તશાંતિ) થાય છે. જ્યાં સૌભાગ્ય છે ત્યાંજ સુખોપભોગ, જ્યાં સુખભોગ ત્યાંજ આનંદ થાય છે અને જ્યાં સૂર્ય છે ત્યાંજ પ્રકાશ હોય છે. તે પ્રમાણે હે રાજ! જનાર્થી સર્વ પુરુષાર્થ સનાથ બને છે, તે શ્રીકૃષ્ણ જ્યાં હોય ત્યાંજ લક્ષ્મી રહે છે અને તે જગદંબા લક્ષ્મી જ્યાં પતિસહ વસે છે, ત્યાં તેની અણિમા આદિ સિદ્ધિઓ દાસી બની નથી રહેતી! શ્રીકૃષ્ણ સ્વયં વિજયસ્વરૂપ છે તેથી તે જ તરફ હોય તે તરફજ જય પણ રહે છે. અર્જુન વિજયને નામે પ્રસિદ્ધ છે અને શ્રીકૃષ્ણનાય વિજયસ્વરૂપ છે; માટે લક્ષ્મીસહિત વિજય પણ અવશ્ય ત્યાંજ છે. જ અર્જુનને આવાં શ્રેષ્ઠ માતાપિતા છે તેના ધરનાં વૃક્ષ પણ કલ્પવૃક્ષને કેમ પરાજિત ન કરે? ત્યાંના

પથર પણ ચિંતામણિ કેમ ન બની બય? ત્યાંની ભૂમિ પણ
 સુવર્ણ કેમ ન બની બય? તેના ગામની નદીઓમાં અમૃત વહે
 તો પણ હે મહારાજ! આશ્ચર્ય જવું શું છે? તેનો આપજ વિચાર
 કરો. તેના મુખે નીકળેલા અબ્યવસ્થિત શબ્દો વેદ કહેવાય છે;
 અર્થાત્ તે મૂર્તિમંત સામ્વિદાનંદ કેમ ન બને? તાત્પર્ય કે,
 શ્રીકૃષ્ણ જના પિતા અને લક્ષ્મી જની માતા છે, તેને સ્વર્ગ અને
 મોક્ષ બંને પદ આધીનજ છે; માટે તે લક્ષ્મીકાંત જ પક્ષમાં
 ઊભા હોય છે, ત્યાંજ સર્વ સિદ્ધિઓ આપોઆપ આવી મળે છે.
 એ સિવાય અન્ય કંઈ હું જાણતો નથી. મેઘ સમુદ્રમાંથી ઉત્પન્ન
 થાય છે, પણ ઉપયોગમાં સાગર કરતાં શ્રેષ્ઠ છે; તેવાજ યોગ
 અર્જુન અને શ્રીકૃષ્ણનો બનેલો છે. લોહને સુવર્ણત્વની દીક્ષા
 આપનાર ગુરુ પારસ છે; પણ જગતનું પોપણ કરવાનો વ્યવહાર
 તો સુવર્ણ વડેજ બને છે. આ ઉપરથી એમ ન સમજવું કે,
 ગુરુત્વ કંઈક ન્યૂન છે. દીપકરૂપે અગ્નિજ પોતાનો પ્રકાશ ફેલાવે
 છે, તેમ શ્રીકૃષ્ણની શક્તિ વડેજ અર્જુન શ્રીકૃષ્ણથી વિશેષ
 જણાતો હોવાથી, તેની સ્તુતિ વડે પણ શ્રીકૃષ્ણનોજ મહિમા
 ગવાય છે. પિતાની એવી ઇચ્છા હોય છે કે, મારો પુત્ર વિશેષ
 ગુણસંપન્ન બને અને પોતાથી ચડતો નીવડે. શ્રીકૃષ્ણની એ
 ઇચ્છા સફળ થઈ ચૂકી છે. અરે કહો કે, હે નૃપ! અર્જુન શ્રી-
 કૃષ્ણકૃપાને પામેલો હોવાથી તે જ પક્ષમાં રહેલો છે ત્યાંજ વિજ-
 યનું સ્થાન છે, એમાં શું તમને કંઈ સંદેહ છે? ત્યાં વિજય
 ન હોય તો વિજયનું વિજયત્વજ વૃથા થઈ બય; માટે જ્યાં
 લક્ષ્મી ત્યાં સંપત્તિ રહેજ છે; તે પ્રમાણે જ્યાં પાંડુસુત અર્જુન
 હોય ત્યાંજ વિજય અને ત્યાંજ અશ્વુદ્ધ્ય રહેશે. જે વ્યાસજીની
 સત્યતા પર આપ વિશ્વાસ રાખતા હો તો આ વચનોને અવ-
 શ્ય સત્ય માનો. જ્યાં શ્રીપતિ શ્રીકૃષ્ણ છે ત્યાંજ તેમનો લક્તસ-
 મુદાય રહે છે અને ત્યાંજ સુખ તથા કલ્યાણનો લાભ મળે છે.
 આ વચન જે મિથ્યા હોય તો મને શ્રીવ્યાસનો શિષ્ય ન
 કહેશો. આ પ્રમાણે સંજયે હસ્ત ઊંચો કરી ગર્જનાપૂર્વક કહ્યું.

એ પ્રમાણે સંજયે સર્વ મહાભારતનો સાર એક શ્લોક-

માંજ વ્યક્ત કરી ધૃતરાષ્ટ્રના હાથમાં મૂક્યો. જમ અગ્નિ દાણ
 જાણે કેટલાય હોય છે, પણ સૂર્યના અભાવે અંધકાર દૂર કરવા
 માટે તેને દિવેટના અગ્રભાગ પરજ લગાડવામાં આવે છે; તેજ
 પ્રમાણે વેદ અનંત હોઇને તેના સારરૂપે સવાલાખ શ્લોકના
 મહાભારતની રચના થઈ છે; અને તે મહાભારતનો સારાંશ
 ગીતાના સાતસો શ્લોકમાં લાવી મૂક્યો છે. એ સાતસોયે
 શ્લોકનો પૂર્ણ અભિપ્રાય આ અંતિમ શ્લોકમાં દહ્યો છે, જ
 વ્યાસશિષ્ય સંજયના સત્ય ઉદ્દગારરૂપ છે. માત્ર આ એક શ્લોક
 કથીજ જ પૂર્ણ સંપન્ન રહેશે તે પણ સર્વ અવિધાને સારી રીતે
 છતી લેશે. ગીતાના સાતસો શ્લોક એ ગીતાનાં પદ-ચરણજ
 છે. એ શ્લોકને પદ કહું કે ગીતારૂપી આકાશમાંથી પડેલી પરમા-
 મૃતની વૃષ્ટિ કહું? જાણે તે આત્મારૂપી રાજના સભામંડપરૂપી
 ગીતાના સાતસો સ્તંભજ હોય અથવા જાણે ગીતાએ સાતસો
 મંત્રથી પ્રતિપાદિત સાક્ષાત્ ભગવતી દેવીજ છે, કે જ મોહ-
 રૂપી મહિપાસુરને મારીને આનંદિત બની છે. માટે જ કાયા,
 વાચા અને મનથી તેની સેવા કરશે તેને તે સ્વાનંદસામ્રાજ્યનો
 રાજ બનાવી દેશે. અથવા શ્રીકૃષ્ણરાજ ગીતાને બહાને એવા
 શ્લોકરૂપી સૂર્ય પ્રકાશિત કર્યા છે, કે જ અવિધાનો નાશ કર-
 વામાં અંધકારનો નાશ કરનાર સૂર્યને પણ પરાજિત કરે છે;
 અથવા સંસારપથમાં શ્રમિત થયેલ પથિકાની વિશ્રાંતિને
 માટે ગીતા એ જાણે શ્લોકાક્ષરરૂપી દ્રાક્ષલતાયુક્ત એક મંડપજ
 બનાવેલો છે; અથવા આ ગીતા શ્રીકૃષ્ણ નામક સદૈવરમાં
 પ્રસરેલી છે અને તેના શ્લોકરૂપી કમળોની સુગંધ લાગ્યશાળી
 સંતરૂપી ભ્રમરો સેવે છે; અથવા આ શ્લોકો નહિ પણ ગીતાના
 મહિમાને ગાનાર મહાન સ્તુતિપાઠકાજ છે; અથવા જાણે સર્વ
 શાસ્ત્રો ગીતારૂપી નગરમાં આ શ્લોકનું સુંદર ઉદ્યાન રચીને
 તેમાં વસવા સારુ આવ્યા છે; અથવા એ શ્લોક નથી, પણ
 ગીતાએ નિજપતિ આત્માને પ્રેમથી આલિંગન આપવા સારુ
 પોતાના બાહુ પ્રસાર્યા છે; અથવા તે જાણે ગીતારૂપી કમળની
 સુગંધ લેતા ભ્રમરો અથવા ગીતારૂપી સાગરની લહરીઓ,

દિંવા શ્રીહરિના ગીતારૂપી રથના અશ્વો છે; અથવા બાણે અર્જુન-
 નરૂપી સિંહસ્થ પર્વણી પ્રાપ્ત થયેલ હોવાથી શ્લોકરૂપી સર્વ
 તીર્થસમુદાય શ્રીગીતારૂપી ગંગા સમીપ આવ્યો છે; અથવા
 આ શ્લોકમાળા નથી પણ ચિત્તથી અચિંત્ય જ બ્રહ્મ તેની
 પ્રાપ્તિ કરાવનાર ચિંતામણિજ છે; અથવા કલ્પનાતીત જ બ્રહ્મ,
 તેની પ્રાપ્તિ કરાવનાર કલ્પતરુજ છે. એવા એ સાતસો શ્લોકો
 છે અને તે પ્રત્યેક એકબીજાથી ચડિયાતા છે; એટલે કેટલું વિશેષ
 વર્ણન થઈ શકે ! કામધેનુ તરફ દૃષ્ટિ કરીને જન્મ નથી કરી
 શકાતું કે, આ જાંચી ગયેલી છે અને આ દૂધ દેતી છે;
 દીપકમાં પહેલો કથો અને પછીનો કથો, સૂર્ય નાનો છે કે મોટો
 છે, અમૃતનો સાગર જાંડો છે કે છીછરો છે, એવું શ્રી રીતે કહી
 શકાય ! તેજ પ્રમાણે ગીતાના શ્લોકોમાં પણ આ પ્રથમ અને
 તે અંતિમ એમ કહી શકાતું નથી. પારિજાતક પુષ્પને શું નવું-
 જૂનું કહી શકાય છે ! અને ગીતાના શ્લોકો અનુપમ છે એ
 વાતનું તો સમર્થન કરવાની જરૂર જ છે ! અહીં તો વાચ્ય
 અને વાચકનો ભેદ પણ નથી; કારણ આ શાસ્ત્રમાં એક શ્રીકૃષ્ણ-
 જ વાચ્ય અને વાચક છે, એ વાત પ્રત્યેકની જાણમાં જ છે. એમાં
 જ લાભ ગીતાના અર્થથી મળે છે, તેજ લાભ તેના પાઠથી પણ
 પરિણામે મળે છે. માટે આ શાસ્ત્ર વાચ્ય અને વાચકની એકતા
 સિદ્ધ કરે છે; તેથી મારે માટે સમર્થન કરવા યોગ્ય દ્રાઢ વાત જ
 નથી રહેતી. આ ગીતાને શ્રીકૃષ્ણની વાહુમયી મૂર્તિ જ બોલો.

રૂપી દુગ્ધનો ઝરો સમગ્ર જગત માટે વહેવડાવ્યો છે. એમાં જે જીવભાવથી રૂપકી મારશે તો અવશ્ય તદ્રૂપજ બની જશે; અથવા જે એના પાઠનો જીલને શ્રમ આપશે તો પણ ગીતા-રૂપજ થશે. પારસમણિમાં એવું સામર્થ્ય છે કે, તે લોખંડને એક બાજુએ સ્પર્શ કરે કે તરતજ સર્વ લોખંડ આપોઆપ સુવર્ણમયજ બની જાય છે; તે પ્રમાણે ગીતાપાઠરૂપી વાડકા-માંથી એક શ્લોક પણ મુખમાં મૂકશે તો શ્રદ્ધાત્વની પ્રુષ્ઠિ અંગમાં આવશે; અથવા ગીતાનો પાઠ કરવા પ્રતિ દુર્લક્ષ કરી મુખ ફેરવી લેશે તો પણ તેના શબ્દો કર્ણપટ પર અથડાતાં તેજ ફળ મળશે. ગીતાની ઉદારતાનું શું વર્ણન કરું? એ શાસ્ત્ર શ્રવણ, પાઠ અને અર્થ દ્વારા મોક્ષથી ઓછું ફળ આપતું નથી. જે પ્રમાણે શ્રીમાન દાતા ડોઘને પણ ના નથી ઠહેતો, તે પ્રમાણે એ શાસ્ત્ર ડોઘને પણ મોક્ષથી વિમુખ રાખતું નથી. માટે જે શાણા લોકો હોય તેમણે તો માત્ર એક ગીતાનું જ સેવન કરવું; ઇતર શાસ્ત્રનું સેવન કરવાથી શું ફળ મળનાર છે? વળી શ્રીકૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચે જે ઉત્તમ સંવાદ થયેલો છે, તે શ્રીવ્યાસજીએ હસ્તમાં ધારણ કરવા નટલો સુલભ કરી આપ્યો છે. માતા જ્યારે અત્યંત પ્રેમપૂર્વક નાના બાળકને જમાડે છે, ત્યારે તે ખાઈ શકે તેવાજ કાળિયા ખનાવે છે; અથવા ચતુર મનુષ્યે જેમ પંખો ખનાવીને અપાર વાયુને પણ આધીન કરી લીધો છે, તે પ્રમાણે જે શબ્દથી પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય નથી એવા વેદને શ્રીવ્યાસજીએ અનુક્રુપ છંદમાં રચીને સ્ત્રી-શૂદ્રાદિની બુદ્ધિમાં સમાઈ શકે તેવા સરળ ખનાવી લીધાં છે. જે સ્વાતિ નક્ષત્રના જળથી સુંદર મોતી ન ખનતાં હોત તો શું તે સુંદર સ્ત્રીઓને સુશોભિત કરી શકત? (૧૭૦૧)

નાદશ્રવણે જે વાદમાં આવી વસ્યો ન હોત તો શું તે આપણને જ્ઞાત થાત? પ્રુષ્પ ઉત્પન્ન ન થાત તો આપણે સુગંધ શી રીતે લઈ શકત? પકવાન મધુર ન હોત તો તે રસનાને કેમ રચત? દર્પણ ન હોત તો નેત્ર પોતાને કેવી રીતે જોઈ શકત? નિરાકાર શ્રીગુરુમૂર્તિએ જે સાકારત્વ ન સ્વીકાર્યું હોત તો તે

ઉપોસકોની સેવા શી રીતે ગ્રહણ કરત ? તેજ પ્રમાણે અનંત સંખ્યાવાળા જ વેદ, તે જો આ પ્રમાણે ગીતાનું રૂપ લઈને સાતસો શ્લોકમાં ન સમાઈ ગયા હોત તો સંસારમાં તેમની પ્રાપ્તિ શી રીતે થઈ શકત ? મેઘ જો કે સમુદ્રનાજ જળને ભરી લાવી વરસાવે છે, તો પણ લોકો સાગર તરફ ન જોતાં મેઘ તરફ જોયા કરે છે; કેમકે સમુદ્ર અપાર હોવા છતાં પણ તે લોકોના ઉપયોગમાં આવી શકતો નથી. તે પ્રમાણે જો આ સુંદર શ્લોકોની રચના વ્યાસે ન કરી હોત તો વાચા વડે અપ્રાપ્ય એવા જ વેદ, તે આપણા કાન અને મુખને શી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકત ? અર્થાત્ શ્રીવ્યાસે શ્રીકૃષ્ણના સંભાષણને અંતનો આકાર આપીને સંસાર ઉપર મહા ઉપકાર કર્યો છે; અને તેજ શ્રીવ્યાસનાં પદ જોઈ જોઈને મેં ભાષામાં શ્રવણ યોગ્ય બનાવ્યાં છે. જ ગીતાના અર્થનું વર્ણન કરવામાં વ્યાસાદિકની પણ બુદ્ધિ શંકિત બની જાય છે, તે ગીતાનું મારા જેવા રંકે આ જેવુંતેવું વ્યાખ્યાન કર્યું છે. (૧૭૦૯)

પરંતુ ગીતારૂપી ઈશ્વર અત્યંત ભોળો છે અને વ્યાસની વાણીરૂપ અનુપમ પુષ્પમાળા ધારણ કરવાવાળો છે; તો પણ તે મારા જેવાની વાણીરૂપ ધ્રોના અંકુરનો પણ અનાદર ન કરતાં તેને ધારણ કરી લે છે. ક્ષીરસાગરને કાંઠે જળપાન માટે હાથી-ઝાનાં ટોળાં આવે છે; તથાપિ શું તે કદી મચ્છરને આવવા મના કરે છે ? ફૂટતી પાંખનાં પક્ષી ઊડી શકતાં નથી; તથાપિ તે પણ આકાશમાંજ (વૃક્ષો ઉપરના માળામાં) રહે છે; અને સમસ્ત આકાશમાં વિચરનાર ગરુડ પણ તેજ આકાશમાં રહે છે. રાજહંસની મંદ ગતિ દુનિયામાં ઉત્તમ ગણાય છે અને બીજાઓને તેવી ગતિથી ચાલતાં ન આવડતું હોય તેથી શું બીજાઓએ સમૂળગું ચાલવુંજ ન જોઈએ ? કળશ મોટો હોવાથી તેમાં પુષ્કળ જળ સમાઈ શકે છે; તો શું અંજલિના પ્રમાણમાં જળ નથી સમાઈ શકતું ? મશાલ મોટી હોય છે તેથી તેનો પ્રકાશ વિશેષ હોય છે; તો એક દિવેટ પણ પોતાની શક્તિ અનુસાર પ્રકાશ આપે છે કે નહિ ? અરે, સમુદ્રમાં આકાશ

સમુદ્રના વિસ્તાર જટલું પ્રતિબિંબિત થાય છે, તો ખાળોચિ-
યામાં ખાળોચિયા જટલું પ્રતિબિંબિત થાય છે; પણ થાય છે
તો ખરું જ ને ? તેજ પ્રમાણે વ્યાસાદિ મહાજ્ઞાનીઓએ આ
અંત વિષે વિસ્તાર કર્યો છે તેથી મારે ચુપજ થઈ રહેવું, એ
કંઈ ચોગ્ય નથી લાગતું. જ સમુદ્રમાં મંદરાચલ સમાન જળ-
ચર સંચાર કરે છે ત્યાં શું નાની માછલીઓ નથી તરી શકતી ?
અરુણ સૂર્યની અત્યંત નિકટમાં રહેનારો છે તેથી તેજ શું
સૂર્યને જોઈ શકે છે અને પૃથ્વી પરની નાની છીડી શું તેને
નથી જોઈ શકતી ? અર્થાત્ મારા જવા પ્રાકૃતજને ગીતાનું દેશ-
ભાષામાં વર્ણન કર્યું એ અચોગ્ય છે, એમ કહેવાનું કંઈ પણ
પ્રયોજન નથી. પિતા તરફ દૃષ્ટિ રાખીને તેની પાછળ પાછળ
ખાળક પણ ચાલવા ઇચ્છશે તો શું તે નહિ ચાલી શકે ? તેજ
પ્રમાણે વ્યાસજીની પાછળ પાછળ ભાષ્યકારોને પૂછી પૂછીને
ચાલનાર એવો જ હું, તે અચોગ્ય છું; તથાપિ ઈષ્ઠ સ્થળે નહિ
પહોંચું તો ક્યાં જઈશ ? જ પરમાત્માના ક્રમાનુસારે પ્રતાપે
આ પૃથ્વી, સ્થાવરજંગમ પદાર્થને ધારણ કરતાં કંટાળતી નથી;
જના શાંત ગુણના પ્રભાવથી અંદ્ર સંસારને શીતળતા આપી
રહ્યો છે; જના તેજ વડે સૂર્ય અંધકારનો નાશ કરે છે; સમુદ્રે
જ્યાંથી જળત્વ પ્રાપ્ત કર્યું છે; જળે જ્યાંથી મધુરતા મેળવી છે
તથા માધુર્યને સૌંદર્ય પ્રાપ્ત થયું છે, જમની સત્તાથી વાયુને
ગતિ પ્રાપ્ત થઈ છે; આકાશને વિસ્તાર પ્રાપ્ત થયો છે અને જ્ઞાનને
સાર્વભૌમત્વ પ્રાપ્ત થયું છે; જની સત્તાથી વેદને વાચાશક્તિ,
સુખને આનંદ અને વિશ્વને આકાર પ્રાપ્ત થયો છે; એવા સ-
ર્વોપકારી સમર્થ સદ્ગુરુ શ્રીનિવૃત્તિનાથ મારા હૃદયમાં પણ
પ્રવેશ કરી વ્યાપાર કરી રહ્યા છે; તો પછી તેમની તૈયાર ગીતાને
હું દેશભાષામાં કહેવાને સમર્થ થયો છું, એમાં આશ્ચર્ય તે
શું ? શ્રીગુરુના નામથી હું ગર પર (દ્રોણાચાર્યની) મૂર્તિકાની
મૂર્તિ સ્થાપન કરી તેની સેવા કરી એકલવ્ય ભીલે* ત્રણે લોકને

* એ એકલવ્ય ભીલ નિપાદાધિપતિ હિરણ્યધેનુક્રો ના પુત્ર હતો.
બીજાએ ફોરવપાંડવોને ધનુર્વેદ શીખવવાને માટે દ્રોણાચાર્યને હસ્તિના-

પોતાની કીર્તિવડે છક્ર કરી નાખ્યા હતા; ચંદનની સમીપ રહેનારાં વૃક્ષો ચંદન જીવીજ ચોખ્ખતા ધારણ કરે છે; વસિષ્ઠનો આશ્રય પામીને (તેમણે પહેરેલા) કૌપીને પણ સૂર્યની સાથે સ્પર્ધા કરી હતી; તો પછી હું તો સચેતન છું અને શ્રીગુરુ જેવા મારા સ્વામી છે, કે જે પોતાની કૃપાદષ્ટિ માત્રથીજ પોતાનું પદ

પુરમાં રાખ્યા હતા અને આ સર્વ રાજપુત્રો તેમની પાસે અભ્યાસ કરતા હતા. આ વર્તમાન દેશેદેશ પ્રસરી ગયા અને અનેક રાજપુત્રો આવી દ્રોણાચાર્યની પાસે અભ્યાસ શીખવા લાગ્યા. દ્રોણાચાર્યની કીર્તિ સાંભળી એકલવ્ય પણ ત્યાં આવ્યો અને “ મારો અંગીકાર કરીને વિદ્યા ભણાવો,” એવી દ્રોણાચાર્યને પ્રાર્થના કરી; પરંતુ દ્રોણાચાર્યે તેનો સ્વીકાર કયો નહિ. આથી તેણે દ્રોણાચાર્યની પાદુકા માગી, કે જે દ્રોણાચાર્યે તેને છેક નિરાશ ન કરવાને માટે આપી. આચાર્યની પાદુકા લઇને તે સ્વગૃહે ગયો અને ભક્તિપુરઃસર દ્રોણાચાર્યની મૂર્તિકાની મૂર્તિ યનાવી તેની સમક્ષ પેલી પાદુકા રાખી તેની નિયમપૂર્વક નિત્ય પૂજા કરવા લાગ્યો; તથા હાથમા ધનુષ્યબાણ પકડી “ આ પ્રભાણેજ તીર છોકું ને ? ” એવો પોતાના મનનેજ પ્રશ્ન પૂછતો અને પોતેજ “ હા, હા, એમજ તીર ફેંક ” એવો ઉત્તર આપીને બાણ છોડતો. એમ કરતાં કરતા વિમોક્ષ, આદાન અને સંધાન આદિ જે ધનુર્વિદ્યાના પ્રકરણો, તેમાં તે અદ્ય સમયમા પ્રવીણ થયો હતો.

આ તરફ કૌરવ, પાંડવ અને ઇતર રાજપુત્રો પણ ધનુર્વિદ્યામાં પ્રવીણ થઈ એક વખત મૃગયા ખેલવાને ગયા; અને તેઓ મૃગની પાછળ ગયા એટલે શિકારી કૂતરો પાછળ રહી જઈ બધાં એકલવ્ય હતો ત્યાં ગયો; પરંતુ તે સદૈવ સુદર વસ્ત્ર પરિધાન કરેલા રાજકુમારોને જોતો હતો તેથી તે વિચિત્ર વેષધારી એકલવ્યને જોઇને તેને બસવા લાગ્યો. આથી એકલવ્યે તેના પહોળા કરેલા મુખમાં નાના નાના બાણોનો સમુદાય એવી યુક્તિથી ભરી દીધો કે તેનાથી બસી પણ ન શકાય અને મો પણ ખંધ ન કરી શકાય. પછી પેલો શ્વાન ત્યાંથી નાઠો અને આમતેમ ભટકતા તેણે રાજપુત્રોને જોયા અને રાજપુત્રોએ તેને જોયો. પછી જ્યારે તે રાજપુત્રોની છેક સમીપ ગયો ત્યારે તે સર્વ જણે તેના મુખમા પેલાં નાનાં બાણોનો સમૂહ જોયો અને તેઓ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા; તથા આવી અદ્ભુત કૃતિ કરનાર ધનુર્ધર આ અરણ્યમા કેણ હશે, એવો વિચાર કરવા લાગ્યા. પછી તેઓ તે ધનુર્વેદનિષ્ણાત યોદ્ધાને શોધી કાઢવાને ઉદ્વત થયા. જતા જતાં તેમણે એકલવ્યને હસ્તમાં ધનુષ્યબાણ ગ્રહીને બિંબો રહેલો જોયો અને આજ તે હશે, એમ ધારી સર્વે ત્યાં જીભા રચી.

આપી દે છે. દૃષ્ટિ ઉત્તમ હોય અને તેમાં સૂર્યપ્રકાશની સહાય
મળે તો પછી એવી કંઈ વસ્તુ છે કે જે દૃષ્ટિએ ન પડે ? માટે
મારા શ્વાસોચ્છ્વાસ પણ શ્રીગુરુની કૃપાથી પ્રબંધ બની જશે.
જ્ઞાનદેવ કહે છે કે, શ્રીગુરુકૃપાથી શું અશક્ય છે ? મેં ગીતાનો
અર્થ એવો સરળ અને સુવલ્લ કરી નાખ્યો છે કે, તે સર્વ લોકથી
સમજી શકાશે. મરાઠી ભાષામાં ગીતાર્થ એટલો સ્પષ્ટ કર્યો છે કે,
ગીતાનું વસ્તુત્વ કરનારને તો તે ભૂષણાવહન થઈ પડશે; પરંતુ
ગાનાર અથવા વક્તાનો અભાવ હશે અને માત્ર તેનું વાચનજ
કરવામાં આવશે, તો પણ તેનો અર્થ સ્પષ્ટતાથી સમજી શકાશે.

પછી સર્વે રાજપુત્રોમાંથી એક જણ આગળ આવી બોલ્યો
કે, “તું કોણ છે અને કોનો શિષ્ય છે ?” તેણે ઉત્તર આપ્યો કે, “હું
હિરણ્યધેનુક નામના નિપાદાધિપતિનો પુત્ર છું અને દ્રોણાચાર્યનો
શિષ્ય છું.” આ સાંભળી સર્વે રાજપુત્રોના મનમાં વિપાદ ઉત્પન્ન
થયો અને તેઓ ખિન્ન હૃદય સહિત ઘેર આવ્યા તથા દ્રોણાચાર્યને
પ્રશ્ન કર્યો કે, “તમે અમને જાણવા દીધા વિના એક નિપાદને ગુપ્ત
રીતે શા માટે ધનુર્વેદમાં પ્રવીણ કર્યો ?” દ્રોણાચાર્ય રાજકુમારોનો
આ પ્રશ્ન સમજી શક્યા નહિ. પછી તેઓ રાજપુત્રોને લઈને દરિત-
નાપુરથી બહાર નીકળ્યા અને જ્યાં એકલવ્ય હતો ત્યાં ગયા. દ્રોણા-
ચાર્યને જોતાંજ એકલવ્યે દંડવત્ પ્રણામ કર્યો અને હાથ જોડી તેમની
સમક્ષ બેઠો રહ્યો. પછી દ્રોણાચાર્યે અઘ્નિચ્છામાં તેની પરીક્ષા કરી
અને તેમાં તે અત્યુત્કૃષ્ટ પારંગતતાને પ્રાપ્ત થયો છે, એમ જાણી
તેમણે તેને પ્રશ્ન કર્યો કે, “આ વિદ્યા તેં મારી પાસેથી શી રીતે
પ્રાપ્ત કરી ?”. ત્યારે તેણે સંપૂર્ણ પૂર્વજ્ઞતાંત તેમને નિવેદિત કર્યું.
આ વાત સાંભળી સર્વે રાજપુત્રો સશયરહિત થયા અને તે ભીક્ષની
ભાવના તથા દ્રોણાચાર્યના પુણ્યપ્રભાવ વિષે તેમને પરમ આશ્ચર્ય
થયું અને તેઓ તે વિષે પરસ્પર વાતો કરવા લાગ્યા. એટલે દ્રોણા-
ચાર્યે ‘પ્રસંગવશાત્ એ ભીલ અર્જુનને ભારે પડી જશે’ એમ ધારી
તેની પાસેથી ગુરુદક્ષિણામાં, ‘આ તારો અંગૂરો બાણ છોડતી વખતે
કદી પણ ઉપયોગમાં લાવીશ નહિ.’ એમ માગી લીધું. તેણે ‘તથા-
સ્તુ’ કહી તે દ્વિવસથી બાણને અંગૂઠાથી સ્પર્શ કરવાનું છોડી દીધું.
આ વ્રત અદ્વાપિ સર્વ કિરાતો પાળે છે. તાત્પર્ય એ છે કે, જે કે
દ્રોણાચાર્યે તેને વચનથી બાંધી લીધો હતો, તો પણ તે અર્જુનને
ભારેજ હતો. (ભારત-આદિપર્વ.) ભારતના યુદ્ધમાં એકલવ્ય દુર્યો-
ધનના પક્ષમાં હતો; પરંતુ તે યુદ્ધમાં સર્વથા આવ્યોજ નહોતો.

સુંદર અંગ પર અલંકાર ધારણ નહિ કરવા છતાં પણ તે શોભે છેજ; પરંતુ તેમાં પણ જો અલંકાર ધારણ કર્યા હોય તો તેની શોભાનું શું કહેવું? અથવા જમ મોતીનો સ્વભાવજ છે કે સુવર્ણને શોભાવવું, તેથી તે સુવર્ણને શોભાવે છે; પરંતુ સુવર્ણ વિના તે એકલાં હોય છે તો પણ તે શોભીજ રહે છે; અથવા વસંતઋતુમાં મોગરાનાં ફૂલનો ગજરો બનાવીએ કે તેને છટાં હાથમાં લઇએ, તો પણ તેની સુગંધમાં ન્યૂનતા નથી હોતી; તેજ પ્રમાણે મેં આ લાલદાયક પ્રબંધ ઓવીછંદમાં રચ્યો છે, જે ગીતમાં ગાવાથી પણ આનંદ આપે છે અને ગાયા વિના માત્ર વાંચી જવાથી પણ તેવોજ લાભ આપે છે. એમાં નાનાથી મોટાં સુધી સર્વને સમજવા યોગ્ય અને બ્રહ્મરસના સુસ્વાદથી યુક્ત વચનો ઓવીછંદમાં ગૂંથ્યાં છે. જમ ચંદનવૃક્ષની સુગંધ લેવા માટે તેને પુષ્પ આવવાની રાહ નથી જોવી પડતી, તેમ આ પ્રબંધ કણું પર પડતાંજ સમાધિ પ્રાપ્ત કરી આપે છે; તો પછી તેનું વ્યાખ્યાન સાંભળવાથી તેનો છંદ કેમ નહિ લાગે? એનો પાઠ કરવા સાથે વ્યાખ્યાન પણ કરવામાં આવે તો તેથી જે માધુર્ય પ્રકટ થશે તેની આગળ અમૃત પણ તુલ્ય જણાશે. એ પ્રમાણે આ પ્રબંધ આપોઆપજ કવિત્વનું વિશ્રાંતિસ્થાન બની ગયો છે અને તેના શ્રવણે મનન અને નિદિધ્યાસનને જીતી લીધા છે. આ પ્રબંધ હરકોઇને આત્માનંદની પ્રાપ્તિ કરાવી આપશે અને શ્રવણ દ્વારા સર્વ ઈન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરશે. સ્વશક્તિથી ચંદ્રનો ઉપલોગ લેવામાં ચંકાર પ્રસિદ્ધ છે તો પણ તેનો પ્રકાશ તો પ્રત્યેકને પ્રાપ્ત થાય છે; તેજ પ્રમાણે આ અધ્યાત્મશાસ્ત્રથી જિતેન્દ્રિય અધિકારીને તો પૂર્ણ આનંદ થાય છેજ; પરંતુ ઇતર જનોને પણ વાણીના સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. શ્રીનિવૃત્તિનાથનો મહિમા આવા પ્રકારનો છે અને તેથી આ ગ્રંથ મારો નથી પણ તેમની કૃપાનોજ વૈભવ છે. (૧૭૫૧)

ક્ષીરસાગરના તટ પર શ્રીચંકરે પાર્વતીજીના કાનમાં એક વાર ઉપદેશ કર્યો હતો, ક્યારે કર્યો હતો તે કંઈ ખબર નથી; પણ તે સમયે ક્ષીરસાગરની લહરીઓમાં ડાઈ મત્સ્યના ઉદરમાં

મત્સ્યેન્દ્રનાથ ગુપ્તરૂપે હતા તેમને પ્રાપ્ત થયો. તે મત્સ્યેન્દ્રનાથ સમ્પત્તિ પર્વત પર હાથેપગે લૂલા એવા ચૌરંગીનાથને મળ્યા હતા અને તેમનું દર્શન થતાંજ ચૌરંગીનાથ સર્વ અવયવોથી પૂર્ણ બની ગયા હતા. તે પછી અચળ સમાધિનો ઉપભોગ લેવાની ઇચ્છાથી મત્સ્યેન્દ્રનાથે તે જ્ઞાનનો ઉપદેશ ગોરક્ષનાથને કર્યો હતો. કહો કે, યોગરૂપી કમલિનીના સરોવર સમાન તથા ત્રિપથનો વિધ્વંસ કરનાર એવા ગોરક્ષનાથને તેમને પોતાના યોગેશ્વરના પદ પર અધિષ્ઠિત કરી રાજ્યાભિષેક કર્યો હતો. પછી આ શ્રીશંકર પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલું એ અદ્વૈતાનંદનું સુખ, ગોરક્ષનાથ પાસેથી સંપૂર્ણપણે શ્રીગૈનીનાથે સંપાદન કર્યું. તે શ્રીગૈનીનાથે પ્રાણીઓને કલિકાળથી અસ્ત થયેલાં જોઈને શ્રીનિવૃત્તિનાથને એવી આજ્ઞા કરી કે, આઘગુરુશંકરથી આરંભી શિષ્યપરંપરાનુસાર મને જે જ્ઞાનનું ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થયેલું છે, તે સર્વ લઈને તમે જાઓ અને કલિના ભોગ થઈ પડતા જીવોને દુઃખના બંધનથી સર્વ પ્રકારે મુક્ત કરો. શ્રીનિવૃત્તિનાથ પ્રથમથીજ કૃપાળુ હતા. તેમાં વળી શ્રીગુરુની આવી આજ્ઞા મળવાથી મેઘને વર્ષાઋતુનો યોગ આવી મળે તેવું થયું. પછી પીડિત જનો ઉપરની અનુકંપાથી ગીતાના અર્થનિમિત્તે તેમણે જે પ્રસરસની વૃદ્ધિ કરી તેજ આ અંથ છે. ગુરુપ્રસાદની આશાથી મને આતક સમાન વાટ જોઈ રહેલો આતુર શિષ્ય ભાળીને મારા પર તેમણે જે કૃપા કરી, તેથીજ હું આ યશને પ્રાપ્ત થયો છું. આ પ્રકારે મારા સ્વામીએ ગુરુપરંપરાથી પ્રાપ્ત જે તેમનું સમાધિધન હતું, તે મને આપ્યું છે. અન્યથા હું કે જે કંઈ શીષ્યો નથી અને શ્રવણ પણ કર્યું નથી, તેમજ સ્વામીની સેવા કરવાનું પણ મને જ્ઞાન નથી; એટલે પછી અંતરચનાની યોગ્યતા તો મારામાં હોયજ ક્યાંથી ? પરંતુ સત્ય એ છે કે, શ્રીગુરુનાથેજ મારા નિમિત્તે આ પ્રબંધારચીને સંસારનું રક્ષણ કર્યું છે. માટે પુરોહિતની પેઢે એમાં મેં આપ સન્મુખ જે કંઈ જોઈવધતું કહ્યું હોય, તેને માટે આપ સંતો માતાની માફક મને ક્ષમા કરજો. શબ્દની રચના કેવી રીતે કરવી, સિદ્ધાંત શી

રીતે સ્થાપિત કરી શકાય છે તથા અલંકાર કાને કહે છે, તે હું
જાણતો નથી; પરંતુ કાષ્ઠપૂતળી જેમ સૂત્રધારના હાથમાંની
દારીની ગતિ અનુસાર નાચ્યા કરે છે, તેજ પ્રમાણે મારા સ્વામી-
એ મને જે કંઈ બતાવ્યું તેજ મેં કહ્યું છે. મારો આ અંથ આદિ-
થી અંત સુધી આચાર્યેજ મારી પાસે કહેવડાવ્યો છે અને આપ
સંતોની સભામાં એમાં રહેલી ન્યૂનતાને પૂર્ણ નહિ થાય તો હું
પ્રેમપુરઃસર આપના પરજ ગુસ્સે થઈશ. પારસનો સ્પર્શ થવા
છતાં જે લોહની લોહત્વરૂપી નિકૃષ્ઠ સ્થિતિ નષ્ટ ન થાય તો કાનો
દોષ ? નાળાનું કામ એટલુંજ છે કે, ગંગાને જઈ મળવું; છતાં
પણ તે ગંગા તેને પવિત્ર ન કરે, તો તેમાં વહેળાનો શો દોષ ?
અર્થાત્ મારા મહદ્ ભાગ્યના યોગે હું આપ સંતોના ચરણમાં
આવી ચૂક્યો છું; તો હવે આ જગતમાં મારે શી ન્યૂનતા છે ?
અરે, મારા સ્વામીએ આપ સંતોનો મને મેળાપ કરાવ્યો છે,
તેથીજ મારી સર્વ ઇચ્છાઓ પરિપૂર્ણ થઈ છે. જુઓ, આપ
જવા પ્રેમી અને દયાળુ સંતજન મળવાથીજ મારી અંધરચના-
નો મારો છંદ સિદ્ધ થયો છે. સમગ્ર પૃથ્વીતળ કદાચ સુવર્ણ-
મય બનાવી શકાય, ચિંતામણિના પહાડ બનાવી શકાશે; સાતે
સમુદ્રને સહેલાઈથી અમૃતપૂર્ણ બનાવી શકાશે; તારાગણને
અંદ્ર બનાવવાનું પણ કઠિન નથી; કલ્પવૃક્ષના બગીચાઓ પણ
બનાવી શકાય; આ સર્વ કાર્ય તપના બળથી કદાચ પાર પડી
શકે; પરંતુ ગીતાના અર્થનો મર્મ તો ગુરુના પ્રસાદ વિના કદી
પણ સમજી શકાતો નથી. હું મૂંગા જેવો છતાં પણ ગુરુની
કૃપાથી ગીતાનો અર્થ સ્વભાષામાં મેં એવી રીતે કયો છે, કે
તેને સર્વ કાઈ પોતાની આંખ વડે જોઈ શકે. આવા વિશાળ
અંથસાગરની પાર ભીતરી હું જે કીર્તિરૂપી વિજયધ્વજ ફર-
કાવી રહ્યો છું, ધુમ્મટ અને કળશસહિત ગીતાર્થરૂપી મંદિર-
ની રચના કરી, તેમાં હું જે શ્રીગુરુમૂર્તિનું પૂજન કરી શક્યો છું
અને ગીતારૂપી નિષ્કપટી માતાને બૂલી જઈ બાળકની પેઠે હું
જે વ્યર્થ ધૂમ્યા કરતો હતો, તેને તે માતાની ભેટ થઈ ગઈ તે પ્ર-
તાપ આપનોજ છે. હું આપ સજ્જનોની કૃતિ તરફ દૃષ્ટિ રાખી-

ને બોલી રહ્યો છું. જ્ઞાનદેવ કહે છે કે, આપના ઉપકાર ઓછા નથી. અરે, કહેવા દો કે, આપે જ આ ગ્રંથ સમાપ્ત થવાનો આનંદ દર્શાવ્યો છે, તે જાણે મારા સર્વ જન્મનું કૃણ પ્રાપ્ત થયા સમાન છે. મેં આપમાં શ્રદ્ધા રાખીને જ જ ઇચ્છા કરી તે સર્વ આપે પૂર્ણ કરી મને અત્યંત સુખ પ્રાપ્ત કરાવી આપ્યું છે. હે સ્વામિન! મારે માટે આપે જ આ ગ્રંથરૂપી નવીન સૃષ્ટિ રચી છે, તેને જોઈને હું વિશ્વામિત્રની સૃષ્ટિને હસી કાઢું છું; કેમકે તે નાશવંત સૃષ્ટિ ત્રિશંકુને માટે તથા બ્રહ્મદેવને ઉતારી પાડવા

ન ત્રિશંકુ એ ઇક્ષ્વાકુકુલોત્પન્ન નિબંધન રાજનો પુત્ર અને પ્રખ્યાત પુણ્યશ્લોક હરિશ્ચંદ્ર રાજનો પિતા હો. એનું મૂળ નામ સત્યવ્રત હતું. એ બાલ્યકાળથીજ કુમાર્ગંગામી હતા અને પાછળથી તેણે બ્રાહ્મણીઓનું પણ હરણ કર્યું હતું. આથી તેના પિતાને તેના પર ક્રોધ ચડ્યો અને તેણે તેને પોતાના રાજ્યમાંથી હદપાર કર્યો; તેમજ તે દુઃખથી તે રાજ પોતે પણ રાજ્યનો સર્વ ભાર મંત્રી-મંડળ પર નાખીને અરણ્યમાં તપશ્વર્યા કરવાને આદેશ ગયો. પિતા-પુત્ર ઉભય ગંડાળની પેઠે અરણ્યમાં ભટકવા લાગ્યા. એટલે અયોધ્યા નગરીનો ના કોઈ ધણી અને ના કોઈ વાલી, એવી તે નગરીની સ્થિતિ થઈ. ધણીજ અવ્યવસ્થા પ્રસરી રહી અને “કુલકાળમાં અધિક માંસ”ની કહેવત પ્રમાણે સમસ્ત સામ્રાજ્યમાં અનાવૃષ્ટિનું સંકટ પ્રાપ્ત થયું. આવા કઠિન સમયમાં વિશ્વામિત્ર ઋષિ અરણ્યમાં તપશ્વર્યા કરવા ગયા હતા અને ઘેર તેમનાં સ્ત્રી-સંતાનો નિરાશ્રય બની અન્ન વિના ટળવળવા લાગ્યાં. આ સમયમાં ઉપલા સત્યવ્રતે તેમને નિત્ય થોડું માંસ આણી આપી તેમનું રક્ષણ કર્યું; પરંતુ આજ વખતે તેના હાથથી વસિષ્ઠ ઋષિનો એક મોટો અપરાધ થયો. તે એ કે, સત્યવ્રતે વસિષ્ઠની ધેનુનો વધ કરી વિશ્વામિત્રના કુટુંબને માંસ આણી આપ્યું. આથી વસિષ્ઠ ઋષિએ ક્રોધાવિષ્ટ થઈને શાપ દીધો કે, “બ્રાહ્મણની આપહાર, પિતાનો ક્રોધ અને ધેનુનો વધ, એ ત્રણ શંકુ- (પાતક)ને લીધે સત્યવ્રતને ત્રિશંકુ નામ પ્રાપ્ત થાઓ!” ત્યારથી તે અધિક ભ્રમિત થઈને અરણ્યમાં ભટકવા લાગ્યો. પાછળથી કાળાંતરે તેનો પિતા પુનઃ પોતાના નગરમાં આવ્યો; પરંતુ તેણે પોતાના પુત્રના નામનો મુખથી ઉચ્ચાર સુધ્ધાં કર્યો નહિ. આથી તો ત્રિશંકુ અતિ વ્યાકુળ થયો અને એક વાર તો તે દેહત્યાગ કરવાને પણ પ્રવૃત્ત થયો; પરંતુ એટલામાં એકદ દેવતાએ તેને કહ્યું કે, “તું દેહત્યાગ કરીશ નહિ. તારો પિતા સત્વરજ તને રાજ્યાસન પર સ્થાપિત કરશે.” આથી ત્રિશંકુએ પોતાનો તે નિશ્ચય ફેરવી નાખ્યો. કેટલોક કાળ

માટે બનાવવામાં આવી હતી; પરંતુ આ સૃષ્ટિની રચના તેવી નાશવંત નથી પણ શાશ્વત છે. શંકરે પણ ઉપમન્યુના પ્રેમને વશ થઈ ક્ષીરસાગરની ઉત્પત્તિ કરી છે; કિંતુ તે ક્ષીરસાગર સુધ્ધાં આ અંથની ઉપમાને યોગ્ય નથી; કેમકે તેના ગર્ભમાંથી તો સમુદ્રમંથન સમયે હળાહળ વિષ નીકળ્યું હતું અને આ ક્ષીરસાગરમાં તો કેવળ અમૃતજ લયુ છે. અંધકારરૂપી રાક્ષસથી અસ્ત થયેલા ચરાચર જગતની રક્ષા કરવા માટે સૂર્ય ધરતી આવ્યો. ખરે; પરંતુ તે પણ તાપનું કષ્ટ આપીનેજ રક્ષણ કરી શકે છે. સંતો જગતને માટે ચંદ્ર પોતાની આંકનીનો વ્યય કરે છે, પણ તે કલંકી ચંદ્રની ઉપમા પણ આ અંથને કેમ આપી

ગયા પછી તેના પિતાએ રાજ્યની હાકામ તેના હાથમાં સોંપી અને તેને સદુપદેશ કર્યો. પહેલાં એક વાર તેણે આ પ્રમાણે ઉપદેશ કર્યો હતો; પરંતુ તે વખતે તો તેનું પરિણામ “જેથી આગર પર પાણી રેડવા” સમાન આવ્યું હતું; પરંતુ આ વખતે તેણે પિતૃભોધ ગ્રહણ કર્યો અને તે નીતિથી રાજ્યતાંત્ર ચલાવવા લાગ્યો.

ત્રિશંકુએ આં પ્રમાણે રાજ્ય કરતાં કરતાં એક વખત એવો વિચાર મનમાં આવ્યો કે, “આ મર્ત્યદેહ વડેજ સ્વર્ગમાં જઈ ત્યાંના દિવ્ય ભોગ ચિરકાળપર્યંત ભોગવતા રહી શકાય એવો એક યજ કરવો જોઈએ.” આવો વિચાર કરી તે વસિષ્ઠ ઋષિની પાસે ગયો. વસિષ્ઠે પ્રત્યુત્તર આપ્યો કે, “તું કહે છે તે પ્રમાણે બની શકશે નહિ.” ત્યારે ત્રિશંકુ બોલ્યો: “હાં, સમજ્યો! પૂર્વે મેં આપની ઘેનુ મારી હતી તેથી આપ દ્રેષથી મને આ પ્રમાણે કહો છો. હીક છે, હું અન્ય ઉપાધ્યાયને આણી એવો યજ કરી સ્વર્ગમાં જઈ છું કે નહિ તે જુઓ.” આથી વસિષ્ઠ ક્રોધિત થઈ બોલ્યા કે, “તું સ્વર્ગમાં જાય કે નહિ જાય; પરંતુ હમણાં તો તું ચાંડાળ થા.” વસિષ્ઠના મુખમાંથી આ શબ્દો બહાર પડતાંની સાથેજ ત્રિશંકુને ચાંડાળ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયું. આથી ત્રિશંકુને ઘણીજ ઘુણા બિપજ અને તેને અત્યંત પશ્ચાત્તાપ થયો. આજ પ્રસંગે વિશ્વામિત્ર ઘેર આવ્યા અને પોતાની સ્ત્રી તથા પોતાનાં સંતાનોને પૂછપરછ કરવા લાગ્યા કે, “મારી પાછળ તમારું કેણે રક્ષણ કર્યું?” તેમણે ત્રિશંકુનું નામ જણાવી તેની હાલની શોચનીય સ્થિતિ નિવેદિત કરી. પછી ત્રિશંકુનો વિશ્વામિત્રની સાથે મેળાપ થયો ત્યારે તે તેના પ્રત્યે બોલ્યો કે, “હવે મારું રક્ષણ કરવું આપના હાથમાં છે.” વિશ્વામિત્રે પ્રત્યુત્તરમાં જણાવ્યું કે, “હીક છે.” તે પછી તે જીલ્લે યગનો આરંભ કર્યો અને બ્રાહ્મણોને

શકાય ? અર્થાત્ આપ સંતજનોએ મારા હાથે 'સર્વને ઉપયો-
ગી થાય એવો આ ગ્રંથ રચાવ્યો છે તે અનુપમ છે. કિંબહુના,
આપની કૃપાથીજ આ ગ્રંથરૂપ ધર્મરૂપી કીર્તન પૂર્ણાહુતિને
પામ્યું છે; માટે હવે મારું એટલુંજ કાર્ય અવશિષ્ટ રહ્યું છે કે,
મારે આપ સંતજનની તનમનથી સેવા કરવી. હવે મારા વિશ્વ-
રૂપ ગુરુદેવ, આ વાગ્યજ્ઞથી સંતુષ્ટ થઈને મને એવો આશીર્વાદ
આપો કે, દુષ્ટોની કુટિલતા નહીં થઈ તે સત્કર્મમાં પ્રેમી બને,
જીવમાત્રમાં નિરંજન સ્વરૂપ મૈત્રી વધ્યા કરે, વિશ્વમાંનો પાપ-
રૂપ અંધકાર નહીં થઈ સંસારમાં સ્વધર્મરૂપી સૂર્યનો પ્રકાશ
વિસ્તાર પામે, પ્રાણીમાત્રની સર્વ શુભેચ્છાઓ પૂર્ણ થાય; સંસા-
રમાં પ્રાણીઓને નિરંતર સકળ મંગળની વૃદ્ધિ કરનારા ભગવ-
જ્ઞનોનાં મંડળ મળતાં રહે. તે ભક્તજન કેવા છે ? બોલતા-
ચાલતા કદપતરુના બાગ, જીવંત ચિંતામણીઓનાં ગાત્ર કિંવા
અમૃતના બોલતાચાલતા સાગર અને કલંકરહિત ચંદ્રસમાન
છે; અથવા તાપરહિત સૂર્ય જેવા છે. એવા ભગવદ્ભક્ત સંત-
જનોનો સર્વ લોકોને સત્સંગ મળે તથા તેઓ સર્વ કોઈના
પ્રિય થાય. વધારે શું માગું ? સમસ્ત ત્રેલોક્ય સર્વ સુખથી

નિમંત્રણ કર્યું; પરંતુ વસિષ્ઠે 'આઝાળ યજ્ઞમાન અને ક્ષત્રિય ઉપા-
ધ્યાય' કહી તેમની નિંદા કરી, તેથી કોઈ બ્રાહ્મણ ત્યાં આવતા
નહોતા. આથી વિશ્વામિત્રે ક્રોધિત થઈ વસિષ્ઠના પુત્રોને શાપ આપી
આઝાળ બનાવ્યા. તદ્દનંતર કેટલાક બ્રાહ્મણો પશુપ્રસંગે હાજર થવાને
આવ્યા, પરંતુ દેવો હવિર્ભાગ સ્વીકારતા નહોતા. આથી વિશ્વામિત્રે
ત્રિશંકુને કહ્યું કે, "હવે જો મારું કંઈ સ્વ-ઉપાર્જિત પુણ્ય દર્શે તો
તું સ્વર્ગમાં જશે." આટલું કહેતાંની સાથેજ પક્ષીની પેડે બેસી ત્રિશંકુ
સ્વર્ગ પ્રતિ જવા લાગ્યો. ત્યારે ઈન્દ્રને ક્રોધ આવ્યો અને તે બોલ્યો
કે, "ગુરુશાપથી દંડ્ય થયેલા તને મર્ત્યદેહ સાથે સ્વર્ગમાં આવવાનો
અધિકાર નથી; માટે તું પતન પામ." આથી ત્રિશંકુ નીચે પતિત
થવા લાગ્યો અને જૂમ પાડવા લાગ્યો. તેની જૂમ સાંભળી વિશ્વામિત્રે
'તિષ્ઠ તિષ્ઠ' એમ કહ્યું; તેથી તે અંતરિક્ષમાં સ્થિર રહ્યો. પછી
વિશ્વામિત્રે પ્રતિસદ્ધિ અને પ્રતિસ્વર્ગ નિર્માણ કર્યો. પછી "હું ત્યાં
ત્રિશંકુને રચાવીશ" એવી પ્રતિજ્ઞા કરી ઈષ્ટી આરંભી તથા કેટલાક
પદાર્થો પણ નિર્માણ કર્યો આથી ઈન્દ્રે વિશ્વામિત્રને સમજાવી ત્રિશં-
કુ મર્ત્યદેહનો ત્યાગ કરાવી તેને દિવ્યદેહથી સ્વર્ગમાં લીધો.

સંપૂર્ણ બની તેઓ આદ્યપુરુષનું અખંડ ભજન કર્યા અને વિશેષતઃ જ્યોત્સના લોકમાં આ ગ્રંથ પરજ જીવન ધાર કરે છે, તેમને આ લોકનું અને પરલોકનું સુખ પ્રાપ્ત થાય.

આટલું સાંભળી શ્રીગુરુએ કહ્યું કે, ઠીક છે. તારી ઇ પ્રમાણે એ સર્વ દાનપ્રસાદ તને પ્રાપ્ત થશે. આથી જ્ઞાનદેવ આનંદ થયો. આ રીતે કલિયુગમાં મહારાષ્ટ્ર દેશમાં શ્રીગોવરીના દક્ષિણતટ પર ત્રિભુવનમાં પવિત્ર અને અનાદિ પંચ શી ક્ષેત્ર “નેવાસણ” જ્યાં જગતના જીવનસૂત્ર શ્રીમોહિની જઈ વિરાજે છે; જ્યાં યાદવવંશના વિદ્યુત સકળકળાપ્રવી ન્યાયના પલનકર્તા શ્રીરામરાજ રાજ્ય કરતા હતા; ત્યાં શ્રીશરણ પરંપરાત્પન્ન શ્રીનિવૃત્તિનાથના શિષ્ય જ્ઞાનદેવે ભગ

૬ “શ્રીમહાલયા”નું દેવાલય અહમદનગર જિલ્લાના નેવા નામના ગામમાં છે. તેનું “મોહિનીરાજ” એવું બીજું પુરુષવા નામ પણ છે. શ્રીવિષ્ણુએ સમુદ્રમંથનપ્રસંગે જે મોહિનીરવ ધારણ કર્યું હતું, તેનો આ અવતાર છે. માટે એને સ્ત્રીલિંગી અ પુરુષલિંગી એવાં બે જાતિનાં નામો છે; પરંતુ દેવનો મૂળ વેશ સ્ત્રી છે, તે પણ ઉત્સવાદિ પ્રસંગે પુરુષનો વેશ પણ ધારણ કરાવવા આવે છે. આજ નેવાસામાં જ્ઞાનેશ્વરજીએ આ જ્ઞાનેશ્વરી લખી હત ત્યાં અઘાપિ ‘જ્ઞાનેશ્વર’નાં ‘જ્ઞા’ એ નામનો પ્રસિદ્ધ પાપાણ છે. ૨ પાપાણ પર પ્રથમ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કોલસાથી ઓવીઓ લખા અને નેવાસાનો કુલકર્ણી તેની શુદ્ધ પ્રત ઉતારી લેતો. ‘અહમદનગ ડિરિક્ટર જોએટિયર’ એ નામથી સરકાર દ્વારા પ્રસિદ્ધ થયેલા અગ્રે પુસ્તકમાં ‘નિવાસ’ શબ્દનો અર્થ ‘નેવાસા’ કરવામાં આવ્યો છે તે સ્પષ્ટ જૂલ છે અને મહારાષ્ટ્ર ભાષાનું ઢેવળ અગ્નિ પ્રદર્શિત ક છે; કારણ કે મૂળમાં ‘સકળાનિવાસ’ એ સમગ્ર પદ સામાસિક અને તે રાજ રામચંદ્રનું વિશેષણ છે, એમ સ્પષ્ટ વ્યક્ત થાય છે.

જિમૂળમાં “શ્રીનિવૃત્તિનાથમુતે” એ પ્રમાણે છે. ‘મુત’ શબ્દનો અર્થ શિષ્ય પણ થાય છે; અને કેટલાક મહાત્માના પંથમાં દિવ્ય પરંપરાને પુત્ર એવીજ સંજ્ઞા અપાતી હોઈ, તેને પુત્ર પ્રમાણેજ સન્નિ વગેરે મળે છે. એ સિવાય શિષ્ય એ પુત્રરૂપજ છે, એવા સ્ત્રોતો રનો અભિપ્રાય પણ કેટકેકણે જ્ઞાનેશ્વરીમાં પ્રગટ થયેલ છે. શુરામ પાસે અશ્વવિદ્યા શીખતી વેળા કહે ‘હું’ શબ્દને કહ્યું હતું; તે ઉપરથી તેઓ તેના પર કોષે ભર્યો હતો. હવે કહે, શુર પણ શિષ્યનો પિતાજ છે, એટલે શુર શિષ્યની જાતિ; એવા વિચારથી હું આજુબુજુ

ગીતાને ભાષાના અલંકાર ચડાવ્યા છે. મહાભારતરૂપી નગર-
માં લીખે નામક પ્રસિદ્ધ પર્વમાં શ્રીકૃષ્ણ અને અર્જુનનો જે
ઉત્તમ સંવાદ વર્ણવેલો છે, જે સંવાદ સર્વ ઉપનિષદોનો સાર
છે; જે સર્વ શાસ્ત્રોનું જન્મસ્થાન છે, જે પરમહંસ-સતોની કી-
ડાનું સરોવર છે, તે શ્રીગીતાનો કળશ એવો આ અદ્વારમે અ-
ધ્યાય નિવૃત્તિદાસ જ્ઞાનદેવ કહે છે કે પૂર્ણ થયો છે. ઉત્તરોત્તર
આ ગ્રંથની પુણ્યસંપત્તિ દ્વારા જીવમાત્રને સકળ સુખોનો પૂર્ણ
લાભ થાઓ. શાકે ૧૨૧૨ માં આ દીકા જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે રચી
અને સચ્ચિદાનંદ બાબાએ તે અતિ આદરથી લખી દીધી.

इति श्री ज्ञानदेवविरचितायां भावार्थदीपिकायां अष्टादशोऽध्यायः १८॥

શાકે ૧૫૦૬ તારણુ નામ સંવત્સરમાં જનાર્દન મહારા-
જના શિષ્ય એકનાથ સ્વામીએ જ્ઞાનેશ્વરી ગીતાની પ્રત શુદ્ધ કરી.
ગ્રંથ મૂળનોજ અતિ શુદ્ધ હતો; પરંતુ લોકના પાઠભેદથી ક્યાંક
ક્યાંક અસંબંધ થયો હતો. આવી સ્થિતિ જોઈને જ્ઞાનેશ્વરીની
પ્રત શુદ્ધ કરી; જેની ગીતાની દીકા વાંચવાથી ભાવિક વાંચના-
રને ગીતાનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન થાય છે, તે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજને નમ-
સ્કાર હો. પુષ્કળ કાળે પ્રાપ્ત થતો જે ઉત્તમ કપિલાષ્ટિનો યોગ-
ભાદ્રપદ કૃષ્ણ પછી-તે દિવસે ગોદાવરીના તીર પર પૈઠણક્ષેત્રમાં
જ્ઞાનેશ્વરીની પ્રત શુદ્ધ કરવાનું કાર્ય સમાપ્ત થયું. જ્ઞાનેશ્વરીના
પાઠમાં જે મહારાષ્ટ્ર ભાષામાં આવેલી પ્રબંધ કરીને નાખશે, તેણે
અમૃતપાત્રમાં કાચલી નાખી એમજ ગણાશે. (૫)

જ્ઞાનેશ્વરી ભાવાર્થદીપિકા ગીતાદીક્ષા સમાપ્તા ।

॥ શ્રીકૃષ્ણાર્પણમસ્તુ ॥

BL-17

BHAVAN'S LIBRARY

BOMBAY-400 007

NB—This book is issued only for one week till _____
This book should be returned within a fortnight
from the date last marked below

Date	Date	Date
5 DEC 1987		

[Faint handwritten notes]

[Faint handwritten notes]